

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств»

КУЛЬТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования

**«КУЛЬТУРА КОРЕННЫХ НАРОДОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»**

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР УЛЬЧЕЙ

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки
Ключко Светлана Иосифовна

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ИСКУССТВ

В последнюю четверть XX века в ДВГИИ активно развивалось научное направление, связанное с исследованием музыкального фольклора народов Дальнего Востока. У истоков самобытной научно-исследовательской школы стояли ученые-энтузиасты, приехавшие во Владивосток из Москвы и Петербурга. Одним из них был преподаватель института, музыковед, композитор и фольклорист И. А. Бродский (Богданов). Однако главным идейным вдохновителем и лидером формирующейся самобытной музыкально-этнографической школы стал Ю. И. Шейкин (1947-2023), выпускник Дальневосточного института искусств, преподававший в родном вузе с 1973 по 1983 год, ставший впоследствии выдающимся этномузыковедом с мировым именем, лауреатом Международной премии Фумио Коидзуми. За несколько лет работы в институте под его руководством были осуществлены десятки музыкально-этнографических экспедиций, по итогам которых было выполнено полтора десятка дипломных работ.

**ПО МАТЕРИАЛАМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
КАФЕДРЫ ТЕОРИИ МУЗЫКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВ**

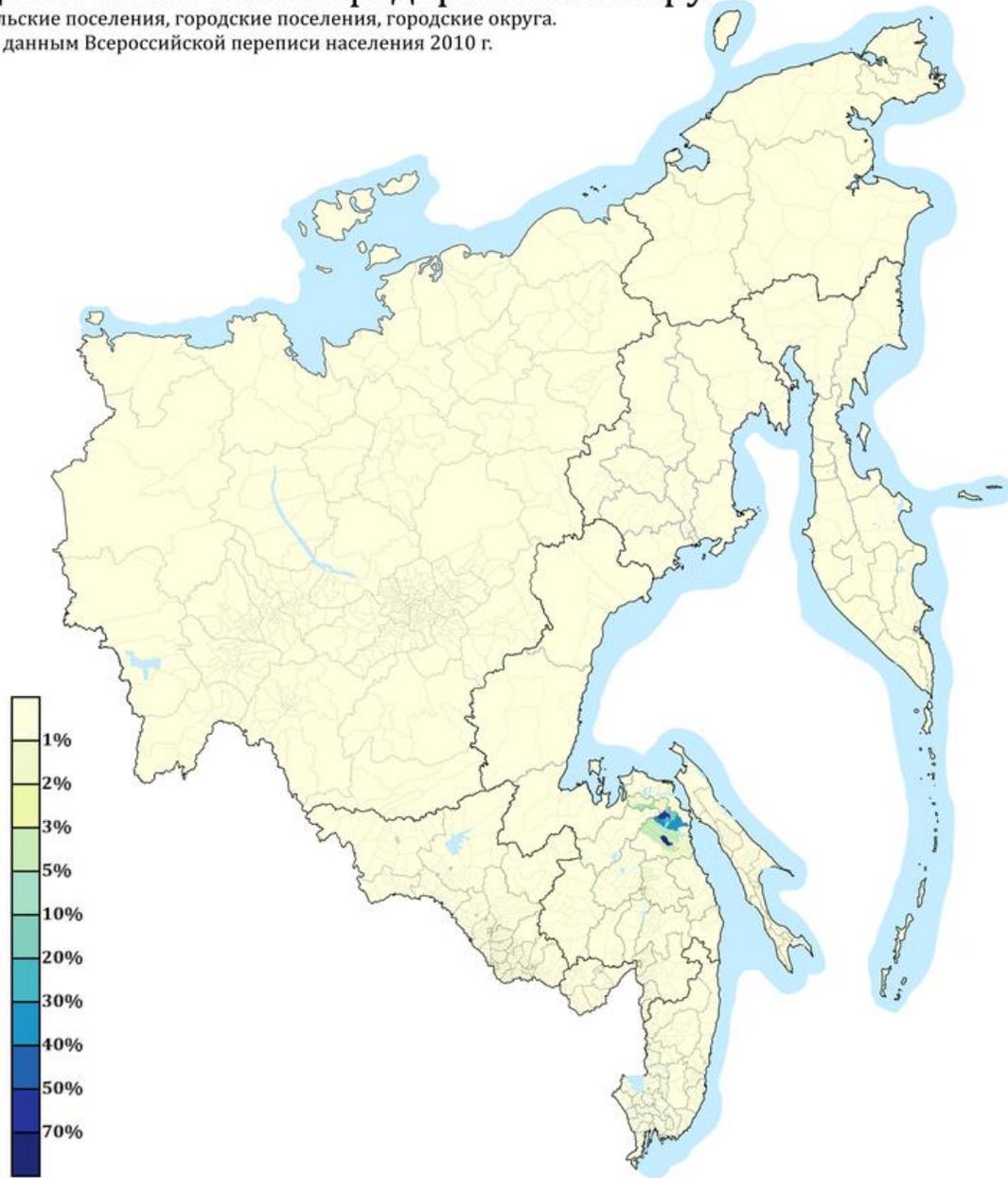
**Кононенко И. В. Музыкальный фольклор ульчей / Дипломная
работа ДВПИИ, 1983 г. Науч. рук. Шейкин Ю. И.**

**Малышева О. Ю. Музыкальная культура ульчей / Дипломная
работа ДВПИИ, 1986 г. Науч. рук. Сиськова А. В.**

В дипломных работах использовался практический материал из фольклорной коллекции П. В. Лонки, песни и напевы, собранные А. М. Айзенштадтом, обработки песен ульчей Г. Угрюмова, а также материалы музыкально-этнографических экспедиций ДВПИИ в с.Булава, с. Богородское Ульчского района Хабаровского края (1981, 1983 и 1985 годов).

При составлении презентации были использованы цветные фото-иллюстрации из открытых Интернет-источников.

Ульчи в
Дальневосточном федеральном округе
Сельские поселения, городские поселения, городские округа.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г.

Ульчи – самая многочисленная народность Нижнего Амура. Они проживают по побережью Амура на территории между Комсомольском и Николаевском-на-Амуре. Материальным и культурным центром Ульчского района является село Богородское.

Самоназвание – *ульчи* или *нани* (от *на* – земля, *ни* – человек).

Численность ульчей, проживающих на Дальнем Востоке России на 2002 год составляла 2913 человек.

РОССИЯ

КИТАЙ

р. Амур

Охотское море

о. Сахалин

о. Хоккайдо

Японское

Исторически сложившимися занятиями ульчей были рыболовство и охота.

Повсеместно было развито собаководство.
Собачья упряжка была основным средством передвижения.

Ульчи являются искусными мастерами в оформлении одежды и предметов обихода.

Вышивка, орнамент, резьба по дереву и кости, художественное плетение – все это говорит о высоком уровне ульчской культуры.

Одним из первых исследованием музыкально-поэтического творчества ульчей занялся А. М. Айзенштадт. Он осуществил первый опыт систематизации музыкального фольклора народов Приамурья.

(Айзенштадт А. М. Музыкальный фольклор народностей Нижнего Приамурья // Музыкальный фольклор народов Севера и Сибири. М., 1956).

В своих работах он отмечал сходство между различными музыкальными культурами народов Нижнего Амура.

В музыкальном фольклоре
ульчей можно обнаружить
древнейшие элементы жанровой
культуры, представленных
фрагментарно:
сказаний с песенными
вставками, звукоподражаний и
наигрышей на музыкальных
инструментах.

Между *песенным* и *обрядовым* музыкальным фольклором существует большая разница. Интонирование бытовое, медвежьего праздника и шаманного обряда – различные в интонационном отношении явления.

У ульчей эти различия намного существеннее, чем у орочей и удэ.

Бытовое пение характеризуется развитой пентатоникой и интонационно приближается к бурято-монгольскому пению.

Ритуальное шаманское пение имеет много общего с культурой древних тунгусоязычных племен Приамурья.

Музыка на медвежьем празднике позволяет установить сходство с айнами, нивхами, орочами.

Процесс жанрообразования в ульчской народной песне еще не стабилизировался. Часто одна и та же мелодия использовалась с текстами, далекими друг от друга по своей тематике. Следовательно, определить ее жанровую принадлежность довольно трудно.

Классифицировать напевы лучше не по их жанровому признаку, а исходя из следующих положений:

1. по функции, которую эти напевы несут (ритуальные напевы, рыбацкие припевы, колыбельные), причем функция может быть подвижной, мобильной (песни-импровизации, шуточные песни);
2. по тексту (лирические, шуточные, бытовые, мифологические);
3. по музыкальному содержанию (лад, метр, ритм);
4. по форме (куплетные и строфические структуры).

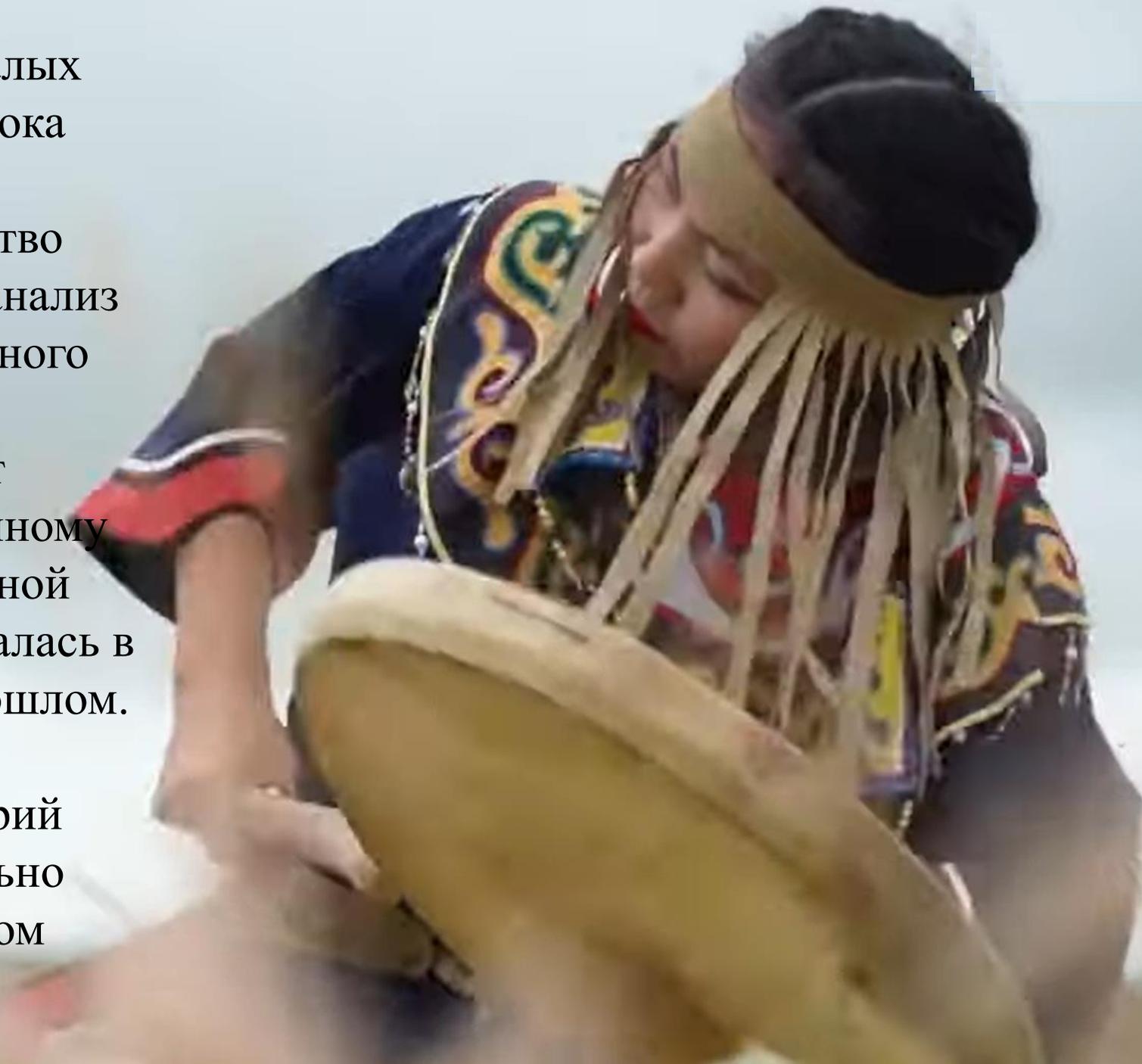
Исследователями отмечается
ритмическая свобода ульчских напевов.

Это связано с импровизационностью
словесного текста, самой манерой
исполнения, которая предполагает
свободное увеличение или уменьшение
длительности звуков в зависимости от
желания исполнителя.

Можно отметить тенденцию к
оттягиванию конца фраз, разнообразию
ритмического рисунка.

Об инструментарии малых народов Дальнего Востока существует совсем незначительно количество литературы. Между тем, анализ конструкции и тембрального звучания народных инструментов может способствовать более полному представлению о духовной культуре, которая складывалась в далеком историческом прошлом.

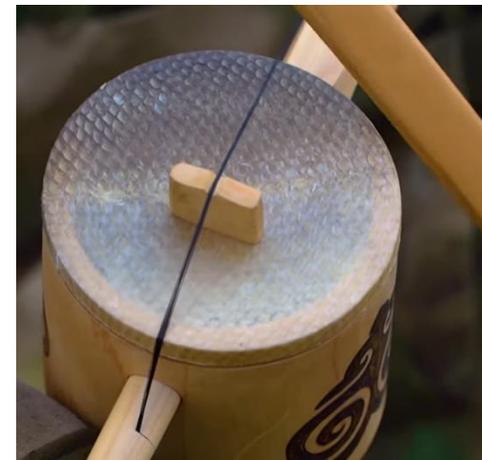
Ульчский инструментарий представлен относительно небольшим количеством инструментов.

Сирпакта – лютнеобразный струнно-смычковый инструмент. В народе его называют ульчской скрипкой. Свое название инструмент получил от ульчского «конский волос» (из которого изготавливается струна).

Основу инструмента составляет берестяной цилиндрический корпус, к которому крепится гриф из березы. Дека с одной стороны обтянута обеньей кожей. Над грифом натянута одна струна, состоящая из четырех конских волос. Смычок имеет лукообразную форму.

Сирпакта

**На сирпакте возможно
извлечение звуков
различной плотности и
оттенка.**

Мухэнэ – дугообразный металлический варган, подковка с вытянутыми коцами. В середине ее находится язычок – стальная пластинка с загнутым концом. Звук извлекается путем защипывания пальцем металлического языка.

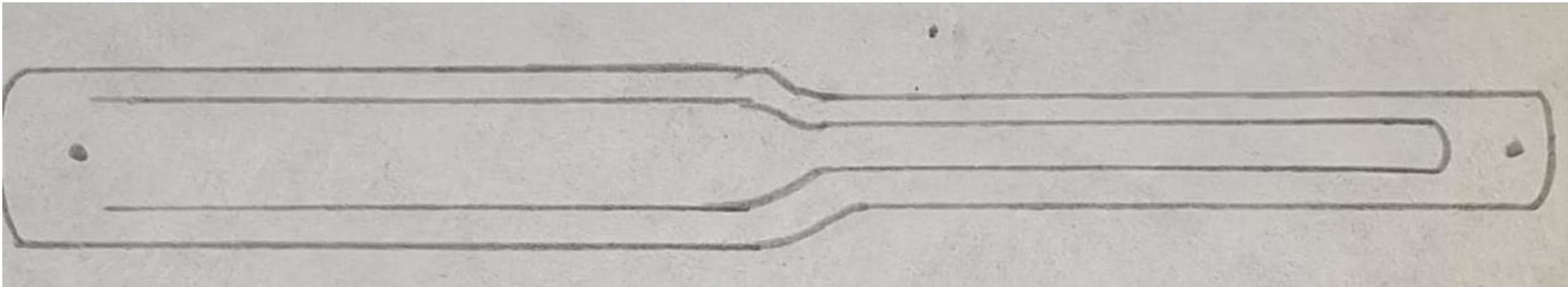
Сила звука зависит от амплитуды колебания язычка. Высота звука регулируется изменением объема полости рта и окружности губ. Она зависит также и от величины самого инструмента: чем больше, массивнее мухэнэ, тем ниже и насыщеннее звук.

Кунгкаи – деревянный или бамбуковый пластинчатый варган.

Деревянный кунгкаи обычно изготавливается из березы.

Считается, что инструмент из бамбука имеет лучшее звучание.

Способ игры на кунгкаи такой же, как и на мухэнэ. Звук извлекается путем защипывания пластинок пальцем.

Унтуху (унгтуху, унту) – бубен, незаменимый атрибут шаманского действия, своеобразный рамный ударяемый мембранофон. Он представляет собой овальный, немного изогнутый деревянный обруч, обтянутый оленьей кожей.

Играют на бубне посредством ударов деревянными палочками (гиспу), концы которых обтянуты мехом оленя. Различной силой ударов достигается большой диапазон динамических оттенков – от глухих, тревожно-затаенных звуков, до мощных, сильных ударов.

**Ульчский бубен.
2-я пол. XX в.**

Фото из фондов
Хабаровского краевого
музея им. Н.И. Гродекова,
ХКМ КП 12221/54.

Кожа, дерево, металл,
бумага, лак; резьба,
гнутие, аппликация.
Ручная работа. Размер
69,8 x 53,3 x 2,8 см.

Принадлежал ульчской шаманке Екатерине Гавриловне Оберталиной (1914 — 2005). Жила в селах Ухта, Дуди, Булава, Нижняя Гавань Ульчского района Хабаровского края.

Приводится по: ШАМАНСКАЯ УЛЬЧСКАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ НА БУБНЕ. Электронный ресурс.

URL: <https://knotok.ru/wp-content/uploads/2024/01/Шаманская-ульчская-практика-исполнения-на-бубне>

**Ульчская колотушка к бубну, г.
Хабаровск 2005 г. Из личной коллекции
М.М. Кялунзига
(фото С.В. Мезенцевой).**

Приводится по: ШАМАНСКАЯ УЛЬЧСКАЯ ПРАКТИКА
ИСПОЛНЕНИЯ НА БУБНЕ. Электронный ресурс. URL:
[https://knotok.ru/wp-content/uploads/2024/01/Шаманская-ульчская-
практика-исполнения-на-бубне](https://knotok.ru/wp-content/uploads/2024/01/Шаманская-ульчская-практика-исполнения-на-бубне)

Янгла – конусные подвески-погремушки на шаманском поясе. В шаманском действе они всегда использовались только вместе с бубном. В совместном звучании эти два своеобразных инструмента создавали специфический колорит.

К кожаному поясу подвешивались восемь бронзовых и одна железная «погремушки». Они приводились в звучание движениями тела шамана во время шаманского действа.

Количество конусовидных подвесок могло варьироваться (доходя до 31).

Кроме пантеистических анимистических воззрений у ульчей широкое распространение получил **тотемизм**. У многих народов Приамурья, в том числе и у ульчей, тотемным животным считался медведь.

Медвежий праздник – это комплекс обрядов, связанных с охотой на медведя, освеживанием туши, поеданием мяса и захоронением останков. Праздник длится несколько дней (в старину – от семи до пятнадцати-семнадцати дней). Обычно начинается в конце января и заканчивается в первой половине февраля (реже март-апрель).

Интересно отметить, что на медвежьем празднике участие шаманов было запрещено.

В основе культа лежит вера в родственную связь родовой группы с животным тотемом.

Медведь почитался как божественный предок данного рода.

Исследователи выделяют два основных типа «медвежьих» ритуалов:

1. западный, связанный с охотой на медведя;
2. дальневосточный, так называемый «айнский» тип, включающий выращивание медвежонка в клетке.

Медвежий праздник ульчей относится ко второму типу: он связан с выращиванием медведя в клетке.

Медвежий праздник у ульчей характеризуется высокой степенью *синкретизма* – нерасчлененностью и взаимопроникновением поэтического, пластического и музыкального компонентов художественного целого.

Праздничная церемония представляет собой сложный последовательный комплекс символических моментов.

В ходе ритуала используется особый тип вокального интонирования – *хаундари*. В буквальном переводе с ульчского «хаундари» – «одержимый духом». Этим термином обозначается женское речитативное пение, имеющее особое священное значение.

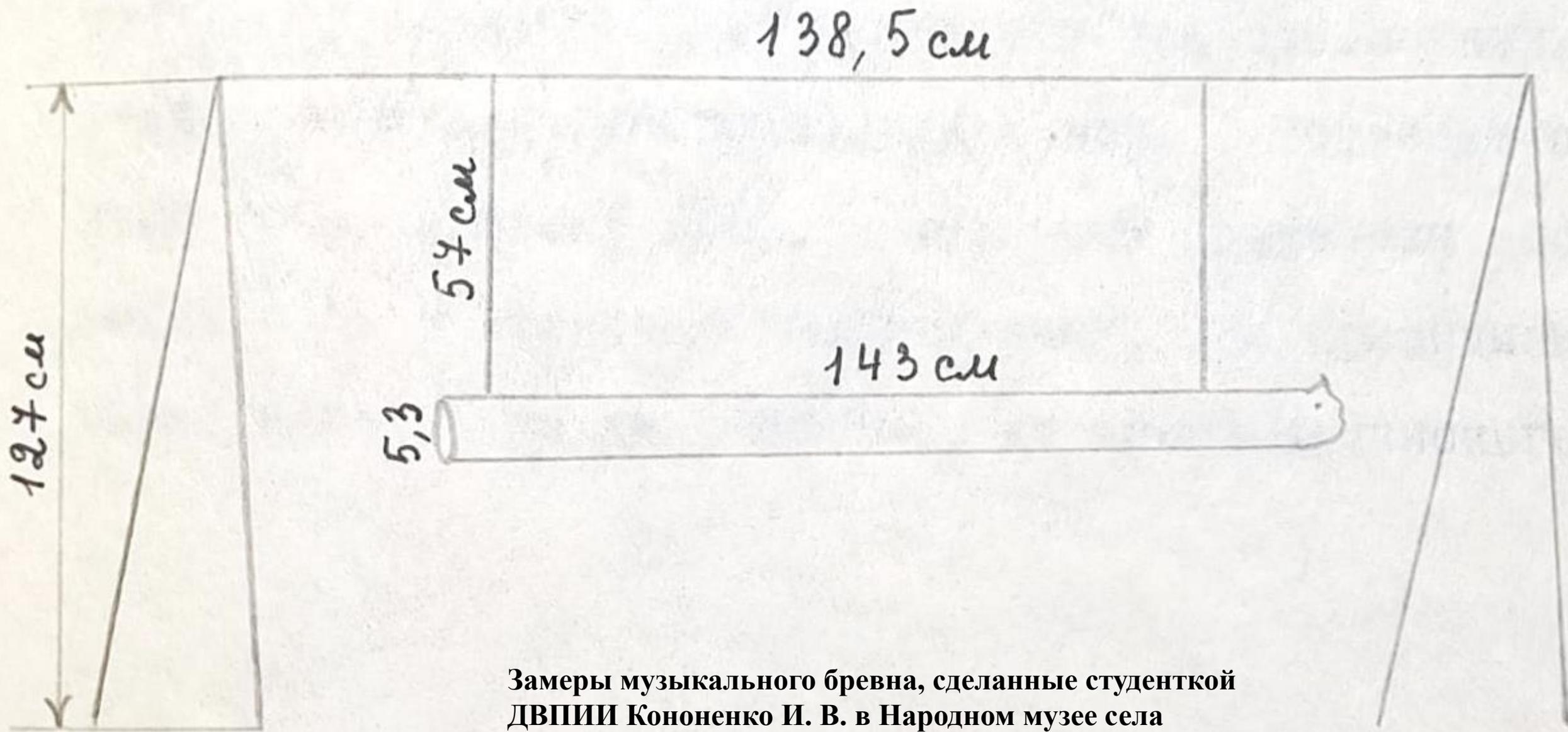

Музыкальная часть медвежьего праздника основана на применении инструмента, который используется только в ритуалах, связанных с поклонением медведю – музыкального бревна. С ним связаны наиболее важные моменты праздника.

Удядяпу (*удядю, удядюпу*) – музыкальное бревно, род деревянного била, представляющее собой хорошо просушенное бревно длиной 1500-2000 мм, один конец которого делается в виде головы медведя. Бревно подвешивают к особой стойке и бьют по нему палкой, извлекая звук. Число играющих колебалось от 8 до 12 человек (всегда было четным).

Наличие подобного инструмента зафиксировано у многих народов Дальнего Востока – нивхов, нанайцев, удэ, айнов, орочей.

Замеры музыкального бревна, сделанные студенткой ДВПИИ Кононенко И. В. в Народном музее села Богородское (коллекция П. В. Лонки).

Удядяпу как основной инструмент, участвующий в медвежьем празднике, выполняет несколько функций:

- сигнальную (возвещает о начале следующего раздела),
- аккомпанирующую (например, пантомимным частям),
 - обрядовую.

Во время медвежьего праздника иногда могли использоваться и другие музыкальные инструменты: *канга* и *сирпакта*. Игра на них возникала, если кто-то из участников умел играть и хотел это делать. Инструменты эти не имеют ритуального значения и к медвежьему культу не относятся.

Исполнителей, которые хранят и продолжают линию фольклора, идущую из далекого прошлого, с каждым годом становится все меньше и меньше.

Поэтому необходимо как можно внимательнее и бережнее относиться к культуре ульчей.

Надо тщательно записывать народные песни, сказания, легенды, собирать сведения о различных обрядах, праздниках, создавать фольклорные ансамбли, делать композиторские обработки напевов — запечатлевать народные образцы в профессиональном композиторском и исполнительском творчестве.

У
Л
Ь
Ч
И

