

Философия и культура

Правильная ссылка на статью:

Ишкова Е.В., Чернова А.В. Визионерское искусство аборигенных народов в зарубежных научных трудах //

Философия и культура. 2025. № 11. DOI: 10.7256/2454-0757.2025.11.76339 EDN: CJLVXU URL:

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=76339

Визионерское искусство аборигенных народов в зарубежных научных трудах

Ишкова Елена Владимировна

аспирант; Школа искусств и гуманитарных наук; Дальневосточный федеральный университет
690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Русский остров, поселок Аякс, д. 10

✉ elishkov@mail.ru

Чернова Анна Викторовна

кандидат искусствоведения

доцент; Школа искусств и гуманитарных наук; Дальневосточный федеральный университет
690922, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Русский остров, поселок Аякс, д. 10

✉ av_chernova@mail.ru

[Статья из рубрики "Новая научная парадигма"](#)

DOI:

10.7256/2454-0757.2025.11.76339

EDN:

CJLVXU

Дата направления статьи в редакцию:

19-10-2025

Аннотация: В фокусе внимания данной статьи – феномен визионерского происхождения искусства как ключевой фактор формирования творчества у аборигенных народов. Предметом исследования являются теоретические и эмпирические данные, взятые из зарубежных антропологических и этнографических источников, в которых зафиксировано визионерское происхождение искусства аборигенных народов мира. Объект исследования – аборигенное искусство народов, живущих в шаманских традициях. В статье рассматривается нейropsychологическая теория Д. Льюиса-Уильямса возникновения аборигенного искусства. Авторы уделяют особое внимание фиксации

антропологами и этнографами факта создания изображений у коренных народов разных континентов и стран в результате измененного состояния сознания. Значительное внимание уделено трудам, содержащим масштабные исследования искусства коренных народов. Указанные труды представляют ценность для отечественного искусствоведения. В статье представлен анализ зарубежных научных источников, подтверждающих концепцию визионерского происхождения искусства аборигенных народов. В качестве основного метода исследования применялся историографический метод в отношении трудов по антропологии и этнографии с кон. XIX в. по настоящее время. Представленные в статье источники расположены в хронологическом порядке. Новизна работы заключается в том, что впервые в отечественном искусствоведении представлен обзор зарубежных научных трудов, где описан процесс создания художественных произведений современными аборигенами, находящимися в измененном состоянии сознания. В статье представлен список источников и цитат, подтверждающих визионерское происхождение искусства аборигенов всего мира. Научная новизна работы включает представленный профессиональный перевод с английского языка на русский цитат из зарубежных источников по теме исследования. Авторы активно способствуют развитию источниковой и методологической базы для отечественного этноисствоведения, изучающего искусство местных аборигенных народов. Данное исследование предлагает применить зарубежную парадигму визионерского происхождения искусства при исследовании искусства коренных народов Северо-Востока и Дальнего Востока России. Основным выводом проведенного исследования является утверждение о том, что искусство всех аборигенных народов мира, в том числе и России, является визионерским, то есть своим источником имеет шаманский транс (измененное состояние сознания). В дальнейшем, для изучения искусства аборигенных народов предлагается в качестве методологической базы применять нейropsихологическую модель происхождения этого искусства.

Ключевые слова:

визионерство, визионерское искусство, шаманизм, аборигенное искусство, коренные народы, энтоптики, измененное состояние сознания, нейropsихологическая модель, искусство Дальнего Востока, орнамент

Введение

В современной мировой антропологии и этнографии существует направление, в котором искусство древних и современных аборигенных народов с шаманской культурой рассматривается в рамках визионерской парадигмы. В российской науке исследования на тему влияния шаманизма на аборигенное искусство до недавнего времени не проводились, так как шаманизм в нашей стране был долгое время запрещен. Поэтому в отечественном искусствознании нет теоретической, методологической и источниковой базы для изучения визионерского искусства современных народов с шаманской культурой. Огромный пласт мировых научных знаний, охватывающий период с кон. XIX в. по настоящее время, российскому искусствоведению до сих пор большей частью неизвестен.

В настоящее время в России влияние шаманизма на искусство аборигенов изучается антропологами, шаманологами, этнографами и культурологами. Такими исследованиями занимаются: П. В. Берснев (религиовед и этнограф, исследующий шаманские практики

народов Южной Америки, измененные состояния сознания и их влияния на аборигенное искусство) [11], шаманологи Д. Ю. Доронин и М. Д. Волкова (Источник: видеоконференция «Визионерская традиция в современном шаманизме: <https://rutube.ru/video/84364deb36f23999bca6e1e6b7ab448e>), А. А. Сухов (Феномен визионерства: культурно-исторические основания и модификации: дис. ... канд. культ. наук: 24.00.01. – Екатеринбург, 2008. – 185 с.) и др. Однако в российском искусствоведении исследования визионерских аспектов шаманского искусства пока не получили распространения.

Согласно визионерской концепции происхождения аборигенного искусства, его истоком признается шаманский транс, представляющий собой особое изменённое состояние сознания. Визионерство в искусстве понимается как видение человеком образов (антропоморфных, зооморфных, растительных и орнаментальных) в измененном состоянии сознания или во сне, которые затем изображаются. Поэтому далее мы рассматриваем, с позиции позитивизма, механизм возникновения образов у аборигенного художника. Затем в статье рассматривается зарубежная научная литература, фиксирующая визионерский характер искусства аборигенных народов, которая может представлять особый интерес для отечественных искусствоведов. Поскольку одна из целей написания статьи является сбор фактических свидетельств визионерского характера искусства у аборигенов мира, то большая часть статьи посвящена цитатам из этнографических и антропологических трудов, авторы которых жили среди аборигенных народов и лично собирали эту информацию в полевых условиях.

I. Шаманский транс как источник искусства аборигенных народов

В визионерской парадигме аборигенного искусства его источником считается измененное состояние сознания, или шаманский транс, к которому аборигенные народы сохранили способность и сегодня. В качестве теоретической основы выступает нейropsychологическая теория профессора Д. Льюиса-Уильямса [2], [3]. В основе этой теории лежит нейropsychологическая модель, включающая в себя несколько стадий изменённого состояния сознания, во время которых в мозгу субъекта появляются различные энтоптики (геометрические фигуры как зрительные ощущения, возникающие в глазу или в мозге человека [2, с. 29], которые затем зарисовывались. Льюис-Уильямс основывается на неопозитивистском подходе, поэтому энтоптические явления и образы обуславливаются физиологически — функцией коры головного мозга и сетчатки глаза. Подобную модель со стадиями измененного состояния сознания ранее изложил Херардо Райхель-Долматофф [4], [5], но Льюис-Уильямс дополнил свои исследования лабораторными экспериментами, что дало его теории дополнительное научное обоснование.

Согласно нейropsychологической теории возникновения искусства, все искусство Верхнего Палеолита и Неолита является трансовым (визионерским). При этом мозг человека Неолита структурно аналогичен мозгу современного человека: «Неврологическое функционирование мозга, как и структура и функционирование других частей тела, является универсальным для человека.» [2, с. 6]. Льюис-Уильямс утверждает, что современные аборигенные народы сохранили способность входить в измененное состояние сознания (шаманский транс), и изображать увиденные энтоптики и галлюцинации. Наглядно нейropsychологическая модель представлена на Рис. 1.

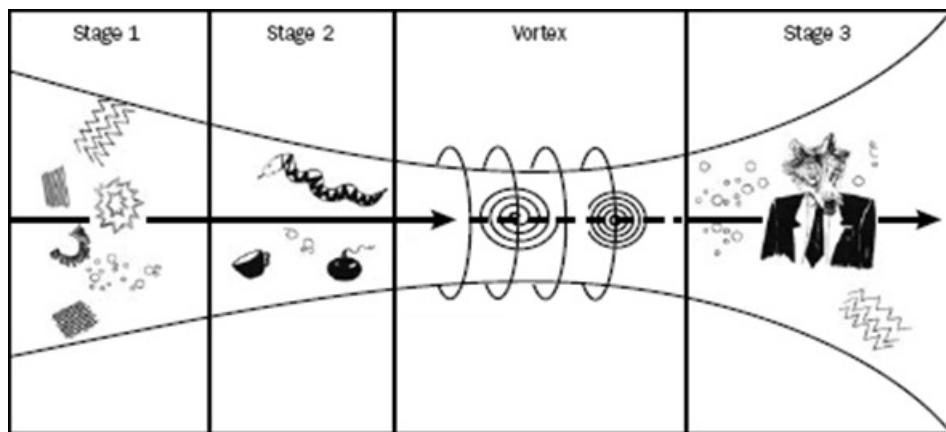

Рисунок 1. Нейропсихологическая модель [2, с. 30]

Эта модель включает в себя три стадии транса:

- 1 стадия: геометрические фигуры (точки, линии, зигзаги, концентрические круги, решетка, спирали, параллельные линии, извилистые линии, меандры);
- 2 стадия: наложение энтоптиков на иконические знаки (культурно обусловленные) и восприятие конкретных объектов: животные, духи, териантропы, люди;
- 3 стадия: водоворот и переход в иные миры (в т.ч. мифологические).

При погружении субъекта в измененное состояние сознания, он проходит три стадии, в которых видит энтоптические феномены и галлюцинации последовательно, от простых к сложным, по мере углубления транса.

Геометрические энтоптики нашли отражение в орнаментальном искусстве. Более сложные видения (галлюцинации) выражались в антропоморфных и зооморфных образах. Льюис-Уильямс пришел к выводу, что, источником искусства аборигенных народов является измененное состояние сознания (шаманский транс). После публикации его трудов шаманские интерпретации наскального искусства распространились в научном мире (с 1980-х гг.). Данная теория была хорошо принята в западной науке, и служит теоретической базой для исследования визионерского искусства.

Изучив работы антропологов, авторы статьи приходят к выводу, что искусство аборигенных народов во всем мире является визионерским. Вероятно, искусство коренных народов Северо-Востока и Дальнего Востока России тоже имеет визионерское происхождение. Однако, нужно иметь в виду, что в России такие исследования не проводились.

Если современные шаманы уичоли в трансе видят красочного и с вращающимися кругами бога-оленья (Рис. 2), то возможно, что подобным образом, в ярких красках с вращающимися кругами, виделась и богиня-лосиха древнему шаману Дальнего Востока (Рис. 3). Мы можем получить новое восприятие дальневосточных петроглифов, если примем во внимание и сопоставим данные о визионерском опыте в искусстве разных коренных народов мира.

Рисунок 2. Индейцы уичоли, Мексика. Цветные всполохи огня окружают бога оленя Тамаци Каюумари. Визионерский опыт художника-шамана Сантоса Даниэля Каррильо Хименеса [6, с. 110]

Рисунок 3. Сикачи-Алян, Хабаровский край. Богиня Лосиха или дух. Петроглиф выбит на базальте. Предполагаем, что подобный визионерский опыт стал источником этого петроглифа (Источник: <https://archaeolog.ru/about/history/expeditions-1990-present/20132017-gg--izuchenie-petroglifov-na-rr-amur-i-ussuri>)

II. Краткий анализ источников, фиксирующих визионерский характер искусства аборигенных народов мира.

Задача данного исследования заключалась в составлении списка источников и цитат, подтверждающих визионерский характер искусства аборигенных народов всего мира и в анализе этих источников. Период выбран с кон. XIX в по настоящее время. Применялся принцип максимально широкого географического охвата. Проведены исследования научных работ, отражающих проявления трансового искусства коренных народов на территории континентов: Северная Америка (США, Мексика, Канада, Аляска), Южная Америка (Колумбия, Бразилия, Перу, Эквадор), Африка, Россия (Якутия, Сибирь, Алтай), Австралия. Цитаты отбирались с учетом принципа реализованного визуального результата – то есть описывалось какое-либо изобразительное произведение – наскальный рисунок, вышитый орнамент на одежде, нарисованный орнамент на теле, рисунок на песке, картина из цветной пряжи, узор на дереве, изображение в любом другом материале. Авторами было изучено около 100 антропологических и этнографических трудов, из которых было выделено около 60 цитат. Ряд из них представлен в данной статье, чтобы ознакомить читателей с визионерской концепцией происхождения искусства у коренных народов разных стран. Цитаты расположены в хронологическом порядке, демонстрируя длительный исторический период (превышающий столетие), в течение которого зарубежные исследователи осуществляли

научные изыскания по данной тематике.

1. До 1880-х гг. первое в этнографии упоминание наскального искусства Великого Бассейна, то есть о том, что рисунки делались шаманами-индейцами Калифорнии, зафиксировал John Wesley Powell в «Manuscript on the Numic Peoples of Western North America». Smithsonian Contributions to Anthropology 14. Washington, D.C. [\[7, с. 262\]](#). По словам Дэвида Уайтли, «это наш самый полезный источник для понимания искусства: инсайдерские знания о его символике и создании, которые до сих пор поддерживаются коренными народами Америки.» [\[8\]](#). (Здесь и далее перевод с английского языка выполнен Е.В. Ишковой, профессиональным переводчиком).
2. 1896 г. Индейцы реки Томпсон (Британская Колумбия, Канада): «Девушки по достижении зрелости должны удалиться в горы, где они проходят длительную церемонию очищения... В конце этого периода они записывают свои подношения и церемонии, которые они совершили на валуне.» На валуне изображена «змея, которая, вероятно, была предметом одного из снов девушки.» [\[9, с. 227-228\]](#).
3. 1906 г. Народ Лиллоэт (Британская Колумбия, Канада): «Рисунки наносились на скалы мужчинами в качестве записи их снов.» [\[10, с. 18\]](#).
4. 1908 г. Народ Нез-Персе (США): «Девочки племени создавали наскальные рисунки во время своих видений, чтобы изобразить объекты, увиденные во сне или связанные с церемониями.» [\[10, с. 18\]](#).
5. 1916 г. Народы Уаско, Уорм Спрингс, Якама (США, Канада): «В раннем подростковом возрасте каждый индейский юноша должен был ночью сам посетить каменный петроглиф, вырезать на нем свой знак и оставаться там всю ночь в одиночестве... когда работа была закончена... его жизнь была зачарованной.» [\[10, с. 18\]](#).
6. 1918 г. Салиш, Кутенай (Канада): «Наскальные рисунки находятся в местах... где индейцы имели обыкновение находиться в бдении и проходить обучение в период церемоний полового созревания, когда они обычно приобретали свою маниту (силу) По окончании обучения новичок рисовал картины на скалах или валунах поблизости.... Картины были записями самых важных событий, произошедших с новичком... вещей, увиденных в поразительных видениях.» [\[10, с. 18\]](#).
7. 1923 г. Кочити (США): «Женщины также, прежде чем плести корзины, должны были поститься в течение четырех дней. После этого им являлась женщина, которая помогала им плести корзины.» [\[11, с. 40\]](#).
8. 1925 г. Народы Калифорнии (США): «Песчаная живопись Диегуэньо также была зарегистрирована, как и Купеньо. Эта песчаная живопись южной Калифорнии, несомненно, связана с живописью пуэбло и навахо. Также можно не сомневаться, что она возникла в гораздо более сложном церемониале этих юго-западных народов.» [\[12, с. 661\]](#). После публикации А. Л. Кроебер «Handbook of the Indians of California» [\[12\]](#) «было достигнуто всеобщее согласие, что большая часть, если не все, наскальное искусство коренных жителей Калифорнии было продуктом шаманизма.» [\[13, с. 23\]](#).
9. 1926 г. Кутена (Канада): «Люди приходили туда за видениями, к месту, где на скалах есть рисунки. В древности, когда человек приходил туда, он разговаривал с духами о будущем... Эти существа давали людям цветные предметы, которые они называли

nameeta. И рисовали на каменной стене всё, что хотели с помощью этих nameeta. Духи рассказывали им, как они будут жить и что делать. Они помогали им в жизни и в битве.» [\[14, с. 207\]](#).

10. 1930 г. Кер-д'ален (США): «В период обучения подростки обоих полов записывали удивительные сны, изображения своих желаний или увиденного, а также событий, связанных с их обучением. Эти записи делались красной краской на валунах или скалах везде, где была ровная поверхность. Наскальные рисунки на их территории многочисленны. Наскальные рисунки создавались и взрослыми, чтобы запечатлеть примечательные сны, а реже – события из их жизни. Изображения также вырезались на коре деревьев, а некоторые из них выжигались на древесине.» [\[15\]](#).

11. 1938 г. Оканаган (США): «Чтобы провозгласить свою силу, мужчина рисовал символы своих духов-покровителей на большом камне в горах. Мужчина мог послать своего ребёнка к наскальным рисункам, которые он сделал много лет назад, чтобы обрести духа-покровителя... для каждого духа он рисовал короткую красную линию на поверхности камня рядом с рисунками.» [\[10, с. 19\]](#).

12. 1959 г. Флэтхеды, Панд д'Орейль (США). «Пиктографические панели использовались для получения духов во время поисков видений.» [\[10, с. 19\]](#).

13. 1978 г. Тукано (Южная Америка). Изображают в основном геометрический орнамент, который они видят как энтоптики. «Декоративные узоры тукано почти полностью получены из переживаний внутреннего света». На вопрос автора о том, как они придумали эти замысловатые мотивы, отвечали: «Мы видим эти вещи...» [\[4, с. 36\]](#).

14. 1985 г. Шипибо-Конибо (Перу). «От этой культурной поглощенности утонченностью и изяществом сохранились текстильная роспись и вышивка, роспись по керамике, плетение головных уборов, изредка нанесение узоров на лицо и, прежде всего, невидимая «маркировка» людей узорами на теле, которые шаман духовно проецировал на тело пациента во время сеанса исцеления.» [\[16, с. 144\]](#).

15. 1992 г. Дене-та (Аляска, США и арктическая часть Канады): «Отдельные представители племени Дуннеза всегда следовали разуму своих сновидений, вступая в контакт с духами животных, которые дают им жизнь. Быть человеком, быть Дуннеза – значит «немного знать что-то». В общинах Дуннеза также были люди, называемые Наачин, или «Сновидцы». По-английски Дуннеза называют этих людей Пророками. Река Пророка названа в честь Decutla Сновидца, который нарисовал свой сон о Тропе на Небеса на лосиной шкуре, которую Джамби хранил и показывал людям по особым случаям.» [\[17, с. 77\]](#).

16. 1995 г. Канадские инуиты, Чукчи (Россия); Тлинкиты (Аляска, Канада); Эскимосы Гренландии; Эвенки (Россия): «Это чудовище появилось из расщелины во льду и настолько напугало канадского шамана-инуита, сделавшего этот рисунок, что он не смог заполучить его в качестве духа-помощника.» [\[18, с. 10\]](#).

17. 1996 г. «Одежда, краска и священные предметы, такие как перья, камни, погремушки, трубки, свёртки и мантии, воплощают присутствие визионерской встречи. Эти предметы или образы затем обрабатываются определёнными жестами и движениями, сопровождаясь определёнными молитвами и песнями. Такое священное постигается преимущественно через подражание, а не через подробные словесные инструкции. Действовать так, как действовала или дала указание сила сновидения, и обращаться со

своими предметами идентично – вот суть ситуации сновидения. Использование священных предметов, то есть создание точных копий вещей, увиденных в видении, – это способ явить имплицитную силу видения. Это ещё одна топологическая особенность визионерской эпистемы: зримое проявление объекта сновидения или видения в контексте повседневной жизни. Топосом сновидения становится то самое место, где висит священный свёрток или где держат трубку. Мир деревенской жизни наполнен осязаемыми предметами и образами, являющимися следствием визионерского опыта. Способы живописи и пения, ритуальные действия, предметы одежды и множество объектов животного мира наглядно свидетельствуют о реальности ситуации сновидения.» [\[19, с.212\]](#).

18. 2001 г. Лакота Сиу (США): «Другая сила, обретаемая женщинами через сны, включает в себя весьма сложные и расходящиеся традиции в области ремесел и художественных способностей, и в частности открытие определенных мотивов: женщины получали провидческие сны для создания особых рисунков из бисера и игл дикобраза на одежде и других предметах. Среди племени Лакота-сиу мастерство в ремеслах было силой, данной сновидениями о Двойной Женщине, духовном существе, которому приписывалось открытие работы с иглами и связанных с ней искусств.» [\[20, с. 14\]](#).

19. 2002 г. Тукано, Десана (Юж. Америка), Сан (ЮАР), инуиты (Аляска, Канада), белла-кула (Канада), индейцы Калифорнии (США), Косо (ЮАР): изображают на камне фосфены из трех стадий погружения в транс. «Изображения не столько рисовались на каменных стенах, сколько высвобождались или проталкивались через живую мембрану, которая существовала между создателем изображений и духовным миром» [\[3, с. 283\]](#). «Затем есть нарисованные линии, которые представляют собой «нити света», по которым, как говорят шаманы Сан, они поднимаются, когда поднимаются в дом Бога на небе. Часто окрашенные в красный цвет и окаймленные крошечными белыми точками, эти «нити», кажется, вплетаются в скалу и выходят из нее. Стены каменных пещер считались «завесой», подвешенной между этим миром и царством духов. Шаманы проходили через эту «завесу», иногда следуя за нарисованными «нитеями света», и, возвращаясь, приносили с собой откровения о том, что происходило в мире за пределами.» [\[3, с. 207\]](#).

20. 2012 г. Уичоли (Мексика), Навахо, Юто-ацтеки, (США): «Человек, который создает узоры для росписи пряжей, должен действовать исходя из каких-то шаманских или визионерских способностей.» [\[6, с. 88\]](#). «Цвет в рисунках из пряжи может быть представлением визионерского языка, переживаемого шаманом.» [\[6, с. 212\]](#).

21. 2015 г. Навахо (США), народы Центральной и Южной Америки: «До того, как песчаная живопись навахо стала художественным товаром, продаваемым туристам, она была центральным элементом шаманского исцеления. В церемониях исцеления, подобных церемониям других коренных народов, шаман или хатаали (знахарь) создавал изображение, используя священные цвета: белый, синий, желтый, черный и красный. Изображения, нарисованные песком, требуют пристального внимания хатаали, поскольку небольшая ошибка может привести к вреду, а не к исцелению». После завершения пациенту было поручено сесть на готовую картину из песка.» [\[21, с. 35\]](#).

Таким образом, представлен период в более, чем сто лет, в течение которого антропологи и этнографы жили среди аборигенов по всему миру и подробно описывали быт народов. Авторы статьи исследовали труды, в которых зафиксирован визионерский характер искусства, то есть происходящий из шаманского транса. Были выбраны самые

представительные цитаты. В итоге авторы пришли к выводу, что антропоморфные и зооморфные изображения, а также орнамент у аборигенных народов имеют своим источником измененное состояние сознания (шаманский транс). Даже в обычном состоянии сознания эти люди способны совмещать иконические образы и энтоптики, увиденные ранее в трансе [\[22\]](#).

III. Антропологические и этнографические исследования, представляющие наибольшую ценность для искусствоведов

Авторы рекомендуют обратить особое внимание на указанные ниже значимые для искусствоведов труды, посвященные исследованию феномена визионерского искусства аборигенов разных стран мира.

Херардо Райхель-Долматофф «Шаман и ягуар» [\[5\]](#). Автор подробно изучал фосфены, их механизм появления у человека, описал способность народа тукано видеть и зарисовывать фосфены, находясь не только в измененном, но что важно, и в обычном состоянии сознания. В книге зафиксирована эта уникальная способность, которая сохранилась у некоторых аборигенных народов и по сей день. Она объясняет происхождение современного орнаментального искусства у некоторых коренных народов мира.

Херардо Райхель-Долматофф «За Млечным путем» [\[4\]](#). В ходе этнографических исследований среди индейцев колумбийской Амазонии, начатых в начале 1980-х и продолжавшихся в течение многих лет, собрал большой объем информации из первых уст о трансом происхождении образов и символики в искусстве аборигенов. В книге представлен ряд цветных фотографий, сделанных индейцами тукано, на которых они рисуют свои трансомые видения. Рисунки сопровождаются комментариями, сделанными самими индейцами.

Хоуп МакКлин «Шаманское зеркало: визионерское искусство уичолей» [\[6, 2012\]](#). Это уникальная книга, которая посвящена шаманскому искусству уичолей. Автор жила среди уичолей, выучила их язык. В книге дается подробное объяснение значений образно-знакового языка, технологии, материалов. Также описывается процесс получения визионерского опыта художниками-шаманами. Особенно ценны зафиксированные беседы с самими шаманами-художниками.

Пирс Витебский «Оленные люди. Жизнь с животными и духами в Сибири» [\[23\]](#) и «Шаман» [\[18\]](#). В последние годы в своей научной деятельности Пирс Витебский изучал якутов, эвенков, канадских инуитов, чукчей, нанайцев, тлинкитов (Аляска, Канада), эскимосов Гренландии. Автор выучил языки этих народов, отказавшись работать через переводчика. В книге собраны зарисовки духов, сделанные шаманами.

Дэвид С. Уайтли [\[13\]](#), профессор Института исследований наскального искусства при Университете Витватерсранд. Автор является признанным специалистом в области антропологии и археологии, особенно известным своими работами по изучению шаманского происхождения наскальных рисунков.

Робин Ридингтон «Тропа в небеса» [\[17\]](#). Это ученый, изучавший шаманизм арктических народов (инуитов арктической части Канады и западной части Аляски). Книга показывает мышление аборигенов и отличное от европейского понимание песни и танца.

Песни которые они поют – это песни визионеров, полученные из другого мира, например, от животных. Данная исследовательская работа приобретает особую значимость ввиду недостаточной изученности арктического пояса, обусловленной его географической отдалённостью и суровыми климатическими условиями.

Павел Валерьевич Берснев. Энциклопедия шаманской мудрости^[1]. Российский антрополог, религиовед, этнограф, известный специалист в России по исследованию традиционных архаических культур. Ученый исследует шаманизм и его связь с искусством, изучает шаманизм в Перу, в Бразилии, в Мексике. Периодически живет среди этих народов. Подробно изучает трансовое происхождение орнамента Шипибо-Конибо и индейцев Уичолей.

Заключение:

Данная статья является попыткой авторов внести свой вклад в составление источниковой базы для дальнейших исследований аборигенного искусства. Авторами было изучено большое количество (около ста) антропологических и этнографических трудов за период более ста лет. Географический охват изученных трудов – почти все континенты. Поскольку в зарубежной науке существует огромный массив знаний о визионерской природе аборигенного искусства, их необходимо интегрировать в российское искусствоведение.

Более того, авторы пришли к логическому выводу: если искусство аборигенных народов с шаманской культурой во всем мире является визионерским (то есть имеет своим источником измененное состояние сознания, или шаманский транс), следовательно, и у коренных народов Северо-Востока и Дальнего Востока России искусство тоже может иметь визионерское происхождение. В настоящее время в России проверить это на практике, применяя методологию нейропсихологической модели происхождения искусства, сложно по причине ассимиляции местных народов в нескольких поколениях, утраты языков, отсутствия традиционного уклада жизни и исчезновения шаманской традиции. Однако, вполне вероятно, что современные науки, исследующие мозг и нервную систему человека, смогут провести такие исследования, а возможно, что подобные исследования уже идут. Выявление документальных свидетельств визионерских аспектов народного искусства регионов Северо-Востока и Дальнего Востока России способно существенно расширить исследовательские перспективы отечественной этноискусствоведческой дисциплины.

Библиография

1. Берснев П. В. Энциклопедия шаманской мудрости. М.: ООО "Издательство "Пальмира", АО "Т8 Издательские Технологии", 2017. – 235 с.
2. Lewis-Williams D., Pierce D. Inside the Neolithic Mind: Consciousness, Cosmos and the Realm of the Gods. New York: Thames & Hudson, 2012. – 211 p.
3. Lewis-Williams D. The Mind in the Cave: Consciousness and the Origins of Art. New York: Thames & Hudson, 2011. – 492 p.
4. Reichel-Dolmatoff G. Beyond the Milky Way: Hallucinatory Imagery of the Tukano Indians. Los Angeles: UCLA Latin American Center Publications, University of California, 1978. – 214 p.
5. Reichel-Dolmatoff G. The Shaman and the Jaguar. Philadelphia: Temple University Press, 1975. – 429 p.
6. MacLean H. The Shaman's Mirror: Visionary Art of the Huichol. Austin: University of Texas Press, 2012. – 357 p.

7. Whitley D. S., Whitley T. K. A Land of Vision and Dreams: Contemporary Issues in California Archaeology. 2012. – 396 p.
8. Whitley D. S. Ethnographic Interpretation of the Shooting Gallery, Mount Irish and Pahroc Rock Art Acecs. 2015. – URL: https://www.academia.edu/14719084/ETHNOGRAPHIC_INTERPRETATION_OF_THE_SHOOTING_GALLERY_MOUNT_IRISH_AND_PAHROC_ROCK_ART_ACECS_2015.
9. Teit J. A. A Rock Painting of the Thompson River Indians. British Columbia // Bulletin of the American Museum of Natural History. 1896. – Vol. 8, No. 12. – 230 p. – URL: https://archive.org/details/cihm_16241/page/n9/mode/2up.
10. Keyser J. D., Whitley D. S. A New Ethnographic Reference for Columbia Plateau Rock Art: Documenting a Century of Vision Quest Practices // Antiquity. 2003. – Vol. 77, No. 296.
11. Benedict R. F. The Concept of the Guardian Spirit in North America. Memoirs of the American Anthropological Association, 29. Lancaster, Pa, 1923. – 97 p.
12. Kroeber A. L. Handbook of the Indians of California. Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology, Bulletin 78. Washington: Government Printing Office, 1925. – 995 p.
13. Whitley D. S. Cognitive Neuroscience, Shamanism and the Rock Art of Native California // Anthropology of Consciousness. 1998. – Vol. 9, No. 1. – P. 22-37.
14. Barbeau M. Indian Days on the Western Prairies. National Museum of Canada Bulletin, 163. 1960. – 238 p.
15. Teit J. A. The Salishan Tribes of the Western Plateau // American Ethnology Annual Report, 45. 1895. – P. 23-396. – URL: https://archive.org/stream/cbarchive_121802_thesalishantribesofthewesternp1895/thesalishantribesofthewesternp1895_djvu.txt.
16. Gebhart-Sayer A. The Geometric Designs of the Shipibo-Conibo in Ritual Context // Journal of Latin American Lore. 1985.
17. Ridington R. Trail to Heaven: Knowledge and Narrative in a Northern Native Community. Iowa City: University of Iowa Press, 1992. – 646 p.
18. Vitebsky P. The Shaman. Boston – New York – Toronto – London: Little, Brown and Company, 1995. – 192 p.
19. Irwin L. The Dream Seekers: Native American Visionary Traditions of the Great Plains. Norman: University of Oklahoma Press, 1996. – 152 p.
20. Irwin L. Sending a Voice, Seeking a Place: Visionary Traditions Among Native Women of the Plains // Dreams: A Reader on the Religious, Cultural, and Psychological Dimensions of Dreaming. College of Charleston, 2001.
21. Sirko R. The Artist and the Shaman: Seen and Unseen Worlds // Inner Visions: Sacred Plants, Art and Spirituality. An Exhibition of Art Presented by the Brauer Museum. Curated Brauer Museum of Art. Valparaíso University, 2015.
22. Ишкова Е. В., Чернова А. В. Практики шаманизма как источник орнаментов в культуре народов Северо-Востока России // Научный аспект. 2023. – № 11. EDN: RJTROV.
23. Vitebsky P. The Reindeer People: Living with Animals and Spirits in Siberia. Boston – New York: Houghton Mifflin Company, 2005. – 502 p.

Результаты процедуры рецензирования статьи

Рецензия выполнена специалистами [Национального Института Научного Рецензирования](#) по заказу ООО "НБ-Медиа".

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов можно ознакомиться [здесь](#).

Предметом исследования статьи является представления о визионерском искусстве

аборигенных народов в зарубежных научных трудах. Авторы статьи достаточно подробно разбирают сам термин «визионерское искусство», который для российской искусствоведческой литературы является малоупотребительным понятием, как и шаманизм, с которым тесно связано визионерское искусство.

Методология исследования основана на систематическом обзоре зарубежных исследований визионерского искусства аборигенных народов. Авторами было проанализировано около сотни текстов, которые были в хронологическом порядке систематизированы и обобщены на предмет концептуальной интерпретации визионерского искусства. Можно утверждать, что авторами были применены к анализу текстов элементы мета-анализа. Систематизация текстов крайне интересная и сам принцип организации научных работ может быть применен и к другим темам и проблемам.

Новизна работы определяется самим предметом исследования – визионерским искусством как частью шаманизма. Для отечественного искусствоведения эта тема экзотична и мало изучена. Поэтому материалы работы крайне интересны и могут быть востребованы на волне роста популярности искусства коренных народов, локальных народных промыслов и пр. Однако необходимо отметить, что заявление авторов о том, что в отечественном искусствоведении отсутствуют систематические исследования визионерского искусства из-за того, что «шаманизм в нашей стране был долгое время запрещен». Все-таки причина игнорирования шаманизма искусствоведами, да и многими другими гуманитарными дисциплинами более сложная. И для авторов будет новым исследовательским рубежом – разобраться в причинах этого игнорирования.

Стиль работы сугубо научен, выводы логичны и обоснованы. Структура текста так же не вызывает сомнения, в статье представлены все необходимые для научной статьи разделы. Содержание работы полностью соответствует названию. Авторы последовательно излагают свои идеи. В начале работы они предлагают подробный анализ нейропсихологической теории возникновения искусства, а затем переходят непосредственно к систематическому представлению концепций визионерского искусства за последнее столетие. Помимо систематизации зарубежных исследований аборигенного искусства авторы приводят краткий обзор наиболее ценных с их точки зрения антропологических и этнографических, которые могут быть ценны для искусствоведов. Вообще в работе присутствует мощный просветительский посыл – авторам явно хочется расширить и предметную, и источниковедческую базу российского искусствоведения. Такая позиция не может не вызывать уважения.

Библиография статьи обширна и полностью отражает содержание работы. Выводы статьи, несомненно, имеют научную ценность, вносят существенный вклад в развитие российского искусствоведения, предлагая новый предмет исследования. Понимая всю сложность современного изучения объектов визионерского искусства, авторы предлагают перспективы исследований связать с междисциплинарным подходом, что так же обогащает исследовательский потенциал искусствоведения.

Статья полностью соответствует требованиям, предъявляемым научным публикациям.