

Научная статья
УДК 398
doi:10.37614/2949-1185.2025.4.1.004

ИЗУЧЕНИЕ СААМСКОГО ФОЛЬКЛОРА В СТЕНАХ МУРМАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Виктория Борисовна Бакула

Мурманский арктический университет, Мурманск, Россия, museum-vs@yandex.ru,
<https://orcid.org/0000-0002-4038-7946>

Аннотация

В статье дается обзор некоторых работ преподавателей Мурманского университета, посвященных саамскому фольклору. Исследования устного народного творчества представлены как в лексикографическом, так и в методическом аспектах. Автор статьи обращается к словарю духовной культуры кольских саамов, анализирует учебное пособие, в котором важное место занимают разделы, посвященные мифологии и фольклору российских саамов. Отдельное внимание уделено анализу имеющихся жанровых классификаций, среди которых особый интерес представляет оригинальная классификация носителей саамского языка. Подчеркивается значение устного народного творчества для становления и развития саамской литературы.

Ключевые слова:

саамы, мифология, фольклор, языческое мировоззрение, духовная культура

Благодарности:

исследование выполнено в рамках инициативной НИОКР №124041100057-3.

Для цитирования:

Бакула В. Б. Изучение саамского фольклора в стенах Мурманского университета // Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Естественные и гуманитарные науки. 2025. Т. 4, № 1. С. 52–56. doi:10.37614/2949-1185.2025.4.1.004.

Original article

STUDY OF SAMI FOLKLORE AT MURMANSK UNIVERSITY

Victoria B. Bakula

Murmansk Arctic University, Murmansk, Russia, museum-vs@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4038-7946>

Abstract

The article provides an overview of some of the works of Murmansk University teachers devoted to Sami folklore. Research on oral folk art is presented both in lexicographic and methodological aspects. The author of the article refers to the dictionary of the spiritual culture of the Kola Sami, analyzes the textbook, in which the sections devoted to the mythology and folklore of the Russian Sami occupy an important place. Special attention is paid to the analysis of existing genre classifications, among which the original classification of native Sami speakers occupies an important place. The importance of oral folk art for the formation and development of Sami literature is emphasized.

Keywords:

Sami, mythology, folklore, pagan worldview, spiritual culture

Acknowledgments:

The reported study was conducted within the independent research and development project No124041100057-3.

For citation:

Bakula V. B. The study of Sami folklore within the walls of Murmansk University // Transactions of the Kola Science Centre of RAS. Series: Natural Sciences and Humanities. 2025. Vol. 4, No. 1. P. 52–56. doi:10.37614/2949-1185.2025.4.1.004.

Саами (саамы) — один из коренных малочисленных народов Крайнего Севера Европы, создавший оригинальную культуру оленеводов, рыболовов и охотников. Это один из древнейших народов уральской языковой семьи. Саами живут в основном в пределах 4 стран: России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Общая численность населения саами — от 60 000 до 80 000: в Норвегии — 37 760; в Швеции — 15 000; в Финляндии — 5 800; на Украине — 136 саами. По данным Информационных материалов об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2020 года, в Российской Федерации проживает 1530 саами.

Самоназвание саами — *samlinc*, *såbme*, *sapmelas* и др. Лопарями называли саамский народ их соседи: русские — лопарь; финны, карелы — *lappi*, шведы — *lapp*. До 1930-х годов саамский народ в России называли «лопарями», сегодня это название устарело. В литературе о саамах, наряду с названием «саамы», используется слово «саами».

При всем интересе к уникальной культуре северного народа духовная культура саами Кольского полуострова долгое время не была отдельным предметом исследования ученых. До начала XVIII века научного исследования Мурманска не было, научный интерес к истории и культуре региона появляется

только в конце XIX – начале XX века, когда мурманский регион становится предметом исследования историков, географов, этнографов В. Ю. Визе, М. А. Кастрена, А. И. Кельсиева, С. В. Максимова, Н. Н. Харузина, В. И. Немировича-Данченко и др., писателей К. К. Случевского, М. М. Пришвина и др., художников А. Н. Бенуа, В. В. Верещагина, К. А. Коровина и др. Именно тогда появляется образ представителей коренного северного народа, его культуры. Изучению фольклора саамов мешал стереотип о якобы отсутствии у северного народа собственных сказок, песен, что со временем было опровергнуто этнографами и писателями, которым удалось собрать образцы уникального словесного творчества коренных жителей Заполярья.

Устное народное творчество малочисленного народа составляет особую ценность историко-культурного богатства северного края, оно богато и своеобразно, обнаруживает тесную связь с мифологией. В фольклоре саамов отражены его представления об устройстве Вселенной, дохристианские и христианские верования, связи народа с другими народами, особенности бытовой жизни. Фольклорные произведения саамов хранят многовековой опыт эстетики коренных жителей Кольского Заполярья.

В результате постоянного интереса к духовной культуре саамов Кольского полуострова в XIX веке отечественными этнографами, писателями и учеными было собрано достаточно большое количество фольклорных текстов, однако говорить о достаточной изученности фольклора саамов еще рано. Научного изучения фольклора не велось вплоть до середины XX века. Сегодня многие вопросы саамского фольклора остаются открытыми и ждут своих исследователей — это прежде всего классификация, терминология, аутентичность текстов.

Свой вклад в изучение духовной культуры саамов, фольклора в частности, вносит Мурманский арктический университет.

В 2008 году при кафедре межкультурных коммуникаций, теории языка и журналистики Мурманского государственного педагогического университета создается научно-исследовательская Лаборатория саамского языка, одной из целей которой стало исследование лексики духовной культуры кольских саамов. Итогом работы лаборатории явились учебное пособие «Язык и культура малочисленных народов Севера: история и перспективы» (2012) [1], монография «Язык и духовная культура кольских саамов» (2013) [2], а также «Словарь лексики духовной культуры кольских саами» (2013) [3], на основе которого в 2017 году в издательстве Ижевска вышло отдельное монографическое исследование «Духовная культура саамов и ее отражение в языке» [4].

Монография (2017) состоит из двух частей. Первая посвящена уникальной духовной культуре саамов, проблемам и истории ее изучения, этнолингвистическому потенциалу лексики, отражающей духовную культуру коренного народа. В работе исследуются ошибки восприятия саамской культуры (атрибуция), рассматривается история изучения духовной культуры саамов, связь культуры народа и его языка. Понимание уникальности духовной культуры коренных жителей Заполярья помогло позже в преподавании таких дисциплин, как «Устное народное творчество российских саамов», «Литература кольских саамов».

Вторая часть представляет собой лингвострановедческий словарь, который включает в себя как краткие замечания, так и подробное изложение обрядов и традиций северного народа. Важным являются в разделе «Лексика дохристианских верований» собранные слова, используемые в фольклоре саамов: названия языческих божеств, мифологических существ (*Йммель* — верховный Бог в дохристианскую эпоху, *Каврай* — старший брат в семье божеств, *Луот-хозик* — женское божество, покровительница оленей и пастбищ, *Мец-хозяин* — хозяин леса, лесной дух, *Разийке* — женское божество, хозяйка травы, ягельных пастбищ и «оленцев малых», *Конньт-акка* — имя собственное, фольклорный персонаж, *Мяндаш* — саамское божество в виде оленя, легендарный предок саамов и др.). Каждая лексема снабжена информацией о значении имени собственного, функции персонажа, источнике, в котором оно встречается.

В основу словаря легли материалы, собранные автором в архивах, этнографических источниках, словарях, книгах духовного содержания, во время полевой практики в течение нескольких лет работы над кандидатской диссертацией. В результате исследований удалось собрать и проанализировать 816 лексических единиц духовной культуры кильдинского диалекта, из которых 398 не было зафиксировано в существующих словарях саамского языка.

Одновременно с изучением лексики шло изучение фольклора и литературы кольских саамов.

В 2016 году в Мурманском арктическом государственном университете вышло учебно-методическое пособие «Фольклор и литература российских саамов» [5]. Это было первое и пока единственное пособие по изучению одной из самых молодых и мало исследованных финно-угорских литератур. Книга — результат

труда автора, который с 2000 года занимался изучением саамского языка, мифологии, фольклора и литературы. Работа явилась первой в саамском литературоведении попыткой анализа произведений саамских авторов, ранее неизвестных мировому сообществу. Несмотря на то, что пособие адресовано прежде всего студентам филологических специальностей, оно может также использоваться в школьной практике, в библиотечной работе.

Первый раздел пособия посвящен мифологическим представлениям древних саамов. Ученые отмечают, что до принятия христианства саамы (лопары — дореволюционное название саамов) были язычниками и поклонялись различным божествам-духам (сейдам), которым приносили в жертву часть охотничьей добычи. Для дохристианских религиозных верований саамов характерен тотемизм, одна из древнейших форм религии: «Тотемизм — вера в таинственную родственную связь между группой людей и определенным видом растений, животных или явлений природы» [6: 83]. Допускается кровная связь с диким северным оленем, которого саамы почитают как своего прародителя-Мяндаша, медведем-оборотнем Таллой, Таллушкой, волком, собакой, другими животными [7: 239]. Так, свое происхождение они ведут от Мяндаш-девы, женщины-олени, у которой рождается теля-сын. Он превращается в молодого оленя — Мяндаш-парнь [8: 59].

В рамках тотемизма возникает система запретов — табу. В упоминаниях Тацита (приблизительно 90 год н. э.) охота составляет занятие одинаково и мужчин, и женщин: они отправляются вместе, но каждый при этом имеет свою часть в добыче [8: 11]. К табу относятся и другие запреты. Табу Мяндаша — «нельзя шкуры-постели детские ребячьей мочой замочить» — связано с правилами охоты на диких оленей: подмоченные детской мочой шкуры оленей приобретают запах, чуждый дикарям, значит, охотник может себя обнаружить) [8: 134]. Охотникам на дикого оленя и вообще мужчинам не следует говорить и даже думать в ночное время о Мяндаше — покровителе лопарей [8: 79]. Существовал запрет бить спящего оленя [8: 135]. В хирвасном стаде диких оленей нельзя убивать, а только одну важенку на прокорм семье. Нельзя было смотреть в глаза Мяндашу: за это судьба карала [8: 75]. Члены тотемной группы стремятся придать себе облик, схожий с тотемом. Так, на древнем тайном празднике «Имание оленей» праздничному одеянию придавался вид, напоминающий образ оленя [7: 405].

Особое значение у саамов имел фетишизм — почитание неодушевленных материальных предметов, якобы обладающих сверхъестественными свойствами. Предметы могли мыслиться как самостоятельное существо, как постоянная или временная обитель божества. Наиболее древними фетишами являются природные объекты — необычной формы скалы, камни, деревья [6: 88]. Вслед за природными фетишами появились рукотворные — идолы, статуи, амулеты, обереги, талисманы. Материалом для них служили непривычной формы ветви, камни, когти животных и т. п. Наиболее распространенными оберегами являлись рога диких оленей и щучьи зубы. Н. Н. Волков вспоминал, что щучьи зубы привешивали к косякам окон или дверей, объясняя, что они предохраняют от сглаза и помогают рыболовству. Роль оберега выполняли и когти медведей, которые мужчины носили на поясах, и лосиные зубы, привязанные к колыбели младенца. Амулетом являлся «камень счастья», или «живой камень», представлявший собой окаменевший плоский орех величиной не более медного пятака. «Будучи опущен в стакан с водой, он не тонет, разбухает, впитывает в себя воду, и это дало повод считать его “живым”». Находка такого камня, как считали саамы, приносит счастье [9: 77]. Все эти фетиши предназначались для охраны человека от злых духов. Однако были и духи, благотворно влияющие на жизнь человека, — это духи умерших предков, которые якобы сохраняют родственные чувства к живущим потомкам. Культ предков характерен для развитого родового строя [6: 90].

Второй раздел пособия посвящен собственно фольклору саамов. Дана историография его собирания и изучения с XVIII века, особое внимание уделено своеобразию устного народного творчества аборигенов Заполярья. В частности, внимание уделено классификации жанров, которая до сегодняшнего дня представляет определенную проблему для фольклористов. Приведены материалы В. В. Чарнолуского, в которых он представляет названия жанров саамского фольклора, записанных от самих саамов: *майнс* — сказки различного содержания и формы (*парна-майнс* — детские сказки, *Тала-майнс* — сказки о существе по имени Тала, *купец-майнс* — сказки о купцах, *саре-майнс* — сказки о царе, *чакли-майнс* — сказки о карликах и т. д.); *ловта* — миф, легенда (мифы о Мяндаше, Найнас, Рухтнас); *сакки* (по-русски — сказки, по-скандинавски — саги) — рассказы на патриотические темы; *байса* — бывальщины и побасенки, небольшие шуточные рассказы поучительного содержания, иногда заимствованные; *муштоллы* — (в переводе — «на ум пало, на ум пришло») рассказы о событиях дня, иногда такие

рассказы бытовали в форме песен [10: 12–13]. В разделе дается характеристика поэтики саамского фольклора на основе трудов Н. Н. Харузина, В. И. Немировича-Данченко, Е. Я. Пации, М. И. Чулаки, В. В. Сенкевич-Гудковой и др. исследователей.

В 2019 году вышло в свет учебное пособие «Устное народное творчество российских саамов» [11]. Его цель — сформировать у студентов представление о фольклоре коренного народа Севера как составной части историко-культурного пространства Мурманской области, раскрыть уникальность духовной культуры саамов.

Пособие знакомит с историей собирания фольклора коренного народа Севера; освещает проблемы, связанные с его изучением; показывает богатство устного народного творчества саамов. Одной из его задач является выработка исследовательских навыков студентов в рамках заданий к практическим занятиям, подготовки докладов на студенческие конференции. В пособии рассмотрены представления северного народа об устройстве Вселенной, дохристианские и христианские верования, впервые предложена классификация саамского фольклора по уровням Вселенной. В приложении представлены выполненные студентами в ходе изучения дисциплины исследования мифологии и фольклора саамов.

В 2020 году была издана монография «Мифо-фольклорные истоки литературы российских саамов» [12], в которой автор прослеживает влияние фольклора на творчество саамских писателей на уровне жанров, тем, проблем, мотивов, образов произведений. Материалом исследования стали художественные произведения саамских поэтов и прозаиков А. Бажанова, О. Вороновой, С. Якимович, Н. Большаковой, Н. Фениной. В ходе работы привлекались архивные материалы Музея саамской литературы и письменности им. О. Вороновой (пос. Ревда Мурманской области). Монография представляет собой первый опыт анализа влияния фольклора на литературу российских саамов, которое невозможно без описания особенностей саамского фольклора и проблем его изучения, чему посвящена отдельная глава работы.

Таким образом, интерес к саамскому фольклору остается постоянным, поскольку в нем содержатся «непреодолимые ценности (идеи и смыслы), выполняющие функции ценностной ориентации этноса, определяющие его духовную уникальность» [13: 44]. В образцах устного народного творчества сохраняются этнические установки, легенды о происхождении народа и его контактах с другими народами, мифы и верования. Преподавателями университета саамская мифология рассматривается как часть мифологии финно-угорских народов, освещаются вопросы своеобразия фольклора саамов, история его изучения. Подчеркивается значение устного народного творчества, которое сыграло определяющую роль в формировании национально-художественной особенности саамской литературы, находящейся в стадии перехода художественного сознания от фольклорного типа мышления к литературному.

Список источников

1. Язык и культура малочисленных народов Севера: история и перспективы: учебное пособие / авт.-сост.: О. Н. Иванищева, В. Б. Бакула. Мурманск: МГГУ, 2012. 93 с.
2. Язык и духовная культура кольских саамов: монография / В. Б. Бакула. Мурманск: МГГУ, 2013. 90 с.
3. Словарь лексики духовной культуры кольских саами / авт.-сост.: О. Н. Иванищева, В. Б. Бакула. Мурманск: МГГУ, 2013. 222 с.
4. Бакула В. Б. Духовная культура саамов и ее отражение в языке. Мурманск: ООО «Принт-2», 2017. 288 с.
5. Бакула В. Б. Фольклор и литература российских саамов: учебно-методическое пособие / В. Б. Бакула. Мурманск: МАГУ, 2016. 101 с.
6. Лобазова О. Ф. Религиоведение: учебник / под общ. ред. проф. В. И. Жукова. 3-е изд. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К⁰», 2005. 384 с.
7. Большакова Н. П. Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и настоящем. Мурманск: Кн. изд-во, 2005. 416 с.
8. Чарнолуский В. В. Легенда об олене-человеке. М.: Наука, 1965. 139 с.
9. Волков Н. Н. Российские саамы. Историко-этнографические очерки. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. Каутокейно. СПб.: Саамский Институт, 1996. № 1. 106 с.
10. Чарнолуский В. В. О саамах и их сказках // Саамские сказки. М.: Худ. лит-ра, 1962. С. 5–15.
11. Бакула В. Б. Устное народное творчество российских саамов: учебное пособие к курсу «Литературное краеведение» / В. Б. Бакула. Ставрополь: Логос, 2019. 220 с.
12. Бакула В. Б. Мифо-фольклорные истоки литературы российских саамов: монография. Мурманск: МАГУ, 2020. 149 с.
13. Егле Л. Ю. Традиционная культура: основные подходы к исследованию // Вестник КемГУКИ 29/2014 С. 43–50.

References

1. Yazyk i kul'tura malochislennykh narodov Severa: istoriya i perspektivy: uchebnoe posobie [Language and culture of the small peoples of the North: history and prospects: training manual] / avt.-sost. O. N. Ivanishcheva, V. B. Bakula. Murmansk: MGGU, 2012. 93 s.
2. Yazyk i duhovnaya kul'tura kol'skih saamov (monografiya) [The language and spiritual culture of the Kola Sami (monograph)] / V. B. Bakula. Murmansk: MGGU, 2013. 90 p.
3. Slovar' leksiki duhovnoj kul'tury kol'skih saami [The language and spiritual culture of the Kola Sami (monograph)] / avt.-sost. O. N. Ivanishcheva, V. B. Bakula. Murmansk: MGGU, 2013. 222 p.
4. Bakula V. B. Duhovnaya kul'tura saamov i ee otrazhenie v yazyke [The spiritual culture of the Sami and its reflection in the language]. Murmansk: OOO «Print-2», 2017. 288 p.
5. Bakula V. B. Fol'klor i literatura rossijskih saamov: uchebno-metodicheskoe posobie [Folklore and literature of the Russian Sami: an educational and methodical manual] / V. B. Bakula. Murmansk: MAGU, 2016. 101 p.
6. Lobazova O. F. Religiovedenie: Uchebnik [Religious Studies: Textbook] / Pod obshch. red. prof. V. I. Zhukova. 3-e izd. M.: Izdatel'sko-torgovaya korporaciya «Dashkov i K0», 2005. 384 p.
7. Bol'shakova N. P. Zhizn', obychai i mify Kol'skih saamov v proshlom i nastoyashchem [The life, customs and myths of the Kola Sami in the past and present]. Murmansk: Kn. izd-vo, 2005. 416 p.
8. Charnoluskij V. V. Legenda ob olene-cheloveke [The legend of the deer-man]. M.: Nauka, 1965. 139 p.
9. Volkov N. N. Rossijskie saamy. Istoriko-etnograficheskie ocherki [Russian Sami. Historical and ethnographic essays]. Muzej antropologii i etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) Rossijskoj akademii nauk. Kautokejno, SPb.: Saamskij Institut, 1996. № 1. 106 p.
10. Charnoluskij V. V. O saamah i ih skazkah [About the Sami and their fairy tales] // Saamskie skazki [Sami fairy tales]. M.: Hud. lit-ra, 1962. Pp. 5–15.
11. Bakula V. B. Ustnoe narodnoe tvorchestvo rossijskih saamov: uchebnoe posobie k kursu «Literaturnoe kraevedenie» [Oral folk art of the Russian Sami: a textbook for the course "Literary local history"] / V. B. Bakula. Stavropol': Logos, 2019. 220 p.
12. Bakula V. B. Mifo-fol'klornye istoki literatury rossijskih saamov: monografiya [Mytho-folklore origins of Russian Sami literature: a monograph]. Murmansk: MAGU, 2020. 149 p.
13. Egle L. Yu. Tradicionnaya kul'tura: osnovnye podhody k issledovaniyu [Traditional culture: basic research approaches] // Vestnik KemGUKI [Bulletin of KemGUKI]. 29/2014, pp. 43–50.

Информация об авторе

В. Б. Бакула — доктор филологических наук, профессор.

Information about the author

V. B. Bakula — Doctor of Sciences (philology), professor.

Статья поступила в редакцию 28.03.2025; одобрена после рецензирования 02.04.2025; принята к публикации 20.04.2025.
The article was submitted 28.03.2025; approved after reviewing 02.04.2025; accepted for publication 20.04.2025.