

RU

Научная рецензия на сборник статей:
Фольклор народов Поволжья и Урала:
жанры, поэтика, проблемы изучения /
сост. и науч. ред. Г. Г. Ильина. Чебоксары: ЧГИГН, 2021

Мышкина А. Ф., Родионов В. Г.

EN

Folklore of the Volga and Ural Regions: Genres, Poetics, Study Problems /
compiler and editor G. G. Il'ina. Cheboksary, 2021: Opinion Paper

Myshkina A. F., Rodionov V. G.

Рецензируемый сборник составлен по материалам Межрегиональной научно-практической конференции «Фольклор народов Поволжья и Урала: жанры, поэтика, проблемы изучения» и включает в себя научные статьи по актуальным вопросам современной фольклористики народов Поволжья и Урала. Авторами исследований выступают ведущие ученые научно-исследовательских институтов и учреждений образования Чувашии, Татарстана, Марий Эл, Башкортостана, Мордовии, сектора фольклора народов Сибири Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук, Республики Крым и Казахстана. Как отмечено в статье «От составителя», научный интерес авторов сконцентрирован в двух глобальных областях: первая – «ключевые вопросы по разграничению, классификации и исследованию фольклорных жанров» и вторая – «вопросы применения корпусных технологий для обеспечения сохранности фольклорных текстов, взаимосвязи и взаимодействия литературы и фольклора» (Фольклор народов Поволжья..., 2021, с. 4). Более того, в работах содержится огромный информационный и аналитический материал.

Особый путь становления чувашской фольклористики, как научной дисциплины, анализирует в своей статье «Чувашская фольклористика: итоги и перспективы развития» Г. Г. Ильина. Так, к периоду предистории чувашской фольклористики она относит источники древнейшего, древнеболгарского, среднеболгарского времен, а также периодов Золотой Орды, Казанского ханства, Русского государства. Автор обращает внимание на то, что истинным этапом становления чувашской фольклористики стал XVIII век, когда в Петербурге была создана Российская академия наук (1725). «Именно в указанный период к исследованию и сбору материала устного народного творчества чувашей приступают выпускники духовных учебных заведений А. С. Протопопов, В. П. Вишневецкий, Д. Хрусталёв, Н. Т. Каменский, А. В. Рекеев, Ф. Виноградов. Областью интересов названных исследователей становятся религиозные верования и обряды чувашей» (Фольклор народов Поволжья..., 2021, с. 7).

Практическая значимость данной статьи заключается в том, что в ней представлен не только исторический экскурс, но и начерчены перспективные направления дальнейшего развития чувашской фольклористики. В ней выявлены и основные проблемы, которые ждут своего решения: «1. Перейти от собирательства и накопительства к... анализу с применением современных методик. Со времени выпуска монографического исследования “Чувашский фольклор” (1965) М. Я. Сироткина прошло много лет. Хотя сам автор его определяет как “очерки по устному народному творчеству”. Назрела необходимость в подобном исследовании как по жанрам, так и всей целостной системы чувашского фольклора. 2. Подготовить и издать указатели мотивов, сюжетов, персонажей по всем жанрам фольклора. 3. Продолжить работу над публикацией Свода с параллельным переводом на русский язык. 4. Продолжить работу над разработкой терминологии фольклорных жанров. 5. Обратит внимание на трансформацию жанров на современном этапе. 6. Опубликовать историю изучения чувашской фольклористики с хрестоматийными статьями. 7. Наладить работу по сбору и исследованию городского фольклора и др.» (Фольклор народов Поволжья..., 2021, с. 27).

В исследовании А. Ф. Галияхметовой «Сравнительный анализ мифологических персонажей народов Поволжья» рассмотрены финно-угорские (удмуртские, марийские, мордовские) и тюркские (чувашские, башкирские, татарские) мифологические персонажи, вопросы взаимодействия этих культур и их верований. Важным в статье является рассмотрение высших и низших групп мифологических персонажей: «Первая – это верования о языческих богах высокого статуса: *Инмар* у удмуртов, *Ту(ор)а* у чувашей, *Нишке (Шкай)* у мордвы, *Куго Юмо* у марийцев, *Тэнгри* и *Тэнгэре* у татар и башкир. Указанные боги имеют самый высокий ранг и живут на небесах. Есть еще боги (богини) земли, воды, грома и молнии, огня. Например, бог огня у тюрков-татар *Алас*, у чувашей *Аса*, или бог грома, *Куаз* у удмуртов, *Пургине паз* у мордвы, *Куар* у тюрков. К низшей мифологии относятся мифологические силы, различные духи и демоны, не обладающие статусом бога, а также мифологические образы. Дух или мать воды, огня, полей, тотемы-духи каждого народа, как *корт* (волк) у башкир, *пйлан* (олень) у чувашей, крылатый змей у казанских татар, лось у марийцев» (Фольклор народов Поволжья..., 2021, с. 46).

Как положительный факт можно отметить то, что А. Ф. Галияхметова намечает и перспективу дальнейшего исследования: «Было бы целесообразно уделить внимание вопросу о создании сборника “Мифология народов Поволжья” уже с привлечением представителей научного сообщества. Подобное издание станет еще одним объединяющим фактором для проживающих в Поволжье народов и вкладом в сохранение самобытности народов и укрепление согласия в обществе» (Фольклор народов Поволжья..., 2021, с. 51).

Научная статья Л. Х. Давлетшиной «К вопросу систематизации и издания мифологических представлений татар» посвящена проблеме издания мифологических текстов татар, которые позволят дать полное представление о системе мифологических представлений в свете фольклористических разысканий последних лет. Автор справедливо отмечает, что «изучение татарской мифологии с точки зрения ее структуры, семантики, классификации содержащихся в ней мифологических представлений является одной из актуальных задач современной науки. Однако народная мифологическая проза и в целом мифологические представления татар недостаточно известны ученым-фольклористам и широкому кругу населения, так как данные материалы мало публиковались. Научное осмысление мифологических текстов татар в едином ключе позволит ввести в научный оборот опубликованные и неопубликованные архивные источники, полевые записи второй половины XX в., систематизировать мифологические представления» (Фольклор народов Поволжья..., 2021, с. 65).

Раскрытию башкирской космогонии посвящена статья З. Г. Аминова «Отражение космогонических представлений предков башкир в эпосе “Урал батыр”». Автор в своей работе дает подробный анализ того, как в башкирском эпосе «Урал батыр» объясняется кем, когда, где, из чего и каким образом был создан мир (донья). Он обращает внимание на то, что даже имена главных героев данного эпоса несут в себе в закодированном виде семантическую нагрузку, объясняют принадлежность этих персонажей к этому или иному миру. Так, З. Г. Аминов пишет: «Давая имя человеку или иному персонажу, называя то или иное окружающее явление, древний человек выражал через название свое отношение к ним, определял их место в своей иерархии. Данное правило действует и в отношении имени “Урал”, который, как нам кажется, содержит в своей основе слово “ур”, “өр, ор”, связанное с понятием “верх, восхождение солнца, светлое”... В имени “Шульган”, нам кажется, прозрачно проступает указание на местонахождение его владений, то есть имя это связано с левой стороной. Владениями Шульгана в эпосе называется подводный или потусторонний мир, по представлениям древних башкир, расположенный слева, что и у древних тюрков, и у всех современных тюркоязычных народов обозначается словом “сол/сул”» (Фольклор народов Поволжья..., 2021, с. 103).

Различные аспекты устного поэтического творчества народов Поволжья и Урала изучены и в других статьях рецензируемого сборника. Выделим тезисно тематику и основную проблему некоторых из них. Так, в статье Е. И. Исмагиловой и Е. В. Федотовой «Петровские песни сибирских чувашей: степень сохранности, этнографический контекст, особенности текстов и напевов» рассмотрены хороводные песни *вайй юрри* (или же *петровские песни*), записанные от потомков чувашских переселенцев в Сибирь. В исследовании В. Г. Родионова «О концепции коллективного труда “Чувашский фольклор”» изложены современные методы анализа разнокодовых текстов. Работа В. А. Ендерова «О некоторых вопросах классификации чувашского народного пантеонизма: к постановке проблемы» поднимает вопросы классификации и унификации мифологических персонажей «низшей мифологии» – демонологии как составной части мифологического сознания чувашского народа. В статье Т. А. Золотовой и Е. А. Плотниковой «Семейные обряды русских Волго-Вятского региона: доля/судьба новорожденного» проанализированы представления о судьбе/доле новорожденного и предложено систематическое описание одной из составляющих родильного обряда Вятки. Проблемы собирания и изучения чувашских народных шуток и анекдотов, жанровой терминологии поднимает в своем исследовании «Чувашский месек: проблемы собирания и изучения» Н. Г. Ильина. Статья А. П. Леонтьева «К вопросу о классификации чувашских поверий» представляет собой часть исследования, посвященного чувашским *ёненү(сем)* (поверьям) – паремиологическому жанру. Попытка определить характер вариативности текстов фольклорной несказочной прозы предпринята в исследовании А. П. Липатовой «Вариативность фольклорной легенды: к вопросу о статусе текста». М. Г. Матлин в статье «История изучения русской народной свадебной лирики в отечественной фольклористике во второй половине XX века» анализирует историю изучения русской народной свадебной лирики. Мотив преодоления пространственных границ в чувашских рекрутских песнях стал предметом анализа в исследовании И. Г. Петрова «Мотив преодоления пространственных границ в рекрутских песнях чувашей». Общий очерк собирания и публикации частушек в Оренбургском крае в первой трети XX века представлен в работе Д. А. Сафонова «Частушки Оренбургского края как исторический источник: собирание и изучение».

К положительным сторонам рецензируемого сборника можно отнести и включение в него исследований Т. И. Семеновой («Чувашские рекрутские песни: общее и локально-особенное»), А. В. Сидоренко («Народная подвижная игра “Пигмень”»), Ю. В. Ставропольского («Барсук в японском фольклоре»), М. А. Тростиной и А. С. Септ («Народные кулинарные рецепты как фольклорный жанр (на материале, собранном в селе Ельники Ельниковского района Республики Мордовия)»), М. А. Тростиной и Д. М. Агаповой («Современная городская свадьба: обряд или шоу (на фольклорном материале, собранном в Республике Мордовия)»), Л. А. Афанасьевой («Особенности свадебных причитаний башкирских чувашей»), В. Г. Родионова («Этапы эволюции родовых жанров чувашского фольклора»), Л. А. Абукаевой («Фольклорный подкорпус марийского языка: к постановке проблемы»), К. Ю. Декань («Фольклор и литература: явление сказочной символики»), М. И. Журиной и Т. С. Лазаревой («Любовные песни литературного происхождения, записанные в селе Порецкое Чувашской Республики»), И. Ю. Кирилловой («Фольклорно-этнографический компонент в художественной структуре чувашской драмы»), И. В. Софроновой («История создания авторского варианта чувашского богатырского эпоса»), Р. Ф. Сафиуллиной («Традиции татарских народных лирических песен в творчестве татарского поэта XIX века Габдельжаббара Кандальи»), Ю. И. Трушкиной («Лексико-семантические особенности имен прилагательных, определяющих внешность персонажей русских народных сказок»), Е. В. Ярочкиной и И. А. Самохиной («Басни Ахмета Байтурсынова и Ивана Андреевича Крылова: общее и особенное»).

В заключение также нужно отметить, что рецензируемый сборник привлекателен не только для специалистов в области филологии и фольклористики, но и для широкого круга читателей, интересующихся особенностями национальной культуры народов Поволжья и Урала.

Источники | References

1. Фольклор народов Поволжья и Урала: жанры, поэтика, проблемы изучения / сост. и науч. ред. Г. Г. Ильина. Чебоксары: ЧГИГН, 2021.

Информация об авторах | Author information

RU**Мышкина Альбина Федоровна**¹, д. филол. н., доц.**Родионов Виталий Григорьевич**², д. филол. н., проф.^{1, 2} Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, г. Чебоксары**EN****Myshkina Albina Fedorovna**¹, Dr**Rodionov Vitaly Grigorievich**², Dr^{1, 2} I. N. Ulianov Chuvash State University, Cheboksary¹ alb-myshkina@mail.ru, ² albbi@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 14.06.2022; опубликовано (published): 29.07.2022.

Ключевые слова (keywords): фольклористика; Урало-Поволжский регион; жанры фольклора; фольклорные мотивы и образы; Folklore studies; Ural-Volga region; folklore genres; folklore motives and images.