

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию

Лобановой Людмилы Сергеевны

«Сюжет о жертвоприношении животных в народной традиции коми:
модели экспликации», представленную на соискание
ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 5.9.4 «Фольклористика»

Исследование народных религиозных обрядовых практик и рассказов о них можно рассматривать как одно из актуальных направлений современной фольклористики, обусловленных реальностью полевой работы последних десятилетий. Преимущественное отсутствие в живом бытовании первых и осколочные, не всегда точно переданные (= пересказанные) собирателю фрагменты вторых побуждают исследователей к долгим разысканиям, без чего невозможно научное осмысление религиозно-мифологических представлений и сложившихся на их основе обрядов и обычаев изучаемых народов.

Выносимое на защиту исследование Л. С. Лобановой, на мой взгляд, ценно прежде всего тем, что сложилось в логике длительной полевой работы, осуществлявшейся исследователями коми фольклора в Прилузском и Корткеросском районах Республики Коми. При этом в качестве предмета для изучения автором выбран сложный материал, связанный с обетными жертвоприношениями животных, приуроченными в сельских общинах коми к большим религиозным праздникам (или к дням памяти христианских святых-покровителей скота), совершавшимися до 1930-х годов. Важно, что обусловленные этими обрядовыми практиками мотивы устных рассказов – *хватание жертвенного мяса* после завершения богослужения и *явление оленя на жертву* – имеют четкую локализацию. О закалывании бычка и хватании мяса по сей день рассказывают в связи с празднованием Ильина дня в селе Ношуль Прилузского района, а гораздо более редкий и специфичный мотив явления оленя / лося на жертву фольклористы фиксировали в экспедициях

начиная с 1970-х годов в связи с упоминаниями о селе Богородск на реке Вишере, притоке Вычегды, и в контексте почитания местной чудотворной Вишерской иконы Божьей Матери.

Ограниченный характер выявленных полевых свидетельств (все они представлены на коми и русском языках во втором и третьем приложениях к диссертации на с. 264–279 и 280–299 соответственно) поставил автора перед необходимостью подробных разысканий в этнографической и краеведческой литературе, а также в церковно-приходских летописях. В результате собственно фольклористический анализ в диссертации предваряется обстоятельным рассмотрением тех взглядов и оценок, которые традиции жертвоприношений животных получали на протяжении XVIII–XX столетий в разного рода письменных источниках – как популярных, с элементами художественного осмысления реальности, так и научных. Эту логику рассмотрения материала можно признать не только убедительной, но и вполне удачной в плане оценки взаимодействия устной и книжной традиций.

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Проанализированные фольклорные тексты, как уже было сказано, сведены в приложениях, причем коми тексты даны с параллельным авторским переводом на русский язык. Специальное приложение (первое) представляет краткое систематическое изложение сведений об обряде жертвоприношения животных по опубликованным и архивным текстам, проанализированным автором в главах диссертации. Список литературы (опубликованных источников и исследований) включает в себя 234 позиции, список архивных дел и экспедиционных аудио- и видеоматериалов состоит из 82 позиций.

В первой главе диссертации «Жертвоприношение животных в традиционной культуре коми: модели экспликации в письменной словесности и научных исследованиях XVIII–XX веков» проанализированы разные по функции, адресату и уровню владения местным материалом описания обряда. Рассмотрев их, Л. С. Лобанова приходит к выводу о связи жертвоприношений животных с системой традиционного хозяйства (жители этих мест были скотоводами, при этом основные риски, связанные с выпасом деревенского

стада, касались близости леса и обитавших в нем хищников – медведей, росомах, волков) и предлагает реконструкцию структуры обряда. Она приходит к выводу об обетном характере совершаемых действий, когда принесение результатов своего труда служит выражением благодарности святому-покровителю общины, сохранившему стадо, и объединяет эту общину в совместной обрядовой трапезе.

Во второй главе диссертации «“Хватание Ильинского мяса”»: от ритуальной действительности к сюжетообразующему мотиву преданий об Ильине дне в с. Ношуль Прилузского района Республики Коми» диссертантка обращается к письменным (литературные очерки) и устным свидетельствам о жертвоприношениях животных, приуроченных к празднованию Ильина дня в селе Ношуль, и выделяет мотив заклания животного / хватания мяса как наиболее привлекательный для самих рассказчиков, а потому постоянно присутствующий в их воспоминаниях об обряде. Одновременно Л. С. Лобанова ставит вопрос о жанровой принадлежности устных свидетельств о жертвоприношении, вступая в сугубо филологическую сферу дискуссий о характерных особенностях *рассказов-воспоминаний* как определенной ступени на пути создания *легенды и предания*.

В третьей главе диссертации «Мотив явления оленя в сюжете о жертвоприношении животных в локальной традиции Вишеры: от легенды к коллективному прозвищу» диссертантка вновь следует от рассмотрения письменных (документальных) к устным свидетельствам. Она отмечает, что первый аутентичный рассказ с мотивом явления оленя к Вишерской церкви был зафиксирован лишь в 1972 году, а основной корпус выявленных устных текстов представлен рубежом XX–XXI веков. Исходя из широкой распространенности у европейских народов мотива чудесного явления оленя, она задается вопросом о причинах, способствовавших привязке этого мотива к Вишере. Интересно, что мотив реализуется в местном фольклоре не только в качестве развернутого повествования, но и в свернутой форме как паремия – ср.: прозвище местных жителей («*вишерские – мослы обгладывающие*»), «*вишерские – оленье мясо едящие*») и пословица,

указывающая на возможный сценарий развития событий в будущем («*сегодня сыты, а завтра, может, как в Вишере, под окно лось придет*»). Подобные метаморфозы, безусловно, подталкивают к вариантности толкования этого мотива самими носителями традиции, а следовательно, и к разным его интерпретациям как поданного свыше знака, указывающего, как следует относиться к совершаемым жертвоприношениям. От себя хотелось бы добавить, что образ оленя как чистого животного имеет в христианстве особую, нередко собственно христологическую семантику. Не случайно он реализуется не только в упомянутом диссертанткой (вслед за А. Б. Морозом) мучении Афиногена Пидакфойского, но и в житии Евстафия Плакиды, где через оленя к языческому военачальнику обращается Христос, рассказывающий о своей крестной жертве и предупреждающий об ожидающих Плакиду испытаниях и утратах.

В целом хотелось бы отметить внимательную работу диссертантки с устными текстами, основанную на вчитывании в них и отслеживании присутствующих в них смысловых нюансов. И в этом смысле чрезвычайно важно, как прослеживаются в третьей главе особенности экспликации мотива явления оленя к Вишерской церкви в рассказах-воспоминаниях (в сопоставлении с карельскими и славянскими, в частности сербскими, легендами).

Считаю, что рецензируемое исследование выполнено на высоком профессиональном уровне. Оно демонстрирует опыт Л. С. Лобановой как собирателя, рассматривающего собственные полевые наблюдения в соотношении с предшествующими фольклорно-этнографическими исследованиями той же локальной традиции и с более ранними краеведческими описаниями, а также в контексте изучения коми фольклора и в сравнении с устными традициями соседних народов.

В качестве замечания отмечу, пожалуй, лишь малоудачную формулировку в характеристике нарративов с мотивом заклятия животного / хватания мяса, благодаря которым можно проследить «переход актуального обряда общественного жертвоприношения с хватанием мяса на Ильин день в

фольклорное явление» [с. 144]. Из этого утверждения следует, что сама по себе обрядовая практика не является фольклорным явлением? Хотелось бы получить разъяснения автора по этому поводу.

В качестве дополнительных вопросов, которые возникли в процессе знакомства с текстом диссертации, предложу следующие:

1. В первой главе содержится цитата из статьи А. С. Сидорова «Следы тотемистических представлений в мировоззрении зырян» (1924 г.), где отмечается, что в селе Палевицы, откуда автор статьи был родом, для «снабжения обрядов жертвенными животными церковной казной содержались целые стада быков» [с. 68]. Это свидетельствует не только о положительном отношении местного духовенства к данному обрядовому отправлению, но и о готовности всячески поддерживать его. Удалось ли обнаружить аналогичные факты в других церковных приходах?

2. Во введении к работе сказано, что интерес у ранних авторов к жертвоприношениям животных у коми зырян «чаще всего был обусловлен тем, что не встречался у русских, поэтому рассматривался как иллюстрация древних верований и обрядов» [с. 6]. При этом далее по тексту есть примеры, опровергающие это заблуждение. Хотелось бы подробнее остановиться на обрядовых пожертвованиях скота у русских, которые, по моим сведениям, могли обретать не менее выразительные формы (на материале фольклорных экспедиций Московского университета 1990-х годов это отсуливание барашка к Ильину дню в Арбажском и Котельничском районах Кировской области).

Предложенные вопросы призваны дополнить отдельные положения рецензируемой работы и нисколько не умаляют наблюдений и выводов автора диссертационного исследования. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, а публикации (десять статей, из них пять в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ) отражают ее основные положения.

Диссертационная работа Людмилы Сергеевны Лобановой «Сюжет о жертвоприношении животных в народной традиции коми: модели экспликации» соответствует требованиям, изложенным в пунктах 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 01.10.2018 № 1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 5.9.4 – «Фольклористика».

Фадеева Людмила Витальевна, кандидат филологических наук (специальность 10.01.09 – Фольклористика), заведующая сектором фольклора и народного искусства отдела исполнительских искусств ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания», volfs@list.ru

Контактные данные: 125375, г. Москва, Козицкий переулок, д. 5
ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания»

тел.: +7 495 694-0371, электронная почта: institut@sias.ru, веб-сайт:
<https://sias.ru>

2 ноября 2023 г.

Сведения об официальном оппоненте
 по диссертации Лобановой Людмилы Сергеевны
 «Сюжет о жертвоприношении животных в народной традиции коми:
 модели экспликации» по специальности 5.9.4 – «Фольклористика» на соискание ученой степени
 кандидата филологических наук

Фамилия, имя, отчество	Фадеева Людмила Витальевна
Ученая степень (с указанием специальности)	кандидат филологических наук, специальность 10.01.09 – фольклористика
Ученое звание	
Основное место работы	
Полное наименование организации в соответствии с уставом	ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания» Министерства культуры Российской Федерации
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ГИИ
Полное наименование структурного подразделения	Сектор фольклора и народного искусства Отдела исполнительских искусств
Почтовый индекс, адрес организации, адрес электронной почты	125375, г. Москва, Козицкий переулок, д. 5 institut@sias.ru
Веб-сайт	https://sias.ru
Телефон	+7 495 694-0371
Список основных публикаций оппонента, составляющего отзыв, за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фадеева Л. В. Икона и книжная легенда в русском фольклоре. М.: Индрик, 2019. 352 с., ил. ISBN 978-5-91674-525-2; 2. Фадеева Л. В. Сюжет СУС 710 «Крестница Богоматери» у братьев Гримм (КНМ 3) и в фольклоре восточных славян // Казка ў еўрапейскай прасторы: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы Міжнароднага форуму доследчыкаў беларускай казкі. (Мінск, 17–18 мая 2018 г.). Мінск: Беларуская навука, 2019. С. 128–135; 3. Фадеева Л. В. Растения и птицы в символике смерти и воскресения (об эмблематичности некоторых изображений в фольклоре и литературе) // Птица как образ, символ, концепт в литературе, культуре и языке / Отв. ред. А. И. Смирнова. М.: Книгодел, МГПУ, 2019. С. 54–68; 4. Fadeyeva Liudmila. The Church of Saint Clement of Rome: The Sources and the Symbolism of the Image in Russian Charms // Charms and Charming. Studies on Magic in Everyday Life / Ed. by Éva Pócs. Ljubljana: Scientific Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2019. (Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 15). P. 281–292; 5. Фадеева Л. В. Рассказы о снах в севернорусской фольклорной традиции // Рябининские чтения – 2019: Материалы VIII конференции по изучению и актуализации традиционной культуре Русского Севера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. С. 470–474; 6. Фольклор в культуре повседневности: Сборник научных статей / Науч. редакторы Н. И. Жуланова и Л. В. Фадеева, отв. редактор Т. Н. Суханова. М.: ГИИ, 2019. 424 с., нот., ил. ISBN 978-5-98287-148-0; 7. Сказка в фольклоре, литературе и искусстве. Традиционное и новое: Сборник научных статей / Ред.-сост. Л. В. Фадеева, науч. ред. Л. В. Фадеева,

- Т. В. Хлыбова. М.: ГИИ, 2020. 416 с., ил., нот. ISBN 978-5-98287-164-0
8. Наука о фольклоре в XX веке: традиция и метод. Материалы научных чтений, посвященных 125-летию Петра Григорьевича Богатырёва / Составители и науч. редакторы С. В. Алпатов, С. П. Сорокина, Л. В. Фадеева. М.: ГИИ, 2021. 400 с., ил. ISBN 978-5-98287-174-9;
9. Фадеева Л. В. Вотивная картина как форма повествования о чуде // Фольклор: структура, типология, семиотика. 2022. Т. 5, № 1. С. 104–125. DOI: 10.28995/2658-5294-2022-5-1-104-125;
10. Fadeyeva Liudmila V. Words as Gestures: Allusions on the Christian Iconography in East-Slavic Charms and Magic Formulas // The Language of Magic / Ed. by E. Cianci and N. Wolf. Milano: LED, 2022. P. 33–52. (Coll. 'Il segno e le lettere'). DOI: <https://dx.doi.org/10.7359/996-2022-fadeyeva>;
11. Фадеева Л. В. Вода в символике богородичного культа: апокрифические евангелия, гимнография, иконография и фольклор // Символика воды в русской словесности и мировой культуре: Колл. монография в рамках серии «Природный мир в пространстве культуры» / Отв. ред. А. И. Смирнова. М.: Книгодел, МГПУ, 2022. С. 161–170;
12. Народная религиозность в свете фольклора. Сборник научных статей / Сост. и науч. ред. Л. В. Фадеева и Ю. М. Шеваренкова. М.: ГИИ, 2023. 392 с., нот., ил. ISBN 978-5-98287-199-2;
13. Фадеева Л. В. Животные на православных иконах: иконографическая норма vs произвол иконописца // Жизнь животных в зеркальных отражениях: литература — культура — язык: Колл. монография в рамках серии «Природный мир в пространстве культуры» / Отв. ред. А. И. Смирнова. М.: Книгодел; МГПУ, 2023. С. 506–521;
14. Фадеева Л. В. Семейные рассказы как часть традиционной устной прозы Пинежья (по материалам экспедиций конца XX – начала XXI века) // Рябининские чтения – 2023. Материалы IX конференции по изучению и актуализации традиционной культуры Русского Севера / Отв. ред. Т. Г. Иванова. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2023. С. 422–425.
15. Фадеева Л. В. Народные типы в прозе Константина Георгиевича Паустовского // Традиционная культура: научный альманах. 2023. Том 24, № 3. С. 23–36. ISSN 2410-6658.

Заведующий сектором фольклора
и народного искусства
ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания»,
кандидат филологических наук

« 14 » сентября 2023 г.

Подпись Л. В. Фадеева
Удостоверяется

