Ústav etnológie

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Prahe

Sámský kúzelný bubon

Seminárna práca

Petra Kolláriková

**

Praha 2014

 V mojej práci sa budem venovať sámským kúzelným bubnom, ako vyzerali, aké druhy sa do dnešnej doby zachovali, ako sa postupne vyvíjali, čo na nich bývalo znázornené, načo sa používali a ako. No na základe tejto témy sa budem snažiť pochopiť trochu hlbšie sámské náboženstvo.

Čo je náboženstvo

 Už od staroveku sa ľudia zaoberali otázkou, čo je náboženstvo, aký je jeho význam, aké sú jeho formy, odkiaľ získavať ponaučenie o náboženstve, kde hľadať jeho pramene a pôvod. Najväčší počet spisov na svete patrí práve náboženskej oblasti. Nekonečná je rada rôznych náboženských kníh zo staroveku, stredoveku, novoveku, rôznych filozofických spisov o náboženstve a jeho jednotlivých zložkách. Toto všetko nie je len náhodný jav. Na jednej strane po dlhé storočia a tisícročia vykonávalo svoj vplyv na ľudské myslenie, na celkový spôsob života ľudí, na usporiadanie spoločností.[[1]](#footnote-1) Vo všetkých náboženstvách sa človek skladá z dvoch základných častí: z tela a duše. Zatiaľ čo telo je smrteľné, duša je údajne niečo nesmrteľné a tým vlastne niečo večné. Tieto predstavy vznikli z neznalosti takých javov, ako je činnosť nervovej sústavy, ako sú rôzne fyzikálne zákonitosti, vznikli z neznalosti príčin zániku života človeka, zvieraťa, rastlín a stromov. Naši prvotní predkovia si predstavovali, že duša je neviditeľná a má telesnú podobu nositeľa. Duša človeka mala ľudskú podobu, duša zvieraťa mala zvieraciu podobu, duša luku, šípu, kanoe, vŕby a čohokoľvek iného mala podobu svojho nositeľa, podobu, ktorá nebola viditeľná prostému smrteľníkovi, bola však viditeľná, podľa týchto fantázií, iným dušiam. A naši predkovia prišli k fantastickým predstavám, že duše môžu mať a údajne tiež majú akýsi vplyv na život a jednanie človeka, na jeho šťastie a nešťastie, na jeho úspechy alebo neúspechy. Práve preto začali ľudia uctievať duše, práve preto sa tiež ochraňovali pred nepriaznivým vplyvom duší mŕtvych pri pohrebných obradoch.[[2]](#footnote-2) V niektorých spoločnostiach tieto staršie náboženské predstavy vydržali omnoho dlhšie ako v iných, ako napríklad aj u Sámov. A to z viacerých dôvodov, ale asi najväčším bolo neskoršie prenikania kresťanstva do ich spoločnosti, na rozdiel od iných oblastí Európy. A keď už aj začalo prenikať, neprebiehalo to násilnou formou, ale postupne sa prvky kresťanstva integrovali spolu s prvkami pohanského náboženstva.

Koľko bubnov sa zachovalo a ako sa používali

I napriek úprimnej snahe škandinávskych duchovných a vzácnou usilovnosťou štátnych úradníkov v 16. a 17. storočí sa predsa len nepodarilo v minulosti zničiť všetky sámské kúzelné bubny, a tak vedľa početných popisoch v literatúre zostalo až do dnešnej doby zachovaných cez osemdesiat takýchto bubnov. Aby sme si vedeli presnejšie predstaviť, koľko takýchto nástrojov bolo medzi ľuďmi, uvedieme aspoň záznam z kontrolnej návštevy v ,,*Ássilla Lappmark*“ z oblasti v Ásele na Nový rok 1725. Superintendant kraja odobral v daný deň dvadsaťpäť bubnov a ešte sa dvaja obyvatelia priznali k tomu, že mali bubny v horách a dodajú ich neskôr. Nie je známe, koľko ľudí sa vtedy dostavilo ku kontrole. Celá farnosť však vtedy mala štyridsaťpäť rodín a z toho tridsať rodín boli lesní Sámovia a pätnásť rodín patrilo k horským nomádom, ktorí mali domy cez sto kilometrov cesty. Samozrejme väčšina postihnutých majiteľov, ak nie všetci, patrili malým noidom. Možno len jeden bubon Larsa Gunnarssona s bohatým zdobením a na boku so siedmimi cínovými klincami, najskôr asi na pamiatku (siedmich?) ulovených medveďov a k zosilneniu kúzla. Zachoval sa ďalší podobný bubon s hojným počtom príveskov a ozdôb, so siedmimi cínovými klincami, ale bez mena majiteľa, no bol novší a zachovalý. Tretí bubon s nápisom Anders Bengtzson Liuwa mal deväť cínových klincov, bol však zachovalý, nový a s chudobnými ozdobami. Užívanie bubna k obyčajnému prorokovaniu, a teda bez extázy, bolo popísane častejšie pri najrôznejších príležitostiach. Dnes sa často v tejto súvislosti hovorí o ,,*profánnom búchaní bubna*“, akoby sa jednalo o degradáciu kultúrneho javu. Noid tu nepoužíva bubon k exaltácii, ktorá končí extatickým bezvedomím, ale inak je celý obrad skoro rovnaký. Do istej miery sa však odlišujú i obrázky na blane. Hlavný problém spočíva v tom, že sa dochoval obmedzený počet bubnov, ktoré sú z rôznych oblastí a z rozličných dôb a nedovoľujú triedenie materiálu ešte podľa schopností noidov.[[3]](#footnote-3)

Zdá sa však, že niektoré bubny, ale i v niektorých krajinách, majú na blanách galériu starších predstáv, iné naopak mladších (duchov a bohov- severnejšie kraje). Pokúsime sa však pre úplnosť citovať v krátkosti obradný úkon malého noida: Blana bubnu sa napína nahriatím oproti ohňu. Potom sa na blanu položí ,,*ukazovateľ*“ nazvaný obvykle *veike, veikie, week,* čo zároveň označuje aj mosadz. Iné označenia sú *baja, baya, palm*. V severnejších oblastiach, snáď už od Lycksele k severu je miestami dochované označenie *arpa*, ojedinele *vuorbe*, na Kole *vuorpa*. K porovnaniu uvádza Friis severosámské slovo *vuorbadallet*- metať los. Fínsky je *arpa-* los, *arvata*- tušiť, veriť, predpovedať. Ukazovateľ, rovnako, ako pri veľkom obrade je väčšinou krúžok z mosadze či z parohu, bez ozdôb alebo s nimi, či s rôznymi hranami a rohmi, inde je to zväzok krúžkov, vypuklá doštička z kovu alebo trojhranná platnička z parohov, niekedy v tvare písmena **V**. Ukazovateľ mal tiež rôzne zoomorfné tvary a bol potom nazývaný žabou, mosadzným vtákom a pod. Na bubnoch ostatných národov sa ukazovatele nikdy nepoužívali. Po vhodení ukazovateľa na blanu sa začína búchať. Prvé údery, najmä pri zasväcovaní nového bubna, dáva niekedy najmenší chlapec v rodine (päť, šesť ročný), neskôr však búcha už len noid sám. Pri tomto obrade sa zúčastnia všetci členovia rodiny a so záujmom pozorujú údery kladivka a pohyby ukazovateľa. Kladivko býva zo sobieho parohu či z kostí, má tvar písmena **Y**, spravidla silne roztvoreného, takže niekedy máva tvar písmena **T**. Býva veľmi úhľadne vyrezávané a zdobené. Niekedy bývalo kladivko potiahnuté kožou z bobra. Toto kladivko má mnoho odlišných mien. Asi najčastejšie sa užíva označenie *vettjer, vietjeren, vaečer, čoarve- vaečer, pallem, ballem, śtourd, stuera* a mnoho ďalších, podľa kraju a doby i značne odlišných (uvedené termíny sú z mnohých rozličných prameňov). Fínsky *vasara* znamená humno, mordvinsky *uźaŕ* je sekera.[[4]](#footnote-4)

Tu sa nám ponúka úvaha o použití sekery k predpovedaniu budúcnosti. Sekera je teda ,,ukazovateľ“ v staršej mágii, a vlastne tiež vo *veikie*. A tu sú zrazu i ostatné názvy trochu zrozumiteľnejšie- *baja* či *palm* znamenajú raz ukazovateľa, inde v tvaroch *pallem, ballem* kladivko. Tu treba ešte určite spomenúť aspoň jeden termín, ktorý v rokoch 1820- 1831 zachytil v severnom Fínsku farár Jacob Fellman, pozorovateľ veľmi svedomitý a presný. On nazýva kladivko *arpa*. Názov kedysi úplne nepochopiteľný a ojedinelý v tomto vzťahu, ktorý vždycky medzi obyvateľmi mohol znamenať len ,,ukazovateľa“ a nie kladivko. Výklad bol považovaný za zámenu a omyl. Podobnú formu zaznamenal Radloff na Altaji: paličku Šorov a okolitých kmeňov nazývali kedysi *Orbu*. A najnovšie nám Potapov dokladá skoro rovnaké označenie *arba.* Z týchto niekoľkých ukážok sa zdá, že toto zmätenie pojmov nie je náhodné, ale skrýva nejaký nejasný vývojový proces, možno použitie rôznych predmetov a sekier ako ,,ukazovateľov“ pri magickom hádaní a veštení u Sámov. Pri profánnom búchaní do bubna pozorujeme množstvo starších prvkov, ktoré sa nedajú nájsť v stredovekých poverách, a naopak- šamanova exaltácia a záverečná extáza sú dielom neskorších javov a povier. Pri obrade sedí Sám na pätách a na poli kľačí, drží bubon ľavou rukou za rukoväť a pravou rukou búcha kladivkom. Ukazovateľ sa položí na určité miesto na blanu bubna alebo sa kamkoľvek hodí (pri veľkom obrade na obraz slnka alebo boha). Pre veštbu, rovnako ako pri veľkom obrade je rozhodujúci smer cesty, ktorou predmet putuje, kresby, ktoré obchádza, a predovšetkým potom kresba, u ktorej sa ukazovateľ zastaví a od ktorej sa cez najväčšie otriasanie bubnom už ďalej nepohne. Ak bol šaman šikovný, ukazovateľ nespadol z blany, ani keď bubon veľmi šikmo naklonil. Skutočnosť vývoja a použitia bubna je zložitá. Vlastným orákulom sámskeho bubna je a*rpa-* ukazovateľ. No a vo funkcii a*rpy-* losa a veštby, boli oddávna používané rôzne predmety i bez bubna. Podobných vešteckých spôsobov je celá rada a prorokovali tak muži ako aj ženy. Existoval dokonca špeciálny kameň *Jarkan*, ktorý mohli používať len ženy. Ženy však napríklad nikdy nepoužívali bubny a nesmeli sa ich ani len dotknúť. Všetky tieto podrobnosti svedčia o tom, že šamanizmus nie je žiadny ideologický systém, ktorý trval od počiatku, ale že je bol proces, ktorý sa vyvíja po tisícročia. Na severe, kde žili Sámovia, vplyvy z východu pokračovali po celé veky, sa používanie bubnov menilo podľa stále novších impulzov, i keď predstavy obsahovali stále domáci svojráz. Na juhu, kam novšie vplyvy už neprišli, vládla v nespočetnej miere najstaršia mágia.[[5]](#footnote-5)

Delenie kúzelných bubnov na základe ich konštrukcie a malieb na ich blanách

Na celom území, kde žijú Sámovia, mal bubon až do nedávnych storočí rozličnú konštrukciu a vybavenie a rozoznávali sa v podstate štyri odlišné typy, rozšírené v rôznych častiach zemi. Ako všetky ostatné predmety, i noidov kúzelný bubon mal v rôznych krajinách odlišné mená, ktoré však z časti odpovedali konštrukčným typom. Stavba bubnu, ako aj kresby na blane a názvy absolvovali dlhý, samostatný vývoj, rovnako ako predstavy, ktoré sprevádzal. Najstaršie rysy má asi bubon najjužnejších Sámov v Nórsku a vo Švédsku z Asele až po Pite. Je to typ lubového, či ,,rámového“ bubnu, vyrobeného z tenkej dosky, ohnutej do veľkého oválu (či kruhu), hore má natiahnutú blanu, dole s pevnou rukoväťou. V celkovej stavbe a v niektorých detailoch sa najviac približuje sibírskym bubnom a nazýva sa *gievrie, kieure, kievre,* väčšinou však *guere*. Od severu po celom území škandinávskeho polostrova prevláda mísový typ bubna. Je to určite vlastná sámska konštrukcia, vyvinutá na domácej pôde v neskorších dobách. Väčšinou sa nazýva *kobdas, goawdes, govdas* a pod. Zo starších prameňov môžeme uviesť napríklad *quobdas, gobdam* a z polostrova Kola tvary ako *kiomdes, kumdes,* ale tiež *kieure*. Typ je však neistý, v severnom Fínsku sa na západe používal mísový typ bubna, v Kemi a ďalej na východ sa používal veľký, zvláštny bubon s vyrezávaným uhlovým lubom, zloženým z dvoch častí. Tento typ bubnu sa nazýval *kannus*. Okrem toho boli v sámskej oblasti, kde bol typický mísový bubon, objavené exempláre zvláštnej konštrukcie, tzv. prstencovitý, kruhový bubon. Tieto bubny boli najskôr len náhodne vyrobené z dreva. Tento typ nemá vlastný názov. Slovo *kobdas* a podobné odvodené názvy bubnu dnes Sámovia na juhu vôbec nepoznajú, aj keď termín je doložený zo starších dôb až z Asele, z Rany a iných južných oblastí. Podľa Friisa pochádza tento názov od *govva* či *kovva*- obraz. A slovo *guere* má snáď určitú súvislosť s označením *kuele*- kruh. Názvy ostatných národov Severu pre kúzelný bubon sú úplne rozdielne, už v samojedštine sa bubon nazýva *penzer*, u altajsko- sajanských kmeňov *tungur* alebo *tur*, u Evenkov *chungtun, ungtuvun*, tuviňsky *dunggur*. Po fínsky *kannus* znamená ostroha a odvodené tvary podnietiť, povzbudiť a pod.[[6]](#footnote-6)

Lubový alebo **rámový bubon** sa podobá na sito a bol podľa toho aj nazývaný sitový bubon. Má úzky lub, zhotovený z už spomínaného tenkého dreva ohnutého do oválu, a na jeho hornom okraji je šľachovou niťou prišitá blana. Bubon býval oválneho tvaru, jeho dlhšia os merala 35,2 až 56,4 cm, kratšia os 24,8 až 37 cm, výška lubu 5 až 9,1 cm. Na spodnom okraji bývajú zavesené rôzne prívesky, na lube bývajú cínové cvočky, asi ako záznam o ulovených medveďoch. Tieto magické ozdoby zosilnievali kúzelnú moc bubna. Dochovalo sa 41 kusov tohto typu ktorému sa dnes väčšinou hovorí *guere, gievrie* a pod. **Mísový bubon** ma väčšinou vajíčkový alebo hruškovitý tvar a je vydlabaný zo zdurenín na kmeňoch stromov, podobne ako sa vyrába drevená misa. Uprostred dna sú vyrezané dva podlhovasté otvory, medzi ktorými je držadlo. Táto misa býva často zdobená výraznou geometrickou rezbou. Blana je prehnutá cez okraj a na vonkajšej strane misy pribitá drevenými kolíčkami, výnimočne bola prišívaná. Tento bubon je menší ako predošlý. Dĺžka od 22,2 do 49,5 cm, šírka 17,4 až 39 cm. Najväčšia hĺbka misy je od 6,3 do 13,8 cm. Príveskov býva menej alebo chýbajú. Dolná časť vajcovitej plochy, kde býva maľované podzemie, je obvykle užšia, vo väčšom oblúku je nebo. Známych je 37 kusov a všeobecný termín je *kobdas* a pod. Tento bubon je špeciálnym sámským vzorom, ktorý sa mimo ich územia nikde nenachádza. Usudzuje sa, že centrom tohto výskytu je Jukkasjärvi, kde máva skôr okrúhly alebo mierne predĺžený tvar. **Bubon s uhlovým rámom** je zaujímavá variácia lubového bubnu vo fínskej Lappmarce Kemi. Solídny drevený rám je najprv vyrezávaný ako uhlová lišta, a v jej dolnej strane sú trojuholníkové výrezy tak, aby sa stojaca strana dala ohnúť do pravidelného oválu. Blana je napnutá cez úzky horný okraj a potiahnutá po celej zvislej strane až na rozšírenú spodnú plochu, kde je prichytená kolíčkami. Zachovali sa len dva bubny takéhoto typu a obidva z Kemi. Majú plochú rukoväť, v ktorej sú dva pozdĺžne otvory, a medzi nimi je vlastné držadlo, mierne vyčnievajúce von. Priečnym drievkom v malej osi oválu je celá konštrukcia i rukoväť spevnená. Obidva dochované exempláre sú najväčšie zo všetkých sámských bubnov. Jeden meria 85 x 53 cm, druhý 66 x 42,5 cm. Rámy sú asi 10 až 11 cm vysoké. Tieto bubny pochádzajú zo 16. storočia. **Kruhový bubon** je má masívnejší drevený lub, podobne ako rámový bubon, tento lub však nie je ohýbaný ani preplátaný, ale je z jedného kusa. Je vyrezávaný zrejme zo zdureniny na kmeni stromu podobne, ako mísový bubon, nemá však dna. Dochoval sa jeden kus a jeden neistý kus. Rozmery 37 x 28 cm, výška 5,7 cm. Väčšina dochovaných bubnov je z borového dreva, menej zo smrekového, niekoľko ich je tiež z brezy. Drevo sa smelo brať len zo stromu, ktorý rástol na zvláštnom mieste, stál oproti slnku alebo priamo k slnku, zo stromu nakloneného na východ, podľa iných musel rásť na miestach, kde nikdy nesvietilo slnko a bol ďalej od ostatných stromov. Kmeňové zdureniny na mísový bubon majú však byť na slnečnej strane, tzv. *peiwe pelle*. Väčšina zdrojov uvádza, že blana bola vyrobená zo sobej kože (teliat, iní uvádzajú jalové sobice, a pod.). Blany zachovaných bubnov však nie sú vydrané, ale len máčané vo vode, aby stratili srsť a po napnutí stvrdli. Všetky bubny boli vždy na povrchu blany pomaľované najrôznejšími obrazcami. Ako farba sa používala červenohnedá z jelšového triesla, ktorou boli obrazy kreslené. Ich obrysy bývajú trochu ryté. Obrazy sú dosť hrubé, jednoduché a nevyumelkované, majú však často umelecký svojráz, dobré proporcie, a pokiaľ zaraďujú, vystihujú veľakrát jednoduchými prostriedkami charaktery zvierat. Jednotlivé obrázky i celková kompozícia a rozmiestnenie na ploche blany sa podľa krajov podstatne odlišujú, takže je možné ich rozlišovať i podľa kresby na blanách na niekoľko typov, z ktorých severné sú, zdá sa, až pomerne neskoré. Na prvom známom bubne boli údajne len kresby veľryby, soba na lyžiach, loď s veslami. Kresby ostatných bubnov sú zložitejšie, obrazy zvierat sú zatlačované inými figúrkami a často môžu byť zvieratá úplne pridružený prvok. Rovnako obraz slnka môže chýbať. Prvý typ je **Aselský**, kde uprostred blany je slnko, znázornené ako malý kosoštvorec, z ktorého vybiehajú do hlavných uhlov sveta štyri skupiny lúčov a tvoria tak menší, či väčší kríž, ktorý rozdeľuje aspoň stred blany na štvrtiny (rozšírený najmä v Asele, konštrukčne sú to mísové bubny, dva sú okrúhle). **Sorselský** typ je trochu neistý, dochoval sa len jediný kus. Slnko je uprostred blany ako malý krížik (konštrukčne je to mísový bubon). **Ranský** typ je taký, kde je plocha blany rozdelená vodorovnou čiarou v jednej tretine na hornú menšiu časť, nebo a väčšiu spodnú časť, ktorá predstavuje pozemský svet ľudí, v jeho strede je slnko znázornené krížom (konštrukčne je to mísový bubon). **Piterský** typ je podobný, no dve spodné tretiny, to je pozemský svet je rozdelený zvislou čiarou na dve polovice. Symbol slnka je úplne podriadený, malý, rôzneho tvaru, väčšinou bol asi guľatý a umiestený v ktorejkoľvek časti (konštrukčne opäť mísový typ). **Luleský** typ je podobný. Najstarším je bubon, ktorý uverejnil Rheen, pôvodom z Jokkmokku v Lule Lappmarce. Vodorovná deliaca čiara je trochu nad polovicou, nebo i svet sú rovnako veľké. V hornej časti, v nebi sú obrazy bohov, mesiac, hviezdy. V dolnej časti je guľaté slnko s početnými lúčmi a rôzne javy zo sámskeho života so značným počtom zvierat, najmä soby (konštrukčne je to mísový typ). **Tornioský** typ je, keď je blana rozdelená dvomi vodorovnými čiarami na tretiny nad sebou, predstavujúce tri nebeské sféry. V hornej tretine sú kresby bohov, v strednej malé slnko a svet, dole je Jabme aimo (či saivo). Typ má mnohé variácie a konštrukčne je mísového typu. **Finnmarský** typ, kde je kozmos rozdelený vodorovnými čiarami na päť poschodí nad sebou. Jediný dochovaný kus bol odobratý storočnému noidovi súdom v roku 1692. Veľa záznamov o rozdelení bohov na päť tried svedčia o tom, že tento typ bol na severe značne obvyklý. Tento bubon ma konštrukciu mísového typu, ale v roku 1190 v týchto oblastiach používali asi bubny sitového typu s obrazmi hlavne zvierat a lodí. **Bubny z Kemi** na uhlovej rámovej konštrukcii majú zvláštne rozdelenie na vodorovné tretiny zo strán. Úzky pruh v strede však nie je rozdelený. Otvory takto vzniknuté medzi jednotlivými sférami prechádzal po blane ukazovateľ a tieto prechody predstavovali zároveň úžiny, ktorými s vypätím všetkých síl musel prechádzať noid na svojich cestách medzi rôznymi sférami nebies. O tom sa podobne zmieňuje tradícia o šamanových cestách na Sibíri. Ukazovateľ tu na sámskom bubne znázorňuje noida.[[7]](#footnote-7)

Aby sme vedeli zhrnúť význam kresieb na blanách bubnov a sámských náboženských predstáv, sociálne vzťahy, život v ich spoločnosti, je potrebné ujasniť postavenie človeka v pomere k životu a smrti.

Noidskému bubnu sa nórsky hovorilo *runebom*- kúzelný, či nepresne ,,rúnový“ bubon, lebo obyčajnému pozorovateľovi mohlo pripadať, že kresby sú obdobou staroseverských rún. Na rozdiel od rúnových znakov, ktoré predstavujú jednotlivé písmena či zvuky, však záhadné kresby starých Sámov symbolizujú predmety či osoby. Je známych asi tritisíc variant týchto kresieb a na každom bubne je ich priemerne okolo štyridsať. Ich hlavnou funkciou bolo sprostredkovanie tradičných náboženských predstáv, preto sa takémuto bubnu hovorila ,,biblia Sámov“ Bubon je dôležitou súčasťou všetkých šamanistických kultúr, ale vyobrazenia na sámských bubnoch sú vo svete (ešte Sibír a Altaj) unikátne. Najdominantnejšie bývajú zobrazené božské sily a tieto kresby sú aj najkomplikovanejšie. Dôležitú úlohu hrajú motívy z ríše mŕtvych. Veľkú schopnosť Sámov včleňovať do svojich predstáv vonkajšie impulzy tak, aby pritom neprišlo k strate vlastného myšlienkového systému, predstavujú na bubnoch symboly kresťanského sveta, ako napr. kostol, pastor a pod. Základom sámského pohanstva a podstatou prvotnej viery v posmrtný život je viera v *sáivo*. V rôznych podobách sa vyskytuje takmer na celom ich území, má však na rôznych miestach rôzne významy- miesto (onen svet, podzemie) či obyvateľ toho miesta, ktorý bol s nimi príbuzný. Najvýraznejšie špecifikum ich náboženstva spočíva v tom, že vzťah k mŕtvym nebol tak fatálny, či tragický, ako je tomu v anticko- židovsko- kresťanskej tradícii. Podzemní ľudia, v ktorých verili, žili v podstate rovnakým životom ako ľudia na zemi. Boli neviditeľný, ale občas sa pozemšťanom zjavovali a niektorí ľudia ich mohli navštevovať, stretávali ich v horách, mnohí sa so *sáivy*- dušami predkov- dokonca oženili. Na severe žili *sáivoviá* v *Posvätných horách* (Passe vare), kde s nimi bývali tiež vtáky, ryby, soby a ďalšie zvieratá, ktoré ochraňovali noida pri jeho ceste do ríše mŕtvych (tzv. *kadzovia*- sprievodcovia). Mŕtvi Sámovia bývali kedysi dobrými bytosťami a až omnoho neskôr sa z nich stali hrôzostrašní zlí duchovia. Okrem Ríše *sáivov* existovali ďalšie tri podzemné ríše, ktoré sa nachádzali omnoho hlbšie pod zemou- Ríša mŕtvych (*Jabmi-aimo*), Ríša smrti (*Rota-aimo*) a ríša skazy a večného zatratenia (*Mubbe-aimo alebo Fuodno-aimo*). Posledná menovaná ríša bola stelesnením kresťanského pekla a spravoval ju sám diabol- *Mubbenaim*.[[8]](#footnote-8)

Teraz opíšem časť jednej zo sámských povestí, kde sa spomína kúzelný bubon, čo len dokazuje, že bol veľkou súčasťou ich kultúry, života.

Nähkorguonge bol bohatý majiteľ veľkého sobieho stáda. Keď bol jedného dňa zo stádom na jarnom ťahu v horách, náhle mu ochorela manželka. Keď bol na východe od Šiele- gierke hore na Marsfjedli, prišlo jej veľmi zle. On bol okrem iných vecí známy aj ako veľký vykladač snov. Od toho mal odvodené aj svoje meno. Bol tiež noidom a vedel čarovať a veštiť pomocou kúzelného bubna. Teraz mal starosť. Napadlo ho, že Jamehratte- smrť je nablízku. Bol práve na mieste, v blízkosti obetného prahu- Šiele- sielman- a v blízkosti obetného kameňa- Šiele- gierke. Keby už aspoň minuli ten neširoký pruh zeme okolo kameňa, bolo by hneď všetko lepšie, utešoval sa. Ale strach ho neopúšťal, a preto bol stále na stráži, aby mu neušlo ani jedno znamenie. Dokonca sa radil i so svojím kúzelným bubnom a ukazovateľ na blane bubnu mu povedal, že Jamehratte sa už vydal na svoju ďalšiu cestu. Musí predsa stále obchádzať svet so svojím sobím stádom a sobími saňami, s pastiermi a pomocníkmi. Keď vycítil, že Jamehratte je nablízku, a jeho bubon mu to potvrdil, a keď zbadal tú príšeru, uviazal si lyže remeňom a lyžoval naproti zlému hosťovi, aby ho obišiel. Keď prišiel hore na pôdu Obetného prahu, prikrčil sa, schoval sa za Obetný kameň a v úkryte na neho čakal.[[9]](#footnote-9) Pomocou časti z tejto povesti (Volá sa Nähkorguonge a Jamehratte) som chcela ukázať, ako noidi používali bubon, a že im slúžil naozaj na veštenie za pomoci ukazovateľa. Samozrejme kúzelný bubon môžeme nájsť vo veľa sámských povestiach, hlavne v príbehoch spojených s noidami.

Na záver by som teda asi zhrnula bubny, ktoré sa používali pri kúzelných obradoch.

Všetky kúzelné obrady boli spojené predovšetkým so sugestívnymi efektmi a s hypnózou. Neoddeliteľnou pomôckou šamanovej činnosti bol bubon, ktorý jednak vyvolával mystickú náladu prítomných, a takisto slúžil ako nástroj, ktorý sprevádzal pri tanci, prostriedku slúžiacemu k uvedeniu obradníka do extatického stavu. Bubon sa skladal z drevenej obruče vajcovitého alebo okrúhleho tvaru a z poťahu, ktorý bol zhotovený z kože zvierat (niekedy z rybích blán). Obruč bola na spodnej strane bubnu opatrená rukoväťou, hore niekedy guľatého tvaru, hrubo spracovaná do podoby ľudskej hlavy, ktorá mala označovať hlavu ducha, pána bubnu. Kolmo k držadlu bol napätý drôt predstavujúci najskôr ruky ducha. K bubnu patrila palička zhotovená z dreva, na nej bola natiahnutá chlpatá koža, aby bol úder mäkký a tým zvuk bubna tlmený, dutý. Bubny mali na lícnej strane symbolické zobrazenia, ako napríklad zvieratá, vtákov, duchov a pod.[[10]](#footnote-10)

 V mojej práci som opisovala, ako Sámský kúzelný bubon vyzerá, načo sa používal a aké pomôcky sa pri ňom ešte používali. V dnešnej dobe sámské kúzelné bubny môžeme nájsť v Inari v múzeu Siida, v Rovaniemi, v Sámskom provinčnom múzeu (v centre Arktika), v múzeu Vaapriikki v Tampere, v Kautokeine (Sámské múzeum) a v Náprstkovom múzeu v Prahe.

Použitá literatúra:

1. MAREK, Václav. 2000. *Noidova smrt*. Praha: Triáda, s. 302. ISBN 80-86138-32-1
2. MAREK, Václav. 2009. *Staré laponské náboženství*. Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 285. ISBN 978-80-87378-15-1
3. NAHODIL, Otakar. 1960. *Kapitoly z dějin náboženství*. Praha: Naše vojsko, s. 329.
4. NAHODIL, Otakar. 1961. *Původ náboženství*. Praha: Orbis, s. 525.
5. QVIGSTAD, Just Knud. 2006. *O muži, který si koupil svědění*. Praha: Argo, s. 257.

Použité zdroje:

1. <http://www.visitnorway.com/en/What-to-do/Attractions-Culture/The-Sami/>

Abstrakt

Témou mojej práce je Sámský kúzelný bubon. V práci budem opisovať ako vyzerá takýto bubon, koľko sa ich zachovalo do dnešnej doby, ako boli zdobené, čím a prečo. Takisto budem opisovať, ako bubny používali, kto ich používal, načo ich používali a aké iné predmety sa pri bubnovaní používali a prečo.

Cieľom práce je poukázať, ako sa postupne sámský kúzelný bubon vyvinul a hlavne ako sa delia zachované bubny, aké názvy v sámštine majú a prečo. Ďalším cieľom práce je opísať ako sa takéto bubny používali. Cieľom bude aj ukázať, ako sa kúzelný bubon dostal do povestí a rozprávok.

Informácie obsiahnuté v práci čerpám najmä od autora Václava Mareka, konkrétne z jeho diel: Staré Laponské Náboženství, Noidova smrť: Pověsti a pohádky z Laponska. Od Otakara Nahodila diela: O původu náboženství, Kapitoly z dějin náboženství. A od J. K. Qvigstada : O muži, který si koupil svědění.

Abstract

The topic of my paper is Saami magic drum. I describe what this looks like, how many of them there is still available to find in these days, how they were decorated and why. I also describe how they were used, who was using them, what was the reason of usage and which other items where using with these and why.

The target of the work is to show the development of the Saami magic drum, what is their division, how they called them and why. Another target is to describe their usage and how they managed to infiltrate into a rumors and fairies.

The information included in the work are found mostly of the author Václav Marek, exactly from his works: Staré Laponské Náboženství, Noidova smrť Pověsti a pohádky z Laponska, of Otakar Nahodil`s works: O původu náboženství, Kapitoly z dějin náboženství and of J. K. Qvigstad`s works : O muži, který si koupil svědění.

1. NAHODIL. 1960, s.11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tamže s. 36-44. [↑](#footnote-ref-2)
3. MAREK. 2009,s. 167. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tamže s. 168. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tamže s. 169-171. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tamže s.173-174. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tamže s. 175-182. [↑](#footnote-ref-7)
8. QVIGSTAD. 2006, s. 229-234. [↑](#footnote-ref-8)
9. MAREK. 2000, s.115. [↑](#footnote-ref-9)
10. NAHODIL. 1961, s. 468. [↑](#footnote-ref-10)