МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН **КАФЕДРА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИХ СТУДІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ**

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

на тему: **«Давньоскандинавські саги як історичне джерело»**

Виконав: студент 2 курсу, групи 8.0322

спеціальності: 032 історія та археологія освітньої програми : історія

Черіпко Максим Петрович

Керівник: к.і.н., доцент кафедри джерелознавчих студій та суспільних комунікацій ___________ Білівненко С. М.

Рецензент: к.і.н., доцент кафедри джерелознавчих студій та суспільних комунікацій ___________ Кривко І. М.

м. Запоріжжя 2023

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет історичний

Кафедра: джерелознавчих студій та суспільних комунікацій

Освітній рівень: магістр

Спеціальність: 032 історія та археологія

Освітня програма: історія

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри джерелознавчих студій та суспільних комунікацій Білівненко С.М.

«____»_____________________2023 року

ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Черіпку Максиму Петровичу

1. Тема роботи: «Давньоскандинавські саги як історичне джерело», керівник роботи к.і.н., доцент Білівненко Сергій Миколайович, затверджені наказом ЗНУ від «06» жовтня 2023 року № 1572-с
2. Строк подання студентом роботи:
3. Вихідні дані до роботи: Cormack Margaret. Fact and Fiction in the Icelandic Sagas. HistoryCompass College of Charleston. 2017. 217 p. Gíslason Kári. Within and Without Family in the Icelandic Sagas. Parergon, Volume 26, Number 1, 2009. Jakobsson Аrmann. Suing for Peace: The Historiographer Sturla Þórðarson and the Icelandic Contemporary Sagas as Ideological Documents. Fabula la recherche en litterature Article publié le 30 June 2023. Kári Gíslason and Lisa Bennett. Creative practice as research in Old Norse-Icelandic studies: Ancillary characters as storytellers. 2017. Margaret Clunies Ross «*The Icelandic* *fornaldarsaga*» in Margaret Clunies Ross (ed.), *Poetry in fornaldarsögur*. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle / 2017. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages (*The Skaldic Project*)". Archived from the original on 8 December 2014. The Book of the Icelanders (Íslendingabók). Finley, A. & Faulkes, A. Viking Society for Northern Research. London, 2006. Accessed December 23, 2017.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: (перелік питань, які потрібно розробити): Дослідити давньоскандинавські саги як важливі первинні історичні джерела та проаналізувати їхній вплив на формування історичної свідомості. У роботі буде здійснено аналіз обраних саг з оцінкою достовірності описаних в них історичних подій. Також передбачається зіставлення інформації з давньоскандинавських саг з даними з інших історичних джерел задля виявлення можливих розбіжностей в інтерпретаціях. Окрему увагу приділено дослідженню того, як у сагах віддзеркалювалися культурні та соціальні аспекти суспільства.
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): немає.
6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада Консультанта	Підпис, дата	
Завдання Видав	Завдання Прийняв
Вступ	Білівненко С. М., доцент	01.12.2022 р.	01.12.2022 р.
1	Білівненко С. М., доцент	05.05.2023 р.	05.05.2023 р.
2	Білівненко С. М., доцент	12.07.2023 р.	12.07.2023 р.
3	Білівненко С. М., доцент	01.09.2023 р.	01.09.2023 р.
4	Білівненко С. М., доцент	06.10.2023 р.	06.10.2023 р.
Висновки	Білівненко С. М., доцент	30.10.2023 р.	30.10.2023 р.

1. Дата видачі завдання:

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1.	Вивчення проблеми, опрацювання джерел та наукової літератури з теми	Листопад, 2022 р.	Виконано
2.	Виконання вступу	Грудень 2022 р.	Виконано
3.	Виконання розділу 1	Травень 2023 р.	Виконано
4.	Виконання розділу 2	Липень 2023 р.	Виконано
5.	Виконання розділу 3	Вересень 2023 р.	Виконано
6.	Виконання розділу 4	Жовтень 2023 р.	Виконано
7.	Формулювання висновків	Жовтень 2023 р.	Виконано

Студент **______** М. П. Черіпко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник роботи **_________** С.М. Білівненко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Нормоконтроль пройдено

Нормоконтролер **____________** С.С. Черкасов

(підпис) (ініціали та прізвище)

The thesis consists of 88 pages and contains 29 sources and 25 references.

Key terms and concepts frequently appearing in the work: Historia Norwegiæ, Heimskringla, Fornaldarsögur, Old Norse sagas, Vikings, Icelandic sagas, Scandinavians, sociocultural context, relationships and conflicts, cultural heritage.

Object of Study: In the context of "Old Norse Sagas as a Historical Source" – the object of study itself is the old Norwegian sagas. The object of search is what is being researched or studied, and in this case these are the sagas written in Scandinavia in the 13th century, which tell about events of the past era.

Subject of Research: This is the analysis of specific historical events described in the sagas, as well as consideration of aspects of their veracity and historical value.

Purpose: It consists in revealing the meaning of sagas as sources that reflect the events, customs and social aspects of Old Scandinavian society and their influence on the formation of the historical narrative.

Relevance of the Research: Old Norse sagas are a unique primary source on the history and culture of Scandinavian peoples during the Viking Age. They contain valuable information about the socio-political system, everyday life, customs, beliefs of Scandinavians in the 9th-13th centuries. The study of sagas makes it possible to better understand the worldview of the Northern population in the pre-Christian era and trace the evolution of many spheres of life in the region from the Vikings to the Middle Ages.

Conclusions: Old Norse sagas are a valuable historical source that reveals the culture and society of medieval Scandinavia. Despite the combination of history and myth, the sagas offer an insight into life and socio-political structures of that time.

By analyzing the sagas, one can unravel the sociocultural context and delve into the everyday life, family ties and values of medieval society. However, the difficulties of interpretation should be taken into account, as the line between history and myth is blurred.

Along with archaeological finds and other sources, sagas help enrich the understanding of the past. They reflect cultural values and social norms, and their multidisciplinary approach enhances the reliability of historical research.

The sagas mirror the cultural values and norms of medieval Scandinavia, offering a unique perspective on honor, loyalty and family ties. These narratives reflect the complex identity of the time through the prism of individual and family heritage.

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота складається з 88 сторінок, містить 29 джерел, 25 літератури.
‒ **Категорії та поняття, що найчастіше зустрічається у роботі**: Historia Norwegiæ, Heimskringla, Fornaldarsögur, Давньоскандинавські саги, вікінги, ісландські саги, скандинави, соціокультурний контекст, взаємовідносини та конфлікти, культурна спадщина.

Об'єкт дослідження: В контексті "Давньоскандинавські саги як історичне джерело" - це самі старонорвезькі саги. Об’єкт пошуку те, що досліджується або вивчається, і в цьому випадку це саги, написані в Скандинавії в XIII столітті, які розповідають про події минулої епохи.
 Предмет дослідження: Це аналіз конкретних історичних подій, описаних у сагах, а також розгляд аспектів їх правдивості та історичної цінності.

Мета: Gолягає в розкритті значення саг як джерел, що відображають події, звичаї та соціальні аспекти давньоскандинавського суспільства та їхній вплив на формування історичного наративу.

Актуальність дослідження: Давньоскандинавські саги становлять унікальне першоджерело з історії та культури скандинавських народів епохи вікінгів. Вони містять цінні відомості про соціально-політичний устрій, повсякденне життя, звичаї, вірування скандинавів у IX-XIII ст. Дослідження саг дає можливість глибше зрозуміти світогляд населення Півночі в дохристиянську добу та простежити еволюцію багатьох сфер життєдіяльності регіону від вікінгів до середньовіччя.

Висновки: Давньоскандинавські саги - це цінне історичне джерело, що розкриває культуру та суспільство середньовічної Скандинавії. Попри поєднання історії та міфу, саги пропонують уявлення про життя та соціально-політичні структури того часу.

Аналізуючи саги, можна розгадати соціокультурний контекст і заглибитися в повсякденне життя, родинні зв’язки та цінності середньовічного суспільства. Однак слід враховувати труднощі тлумачення, оскільки межа між історією та міфом розмита.

Саги, поряд з археологічними знахідками та іншими джерелами, допомагають збагатити розуміння минулого. Вони відображають культурні цінності та суспільні норми, а їх мультидисциплінарний підхід підвищує достовірність історичних досліджень.

Саги віддзеркалюють культурні цінності та норми середньовічної Скандинавії, пропонуючи унікальний погляд на честь, вірність та родинні зв’язки. Ці оповіді відображають складну ідентичність того часу через призму індивідуальної та сімейної спадщини.

ВСТУП

Давньоскандинавські саги — це захоплюючі оповіді, які не лише переносять читачів у минулу епоху, але й є безцінними історичними джерелами, проливаючи світло на тонкощі Скандинавії доби вікінгів. Ці саги, написані в Ісландії в XII столітті, але розповідають про події минулих часів, долають прірву між міфом та історією, сплітаючи гобелен із легендарних подвигів і повсякденного життя скандинавського народу.

Далеко не просто вигадки, саги часто вважаються квазіісторичними документами, що пропонують розуміння соціального, політичного та культурного середовища свого часу. У міру того, як саги розгортаються, саги розгортаються разом із іншими, що зображують подвиги легендарних героїв і хитросплетіння їхніх міжособистісних стосунків, вони водночас відкривають завісу соціально-політичного ландшафту середньовічної Скандинавії. Ці саги відкривають вікно у світ, де честь, вірність і прагнення до слави формували долі окремих людей і громад: від величних палат вождів до суворих просторів морських подорожей.

Хоча саги можуть прикрашати події елементами фольклору та міфу, їхня суть часто ґрунтується на фундаменті історичної правди. Як історичні джерела, вони представляють унікальний набір викликів і нагород для сучасних учених, спонукаючи до делікатного танцю між фактом і вигадкою. Тим не менш, давньоскандинавські саги залишаються незамінними для тих, хто прагне розплутати багатий гобелен історії вікінгів, пропонуючи яскравий і переконливий погляд у далеке минуле, де межі між історією та легендою стираються.

Актуальність дослідження давньоскандинавські саги є цінним джерелом інформації про соціальний устрій, побут, звичаї, вірування скандинавських народів у IX-XIII століттях.

Зокрема, в сагах містяться відомості про систему влади і права, про структуру суспільства та становище окремих соціальних груп. Наприклад, ісландські саги детально описують діяльність альтингу - народних зборів, функції вождів, порядок спадкування майна, принципи кровної помсти тощо. Це дозволяє реконструювати політичний лад давньої Ісландії.

Крім того, саги містять живі замальовки повсякденного життя скандинавів - їхнього побуту, занять, традицій гостинності. За сагами можна простежити особливості матеріальної культури, житла, одягу, їжі, сімейних стосунків давніх скандинавів.

Не менш цінними є відомості саг про язичницькі вірування та культи Півночі. Саги зберегли міфологічні уявлення, легенди та перекази, пов'язані зі скандинавськими богами, що дає унікальну інформацію про світогляд населення Скандинавії до прийняття християнства

Об'єкт дослідження: В контексті «Давньоскандинавські саги як історичне джерело» - це самі старонорвезькі саги. Об’єкт пошуку те, що досліджується або вивчається, і в цьому випадку це саги, написані в Скандинавії в XIII столітті, які розповідають про події минулої епохи.

Предмет дослідження: В цьому випадку включає аналіз конкретних історичних подій, описаних у сагах, а також розгляд аспектів їх правдивості та історичної цінності. Предметом може бути також вивчення впливу культурних чи політичних контекстів на написання саг, або дослідження того, наскільки вони відображають реальність вікінгського періоду. Таким чином, об'єктом є самі саги, а предметом можуть бути конкретні аспекти їхнього вивчення або розуміння в історичному контексті.

Дослідження присвячено: Вивченню ролі давньоскандинавських саг як історичних джерел у формуванні та збереженні культурної та історичної пам'яті скандинавських народів.

Мета: полягає в розкритті значення саг як джерел, що відображають події, звичаї та соціальні аспекти давньоскандинавського суспільства та їхній вплив на формування історичного наративу.

Хронологічні межі: Староскандинавські саги охоплюють період від IX-го до XIV-го століть і відображають життя та події в Скандинавії. Головний акцент припадає на X-XI століття, але деякі саги можуть містити матеріал, що відноситься і до більш ранніх та пізніших періодів.

Географічні межі: Географічно саги охоплюють весь скандинавський регіон, Норвегія, Швеція, Данія, та Ісландія включаючи острови й прибережні території.

Наукова новизна: Ця наукова робота відзначається значущою новизною, оскільки проводить глибокий аналіз давньоскандинавських саг із унікального погляду, не врахованого раніше. Використовуючи інноваційні методи: Міждисциплінарний аналіз, застосування цифрових методів, реконструкція історичної пам’яті дослідження та ураховуючи раніше непомічені аспекти, робота розширює розуміння культурних та історичних реалій того періоду.

Особлива увага приділяється розширенню історичного контексту за допомогою унікального підходу до інтерпретації саг. Робота також вплітається у сучасний науковий дискурс та вносить істотний внесок у розуміння давньоскандинавської історії.

Ці новаторські підходи роблять цю роботу важливим етапом у розвитку наукових досліджень та сприяють глибшому розумінню епохи, яку вона охоплює.

Завдання дослідження:

1. **Виконати аналіз конкретних давньоскандинавських саг:**
   * Вивчення вибраних саг як первинних джерел.
   * Оцінка достовірності історичних подій, викладених у сагах.
2. **Порівняти саги з іншими історичними джерелами:**
   * Порівняння інформації з давньоскандинавських саг із іншими сучасними чи попередніми історичними джерелами.
   * Визначення різниць у поданні подій та їх інтерпретаціях.
3. **Вивчити культурні та соціальні аспекти:**
   * Аналіз зображення повсякденного життя та соціальних структур у сагах.
   * Визначення того, які аспекти суспільства та культури вони відображають.
4. **З’ясувати вплив саг на формування історичної свідомості:**
   * Вивчення того, як давньоскандинавські саги впливали на уявлення тогочасних людей про свою історію та ідентичність.
   * Аналіз віддзеркалення саг у пізніших історичних наративах.

Таким чином, дослідження ставить за мету розкриття важливості та значення давньоскандинавських саг як джерел історії та культури, розкриваючи їхній внесок у формування історичного наративу та утримання національної пам'яті.

Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ЖАНРУ «САГИ» В ІСТОРИКО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

1.1. Історіографія дослідження

Стверджується, що «середньовічна історіографія, за всіма критичними обставинами, є неавтентичною, ненауковою, ненадійною, ірраціональною, безграмотною та, що ще гірше, непрофесійною». Згадані риси середньовічної історіографії можна знайти і в сазі про Йомсвікінга. Чи може сага пролити світло на події, які вона описує (тобто надати фактичну інформацію про минулі події), виходить за рамки цієї роботи.

Однак вона може розкрити дещо про давньоскандинавські погляди на історію та написання історії. На думку Маргарет Клуніс Росс, термін історіографія загалом стосується творів, які, як вважалося, описують минулі події .

Сьогодні історіографія означає написання наукової історії, але дуже загально вона охоплює всі історичні твори в минулому. У середньовічному контексті це зазвичай означають хроніки та літописи. Гісласон Карі зазначає, відповідно до середньовічного розуміння, історія була написана, щоб показати волю Бога, і вона також мала дидактичну мету: люди мали вчитися на помилках минулих поколінь [5].

На думку Лізи Беннетт, у середні віки історія вважалася частиною літератури, і як така мета історіографічних робіт не полягала в об’єктивному та правдивому викладі подій минулого [10]. Ми можемо виявити приховані упередження в цих текстах, які можуть бути, наприклад, релігійними чи політичними. Деякі тексти мають відверто пропагандистський характер.

У давньоскандинавському контексті історіографія зазвичай посилається на праці Арі Фроді та Семунда Сіґфуссона, а також на саги про царів, які вважаються найближчим еквівалентом хронік [14].

Крім того, ті латинські праці, які були написані скандинавами, такі як Historia Norwegiæ, можна було б включити до давньоскандинавської історіографії в найширшому розумінні. Тим не менш, у цій роботі обговорення давньоскандинавської історіографії обмежується роботами, написаними давньоскандинавською мовою. Загалом, визначити давньоскандинавську історіографію важко, оскільки вона перетинається майже з усіма іншими жанрами у використанні історичних джерел, таких як генеалогія.

Розповіді про минуле не було винайдено, коли мистецтво письма було прийнято в Скандинавії та Ісландії: історія існувала у формі усної традиції. Мабуть, існувало кілька факторів, які вплинули на те, чому історія була записана спочатку латинською, а потім народною мовою (про «скандинавське відродження», Йоханссон 2007) [3].

У дослідженнях Маргарет Кормак зазначено, що християнство з його телеологічною орієнтацією трансформувало скандинавський поганський погляд на історію та час. Одна теорія стверджує, що церковна література, така як агіографії, повинна була дати поштовх для писемної культури в Скандинавії, хоча ця точка зору була піддана сумніву [3]. Ян Боєрман припустив, що після середини дванадцятого століття виникла потреба адаптувати нові європейські ідеї до місцевих умов, а також встановити місце скандинавських народів як частини християнського світу, що сприяло б написання історії. Особливо це стосується латинських історіографі [6].

Іншими словами, за цим написанням історії стояла потреба довести та показати, що скандинави належали до християнського світу. Однак християнство, можливо, було не єдиним фактором цього явища: мабуть, існувало кілька впливів, які спричинили давньоскандинавську історіографію. Наприклад, можливо, що англо-нормандська історіографія вплинула на давньоскандинавську історіографію, хоча це ще не було повністю вивчено.

Окрім вищезгаданих народних творів, є й інші саги, які заслуговують на те, щоб бути частиною давньоскандинавської історіографії. Однак це складне завдання через характер розваг саги. Вона не вписується в класичну категорію латинської літератури, яка відрізняє художню літературу (fabula) від історії і яка вплинула на середньовічну європейську письмову культуру. Для середньовічної історіографії було типово, що істинна цінність не була головною метою; радше, тексти були упередженими та спотвореними [7].

Самі тексти настільки переходили між різними модусами, що часто здаються сучасним читачам більше художньою літературою, що свідчить про гнучкість історіографічної практики. Крім того, ідея авторства була незрозумілою, коли тексти залишалися анонімними; упорядники чи автори копіювали довгі уривки з інших творів і часто перебували під впливом авторитетів, які замовляли написання текстів. Неможливо навіть визначити давньоскандинавські історіографічні праці, сказавши, що вони виключають фантазію, тому що це не так; це ще раз показує, наскільки розмитою є вся концепція.

Як зазначалося вище, визначення середньовічної історіографії розпливчасті. Тим не менш, можна назвати кілька відправних пунктів. Згідно з Арманном Якобссоном, історіографічні тексти відрізняються від художньої літератури принаймні трьома пунктами [9]:

1) вони мають інтерес у згадуванні імен людей і місць;

2) вони демонструють «історичне та критичне ставлення», тобто інформація, яка є недостатньою щодо, наприклад, свідчень очевидців, має бути якимось чином підтверджена, інакше вона ставиться під сумнів;

3) події та діалог мають бути правдоподібними для аудиторії.

Ці моменти стають зрозумілішими, якщо ми додамо визначення художньої літератури Ральфа О’Коннора:

4) художня література створена уявою окремого автора (хоча можна стверджувати, що існує також художня література без окремих авторів, як-от чудесні казки);

5) він містить події, які насправді не відбулися, і автор не має на меті, щоб аудиторія розуміла всі події, про які розповідається, як такі, що відбулися насправді [17].

Існує багато спекуляцій щодо сприйняття саг, але мало конкретних доказів, що залишає нам обґрунтовані припущення. Метью Дрісколл сліджував статус далекого минулого в скандинавській латинській історіографії, дійшовши висновку, що читачі мали різні очікування щодо історій, дія яких відбувається в давнину [8]. Наприклад, він стверджує, що «між Саксоном (Грамматиком) і його цільовою аудиторією не було жодного удаваного контракту», але покровителі Саксона довіряли йому, щоб він міг представити данське минуле.

Приклад Саксона не можна застосувати безпосередньо до саг, оскільки це було передусім власне репрезентування Саксоном датського минулого, яке стилістично наслідувало латинські літературні моделі, тоді як автори саг — принаймні автори тих саг, які мали стати історією — не могли нехтувати реакцією аудиторії [34]. Це помітно, наприклад, у пролозі Сноррі Стурлусона до Heimskringla, в якому він заявляє, що ніхто не посміє перебільшувати вчинки великих людей у віршах, які виконуються в їхній присутності, тому що це було б глузуванням, а не хвалою. Іншими словами, автори саг, які хотіли, щоб їхні історії були достовірними, не могли вигадувати фантастичні історії про минуле, оскільки це вважалося б насмішкою чи, можливо, навіть образою. Тому автори саги додали коментарі на кшталт «деякі кажуть», коли вони хотіли вказати, що, можливо, існує кілька версій облікового запису, і всі вони можуть бути ненадійними [36].

Треба підкреслити, що відмінність (або зв’язок) між історією та художньою літературою є проблемою лише для сучасних читачів. У середньовічному контексті, коли ще не було наукового написання історії, минуле складалося з кількох історій і сприйняття їх було суб’єктивним. Це помітно в сагах: вони містять багато рівнів і їх можна тлумачити різними способами. Цілком можливо, що одну і ту ж сагу можна розуміти по-різному залежно від рівня освіти аудиторії.

Разом із тим не можна нехтувати розважальною цінністю історії. Метью Джеймс Дрісколл заявив, що навіть якщо саги не є історичними романами, вони мають особливості, які можна пов’язати з набагато пізнішими історичними романами [43]. Можна стверджувати, що розваги стали поштовхом для запису саг, оскільки їх читали та розповідали особливо довгими зимовими вечорами в Ісландії. Написання історії також слугувало меті визначення ісландської ідентичності. Ці особливості вже показують, що історія мала різноманітні цілі в давньоскандинавській культурній сфері. Особливо в XII і XIII століттях виникла потреба привести місцеві погляди на минуле у відповідність з християнським минулим, що означало, що саги були певним чином «переписанням» історії, і в той же час сучасні ідеї були проектується в минуле.

Таким чином, середньовічні історіографії містять більш-менш вигадані елементи, які слід розглядати як частину середньовічного світогляду, в якому була присутня фантастика.

По суті, однією із того, що аудиторія саг розрізняла більш і менш надійні саги, є те, що деякі саги називають lygisǫgur «брехливими сагами» [7]. Найвідоміший уривок з цього приводу міститься в Þorgils saga ok Hafliða(Сага про Торгілів і Гафлідів), де згадується, що король Сверрір вважав історію про Хромундра Ґріпссона кумедною лігісагою (Þorgils saga ok Hafliða: 14) [50],

Фактично, те саме слово вжито у версії саги про Йомсвікінга, яка включена до Flateyjarbók. У цьому уривку це слово вживається не для оповідання саги, а для брехні. За словами Тер'є Спуркленда, цих двох випадків вживання терміну lygisaga недостатньо, щоб продемонструвати його використання як спільного знаменника для легендарних саг.

Спуркленд додає, що термін stjúpmœðrasǫgur «історії мачух» (порівняйте «казки старих баб») позначає той самий тип історії, що й lygisǫgur і skrǫksǫgur, але важливо бачити різну частоту між цими термінам. Він стверджує, що загальним терміном у тринадцятому столітті був skrǫksaga, який заснований на слові skrǫkva, що означає «розповідати або вигадувати історію»; його аргумент є добре обґрунтованим, оскільки це слово зустрічається найбільше з трьох [49]. По суті, існування такого терміна (або термінів) вказує на те, що люди в давньоскандинавській культурній сфері усвідомлювали різну правдиву цінність історій.

1.2 Джерельна база та методологія дослідження

Жанр саг, який складає невід'ємну частину скандинавської літературної спадщини, привертає увагу істориків і літературознавців своєю унікальністю та комплексністю [8]. Історіографія цього жанру у вигляді історико-критичного дискурсу розвивається на основі різноманітних джерел, що включають рукописи, літературні твори та інші джерела, такі як:

- **рукописи як основа дослідження.** Однією з ключових складових джерельної бази є скандинавські рукописи, серед яких виділяються такі шедеври, як Кодекс Регіус та Флетірський кодекс. Ці рукописи містять текстові матеріали саг і стали фундаментом для вивчення різноманітності варіантів, змін у тексті з плином часу, а також можливих додатків чи втрат;

- **літературні джерела як віддзеркалення культури.** Іншим важливим компонентом джерельної бази є літературні твори, які використовують саги як об'єкт вивчення. Це можуть бути праці вчених, які аналізують саги з літературознавчого погляду, розглядаючи стиль, жанрові особливості та вплив на інші твори;

- а**рхеологічні свідчення та історичні джерела.** Поза літературними джерелами важливими є археологічні свідчення та історичні джерела, які підтверджують чи доповнюють події, описані в сагах. Результати археологічних розкопок, артефакти та історичні записи стають додатковими ресурсами для реконструкції минулого;

- ф**ольклорні джерела як вираз культурного контексту.** Фольклорні матеріали, такі як народні казки та легенди, виступають ще однією важливою складовою джерельної бази. Вони вказують на те, як саги інтегрувалися в культурний контекст і як їх переплетення з фольклором впливало на сприйняття цих творів в суспільстві [22].

Таким чином, джерельна база історіографії жанру «саги! в історико-критичному дискурсі включає рукописи, літературні твори, археологічні та історичні свідчення, а також фольклорні матеріали. Комбінація цих джерел надає дослідникам можливість глибше зрозуміти як сам жанр, так і його взаємодію з культурою та історією Скандинавії.

Жанр «сага» є неабиякою перлиною серед скандинавської літературної спадщини, і його дослідження в історико-критичному дискурсі вимагає використання різноманітних методологічних інструментів для вивчення витканої мережі подій, які поєднують у собі факти та легенди [34].

Перший крок у вивченні саг - це критичний аналіз текстів. Відділення фактів від міфів, розгляд стилістичних особливостей та динаміка змін у текстах дозволяють літературознавцям та історикам розкривати еволюцію саг через призму часу.

Літературознавчий аналіз концентрується на жанрових особливостях саг та їхньому впливі на подальші літературні твори. Мотиви, сюжети та структура розкривають не лише специфіку жанру, але й його роль у формуванні скандинавського культурного іміджу [22].

Використання Археологічних свідчень. Археологічне дослідження використовується для перевірки історичної достовірності саг. Археологічні свідчення, виявлені під час розкопок, стають ключовими елементами, які допомагають підтверджувати або виправляти події, описані в текстах.

Фольклорні елементи, які вплітаються у саги, контекстуалізуються в народному мовленні. Вивчення взаємодії між сагами та фольклором розкриває, як ці твори віддзеркалюють народні перекази та взаємодіють із культурою.

Дослідження саг включає діалог із історією та антропологією для розкриття соціальних та культурних аспектів. Врахування історичного та антропологічного контексту робить дослідження більш повним та багатогранним.

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ САГ. ОСНОВНІ ЦИКЛИ ТА ЗНАЧЕННЯ

2.1. Класифікація саг

Більшість письмових джерел, які маємо, відносяться до Ісландії. У середині IX століття вікінги відкрили цей острів. Це подія викликала великий інтерес до цієї землі через її вражаючу красу і потенціал для нового початку. Багато родин відчули потяг до цього місця, оскільки вони намагалися уникнути деспотичного правління королів, таких як Гаральд Прекраснокосий, які спробували встановити свою владу в Скандинавії. Ці перші поселенці були надзвичайно незалежними і старалися зберегти свій унікальний спосіб життя і культуру, уникаючи рабства під владою жадібних королі [52].

Таким чином, багато вікінгів, які оселилися в Ісландії, походили з західної Норвегії. Інші вікінги прибули на острів через проміжні зупинки, такі як Гебриди, Оркнейські острови, Ірландія або Фарерські острови. Кельти з цих земель також стали частиною їхнього спільноти [9].

В Ісландії вікінги встановили систему демократії, яка базувалася на принципах честі та відшкодування збитків. У 1000 році ісландці прийняли рішення про перехід до християнства як державної релігії, при цьому дозволяючи людям вільно відзначати будь-яку релігію, яку вони обрали, в приватному житті. Це було зроблено з метою забезпечення миру та адаптації до сучасних реалій. Проте цей перехід також мав інший важливий аспект: в інших частинах скандинавського світу, таких як Нормандія, Англія та інші, нащадки вікінгів відкидали свою язичницьку спадщину, тоді як ісландці зберегли цю частину своєї культури. Це, разом з природною ізоляцією та консервативним характером, призвело до того, що Ісландія залишилася останнім оплотом давньоскандинавської культури [11].

І сьогодні, через тисячу років, сучасна ісландська мова залишається дуже схожою на давньоскандинавську. Хоча деякі значення слів та вимова можуть бути трохи відмінними, студенти ісландських коледжів можуть легко читати середньовічні рукописи. Збереження мови є важливим свідченням збереження культури в цій острівній державі.

У середині XIII століття, більше ніж 150 років після останніх подорожей вікінгів по морях і битв, Ісландія столкнулася зі складною політичною кризою. Ця криза політики перетворилася в кризу ідентичності, і, можливо, саме це спонукало до виникнення потужного інтелектуального стимулу для зафіксування залишків свого стародавнього спадку [2]. Вперше традиції вікінгів були записані письмово для майбутніх поколінь.

Цей творчий імпульс виявився у двох формах: перша - це Едда, збірка поезії та міфів про давньоскандинавських богів, богинь і героїв. Але другий імпульс, ймовірно, був ще значущішим: ісландці зафіксували історії своїх предків - звичайних чоловіків і жінок. Ці саги стали унікальним досягненням середньовічної літератури. Навіть сьогодні саги вважаються одними з найбільших світових літературних досягнень і передвісником сучасного роману [7].

Навіть в епоху вікінгів, поети з Ісландії були високо цінувані за своє мистецтво. Але з часом їхні нащадки розширили скандинавську усну традицію до багатої літературної культури. До цього дня ісландці виробили звичай читати та навіть писати більше книг на душу населення, ніж жодна інша нація в світі.

Едди та саги ілюструють потужну та впливову природу скандинавської усної традиції. Вірші були запам'ятовані настільки точно, що сучасні дослідники можуть визначити час і місце їхнього першого складання, аналізуючи їхню форму, граматику та синтаксис. Незважаючи на багато різних елементів у літературі, існує вражаюча єдність [22].

Наприклад, у "Прозовій Едді" Сноррі Стурлусон описує, як ноги бога Тора прорізали дно рибальського човна, коли він нахилявся до Мідгардського змія, відомого як Йормунгандр. Ця сама деталь зображена на рунічному камені Алтуна. Цей рунічний камінь був висічений сотні років тому, сотні миль віддалено в Швеції - камінь, який Сноррі найімовірніше ніколи не бачив. Це свідчить про те, як ці історії об'єднали вікінгів на величезних відстанях у часі та просторі [29].

Навіть з усією точністю та згуртованістю, скандинавська література має свої обмеження. В ній відчутні пропуски. У «Еддах» згадується про існування 12 або більше богів і 12 або більше богинь, проте більшість наших оповідей обмежуються приблизно 10 основними (в загальному рахунку) та лише трьома або чотирма визначеними божествами. Тим, хто переписував «Поетичну Едду», довелося використовувати прозові оповідання, щоб зв'язати фрагменти, які залишилися. Важко сказати, скільки скандинавських знань ми втратили, але, схоже, що ми маємо лише дрібну частину того, що колись існувало [23].

Ще одним обмеженням є впередженість. Відродження скандинавської традиції, яке відбулося в Ісландії в XIII-XIV століттях, було зосереджене на збереженні спадщини, а не на відродженні язичницьких переконань. Християнські автори саг та Едд мали різні підходи до віри своїх предків [18].

Наприклад, у «Прозовій Едді» Сноррі Стурлусон стверджує, що аси не були богами, а героями, які прибули до Скандинавії зі стародавньої Трої. Сноррі докладно розробляє цю концепцію у своїй «Сазі про Інглінга». Ця ідея була популярною серед істориків середньовіччя, які намагалися зв'язати свою історію зі славним минулим, більш цінуваним в Європі. Проте, вскоріш він відмовляється від цієї концепції всього кілька сторінок пізніше у «Прозовій Едді» і повертається до традиційного визнання богами асів та ванірів, з їхньою роллю в створенні світу та виконанні надприродних подвигів.

Як зазначає Харамільо Ніколас, навіть у «Поетичній Едді» можна помітити деякі вірші, які можуть вказувати на християнський ревізіонізм. Також, у пізніших сагах, написаних у більш пізні часи, берсерки, які віддавали свою відданість Одіну та мали надзвичайно язичницькі погляди, зазвичай зображувалися як злі тварини [8]

Більшість скандинавської літератури, що збереглася, походить з Ісландії, і це пояснює вплив ісландської перспективи в ній. Багато ісландців були походженням з Норвегії та різних портів вікінгів в Ірландії, Шотландії і інших місцях. Тому ці регіони також зображені в більш сприятливому світлі. У той же час, згадки про Швецію та Прибалтику часто мають негативний відтінок і навіть описуються як "Злий ліс" і місце драконів, гномів, велетнів та дикунів. Багато лиходіїв у сагах представлені як шведські вікінги [6].

Важливо пам'ятати, що вікінги оселилися в різних регіонах і пристосовувалися до місцевих умов. Таким чином, хоча ісландська доба вікінгів може слугувати прикладом скандинавської культури, це не єдиний варіант скандинавської спадщини.

Початок форми

Cкандинавські саги спиралися на традиції усного оповідання, які в деяких випадках сягали століть. Але вони ще ближчі до подій і людей, яких описують; і хоча вони містять багато вигадливих елементів — привидів, демонів, тролів і фей, — вони здебільшого розповідаються прозою та в стилі, який часто є обеззброююче поширеним і жартівливим.

Слід зазначити, що саги - це популярний жанр ісландської літератури. Найвідоміші - Íslendingasögur, які розповідають про мандрівки вікінгів, їхню міграцію до Ісландії та суперечки між ісландськими родинами [29], проте тематика саг дуже різноманітна. Деякі оповідають про скандинавські легенди дохристиянських часів. Інші - про святих та єпископів як зі Скандинавії, так і з інших країн. Є саги про скандинавських королів та сучасну ісландську політику. А ще - лицарські романи, перекладені з континентальних європейських мов або складені місцевими авторами.

Саги виникли в середньовіччі, але продовжували складатися в наступні століття. У той час як домінуючою мовою написання історії в середньовічній Європі була латинь, саги складалися народною мовою: давньоскандинавською та її пізнішими нащадками, переважно ісландською [18].

Хоча саги написані прозою, вони мають певну схожість з епічною поезією і часто включають строфи або цілі вірші в алітераційному вірші, вбудованому в текст.

Відокремити правду від вигадки в цих історіях, як відомо, важко або вирішити, як реагувати на епізоди дуже темної комедії.

Слово «сага» означає просто «вислів, усна розповідь», але коли йдеться про цей жанр розгорнутої оповіді, ми зазвичай говоримо про тексти, записані в середньовічній Ісландії після 1200 року, більшість із яких зосереджено на 1 столітті того часу. поселення на острові, 930–1030 рр., так звана епоха саг [12]

Це означає, що, так само як у випадку з Роландом, Беовульфом і давніми епосами Гомера, існує певний історичний шар, який виникає при переході від усного переказу до письмового тексту. Повієдомлюючий у сагах зазвичай виступає як спостерігач від третьої особи, що розповідає про події, що відбуваються в теперішньому або недавньому минулому, тоді як справжній автор є пізнішим літературним майстром, який використовує старовинні деталі та лексику для надання історичної достовірності своєму проєкту [7].Початок форми

Це означає, що саги є водночас історичними джерелами для епохи вікінгів і майстерними виробами пізнього середньовіччя. Це також означає, що оригінальні оповідання, які описують вчинки, вірування та світогляд язичників, проходять через жорна досить запізнілого та поетапного навернення Скандинавії до християнства, не очищаючись від язичницького змістe [15].

Існує також низка давньоскандинавських перекладів континентальних лицарських романів, які розміщують розповіді про Артура та його лицарів у цьому ж ісландському середовищі, а також саги, що розповідають про діяння християнських єпископів і святих.

Найвідомішим і одним із небагатьох названих авторів саги є Сноррі Стурлусон, чия кар’єра відповідає багатому розмаїттю традиції саги. Народився в 1179 році, він був і поетом-сагою, і істориком — ролі, які він, можливо, не вважав різними, — якого було обрано спікером Альінгі, або Альтингу, ісландського парламенту — найстарішого безперервно функціонуючого демократичного органу в історії.

Однак установа альтингу зазнала невдачі під керівництвом Сноррі в той час, коли Ісландія втягувалася в могутню орбіту Норвегії. Пізніше він був убитий за наказом норвезького короля в 1241 році [9].

Слід зазначити, що багато саг стосуються багатьох поколінь і стосуються міжусобних війн і кровної помсти, що тривають десятиліттями. Вони часто містять впливових і відвертих жінок-протагоністок або матріархів, і таким чином відображають і розширюють цілком реальні можливості для участі в політичному житті та гендерної рівності в Ісландії та, певною мірою, в інших країнах Скандинавії [3].

Хоча лише вільним, заможним чоловікам дозволялося брати безпосередню участь у зборах Альтингу, це були щорічні зібрання просто неба, що проводилися на Полях речей (Þingvellir), на яких також були присутні практично всі в Ісландії [4].

Це означає, що у жінок було багато можливостей впливати на політичні процеси та юридичний бізнес, який там ведеться. Дійсно, багато таких епізодів описано в сагах, і саги були б серед розваг, якими насолоджувалися на таких зустрічах.

Цей крах літературних розваг і реального життя є ще однією характерною рисою саг. Те саме те, як вони відображають реальну мінливість скандинавських гендерних норм і ролей. Як показала Керол Кловер, американський медієвіст, давньоскандинавська мова не має стабільного словника для опису передбачуваної подвійності чоловічих і жіночих рис.

Він визнає біологічні статеві відмінності, але його гендерна модель є ковзною шкалою поведінки, нанесеною на осі, двома полюсами якої є hvatr і blauðr, «сильний» і «слабкий». Чоловіка-воїна в hозквіті сил можна хвалити як hvatr, але так само можна і жінку-главу родини [41].

Це допомагає пояснити, чому епізоди, в яких переваги чоловіків і жінок різко змінюються, є основною частиною жанру саги. Дійсно, оскільки жінки могли успадковувати власність і брати участь у війні, а отже, функціонувати як чоловіки в давньоскандинавських суспільствах, це було не просто символічною перевагою, а реальною.

Зауважимо, щщ царські саги (konungasögur) розповідають про життя скандинавських королів. Вони були створені в ХІІ-ХІV ст. Найвидатнішим прикладом є Heimskringla, ймовірно зібраний і складений Сноррі Стурлусоном. Ці саги часто цитують вірші, незмінно випадкові, і оспівують поезію у формі скальдичних віршів [9].

Королівські саги, або Konungasögur, розгортаються як епічні хроніки, які відкривають вікно в політичний гобелен стародавньої Скандинавії [18]. У цих оповіданнях оголюється велич королів, бурхливість війн і нюанси правління, пропонуючи не лише історичну розповідь, але й глибоке розуміння суспільних очікувань та ідеалів того часу.

У центрі Konungasogur — подвиги монархів, чиї життя та вчинки визначають не лише долю їхніх королівств, але й саму структуру суспільств, якими вони керують. Ці саги стають порталами, через які читачі перетинають коридори влади, спостерігаючи припливи та відпливи політичних ландшафтів, зіткнення амбіцій і резонанс лідерства в епоху, коли королі були водночас правителями та символами [8].

По суті, класифікація цих саг як королівських саг є свідченням їх тематичної зосередженості на царських постатях. Завдяки їхнім наративам ми отримуємо не лише панорамний погляд на історичні події, а й глибоке розуміння заплутаного танцю між монархами та їхніми підданими. Королі, зображені як архітектори та пішаки долі, стають центральними фігурами, через яких формулюються суспільні цінності та очікування.

У Konungasögur війни розгортаються як видовища доблесті та горнила політичної стратегії [36]. Ці саги занурюють читачів у хаос полів битв, де доля королівств висить на волосині. Розповідь про війни — це не просто каталог конфліктів, а дзеркало, що відображає суспільні ідеали честі, мужності та прагнення до влади, які визначали дух стародавньої Скандинавії [38].

Правління, центральна тема цих саг, досліджується в його багатогранній складності. Монархи плавають у зрадницьких водах політичних інтриг, союзів і суперництва, надаючи читачам тонке розуміння викликів і обов’язків, які несуть ті, хто носить корону. Через призму Конунгасогура розкривається сама суть лідерства, що охоплює як величне, так і буденне [14].

Крім того, ці саги служать культурними артефактами, які висвітлюють суспільні очікування та ідеали, закладені в колективній свідомості стародавньої Скандинавії. Зображення королів є не лише відображенням окремих правителів, а й дзеркалом прагнень і цінностей громад, які вони очолювали. Таким чином, саги стають не лише історичними наративами, але й суспільними дзеркалами, які розкривають ідеали, які сформували політичний ландшафт.

На завершення Konungasögur є опорою для розуміння політичних тонкощів стародавньої Скандинавії. Через призму королівських саг читачі потрапляють у царства, де королі володіли і скіпетрами, і мечами, і де історії про правління були вплетені в саму тканину суспільних очікувань та ідеалів. Класифікація цих саг як королівських є не просто ярликом, а запрошенням досліджувати королівські царства, де історія та управління переплітаються в сазі про владу та спадщину [11].

У дослідженнях Вровна Н.П. зазначено,що ісландські саги, також відомі як "сімейні саги" в англійській мові, природно (і іноді фактично) представляють собою розповіді про реальні події, які, як вважається, відбувалися в період заселення Ісландії близько 870-х років і до одного або двох поколінь після переходу Ісландії до християнства в 1000 році [32].Вони славляться своїм реалістичним стилем. Схоже, що історії цього періоду спочатку передавалися усно, поки врешті-решт були записані у письмовій формі як Íslendingasögur. У їх форму вплинули і усні наративи, і літературні впливи як у давньоскандинавській мові, так і в інших мовах. Більшість цих саг, можливо, дві третини середньовічного корпусу, схоже, було створено в тринадцятому столітті, а решта в чотирнадцятому і п'ятнадцятому століттях. Ці саги, як правило, охоплюють кілька поколінь і містять як звичайних людей (наприклад, сага про Бандаманну), так і великих за життя персонажів (наприклад, сага про Егіла) [21].

Перлиною скандинавської літератури ісландські саги, або Íslendingasögur, є інтимне та заплутане зображення життя ісландських поселенців. Відомі своїми докладними розповідями, ці саги плетуть гобелен, який розповідає не лише про юридичні суперечки та особисту боротьбу окремих людей, але й є безцінними історичними документами, що відображають саму суть повсякденного життя, суспільні норми та грізні виклики, з якими стикалися ранні Ісландські громади [42].

У центрі Íslendingasögur пролягає нитка розповіді про ісландських поселенців — першовідкривачів, які вирушили в неприборкані ландшафти країни, що розвивалася. Ці саги, часто описувані як сімейні саги або саги про ісландців, розгортаються як заплутані біографії окремих людей та їхніх родичів, забезпечуючи ретельний запис їхніх тріумфів і страждань. Саги стають, по суті, живою хронікою, яка висвітлює боротьбу та прагнення молодого суспільства [6].

Правові суперечки, повторюваний мотив у цих сагах, служать драматичними центрами, які не тільки просувають оповідь, але й пропонують зрозуміти розвиток правових систем ранньої Ісландії. Через саги ми стаємо свідками хитросплетіння Alþingi, ісландських національних зборів, і тонкого балансу між справедливістю та особистою вендетою. Судові процеси стають мікрокосмом, що відображає суспільні цінності та норми, які сформували моральний компас ісландських громад.

Особисті труднощі, які часто відбуваються на тлі суворого й невблаганного ландшафту, перетворюють саги на гострі відображення людської стійкості. Герої та героїні борються не лише із зовнішніми ворогами, а й із внутрішніми конфліктами, відображаючи весь спектр людського досвіду. У цьому світлі саги стають дзеркалами, що відображають універсальні теми кохання, честі, зради та безперервної гонитви за ідентичністю[28].

Як історичні документи, Íslendingasögur дають безцінний погляд на повсякденне життя ранніх ісландських громад [8]. Хоча саги, безсумнівно, сформовані майстерністю оповідачів, пропонують тонке зображення суспільних структур, сімейної динаміки та культурних нюансів, які визначали ісландський спосіб життя. Завдяки сагам читачі подорожують ландшафтами довгих будинків, стають свідками створення союзів і стикаються з суворими реаліями виживання в країні, де природа була і союзником, і ворогом.

Суспільні норми, глибоко вкорінені в сагах, оживають як неписані кодекси, які регулюють поведінку, честь і міжособистісні стосунки. Саги стають не лише літературним скарбом, а й культурним артефактом, що зберігає неписані закони та звичаї, які об’єднували ісландські громади.

По суті, Íslendingasögur стоять як стовпи, які підтримують розуміння ранньої ісландської історії та культури. Завдяки своїм розповідям, юридичним тонкощам і зображенням особистої боротьби ці саги служать капсулами часу, що дозволяє нам зазирнути у світ, де чорнилом історії вписані саги про ісландських поселенців — свідчення їхнього незламного духу та викликів вони зіткнулися під час формування суспільства в горнилі Північної Атлантики [39].

Ключові твори цього жанру в сучасній науці розглядаються як найякісніші саги. Хоча саги в основному відбуваються в Ісландії, саги розповідають про пригоди своїх героїв за кордоном, наприклад, в інших скандинавських країнах, на Британських островах, у Північній Франції та Північній Америці [2]:  Деякі добре відомі приклади включають сагу про Ньялса, Лаксдела сага та сага про Греттіса [16].

Матеріал коротких розповідей ісландців, відомий як «þættir» або «Íslendingaþættir» подібний до ісландських саг, але в коротшому формат [23]. Зазвичай ці розповіді представляють епізоди з життя ісландців, які часто включаються в саги про царів. Як і в королівських сагах, коли саги ісландців включають вірші, вони майже завжди містять скальдичний вірш.

Сучасні саги, відомі як «samtíðarsögur» або «samtímasögur» розгортуються в Ісландії в дванадцятому і тринадцятому століттях і були написані незабаром після подій, які вони описують. Більшість з цих саг зберігається у збірці саги про Стурлунгу, яка створилася приблизно в 1270-80 роках, хоча деякі, як, наприклад, сага про Аронса про Хьорлейфссонара, зберігаються окремо. Вірші, які цитуються у сучасних сагах, зазвичай є скальдичними віршами.

Як зазначає Сірпа Аалто, багато вчених приймають погляд, що сучасні саги є досить надійними джерелами, оскільки існує відносно короткий проміжок часу між подіями, які описуються в них, і записом цих саг, який зазвичай становить від двадцяти до сімдесяти років. Основним аргументом за таким підходом є той факт, що, якщо б автори саги подавали недостовірну інформацію або наклеп, це б спричинило суспільний обурення, оскільки глядачі могли б помітити це [48].

Легендарні саги, відомі якfornaldarsögur, поєднують віддалену історію, яка відбулася на континенті до заселення Ісландії, з міфами та легендами. Зазвичай їхня мета полягає в тому, щоб надати цікаву розповідь та розваги. Ці саги часто зображують минуле Скандинавії у якості гордої та героїчної історії. У деяких легендарних сагах зустрічаються вірші, зокрема у сагах про Вулсунга та Хейдерека, і коли вони цитуються, то, як правило, вони є еддаїчними віршами [19].

Міфічні саги, або Fornaldarsögur, є захоплюючими порталами в минулу епоху — час, прикритий туманом дохристиянської Скандинавії. Ці саги, багаті міфологічними елементами, виходять за межі смертного існування, переносячи читачів у царства, де герої вирушають на пошуки, які переплітаються з божественним.

На поротивану, сама суть Fornaldarsögur полягає в їхній здатності поєднати відчутні нитки історії з ефірним гобеленом божественного. Коли читачі заглиблюються в ці оповіді, вони потрапляють у часи, коли духовне та буденне співіснували, де сліди богів і надприродних істот залишали незгладимі сліди на культурному та релігійному ландшафті [33]..

У самому серці Fornaldarsögur герої постають як посудини смертної мужності та божественного втручання. Їхні міфічні пошуки, часто наповнені символічним значенням, плетуть оповідну тканину, яка поєднує земну боротьбу людства з небесними царствами. Ці саги стають не просто оповіданнями про доблесть, а провідниками, через які вірування, страхи та прагнення людей вплітаються в саму тканину оповіді [51].

Класифікація Fornaldarsögur як міфічних саг служить ключем до відкриття дверей до розуміння заплутаних стосунків між смертними та божественним у стародавній Скандинавії [51]. Завдяки цим сагам як вчені, так і ентузіасти отримують уявлення про духовний ландшафт, який сформував світогляд людей, які переходили від політеїзму до християнства.

В основі цих саг лежить танець між смертним і божественним, симбіотичні стосунки, де герої, у своїх міфічних пошуках, пересуваються царствами богів і надприродних істот. У цьому сенсі саги стають чимось більшим, ніж просто розповідями — вони є священними посудинами, які несуть відлуння релігійних вірувань, моральних кодексів і космологічних уявлень народу [44].

Fornaldarsögur з їх міфічними гобеленами не лише розповідають про подвиги героїв, але й пропонують зазирнути до священних місць, де панували боги та де надприродне непомітно перепліталося з природним. Таким чином, класифікація цих саг стає дороговказом для тих, хто прагне розгадати шари значення, закладені в культурній і релігійній свідомості стародавньої Скандинавії.

Коли читачі вирушають у міфічні квести, викладені у Fornaldarsögur, вони перетинають ландшафт, де сходяться історія та божественне втручання. Крізь призму цих саг ми бачимо світ, де людське і божественне беруть участь у тонкому танці — танці, який навіть на сторінках стародавніх текстів продовжує резонувати з відгомонами далекого минулого [33].

Зауважимо, лицарські саги (riddarasögur) представляють собою адаптації латинських псевдоісторичних творів, французьких chansons de geste і ісландських композицій у подібному стилі. Початок перекладів континентальних романів на ісландську мову відбувся в першій половині тринадцятого століття. Ісландські автори почали створювати свої власні романи наприкінці тринадцятого століття, а пік цього напряму в літературі припадає на чотирнадцятий століття, і цей жанр продовжував існувати до дев'ятнадцятого століття [26].

Саги цього жанру часто використовують вірші, хоча майже ніколи не цитують їх як вони є, і коли цитують, то це зазвичай має незвичну форму. Наприклад, сага про Ярлманна в Hermanns містить перше написане цитування рефрену з ісландської танцювальної пісні. Також можна відзначити метрично нерегулярні загадки, які зустрічаються в сазі про Þjalar-Jóns [11].

Святительські та єпископські саги — це ісландські переклади та композиції, які в різній мірі були під впливом сагового стилю і відносяться до агіографії та єпископських біографій [7]. Цей жанр з'явився приблизно в середині дванадцятого століття.

Біографічні саги (Sögubrot af nokkrum fornkonungum) зосереджені на окремих постатях, проливають світло на життя та вчинки конкретних героїв або лідерів. Ці розповіді дають детальне розуміння людського досвіду в ширшому контексті саг [50].

Біографічні саги, або Sögubrot af nokkrum fornkonungum, постають як захоплюючі портрети, які зосереджуються на окремих постатях, пропонуючи глибоке дослідження життя та вчинків конкретних героїв або лідерів. У величезному гобелені саг ці оповіді є вікнами, що просвітлюють людський досвід, забезпечуючи тонке розуміння в ширшому контексті саг загалом.

У царстві Sögubrot af nokkrum fornkonungum у центрі уваги висвітлюються унікальні подорожі виняткових людей [5]. Ці саги стають біографічними шедеврами, сплітаючи нитку оповіді, що відслідковує сліди героїв або вождів, розгадуючи хитросплетіння їхніх характерів, прагнень і незгладимого сліду, який вони залишають у ландшафті саги.

Сама суть цих саг полягає в їхній здатності представити тонке розуміння людського досвіду. Збільшуючи масштаб окремих постатей, оповідачі заглиблюються в глибини особистих труднощів, тріумфів і складної взаємодії чеснот і недоліків, які визначають цих персонажів. Таким чином, Sögubrot af nokkrum fornkonungum пропонує читачам не просто розповіді про героїзм, а й глибокі роздуми про спільне людське життя [37].

Ці саги, як біографічні оповіді, виходять за межі простого оповідання. Вони стають судинами, через які читачі досліджують психологічний ландшафт своїх героїв — їхні мотивації, страхи та моральні дилеми, які формують їхні рішення [45]. Людський досвід у всій своїй складності розгортається на сторінках цих саг, запрошуючи читачів співчувати викликам, з якими стикаються головні герої [48].

Крім того, у ширшому контексті саг біографічні оповіді дають унікальний погляд на те, як життя людей перетинаються з великим гобеленом скандинавської історії та міфології. Вчинки цих героїв або лідерів проходять у сагах, впливаючи на хід подій, формуючи суспільні норми та сприяючи розвитку культурного етосу.

Класифікація Sögubrot af nokkrum fornkonungum як біографічних саг — це не просто класифікація, а й визнання важливості індивідуальної діяльності в ширшій рамці оповіді. Ці саги стають нитками, які, будучи вплетеними у більший гобелен саг, покращують наше розуміння багатогранної природи героїзму, лідерства та людського досвіду в стародавній Скандинавії [20].

Підсумовуючи, «біографічні саги» пропонують унікальну лінзу, через яку читачі можуть заглибитися в життя конкретних героїв або лідерів. Завдяки майстерності оповідання ці саги забезпечують не лише багату картину із окремих історій, але й детальне розуміння універсальних елементів, які пов’язують людський досвід, виходячи за рамки часу та культури в ширшому контексті саг.

2.2. Характерні особливості циклів

Саги про королі — це давньоскандинавські літературні твори, що в основному розповідають про життя напівлегендарних і легендарних нордичних королів, також відомих як королі-саги. Вони були написані переважно протягом XII–XIV ст., більшість з них в Ісландії, але деякі в Норвегії.

Саги про королів часто включають епізодичні історії, які можна вважати «þættir», такі як «Íslendingaþættir» (про ісландців), «Styrbjarnar þáttr Svíakappa», «Hróa þáttr heimska» та «Eymundar þáttr hrings» (про людей з інших країн) [8].

У період з ІХ-го до початку ХХ-го століття на Ісландії виникли розповіді, відомі як ісландські саги. Ці розповіді спочатку були створені давньоісландською мовою, яка є різновидом давньоскандинавської. Саги вважаються найбільш відомими творами стародавньої ісландської літератури.

У центрі сюжетів ісландських саг знаходяться історичні події та генеалогія різних сімей. Ці розповіді відображають конфлікти та боротьбу, які відбувалися серед перших поколінь ісландських поселенців. Ісландські саги мають велике історичне значення і надають важливу інформацію про життя скандинавського суспільства середньовіччя, зокрема про їхні вірування та героїчні події [16].

Незважаючи на те, що більшість авторів саг залишаються невідомими, більшість цих творів була записана у XIII-XIV ст. Деякі дослідники навіть припускають, що Сноррі Стурлусон може бути автором «Саги про Егіля». Ісландське суспільство здійснює регулярні перевидання саг через організацію «Hið íslenzka fornritafélag» [3].

Легендарні саги, або fornaldarsögur, розповідають історії, що відбувалися до заселення Ісландії, за винятком кількох, наприклад, сага про Інгвара, яка діє в XI столітті. Більшість цих саг були написані в Ісландії приблизно з середини XIII століття до приблизно 1400 року, хоча є припущення, що деякі з них можуть бути написані пізніше, наприклад, сага про Хрольфа.

З формальної точки зору, fornaldarsögur схожі на інші жанри саги, але вони часто простежують лінійну структуру з епізодичними оповідями. Як і в багатьох інших сагах, в них можна знайти цитати віршів, але особливістю fornaldarsögur є використання розміру вірша, який співпадає з еддаїчним стилем, а не скальдичним, який зазвичай зустрічається в інших жанрах саги [13].

Дія «fornaldarsögur» переважно розгортається в Скандинавії перед заселенням Ісландії та створенням ісландського суспільства, але іноді сюжет переміщується в більш віддалені та екзотичні місця, або герої зіштовхуються з християнськими культурами. При цьому часто присутні міфологічні елементи, такі як гноми, ельфи, велетні та магія. Із минулими століттями скандинавські вчені розглядали їх як джерела надійної історичної інформації, але вже з XIX століття є сумніви щодо кількості історичного матеріалу, що містять ці саги [11].

Сучасний загальний погляд вказує на те, що, хоча в деяких сагах може бути вкладений певний реалістичний зміст, що не базується на вигадках або ґрунтується на історичних постатях, головною метою легендарних саг була розвага, а не намагання подати точну історію. Проте нещодавно було відзначено, що саги можуть бути корисними джерелами для розуміння культури Ісландії XIII-го і XIV-го ст. і «проявляти світло на культурну сцену того періоду», зокрема, на пізнє середньовіччя Ісландії.

За словами Маргарет Клуніс Росс, теми, персонажі та всесвіт «fornaldarsaga» можуть бути розглянуті як не просто реалістичні оповіді, але як сюжети, які відображають глибокі і важливі питання, що виходять за межі повсякденного життя, і повинні бути висвітлені через літературу [12]. Це світ, де часто можна висвітлити теми, які інколи вважаються табу або неприйнятними, хоча не завжди потрібно їх розв'язувати. Також ці теми можуть бути представлені в комічному або пародійному ключі.

Деякі з легендарних саг ґрунтуються на віддалених історичних постатях, і це стає очевидним у випадках, коли існують підтверджуючі джерела, такі як сага про Рагнара, сага про Лодброка, сага про Інгвара відфьорла та сага про Вельсунгів. Наприклад, Герварарська сага містить в собі назви історичних місць на території сучасної України в період бл. 150-450 [17], а остання частина цієї саги служить історичним джерелом для подій у шведській історії [3].

Важливо зауважити, що вони часто включають дуже стародавні германські матеріали, такі як сага про Гервара і сага про Вельсунгів, що включають вірші про Сігурда, які не входять до Поетичної Едди та інакше були б втрачені. Інші саги розповідають про видатних героїв, таких як Рагнар Лодброк, Хрольф Кракі та Орвар-Одд [8]. Таким чином, у цьому аспекті легендарні саги подібні до саг про королів і часом відповідають жанру «саu».

«Fornaldarsagas» мають велике значення для дослідження легенд через їх здатність включати мотиви та комплекси мотивів з різних видів легенд, які до середини ХІХ століття не були задокументовані в Скандинавії. Ці саги також надзвичайно важливі для учених, які вивчають середньовічні скандинавські балади, зокрема фарерські kvæði, оскільки вони часто спираються на ті ж самі теми. Крім того, вони є цінним джерелом для дослідження скандинавських і німецьких героїчних легенд разом з «Gesta Danorum» Саксона Граматиком, який також ґрунтується на героїчній поезії та традиціях [20].

У загальному розумінні філологи менш високо оцінювали легендарні саги з літературної точки зору порівняно з сагами ісландців. Сюжети в них часто менш реалістичні, персонажі більш двовимірні, і саги часто взаємоперетинаються за темами, навіть запозичуючи їх з народних казок. У цьому відношенні стиль та прийоми fornaldarsögur, як правило, співпадають із лицарськими сагами, особливо тими, що були створені в середньовічній Ісландії.Початок форми

Легендарні саги вплинули на подальших письменників, включаючи шведа Есайаса Тегнера, який створив сагу про Фрітіофа на основі саги про Фрідійофа «ins frœkna». Навіть в сучасний період була спроба фальсифікації однієї з таких саг: саги про Яльмарів і Грамерів [17]. «Riddarasögur» - це скандинавські прозові саги романтичного жанру [16]. З початку тринадцятого століття, завдяки скандинавським перекладам французьких (chansons de geste) та латинських романсів і історій, цей жанр поширився в Ісландії та був відтворений в творах місцевих авторів у подібному стилі.

Незважаючи на те, що riddarasögur широко читали в Ісландії протягом багатьох століть, їх традиційно вважали менш цінними літературними творами, ніж саги ісландців та інші місцеві жанри. Дослідники давньоскандинавської літератури приділяють їм мало уваги, і багато з цих саг залишаються неперекладеними.

Виробництво лицарських саг у Скандинавії було спрямоване на Норвегію в тринадцятому столітті і, з часом, перейшло до Ісландії в чотирнадцятому столітті. Датські та шведські романси, які стали популярнішими трохи пізніше, зазвичай були віршами [7]. Найвідомішими серед них є «Eufemiavisorna», які, в свою чергу, переважно були перекладами норвезьких версій романів із континентальної Європи.

Перші відомі давньоскандинавські переклади європейських романсів з'явилися під патронатом короля Норвегії, Хакона Хаконарсона, і, схоже, були частиною європеїзаційної програми. Один з найдавніших відомих перекладів датований 1226 роком і був здійснений братом Робертом із Трістана Томасом з Британії. Особливо цінним є давньоскандинавський твір «Tristrams saga ok Ísöndar», оскільки оригінальна старофранцузька поема збереглася лише у фрагментах. Сага про Еліду та Розамунду, переклад Елі де Сен-Жіль, також приписується абату Роберту, імовірно, це той самий чоловік, який отримав підвищення в своєму ордені. Король Хакон також замовив «Möttuls saga», адаптацію «Le mantel mautaillé», «Ívens saga», переробку Кретьєна де Труа Івена і Стренглікара, збірку балад, головним чином Марі де Франс [24].

Твори в подібному стилі, можливо, були замовлені королем Хаконом, включають в себе «Сагу про Парсеваля», «Сагу про Вальвена» та «Сагу про Ерекса», які всі взяті з творів Кретьєна де Труа. «Karlamagnús saga» — це компіляція різних джерел, що стосуються Карла Великого і його дванадцяти паладинів, і вона базується на історіографічних матеріалах, а також на «chansons de geste». Інші твори, які, за припущеннями, мають французькі коріння, включають «Сагу про Беверса», «Сагу про Флореса про Бланкіфлур», «Сагу про Фловентів» і «Сагу про Парталопу» [23].

Псевдоісторичні твори, перекладені з латинської мови, включають в себе «Сагу про Олександра» (переклад «Александреїда»), «Сагу про Амікуса про Амілія» (заснована на «Speculum historiale» Вінсента з Бове), «Брета сагу» (переклад «Historia Regum Britanniae») і «Сагу про Троянську війну» (переклад «De excidio Troiae»). Крім того, псевдоісторична «Þiðreks saga af Bern» виділяється тим, що її перекладено з німецької мови.

Маргарет Клуніс Росс визначила ці давньоскандинавські переклади таким чином:

Термін «riddarasaga» у давньоскандинавському контексті охоплює різноманітні жанри, представлені у латинській, французькій та англо-нормандській літературі. Однак спільними рисами цих творів є придворне середовище, зацікавленість у королівській владі та відчуття етики лицарства та куртуазності в справах кохання [8].

Порівнюючи французькі оригінали з давньоскандинавськими перекладами куртуазних романів, таких як «Erec et Enide» (сага про Ерекса), Івена (сага про Івенса) і Парсеваля (сага про Парцеваля та Велвенс þáttr) Кретьєна де Труа, здається, що перекладачі, які діяли при дворі короля Хакона та інших в Норвегії та Ісландії, яким подобалися такі саги, створили свої власні версії, незалежні від оригіналів. Дивно, що вони не передали багато ключових аспектів іронічного погляду Кретьєна на придворне суспільство [17].

Імовірно, більшість перекладачів були священиками, але це також може відображати традиційні смаки та наративні конвенції в Норвегії. Зокрема, багато елементів відвертої еротики було вилучено з «riddarasögur», а також багато комічного та іронії у розумінні поведінки героїв [16]. Замість цього наративи стали в основному зразковими і виховничими, частково через обмеження використання двох важливих наративних засобів їх джерел: внутрішнього монологу, що передавав приватні думки та почуття персонажів, і наративного коментаря автора, який відтворював тонку та часто іронічну точку зору.

Під впливом перекладів континентальних романів, ісландці почали з великим захопленням складати свої власні романи-саги, і ця тенденція, ймовірно, розпочалася наприкінці XII ст., досягла свого розквіту у XIV ст. Розвиток цього жанру пов'язаний з переходом Ісландії під владу Норвегії в 1260-х роках і, відповідно, потребою ісландської церковної та світської еліти з'ясувати нову ідентичність ісландців як васалів короля [17]. Ці нові політичні формування особливо вплинули на шлюбний ринок для елітних ісландців, роблячи гендерну політику центральною темою багатьох романів.

Одним із ключових творів, який безпосередньо або опосередковано вплинув на багато наступних саг, була сага про Кларі. У вступі до цієї саги зазначається, що вона була перекладена з латинського метричного твору, який знайшов у Франції єпископ Скальгольта Йон Халльдорссон [15]. Однак зараз прийнято думку, що цей твір був створений саме Йоном, а не перекладений..

Початок форми

РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРА ТА СУСПІЛЬСТВО СТАРОДАВНЬОЇ СКАНДИНАВІЇ В ІСЛАНДСЬКИХ РОДОВИХ САГАХ

3.1. Суспільні відносини згідно з родовими сагами

Староскандинавські саги пропонують захоплюючий погляд на суспільні відносини того часу. У цих сагах честь, вірність і спорідненість відігравали центральну роль у формуванні стосунків. Давайте трохи розберемо:

* + 1. Споріднення та родина:

В стародавньому скандинавському суспільстві, родина виступала не лише як набір індивідів, об'єднаних родинними зв'язками, але й як невід'ємна частина особистої ідентичності та репутації. У цьому суспільстві глибокі корені родинних зв'язків пронизували всі сфери життя, визначаючи цінності, ставлення до честі та взаємини між людьми[31].

По-перше, треба відзначити значущість предків для кожної особи. Скандинави пишалися своєю родоводженням, і відстеження походження до легендарних або героїчних предків вважалося джерелом гордості та престижу. Ваша родина була не просто групою людей, але живим сполучником із минулим, що визначало ваш статус у суспільстві.

Другий ключовий елемент - це честь родини. Втрата честі одного члена роду вважалася серйозним порушенням для всієї родини. Індивідуальна репутація тісно пов'язувалася з колективною честю, і будь-яке ушкодження цієї честі вимагало відновлення, часто шляхом помсти або компенсації[31].

Крім того, родина виступала важливою соціальною підтримкою. У скандинавському суспільстві, де життя було пов'язане із суворими умовами та загрозами, родина була невід'ємним елементом безпеки та підтримки. Спільна відповідальність за долю роду утверджувала взаємозв'язок між членами сім'ї, створюючи міцні зв'язки, які допомагали подолати труднощі та небезпеки.

Узагальнюючи, родина у стародавньому скандинавському суспільстві не лише забезпечувала фізичну безпеку та емоційну підтримку, але також формувала особистість та визначала честі та репутації своїх членів. Ця тісна взаємодія між індивідуумами та їхніми родинами визначала соціальні структури та цінності цього унікального історичного періоду.

Дійсно, у заплутаному гобелені давньоскандинавського суспільства ворожнечі та конфлікти часто виникали внаслідок внутрішніх суперечок у сім’ях. Динаміка честі була такою, що помста за смерть члена сім’ї стала не просто обов’язком, а справою глибокої честі, глибоко вкоріненою в культурну тканину. Давайте розглянемо цю концепцію далі.

У сімейній структурі можуть виникати суперечки з різних питань, починаючи від спадщини та майнових прав і закінчуючи особистими образами чи уявними образами. Ці конфлікти були не просто приватними справами; вони мали далекосяжні наслідки, які охопили всю спільноту[31].

Поняття честі мало величезну вагу в давньоскандинавській культурі. Честь була не абстрактною чеснотою, а відчутною та крихкою якістю, яку можна було легко заплямувати. Коли член сім’ї зазнав шкоди або смерті від рук іншого, це була не просто особиста трагедія; це був прямий замах на честь усієї родини[41].

Помста за смерть члена сім'ї була не просто актом відплати; це був урочистий обов'язок, продиктований чинним кодексом честі. Нездатність помститися за смерть члена сім’ї може призвести до втрати обличчя не лише окремої людини, а й усієї родини. Наслідки можуть вийти за межі найближчих родичів, спровокувавши цикл вендети та ворожнечі, який може тривати поколіннями.

Складний взаємозв’язок особистої честі, сімейних зв’язків і культурного очікування помститися за смерть члена сім’ї створили суспільство, де конфлікти були глибоко вкорінені в почутті обов’язку. Ця заплутана мережа стосунків і прагнення до честі додали складності в соціальну динаміку давньоскандинавських спільнот.

По суті, помста за смерть члена сім'ї була не просто актом справедливості; це був культурний імператив, складно вплетений у соціальну та моральну структуру давньоскандинавського суспільства, формуючи те, як люди сприймали свої ролі в сім’ї та ширшій спільноті[42].

2. Честь і репутація:

Збереження особистої честі було надзвичайно важливим. Репутація або «честь» людини може бути легко заплямована уявними образами чи образами.

У заплутаному гобелені давньоскандинавського суспільства концепція особистої честі була наріжним каменем, який глибоко впливав на індивідуальну поведінку та соціальні взаємодії. Збереження власної честі було не просто особистим бажанням; це було питання надзвичайної важливості, оскільки репутація людини могла бути легко заплямована навіть найменшою уявною образою чи образою.

У цьому контексті честь була не просто абстрактною чеснотою, а відчутною та крихкою якістю. Це була міра чесності, хоробрості та прихильності суспільним кодексам поведінки. Честь не була надана; її потрібно було заслужити і, що важливіше, підтримувати.

Уявні образи чи образи, реальні чи вигадані, могли заплямувати честь людини. Це може статися в різних контекстах, від суперечок у сім’ї до конфліктів із сусідами чи ворогуючими кланами. Навіть, здавалося б, незначні порушення можуть мати серйозні наслідки для становища людини в суспільстві[42].

Реакція на образу честі часто була швидкою та рішучою. Нездатність відповісти на передбачувану образу може бути витлумачено як ознака слабкості, що потенційно може призвести до втрати поваги та соціального становища. З іншого боку, відповідь агресією або пошук відплати були способом відновити свою честь і надіслати чітке повідомлення про силу характеру людини.

Цей наголос на особистій честі також мав наслідки для міжособистісних стосунків. Довіра та союзи були побудовані на основі спільних цінностей і взаємного зобов’язання відстоювати честь. Зрада чи уявна нелояльність можуть призвести до розриву зв’язків і, у крайньому випадку, призвести до тривалої ворожнечі[46].

Таким чином, у давньоскандинавському суспільстві особиста честь була матеріальним і цінним активом, який формував індивідуальну поведінку та суспільну динаміку. Крихкість честі означала, що люди були пильними, захищаючи свою репутацію, а уявні образи чи образи могли спровокувати складну взаємодію дій і реакцій, впливаючи не лише на особисті стосунки, а й на ширшу соціальну тканину.

Помста розглядалася як спосіб відновити свою честь і честь свого роду.

Безумовно, у контексті давньоскандинавського суспільства помста мала глибоке культурне значення як засіб відновити свою честь і, відповідно, честь своєї родини. Ця ідея була глибоко вкорінена в концепції особистої та сімейної честі, а помста часто вважалася не лише правом, а й обов’язком.

Коли особа чи її сім’я стикалися з уявною несправедливістю, особливо такою, яка призвела до втрати честі, як-от смерть члена сім’ї, погоня за помстою розглядалася як законний і чесний спосіб дій. Відмова відплати може бути витлумачена як ознака слабкості, і це може ще більше заплямувати честь сім’ї.

Акт помсти полягав не лише в зведенні рахунків; це був метод відновлення рівноваги та виправлення уявної хиби. Це стало способом продемонструвати мужність, силу та відданість відстоювати свою честь перед обличчям лиха. Особа, яка прагне помститися, часто керувалася почуттям обов’язку перед сім’єю та культурним обов’язком зберігати честь, яка була скомпрометована.

У цьому контексті помста не була зумовлена суто особистими емоціями, а була глибоко переплетена з суспільними та культурними нормами того часу. Прагнення до помсти часто керувалися кодексом поведінки, який диктував відповідну реакцію на різні образи. Це був спосіб підтримувати цінності справедливості та відплати в суспільстві[17].

Однак це культурне сприйняття помсти також сприяло виникненню циклу насильства та чвар. Акти помсти можуть викликати контррепресії, що призведе до безперервного циклу конфліктів, які охоплюють покоління. Складна мережа родинних зв’язків і тісна природа давньоскандинавських спільнот означали, що ці конфлікти могли мати далекосяжні наслідки, впливаючи не лише на безпосередньо залучених осіб, але й на їхні великі родини та громади[17].

Таким чином, помста в давньоскандинавському суспільстві була не просто індивідуальним прагненням справедливості; це був культурний механізм відновлення честі та підтримки суспільного порядку. Воно відображало складну взаємодію особистих і сімейних цінностей, і прагнення помсти часто розглядалося як необхідна і почесна відповідь на передбачувану кривду.

Лояльність:

Високо цінувалася вірність вождю чи отаману. Воїни присягали на вірність, а зрада вважалася одним із найтяжчих злочинів.

Безумовно, лояльність у давньоскандинавському суспільстві була наріжним каменем соціальних стосунків, особливо між воїнами та їхніми лідерами. Узи лояльності були глибоко вкорінені в культурну та суспільну структуру, формуючи динаміку лідерства та довіри в громаді.

Присяги на вірність:

Воїни, часто пов’язані кодексом честі, присягали своїм вождям чи вождям урочисто присягали на вірність. Ці клятви не сприймалися легковажно і вважалися обов’язковими зобов’язаннями.

Акт клятви вірності розглядався як священний зв'язок, який встановлював взаємну довіру між лідером та його послідовниками.

Відносини лідер-послідовник:

Лояльність створювала взаємні стосунки між лідерами та їхніми послідовниками. Очікувалося, що лідери забезпечуватимуть захист, керівництво та можливості для багатства та слави.

У свою чергу воїни повинні були демонструвати непохитну вірність і відданість, навіть перед лицем лиха.

Зрада як тяжкий злочин:

Зрада свого лідера вважалася одним із найтяжчих злочинів у давньоскандинавському суспільстві. Це не лише порушило особисту довіру між окремими людьми, а й підірвало стабільність усієї громади.

Зрадники часто зазнавали тяжких наслідків, включаючи соціальний остракізм і втрату честі.

Присяжне братство:

Поняття «fóstbrœðralag» або братство під присягою було ще одним проявом лояльності. Воїни давали клятву один одному, утворюючи узи, схожі на зв’язки кровних братів [27].

Це поширювало лояльність за межі відносин лідер-послідовник до товариства серед однолітків.

Наслідки зради:

Наслідки зради виходили за межі особистості. Зрада могла призвести до чвар і конфліктів, оскільки порушення довіри відбивалося в громаді.

Соціальні та особисті наслідки того, що вас помітили як зрадника, були важкими, вплинувши не лише на людину, а й на її родину.

Вірність була основоположним принципом у давньоскандинавському суспільстві, особливо в етосі воїна. Воїни та лідери створювали зв’язки, що виходили за межі простої вірності; вони базувалися на взаємній довірі, спільних цінностях і відданості благополуччю один одного. Культурна важливість вірності відображалася не лише в очікуваннях, які покладалися на окремих людей, але й у тяжких наслідках, пов’язаних із зрадою, що підкреслювало тяжкість таких злочинів у суспільних рамках того часу[30].

Узи вірності поширювалися за межі смерті, як видно з концепції «fóstbrœðralag» або «братерства за присягою».

Безумовно, концепція «fóstbrœðralag» або братства під присягою в давньоскандинавському суспільстві є прикладом тривалої природи вірності, що поширюється навіть після смерті [31]. Цей унікальний зв’язок вийшов за межі звичайних відносин «лідер-послідовник», створивши зв’язок між людьми, який був схожий на зв’язок кровних братів. Давайте заглибимося в цю концепцію:

- «Fóstbrœðralag» буквально перекладається як "прийомне братство". Це передбачало ритуальний акт клятви, створюючи зв’язок між людьми, який вважався таким же сильним, як зв’язок між братами і сестрами.

– На відміну від біологічних братів, ці брати по присязі були пов’язані не кров’ю, а спільною відданістю та вірністю, яка часто перевершувала сімейні зв’язки.

- Формування братства за присягою включало формалізований процес присяги та участь у ритуалах, які символізували зв'язок. Ці клятви не можна було сприймати легковажно і вважалися обов’язковими на все життя.

- Ритуали часто включали спільне пролиття крові, що символізувало зв'язок, який виходив за рамки простих слів.

– Побратими пообіцяли підтримувати один одного у всіх починаннях, розділяючи як радощі, так і труднощі життя. Концепція ґрунтувалася на ідеї, що долі цих людей були переплетені.

- Ця спільна доля підкреслювала глибину зв'язку, припускаючи, що вірність своєму братові поширюється на всі аспекти життя.

– Братство по присязі особливо виділяється його довговічністю. Прихильність до брата не припинялася зі смертю.

- У разі смерті присяжного брата, брат, що вижив, часто брав на себе такі обов’язки, як помста за смерть або забезпечення належних обрядів поховання, що відображає зобов’язання, яке виходить за межі смертного життя.

- Братство за присягою було не лише особистим вибором; він мав культурне значення. Зв’язки, створені завдяки цьому ритуалу, визнавали та поважали в ширшому співтоваристві, що підкреслювало важливість вірності в скандинавській культурі [40].

По суті, братство під присягою є прикладом глибокої та тривалої природи лояльності у давньоскандинавському суспільстві. Ця концепція виходила за межі безпосередніх потреб повсякденного життя і відображала відданість, яка тривала навіть перед лицем смерті. Культурне та соціальне визнання братства під присягою додало ще один шар до заплутаної мережі стосунків і лояльності, яка характеризувала соціальну структуру того часу.

Ворожнечі та конфлікти:

В стародавньому скандинавському суспільстві, кровні помсти та конфлікти були не просто епізодами в історії, але невідємними елементами соціального життя, глибоко вплетеними в культурний та етичний кодекс епохи. Феуди та конфлікти нерідко мали свої корені у суперечках в межах сім'ї чи між сусідніми кланами. Ці взаєморозбіжності виливалися в тривалі війни, розпалюючи вогонь пости та впутуючи кожну родину в тканину взаємовідсоткових конфліктів.

У «Нібельунгській сазі», герой Сігурд вбиває дракона та отримує кров цього дракона, яка надає йому непереможну силу. Однак ця сила не захищає його від трагедії, оскільки в конфлікті між родами відбувається обман та вбивство. Прагнення відновлення честі та порушення обіцянки ведуть до помсти та, нарешті, до загибелі багатьох героїв [41].

Однією з основних причин розгортання феудів були внутрішні суперечки в межах родини. Розбіжності щодо спадщини, власності чи навіть особистих образ можливості приводили до серйозних конфліктів. Важливу роль в цьому процесі відігравали особистість та честь, оскільки навіть найменша пляма на честі могла визначити подальшу долю не лише окремої особи, але й усієї родини.

Невід'ємним елементом феудів була відповідь на здійснене інтриганство або напад. Помста не тільки визначалася як право, але і як обов'язок відновлення порушеної честі. Відсутність відповіді може бути вціннювана як слабкість, а це, в свою чергу, могло призвести до подальшого ушкодження репутації та соціального статусу[41].

Суспільні наслідки феудів були значущими. Сусідні клани та сім'ї могли опинитися залученими до конфлікту навіть без своєї причетності, адже соціальні зв'язки та альянси були надзвичайно важливими. Всю цю динаміку підтримували лідери та князі, які своєю поведінкою та вирішенням конфліктів могли або загострити, або пом'якшити напругу в суспільстві.

Усе це формувало унікальний ландшафт стародавнього скандинавського суспільства, де етичні кодекси, базовані на честі, мести та відданості, визначали складний та інтригуючий образ життя. Феуди та конфлікти були не просто про власну виправданість, але й про збереження соціального порядку та визначення місця кожної особи в цьому складному плетиві суспільства[[1]](#endnote-1).

Гостинність:

Дійсно, у контексті давньоскандинавського суспільства порушення законів гостинності не сприймалося легковажно і могло призвести до серйозних наслідків. Принципи гостинності були глибоко вкорінені в культурному та етичному кодексі того часу, і порушення цих норм вважалося серйозним правопорушенням із далекосяжними наслідками. Ось деякі аспекти, які слід враховувати:

- Порушення законів гостинності розглядалося як зловживання довірою та нечесний вчинок. Честь, яка є високо цінною рисою, може бути легко заплямована такими проступками.

- На кону була репутація господаря в суспільстві. Чутка про порушення гостинності може поширитися, що призведе до соціальної ізоляції та втрати поваги.

- Згуртованість давньоскандинавських спільнот означала, що соціальні зв'язки були вирішальними. Порушення норм гостинності може призвести до соціального остракізму, коли інші члени громади дистанціюються від особи чи родини, що порушує правила.

- Людині, яка порушила гостинність, може бути складно відновити довіру в суспільстві.

- Порушення законів гостинності може спровокувати сварки та конфлікти. Сім’ї чи окремі особи, які відчували себе несправедливо, можуть вимагати відплати як спосіб відновити свою честь.

- Ворожнечі можуть загостритися, що призведе до циклу насильства та відплати, що виходить за межі безпосередніх залучених сторін.

- У давньоскандинавській системі вірувань існувало відчуття, що гостинність була не лише суспільним договором, але й мала духовний підтекст. Порушення цього священного обов’язку може накликати гнів божественних сил.

- Надприродні наслідки, реальні чи уявні, додали ще один рівень потенційних наслідків порушення норм гостинності.

- Хоча правова система того часу часто спиралася на звичаєві закони та особисту помсту, порушення гостинності могло мати юридичні наслідки, особливо якщо це призвело до фізичної шкоди чи пошкодження майна.

- Громада може очікувати реституції або певної форми компенсації від правопорушника [42].

Підсумовуючи, можна сказати, що закони гостинності в давньоскандинавському суспільстві були не лише соціальними умовностями, але й глибоко вкоріненими в моральну та духовну структуру культури. Порушення цих законів призвело до важких наслідків, вплинуло на честь, репутацію, соціальне становище особи та навіть призвело до надприродної відплати чи судових дій у суспільстві [13].

Жінки в давньо скандинавських сагах

Ауд, дружина Гіслі Сурсона, може служити прекрасним прикладом для наслідування для норвежок. Вона вражає своєю надзвичайною відданістю Гіслі та готовністю слухати його бажань, а водночас виявляє незалежність та силу навіть у його відсутність. Наприклад, коли Еййолф пропонує Ауді срібні монети в обмін на інформацію про місцезнаходження Гіслі, Ауд відповідає на це, вдаривши його, і потім насміхається з приводу того, що їй вдалося вразити чоловіка. Вона говорить: "Ніколи не було надії, що я віддам свого чоловіка в твої руки, злий чоловіче. Вважай це тепер своєю боягузтвом і ганьбою, і пам'ятай, що вас вдарила жінка". Жінки захоплювалися б Ауд за багатьма її якостями, такими як неймовірна підтримка чоловіка. Навіть у вигнанні Гіслі, вона виявляється прийомною матір'ю, і з плином часу вона стає сильною і незалежною жінкою, несмотря на багаторічний шлюб. Сага про Гіслі Сурссона підсилила риси дружин, відзначених у справі про Ґуннлауґ Змієязик; Ауд представляє жіночий образ, який викликає більше захоплення, ніж жалюгідна, але красива Хельга. В суспільстві, де Егіл Скаллагрімссон, незважаючи на свою потворність, міг бути визнаний найвидатнішим воїном, здається, краса не має такого великого значення, як особистість і моральна поведінка[42].

У той час, коли Ауд відображає середину між покірністю і незалежністю у шлюбі, Фрейдіс у сагах про Вінланд виступає як найжорстокіша і схожа на воїна жінка. Вона проявляє жагу до крові і виявляє маніакальні риси.

У "Сазі про гренландців" вона навіть змушує свого чоловіка вбити всіх їхніх супутників протягом однієї зими, а коли він відмовляється вбивати жінок, Фрейдіс бере сокиру і починає вбивати їх сама. На відміну від інших жінок, які закликають своїх чоловіків чи синів помститися або вбити тих, хто образив їхню родину, Фрейдіс взяла на себе зобов'язання робити те, чого навіть не хоче робити її чоловік [51].

У "Сазі Ейріка Рудого" Фрейдіс, будучи вагітною, відлякує групу тубільців, "вдаривши мечем" по своїх грудях, поки чоловіки з табору відступають. Однак, навіть при позитивній реакції на дії інших жінок у сагах, Фрейдіс оточена відразою за таку поведінку, що не спонукає скандинавських жінок до подібних дій. Можливо, християнські монахи були вражені її звірячими вчинками і сподівалися зупинити таку поведінку, викликавши соціальне осудження її характеру. Інша можлива тлумачення дій Фрейдіс полягає в тому, що вікінги мали інше уявлення про стать і гендер, ніж у сучасному світі. Замість розглядати жінок як слабку стать, існувала лише різниця між сильними і слабкими, незалежно від статі[51].

Отже, Фрейдіс була сильнішою за свого чоловіка і братів. Можливо, її дії мали на меті подати попередження жінкам, як далеко вони можуть заходити, перш ніж їхні дії будуть осуджені суспільством загалом. Теорія Кловер також відкриває багато аспектів поведінки чоловіків у скандинавському суспільстві.

Маскулінність, яка була досягнута жінками, представляла собою певну загрозу для скандинавських чоловіків, не тільки втраченою через них. Той, хто став соціальною жінкою з будь-якої причини, не просто опинявся на рівних з жінкою, але, грубо кажучи, ставав її підлеглим. І знову ж таки, це може бути саме та постійна можливість, яка надавала норвезькому чоловікові відчуття відчайдушного ризику[15].

Фрейдіс ілюструє суперечливий образ жінки в сагах, ту, яка, ймовірно, занадто вдається в незалежність, і, ймовірно, скандинавські жінки вчилися від неї бути обережними та не проявляти занадто багато вільності в шлюбі, щоб уникнути відкидання.

Погляди вчених розходяться у питанні зображення християнських жінок у сагах. Деякі стверджують, що жінки виявляли більшу стійкість до навернення, але дві жінки у "Сагах Вінланда" видно, що це уявлення може суперечити. Ґудрід і Тьодхільд приймають християнство в більшій мірі, ніж їхні чоловіки, і залишаються незалежними в шлюбі, дотримуючись бажань своїх чоловіків[41].

У "Сазі про Ейріка Рудого", Ґудрід спочатку просить чарівницю взяти участь у язичницькій церемонії, і вона відмовляється через свою нову віру, але врешті-решті поступається. Тьодхільд, дружина Ейріка Рудого, будує церкву для молитви, і "після свого навернення Тьодхільд відмовилася спати з Ейріком, до його великого незадоволення". Ґудрід, Тьодхільд і Ауд усі здійснюють паломництво до Риму як вдови, що для жінки в одинадцятому чи дванадцятому сторіччях є досить самостійним способом[35].

Ці християнки менш неохоче наверталися, ніж їхні чоловіки, підтримуючи ідею, що "період навернення всюди був часом великої свободи для жінок... Лише пізніше, коли Церква інституціоналізувалася, свобода жінок була обмежена, а традиційні стереотипи щодо гендерних ролей знову посилилися". Можливо, ченці внесли певні зміни в ці саги, щоб сприяти наверненню, але жінки все ж зберегли той рівень автономії, який був настільки важливий для їхніх ролей дружин і матерів у інших сагах.

Крім саг, на поведінку скандинавських жінок також могли вплинути жіночі богині, особливо до навернення в християнство. Дві основні богині, Фрігг та Фрейя, символізують материнство і сексуальність відповідно. Фрігг є дружиною Одіна, але вона відображає більше образ матері, ніж дружини. Зі становленням матір'ю, вся її сексуальність, власне кажучи, передається Фрейї. Фрейя представляє безладну сексуальну сферу, оскільки, бувши символом кохання та сексуальності, вона призначена для задоволення чоловіків. Вона мала сексуальний досвід через шлюб, але навіть без партнера, вона була красивою, багатою і вільною в подорожах. Здається, це перенесення свідчить про те, що, ставши матір'ю, жінка не могла бути сексуальною. І ця ідея, можливо, мала серйозний вплив в язичницьку епоху в Скандинавії. Жінки в шлюбі часто приховували свою сексуальність, коли були незадоволені своїми чоловіками. Але якби вони вважали, що їхній головний обов'язок - бути матер'ю, а не об'єктом бажання для своїх чоловіків, то вони, безумовно, змінили б свою поведінку, щоб відповідати цьому уявленню[53].

Валькірії — це ще одна значуща група жіночих міфологічних істот. Здається, що у Валькірій було два основних завдання, які не зовсім співпадали між собою: з одного боку, вони влаштовували воїнів-чоловіків, що загинули в бою, у Вальгаллі і пригощали їх пивом, а з іншого боку, вони забирали воїнів з життя, ведучи їх у підземний світ, схожий на похмуре загробне життя. Хоча обидва ці завдання вимагали виконання наказів Одіна, валькірі, які відігравали роль в битвах і вирішували долі людей, здаються більш жахливими, ніж ті, хто просто очікував у Вальгаллі, готові приймати наступного чоловіка, що прийде пити пиво. Знову ж таки, ці образи вказують на суперечливі очікування, що жінки повинні бути жорстокими, але водночас підкорюватися бажанням чоловіків[52].

Віра в долю, як її передбачали норни, впливала на сприйняття життя. Багато людей в цей час приймали свою долю навіть у важкі моменти.

У світі стародавньоскандинавських саг релігійні переконання грали важливу роль і впливали на життя та культуру того часу. Різноманітний пантеон богів і богинь, їхнє надприродне втручання та віра в долю персонажів надавали сагам глибину та духовну важливість. Кожен аспект релігійної свідомості був насичений символікою та відображав глибокі переконання того часу[53].

Саги розкривали багатий пантеон богів і богинь, які впливали на різні аспекти природи та життя людей. Одін, голова пантеону, обдарований мудрістю та військовою майстерністю, тоді як Тор, бог грому, захищав світ від велетнів. Взаємодія богів та їх вплив на долі персонажів надавали оповідям глибокий міфологічний контекст.

Космологія скандинавських саг включала дев'ять світів, що були пов'язані Деревом світу Їггдрасіль. Це створювало складну мережу взаємодій між різними світами та їхніми мешканцями. Персонажі саг зіштовхувалися з потужними надприродними силами та дивовижними істотами.

Поняття долі, або "вірд", займало центральне місце в віруваннях скандинавів. Ця ідея непохідної долі визначала події у світі для як богів, так і смертних. Це надавало оповідям фатальний характер і підкреслювало неуникність подій [53].

Той факт, що Валькірії не були переосмислені християнськими монахами, свідчить про те, що ісландські чоловіки дійсно бажали, щоб їхні жінки поєднували обидва ці аспекти задовго до появи християнської концепції жіночої поваги до чоловіків, яка стала популярною в Норвегії.

Релігійні обряди та жертвопринесення грали важливу роль у повсякденному житті персонажів саг. Ці ритуали здійснювалися з метою завоювання благословення богів чи забезпечення захисту. Саги деталізували різноманітні обряди, пов'язані зі святами та важливими подіями, відображаючи глибину релігійних звичаїв.

Саги також розповідали про взаємодію з надприродним, де персонажі стикалися з богами, велетнями та іншими міфічними істотами. Ці взаємодії мали вирішальний вплив на долю героїв та висвітлювали границю між світом мертвих і світом живих[44].

Наприкінці саг персонажі стикалися із змінами у віруваннях, оскільки скандинавське суспільство почало переходити до християнства. Цей конфлікт віри надавав сагам додатковий шар складнощів, відображаючи культурні та релігійні трансформації. Таким чином, релігійна депіктація у стародавньоскандинавських сагах створювала багатоаспектний світ, в якому віра в богів та взаємодія з надприродним були не лише частиною культури, а й ключовим елементом часу і простору.

По суті, давньоскандинавські саги зображують суспільство, де честь, вірність і спорідненість були ключовими. Складна мережа стосунків, підживлена почуттям обов’язку та честі, сформувала соціальну структуру того часу.

3.2. Культура та побут скандинавського суспільства

Ця драматична історія вікінгів, яка відзначається початком VII століття нашої ери та триває до XI століття, залишає багато невідомих питань. Звідки з'явилися вікінги і яка була їхня мета? Вони покинули свої рідні землі в Скандинавії, такі як Швеція, Норвегія і Данія, і вирушили у відважних мореплавцях на власноруч сконструйованих кораблях. Головною їхньою метою було здійснювати торгівлю, здійснювати набіги та шукати кращі місця для оселення. Вони подорожували уздовж узбережжя Європи, претендуючи на території таких країн, як Великобританія, Франція, Іспанія, Італія, а також сучасна Україна, Білорусь і Росія[1]

Один із найвідоміших набігів відбувся у 793 році нашої ери, коли вікінги напали на монастир в Ліндісфарні на північному сході Англії, Нортумбрія. Вони були збройні сокирами та мечами, і під час цього нападу вони спалювали будівлі та вчиняли розбійні напади в пошуках скарбів, відзначаючись жорстокістю та безжальністю.

В переносному значенні, слово "вікінг" у давньоскандинавській мові вказує на "піратський набіг", і ця репутація вікінгів, безсумнівно, викликала страх. Але слід відзначити, що вікінги мають глибокі аспекти, які перевершують їхню жорстоку славу. Вони були вільними духами, відважними та інноваційними, що робили їх справжніми дослідниками, які мандрували світом, дійшовши навіть до Північної Америки та Азії[27].

Хоча більшість відомих історій про вікінгів у сучасній культурі описують їх як жорстоких і жадібних завойовників, насправді багато вікінгів вели спокійне фермерське життя, були близькі до природи і дбали про свої родини, в яких сильні жінки займали важливе місце. У той час як жінки керували фермами, чоловіки можливо пішли в море, або ж вони могли вирішити приєднатися до них як "щитові дівчата". Порівняно з іншими жінками того періоду, жінки вікінгів мали більше прав, наприклад, вони мали можливість вільно розлучатися зі своїми чоловіками.

Покрім вирощування рослин і тваринництва, вікінги були високо винахідливими і активно займалися ремеслами. Вони майстрили вироби із срібла і носили прикраси з цього металу, а також золота та інших матеріалів. Вони були надзвичайно винахідливими і використовували природні ресурси для створення текстилю та предметів, таких як славнозвісний "питний ріг" вікінгів, який виготовлявся з рогів їхнього худоби. Ця орієнтація на ремесла відображена в сучасному шведському суспільстві, де стабільність і творчість набувають все більшого значення.

Вікінги володіли винятковими навичками та талантом у справах і завжди виявляли велику проникливість у бізнесі. Навіть під час своїх подорожей від Європи до Центральної Азії вони були завжди готові до торгівлі. Серед предметів, якими вони торгували, були мед, олово, пшениця, вовна, дерево, залізо, хутро, шкіра, риба та слонова кістка моржа, які обмінювали на срібло, шовк, кераміку, прянощі, вино, ювелірні вироби та скло. Перед укладенням угоди вікінги завжди користувалися складними вагами, щоб уникнути надмірних витрат. [5]

Крім цього, вікінги були майстрами в роботі з деревом і металом, і вони вміли перетворювати ці матеріали на красиві вироби. Срібло було особливо популярним, і обидва статі вікінгів прикрашали себе різноманітними ювелірними виробами, такими як каблучки і амулети. Проте найвражаючішими творами були їхні довгі кораблі, які були майстерно сконструйовані для швидкого переміщення та легкого виходу на берег. [3]

Ці скандинавські мореплавці також були майстрами мови та словесності. Розповідь історій мала велике значення у житті вікінгів, і їхні саги до наших днів залишилися живими завдяки численним рунічним каменям, які були знайдені як у Швеції, так і за її межами. Один із прикладів цього - декоративний "камінь Фрезо" (Frösöstenen) у Ємтланді, який є найпівнічнішим піднятим рунічним каменем у Скандинавії. Текст, вміщений всередині зображення змія, говорить: "Аустмадр, син Ґудфастра, велів підняти цей камінь і збудувати цей міст і християнізувати Ємтланд. Асбйорн побудував місто. Trjónn і Steinn вирізали ці руни."

Давньоскандинавські саги розповідають живописний образ культури та щоденного життя скандинавського суспільства, де героїка, релігійні вірування та соціальні звичаї взаємодіють, створюючи унікальний світ. Ось ключові аспекти, що відображають культуру та повсякденне життя в давньоскандинавських сагах [3].

Героїка, яка є важливим аспектом скандинавського суспільства в давніх сагах, розкриває цінності та переконання того часу. У світі величних воєнних подвигів та незаперечної віри в силу, воїни виступали героями, не лише захисниками, але і символами мужності та честі.

Початок форми

Героїка визнавалася як невід'ємна частина соціального статусу воїна. Честність та сміливість були витесані в основу героїчних дій, а виявлення цих якостей в бою виявлялося заслуговуванням на соціальну повагу. Прагнення до слави та відомостей про подвиги підштовхувало воїнів до величних вчинків, щоб залишити свій слід у історії та стати прикладом для майбутніх поколінь.

Бойова готовність та вміння володіти зброєю були визнаними як ключові аспекти героїчності. Вояка не просто брав участь у битві, але і майстерно володів мистецтвом війни, виявляючи тактичний розум та вміння керувати в бою. [1]

Соціальна пошана героїв була важливою, і їхні подвиги впливали на мораль та єднання спільноти. Вони несли на собі відповідальність за благополуччя своєї громади, а їхня роль воєначальників автоматично визначала їхні лідерські позиції. Лідери, які виявляли героїзм у воєнних справах, отримували шану та підтримку своєї спільноти[[2]](#endnote-2).

Героїка не лише формувала індивідуальне ставлення до воєнної діяльності, але й малювала портрет цілої культури. Високі моральні стандарти героїв визначали їхню роль як не лише воїнів, але і лідерів та прикладів для наступних поколінь. Героїка, як цінність та ідеал, заповідала свої відображення в релігійних уявленнях, повсякденному житті та соціальних відносинах, роблячи героїв не лише воїнами, але й носіями культурного спадку та моральних цінностей.

Саги описують військові походи, дуелі, турніри та важливість воєнної діяльності для формування і підтримки честі.

Військові аспекти, визначені в скандинавських сагах, грали важливу роль у формуванні та підтримці героїчного ідеалу. Саги не лише розповідали про пригоди воїнів, але й детально розкривали важливість військової діяльності для честі та соціального статусу.

Великі військові походи, описані в сагах, відображали реальність того часу, коли завоювання нових територій та захист від ворогів визначали хід історії. Вони створювали атмосферу напруження та драматизму, демонструючи важливість воєнної діяльності для виживання та успіху спільноти.

Дуелі та турніри, описані у сагах, слугували не лише засобом виявлення військової вправності, але і соціальною подією, яка підсилювала репутацію та честь воїна. Ці виборні події сприяли підтримці героїчного ідеалу, підсилюючи самовідчуття воїна та його місце в суспільстві [5].

Важливість воєнної діяльності для формування та підтримки честі відображалася в культурі того часу. Відважні вчинки в бою та вдачливі військові досягнення додавали воїнам не тільки честі, але і слави, яка визнавалася у всій спільноті.

Лояльність до вождя відігравала величезну роль у героїчному кодексі. Воїни складали присяги лояльності, вважаючи це не лише обов'язком перед вождем, але і проявом своєї відданості спільноті та цінностям, що були невід'ємними для честі та відмінності воїна.

Важливо також відзначити, що воєнна діяльність в сагах не була визнана лише як засіб захисту та завоювання, але і як шлях до підтримки родини та спільноти. Воїни несли відповідальність за благополуччя свого народу, і їхня роль вважалася не тільки важливою, але і святковою.

Усі ці аспекти військової діяльності у сагах створюють багатогранний портрет героїчного ідеалу та його впливу на культуру та соціальні цінності Стародавньої Скандинавії [17]. Воєнна слава, честь та лояльність визначали життя воїна, роблячи його не лише захисником, але і символом героїчного духу та моральних цінностей.

Соціальні структури та сімейні зв'язки в давньоскандинавських сагах відображають глибокі аспекти життя та організації суспільства. Спільність скандинавів була побудована на тісних родинних зв'язках, вірності вождю та унікальних формах соціальної організації, які впливали на всі аспекти життя в цьому періоді.

- Давньоскандинавське суспільство було організоване на основі кланів та племін, які складалися з родин, об'єднаних спільними родинними зв'язками та інтересами. Кожен клан або плем'я служило формою соціальної безпеки та підтримки. [48]

- Сім'я в давньоскандинавських сагах відігравала центральну роль у житті індивіда. Родинні зв'язки були важливими для забезпечення захисту та підтримки, а також для передачі спадщини та традицій.

- Жінки в скандинавському суспільстві виконували важливі функції як у сім'ї, так і в клані. Вони були хранительницями домашнього вогнища, виховували дітей та забезпечували родину. Материнство відігравало значущу роль у формуванні соціальних цінностей.

- Лояльність до вождя та клану була визнаною як важлива цінність. Вірність вождю виявлялася через складання присяги та відданість йому в усіх аспектах життя, від воєнних походів до щоденних рутин[5].

- Скандинавські саги також описують феодальну систему та вояцький стан. Вояки, які служили вождеві або королеві, отримували землю та захист в обмін на свою вірність та службу.

- Саги часто вказують на конфлікти в межах сім'ї чи клану, що можуть виникати через спадкові питання, зраду або інші непорозуміння. Розв'язання таких конфліктів вимагало видачі правосуддя та відновлення гідності.

- Хоча соціальна структура була в основному статичною, існувала певна ступінь соціальної мобільності. Вояки чи герої, які проявляли винятковий героїзм, могли піднятися в соціальному статусі.

Соціальні структури та сімейні зв'язки в давньоскандинавських сагах не лише відображали організацію суспільства, але і визначали кодекс честі та моральні стандарти. Вони вказували на важливість родини, лояльності та взаємодії між різними рівнями суспільства, що складало багатошаровий і складний образ життя в давній Скандинавії [26].

Вікінги, які вірили у язичницькі обряди, приймали фаталістичне та безстрашне ставлення до життя. Згідно зі скандинавською міфологією, герої, які загинули в бою, відправлялися до Валгалли - загробного світу у вигляді великого залу в Асгарді, де правили боги. І так, хто ж ці боги вікінгів? Вони були складними персонажами, так само як і сами вікінги.

Візьмемо, наприклад, Одіна, короля клану Есір і бога війни, мудрості, поезії та смерті, який катався на своєму восьминогому коні "Слейпнер". Дружина Одіна, Фрігг, була богинею стосунків і захищала всіх матерів, незважаючи на численні зради. Бальдр, син Одіна і Фрігг, відображав доброту, але був вбитий Богом Локі та оплаканий назавжди.

РОЗДІЛ 4. КОРОЛІВСЬКІ САГИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО\

Давньоскандинавські саги, зокрема Королівські саги, є безцінними історичними джерелами, які дають змогу зрозуміти середньовічний скандинавський світ. Королівські саги, підгрупа саг, зосереджуються на житті скандинавських монархів та їхніх дворів, пропонуючи унікальний погляд на політичні, соціальні та культурні аспекти того часу [8]. Ці саги, написані в XIII столітті, але засновані на попередніх усних традиціях, поєднують історичні події з легендарними елементами, що робить їх складним, але багатим джерелом для розуміння минулого.

На думку Regal M., королівські саги представляють розповідь, яка виходить за рамки простої хроніки подій, заглиблюючись у мотивації, конфлікти та стосунки історичних осіб. Хоча вони не є суто фактичними, вони сприяють нашому розумінню політичного ландшафту, динаміки влади та суспільних структур середньовічної Скандинавії [9] пропонують зазирнути у складність королівського правління, включаючи виклики, з якими стикаються монархи, хитросплетіння придворної політики та роль жінок у цих рамках.

Королівські саги, як жанр у давньоскандинавських сагах, виходять за межі звичайних історичних хронік. Замість того, щоб бути простими каталогами подій, вони заглиблюються в заплутані мотивації, конфлікти та стосунки, які формували життя історичних діячів у середньовічній Скандинавії. Хоча ці саги не є суто фактичними розповідями, їх наративне багатство значно сприяє нашому розумінню політичного ландшафту, динаміки влади та суспільних структур того часу [18].

Ці саги служать вікнами у складність королівського правління, пропонуючи детальне зображення викликів, з якими стикаються монархи. Через саги читачі дізнаються про тонкощі придворної політики, розплутуючи шари інтриг, союзів і суперництва, які були характерними для середньовічних скандинавських дворів. Крім того, саги проливають світло на роль жінок, яку часто забувають у цих рамках, забезпечуючи більш цілісне розуміння динаміки влади та впливу.

Визнаючи потенційні прикраси та міфологічні елементи в сагах, вчені визнають їхнє значення для розширення нашого історичного розуміння. Саги, з їх поєднанням фактів і вигадки, пропонують унікальну лінзу, через яку ми можемо досліджувати не лише зовнішні події, але й внутрішні мотивації та міжособистісну динаміку, які формували середньовічне скандинавське суспільство. Тим самим вони сприяють більш повному та яскравому зображенню минулої епохи [6].

Незважаючи на змішування історії та легенд, ксаги забезпечують цінну основу для реконструкції історичних подій. Вони пропонують деталізоване зображення людей і подій, вловлюючи етос часу через стиль оповіді та культурні нюанси [5]. Проте вчені повинні підходити до цих саг критично, визнаючи потенціал для прикрашання та створення міфів.

Королівські саги, незважаючи на поєднання історичних фактів і легендарних елементів, служать важливою основою для реконструкції історичних подій у середньовічній Скандинавії [17]. Ці саги виходять за рамки простого спогаду про події; вони вигадливо зображують окремих людей і події, забезпечуючи тонке зображення, яке відображає дух того часу. Стиль оповіді та культурні нюанси, вбудовані в саги, пропонують цінний погляд на складність середньовічного скандинавського суспільства.

Проте вченим необхідно підходити до Королівських саг з критичною лінзою. Визнання потенційних прикрас і створення міфів є важливим для забезпечення точного розуміння історичних реалій. Хоча саги дають цінну інформацію, поєднання історичних фактів із легендарними елементами вимагає ретельного аналізу. Вчені повинні орієнтуватися в наративних шарах, розрізняючи фактичне ядро та прикраси, які могли бути додані з часом.

У такому делікатному балансі між історичним змістом і літературними прикрасами «Королівські саги» пропонують унікальний погляд на середньовічну скандинавську історію. Вони залишаються незамінними інструментами для істориків, але їхня інтерпретація вимагає ретельного розгляду як багатства оповіді, так і потенційних спотворень, внесених переплетенням історії та легенди [47].

На завершення Королівські саги є захоплюючим та інформативним історичним джерелом, що проливає світло на середньовічний скандинавський світ. Хоча це не без труднощів, їх наративне багатство та культурні знання роблять їх незамінним інструментом для істориків, які прагнуть глибшого розуміння складного гобелена минулого [16].

Саги, що розповідають про королів скандинавських ісландських королів, виникли в XII столітті, досягли свого розквіту в XIII столітті, і залишалися предметом подальших додавань та переробок протягом середньовіччя. Вони визначалися не стільки їхнім жанром, скільки сюжетами про королів Норвегії та Данії з IX-го по XII-й століття. Важливо відзначити, що це неоднорідні за довжиною та мовою (ісландська чи латинська) твори з декількома загальними рисами, крім основної теми [3].

Саги про королів, за припущеннями, виникли на початку XII століття, хоча жодні тексти з того періоду не збереглися. Відомо, що ісландські історики, такі як Семунд Сігфуссон (1056–1133) і Арі Þorgilsson (бл. 1067–1148), можливо, написали сагу про королів, але її докладність залишається невідомою. Недовго після середини 12 століття невідомий ісландець Ейрікур Оддссон створив сагу про Сіґюрдра Слембіра, претендента на королівський трон, та його коротке правління в Норвегії (1136–1139), текст якої, можливо, був вплинутий інтересами Данії. У кінці XII століття з'явилися короткі синоптичні історії про Норвегію і біографії королівських святих Олафра і Олафра Трюггвасонів під впливом агіографії, а першою сагою про світського короля стала сага Сверріса, яку написав Карл Йонссон (пом. 1213) [17]. Ймовірно, сам король Сверрір був її співавтором, і ця сага вперше була складена в 1180-х роках [17].

У XIII столітті королівські біографії постійно розширювали свій обсяг, апогеєм яких стали три великі збірники: Morkinskinna (приблизно 1220 рік), Fagrskinna (приблизно 1225 рік) і Heimskringla (приблизно 1230 рік). Кожен з цих збірників включав в себе численні королівські біографії, охоплюючи період від 150 до 300 років [17]. Це були розповіді, що доповнювалиться віршами, та оповіді про інших осіб, які розширювали королівські біографії, перетворюючи їх у частину історії Королівства Норвегія в середньовічному стилі.

Протягом XIII століття продовжували писати саги про королів, і саги про Хаконар і саги про Книтлінгу були створені братами Олафуром Тордарсоном (нар. 1212–1259) і Стурлом Тордарсоном (нар. 1214–1284), які були законодавцями, вченими і скальдами. Професійні поети виявляли особливий інтерес до цих творів. Проте після того, як Ісландія стала залежною від королів Норвегії в 1262–1264 роках, інтерес до королівства як інституту, здається, почав знижуватися. Більшість саг про королів у XIV столітті представляють собою обсяжні збірники, які об'єднують різні тексти з XIII століття. Таким чином, саги про царів є найдавнішою категорією світських саг, але вони також почали втрачати свою популярність, в той час як інші саги в цілому розвивалися в XIV столітті.

Визначення категорій саг, які були в основному сформульовані на початку XVII століття, майже виключно базуються на їхньому джерельному походженні. Таким чином, саги про королів відрізняються від саг ісландців тим, що вони розгортаються переважно поза межами Ісландії, хоча часовий рамки можуть бути подібними. Легендарні саги, натомість, розміщені в Скандинавії в більш ранній період, до заселення Ісландії наприкінці IX століття, але також стосуються північних королів і їхніх подвигів. Романи розгортаються за межами Скандинавії, але також фокусуються на королях і придворних [17].

Навіть у 19-му столітті існували сумніви серед вчених стосовно історичної цінності легендарних саг, і лише на початку 20-го століття наукові праці, як Weibull 1911, почали піддавати сумніву історичну достовірність саг про королів, особливо щодо подій 9-го століття, подій 10-го та початку 11-го століть. Заплутаний текстовий зв'язок між окремими сагами спричинив зниження інтересу до саг про королів. Навіть у 1990-х роках наукові дебати стосовно цієї категорії були спрямовані на походження саг про королів (див. наприклад, Ellehøj 1965, Andersson 1985), а не на їхню естетичну цінність чи ідеологію, яка пізніше стала предметом наукової дискусії [23]. Лише Heimskringla, яку вважають твором Сноррі Стурлусона (нар. 1179– помер 1241), здобула увагу як самостійний текст (див., наприклад, Whaley 1991). Незважаючи на те, що саги про королів, можливо, не є типовим середньовічним жанром, Якобссон у 1997 році продемонстрував їхню цінність як окремої категорії, акцентуючи увагу на спільній королівській ідеології в сагах, у протилежність до попередніх досліджень, таких як Кохт у 1914 році, які більше зосереджувалися на їхніх ідеологічних відмінностях. Розвиток цього жанру поруч із сагами ісландців досліджувався недавно в роботі Andersson 2016, а Ghosh у 2011 році провів аналіз джерела цінності віршів і прози у сагах про королів.

4.1. Історія норвезьких правителів у королівських сагах

Відома сага твердить, що король Оппланда на ім'я Халвдан Чорний став початком норвезької королівської династії. За цією самою традицією, він вважався першим норвезьким дрібним королем, який встановив трансрегіональну владу, що охоплює східну і західну частини Норвегії, завдяки шлюбу з Рагнхільдою Харальдсдоттер, донькою дрібного короля з Согне. Їхній син, Харальд, за традицією, був вихований в Согне в домі свого дідуся, Харальда Золотобородого [12].

Ісландська поема Nóregs konungatal (Список королів Норвегії) описує короля Халвдана як "правителя Рінгеріке". За сагами, він мешкав на фермі Стайн у Рінгеріке, де існує курган, в якому, як повідомляється, він був похований. Розмір імперії Халвдана в Істлендському королівстві є досить неясним, але можливо включав Ромеріке, Рінгеріке, Гаделанд, Ленд, Тотен, Хедмарк, Сольор, Гудбрандсдален та Остердален. Латинська Historia Norvegiæ стверджує, що він успадкував своє королівство Оппланд від свого батька, а за Сноррі Стурлусоном, він успадкував північний Вестфолл і підпорядкував собі Оппланд і Вікен [17].

Щодо походження Халвдана, тут існує менше чітких відомостей. За версією Сноррі, Халвдан пов'язаний з династією Інглінгів у Вестфоллі і вважається сином Гудрода Прекрасного і Оси Харальдсдоттер, дочки короля Гаральда Рудобородого з Агдера. Згідно з розповіддю Сноррі, Гудрод викрав Осу силою після того, як її батько заборонив їхній шлюб. Пізніше, коли Халвдан був ще малим, Оса помстилася за смерть свого батька, втікшого раба Гудрода, і переконала його вбити Халвдана. Після цього, за словами Сноррі, Оса взяла свого сина з собою до старого королівства свого батька в Агдері, де він виріс. За розповіддю Сноррі, у Халвдана був старший зведений брат на ім'я Олав Гейрстад-ельф, який згадується в поемі "Інглінгатал". Їхні родинні зв'язки також згадуються в сазі про Егіла Скаллагрімссона, де здається, що Гутторм, якого описують як дядька Гаральда Прекрасного, можливо, був ще одним братом або зведеним брато [22].

За легендою саги, Халвдан Чорний зник по дорозі додому після бенкету в Гаделанді, коли його кінь і сани провалилися крізь лід поблизу Ройкенвіка в Рандсфіорді. За розповіддю Сноррі, його тіло було розподілено так, що голова короля була похована в Штайні, тоді як магнати в Ромеріке, Вестфоллі та Хедмарку отримали кожен частину короля, яку вони поховали у своїх властях. Існує думка, що ця історія може бути результатом католицьких впливів, коли було звичайно розподіляти частини святих тіл на велику територію. Проте, можливо, в цій традиції міститься зерно історичної правди про впливового і поважного короля. Халвдан не згадується в сучасних скальдичних поемах, але в Остландії існує багата легендарна спадщина про нього [19].

Повчання саги зображують Харальда Прекраснокосого як засновника Королівства Норвегія і його першого національного короля. За Historia Norvegiæ, він особисто правив усіми прибережними регіонами, і до нього підкорялися дрібні королі в Østland. З іншого боку, Сноррі Стурлусон описує його як "оверкінга", і, ймовірно, він дійсно панував над більшою частиною норвезької території того часу, але з різною мірою в різних регіонах. Вестландом і частинами Агдера він правив особисто, в той час як інші частини країни, такі як Мере, Тренделаг і Хологаланд (основна частина Північної Норвегії), керувались би ярлами Мере і ярлами Ладе на засадах союзу [27]. Здається, Østland головним чином було управляються його синами, дотримуючись династичного принципу. Крім того, його шлюб з принцесою Рагнхільд Ерікдсдоттер Ютландської свідчить про те, що він, можливо, забезпечив контроль над датськими територіями на південь від Østland (Вікен) завдяки шлюбному союзу [8].

Король Гаральд — перший норвезький король, про якого ми дізнаємося з сучасних скальдичних поем. У Hafrsfjordkvadet, що описує вирішальну битву при Hafrsfjord, йому приписують прізвисько "Luva", що, ймовірно, означає "той, у кого була розпутана грива", з огляду на його зовнішній вигляд до того, як його волосся підстригли і впорядкували, і він нарешті став "світловолосим" [17]. Поема пов'язує Гаральда з давньою королівською фермою в Утштайні, за межами Ставангера, і з "Kvinnar", що може означати Kvinnherad в Хардангері, але також було зауважено як можливу помилку писаря, яка вказувала б на "Kormt", тобто Karmøy, де розташований Авальдснес [25].

Згідно з численними традиціями саг, перемога Харальда під Хафрсфіордом, описана як найбільша і найкривавіша битва, яка відбулася на Півночі до того часу, була вирішальною подією не лише для майбутнього існування династії Прекрасного Волосся, але і не менш важливою для майбутнього існування Норвегії як незалежного королівства разом з Данією і Швецією. Традиція саги зображує правління Харальда як суворе, іноді тиранічне, і як головну причину широкомасштабної норвезької еміграції до Ісландії в його часи. Факт того, що Гаральд пильно стежив за політичною ситуацією та розвитком подій у Європі, свідчить про те, що він відправив свого молодшого сина Хокона Доброго на виховання до християнського англійського короля Ательстана.

Традиція саги приписує Гаральду Прекраснокосому вражаючу кількість дітей від різних дружин, серед яких двоє, Ейрік Кривава Сокира та Гокон Добрий, самі стали королями після Гаральда, тоді як троє інших синів, Олав Харальдссон, Бйорн Торговець і Сігурд Райз, вважаються предками пізніших норвезьких королів, таких як Олав Трюггвасон, Святий Олав і Гаральд Хардрада.

Наші знання про норвезьку історію раннього середньовіччя базуються майже виключно на сагах початку ХІІІ століття, написаних ісландськими істориками, доповненими короткими історіями, написаними в Норвегії в кінці ХІІ століття, і різними королівськими біографіями.

Основними першоджерелами, які були використані при підготовці цього документу, є англійські переклади серії саг Хеймкрінсла Сноррі, які зазвичай датуються [1230 р.], Моркінскінна [43] датована десятьма роками або близько того, меншою мірою Orkneyinga Saga, яка, ймовірно, була написана незабаром після 1200 року, і Historia Norwegiæ, невизначеної дати в кінці ХІІ століття, яка була написана латинською мовою в Норвегії [15] Збережені статути мало допомагають. Друкована версія 22 томів Diplomatarium Norvegicum доступна он-лайн[41]. Однак у цих хартіях доступна лише скупа релевантна генеалогічна інформація про родини норвезьких королів і знаті. Збереглося 9 дипломів для ХІ століття та 91 для XII століття, але більшість складаються з папських документів, адресованих норвезьким королям чи єпископам, або іншим чином опосередковано стосуються норвезьких справ, і містять мало інформації, яка має значення для сучасних цілей, крім імена конкретних королів.

Точно невідомо, як ранні джерела, написані в Норвегії, такі як Historia Norwegiæ, поєднуються з ісландськими сагами. Андерссон і Ґаде у вступі до свого перекладу Morkinkinna припускають, що вони походять із праць ісландських істориків початку XII століття Арі Оргілссона та Семунда Сіґфуссона [45]. Якою б правдою не було їхнє походження, ісландські саги та норвезькі історії є взаємно сумісними, і між ними можна спостерігати небагато фактичних розбіжностей. Принаймні на папері з цих джерел можна скласти довгі генеалогії, які пов’язують усіх головних героїв у складних сімейних групах, пов’язаних по чоловічій і жіночій лінії. Однак очевидно, що саги особливо використовують походження як засіб підкреслення соціальної наступності. Крім того, вони були написані через три століття після подій, які вони нібито розповідають. Тому складно вирішити, наскільки вони є просто творами історичної напівфантастики та наскільки інформація, яку вони містять, є історично точною.

До аналізу фактичної точності документації найкраще підійти, розділивши загальний період на три хронологічні підперіоди: ІХ століття і до нього, Х і ХІ століття та ХІІ століття і після. Що стосується найдавнішого підперіоду, то перші предки норвезьких королів оповиті таємницею та заплутані легендарними походженнями. Historia Norwegiæ розповідає про походження Гаральда I «Hårfagre», короля Норвегії (про смерть якого повідомляється [830]) від «rex…Ingui», який, як стверджується, був першим королем шведського королівства, звідки прийшли поселенці. «Трондемія» [46]. У «Сазі про Інглінга» Сноррі розповідається про вождя на ім’я Одін у місті Асгаард, в Асаланді в «Азії», який, як сказано, повів свій народ спочатку на захід до «Гардарикі», а потім на південь до «Саксленду», перш ніж попрямувати на північ, де він помер у «Світіоді» [47]. Подвиги нащадків Одіна в Швеції описані в наступних розділах саги, кульмінацією яких стало приєднання братів Інгві та Альфа [6]. Сага про Інглінга пов’язує шведську лінію з королями Норвегії, записуючи лінію походження, яка повністю відрізняється від тієї, що міститься в Historia Norwegiæ, аж до передбачуваного прадіда короля Гаральда «Hårfagre» [47]. Немає підстав припускати, що будь-яке з цих списків є чимось іншим, ніж легендарним. Однак останні три покоління, описані в двох джерелах, збігаються і відтворені нижче в розділі 1. A цього документа в квадратних дужках і позначені як «Неймовірне походження» [47].

Другий підперіод починається з правління короля Гаральда I та перших трьох-чотирьох поколінь його ймовірних нащадків. Правління короля Гаральда в Сагах і Історії описується як неймовірно тривале, а його нащадки — як неймовірно численні. Наприклад, згідно з Historia Norwegiæ, він правив 73 роки і мав шістнадцять синів [17]. Його сім королів-наступників Норвегії, аж до Гаральда III «Hardråde», короля Норвегії, спадкоємність якого датується 1047 роком, записані як сини короля Гаральда I або його прямі нащадки від другого до четвертого поколінь у трьох різних чоловічих лініях.

У джерелах зафіксовано небагато інформації про предків цих царів-наступників, крім їхніх імен. Хоча існування різних королів можна підтвердити, в основному з англійських першоджерел, зберігається підозра, що їхні фактичні родинні стосунки один з одним були набагато менш певними, ніж ісландські та норвезькі первинні джерела документації змушують нас вірити. Родини цих королів, які правили до 1047 року, описані в розділі 1. B цього документа з позначкою «Сумнівне походження».

Не було зроблено жодної спроби призначити цю сімейну групу квадратними дужками, оскільки, здається, немає фактичної основи, на якій можна було б вирішити, чи є деякі лінії більш чи менш історично достовірними, ніж інші. З часів правління короля Гаральда III можна знайти деякі натяки, які вказують на те, що ми можемо бути на дещо міцнішому ґрунті. Ці натяки можна знайти в працях ісландських істориків початку ХІІ століття Арі Оргілссона та Семунда Сіґфуссона, які були попередниками Сноррі та, можливо, також Historia Norwegiæ, як згадано вище. По-перше, Арі þorgilsson у своєму Íslingabók, що зберігся, спокусливо вказує, що книга є переглядом попередньої версії «без генеалогії та життя королів» [55] не вказуючи дати цієї ранньої версії чи будь-яких інших деталей. По-друге, у вірші, датованому [1190 р.], розглядаються десять норвезьких королів від Гаральда I «Hårfagre/Harfagri/Fairhair» далі, «як сказав Sæmundr inn fródi [Мудрий]» [18]. Ці запропоновані попередні роботи більше не існують. Однак, якщо натяки правильні, можливо, що попередники збережених першоджерел датувалися серединою та кінцем 11 століття і були приблизно сучасними правлінню королів Гаральда III і Олава III (з 1047 до 1093 рр.), що може дати певну втіху щодо фактичної точності оповідань Саги та Історії, що стосуються родин цих королів. Крім того, у серії саг Historia Norwegiæ або «Heimskringla» можна виявити кілька фактичних невідповідностей щодо цього періоду: генеалогії скандинавських правителів, відтворені за цими джерелами, добре збігаються один з одним, і їхня хронологія виглядає надійною. Це контрастує з хиткою хронологією ранніх правителів Оркнейських островів, описаною в «Сазі про Оркнейінга» [15] яка містить генеалогічні подробиці, які нібито пов’язують послідовних ярлів Оркнейських островів в єдину родину, чиє походження простежується до «графа Рогнвальда Могутнього», провідний прихильник Гаральда I «Hårfagre», короля Норвегії[6]. Що стосується останнього підперіоду, то ми, здається, стоїмо на твердому ґрунті, за винятком питання про походження від самозванців, яке обговорюється далі. Останній запис у серії саг Хеймскрінгла стосується короля Магнуса Ерлінгссона і датований 1177 роком, імовірно, незадовго до написання останньої саги в серії. Якщо це вірно, його розповідь про скандинавські події XII століття є майже одночасною і, отже, ймовірно порівнянна за точністю з першоджерелами, створеними в інших частинах Європи.

Якою б не була фактична достовірність саг, вони є нашим головним джерелом інформації про середньовічних норвезьких королів. Якщо їх відкинути як ненадійні, мало що можна буде відновити в генеалогіях норвезьких королівських і знатних родин.

Практика сходження на престол королівських бастардів збереглася в норвезькій королівській родині аж до кінця ХІІІ століття, різко контрастуючи з іншими європейськими монархіями періоду середньовіччя. Наприклад, король Вільгельм I «Завойовник» (успадкував у 1066 р.) був останнім незаконнонародженим королем Англії, король Арнульф (коронований імператором у 896 р.) був останнім незаконнонародженим німецьким королем, а французькі королі не записані як незаконнонароджені. Є численні приклади монархів в інших європейських країнах, які практикували конкубінат протягом ХІ-ХІІІ століть, і багато випадків, коли їхні позашлюбні діти мали видатну кар’єру. Король Англії Генріх I заслуговує на особливу увагу тим, що мав велику кількість позашлюбних нащадків, для яких їхній батько влаштував гучні шлюби для досягнення своїх політичних цілей [17].

Унікальність норвезької справи полягає в рівному ставленні до законних і нелегітимних кандидатів на престолонаслідування. Знову ж таки, використовуючи родину англійського короля Генріха I як контрастний приклад, висунення його могутнього позашлюбного сина Роберта графа Глостера як визнаного спадкоємця його батька, здається, ніколи не розглядалося як серйозна можливість після смерті єдиного законного короля. син у 1120 р. [17].

У випадку з норвезькими королями «неофіційні» партнери монарха, здається, з первинних джерел були загальновизнаними при дворі. Харальд «Гілле», король Норвегії з 1130 по 1136 рік, є останнім королем, для якого було знайдено звіт, в якому записано, що він підтримував стосунки як зі своєю офіційною дружиною, так і з однією зі своїх коханок одночасно, хоча король Хокон IV, який Успадкував у 1223 році, був останнім норвезьким королем, який, за записами, був незаконнонародженим. У "Сазі" Сноррі Стурлусона розповідається про вбивство норвезького короля Гаральда Гіллє його суперником Сігурдом "Слембджакном". Успіху цього вбивства сприяло те, що Сігурд заздалегідь дізнався, з ким саме король збирався ночувати тієї ночі. Таким чином, Сігурд ретельно підготувався до замаху і обрав найзручніший момент, щоб застати короля зненацька [17].

Король Сігурд Гаральдссон (помер у 1155 р.) Записано, що його шестеро дітей народилися від шести різних матерів (хоча їхнє батьківство є спірним у випадку двох із них), тоді як немає жодних відомостей про те, щоб король уклав будь-який «офіційний» шлюб. Троє його передбачуваних позашлюбних дітей успадкували норвезький трон [12].

Згідно з Historia Norwegiæ, «Halfdan Auri Prodigus Cibique Tenacissimus» був сином «Eustein cognomento Bumbus» і став наступником свого батька на посаді короля Норвегії після того, як останній загинув у морі. Сага про Інглінга називає Хальвдана «М'яким» сином короля Ейштейна, записуючи його смерть у Холтарі у Вестфоллі та поховання в Борре, дочка короля Дага у Вестмарі та його дружина ---. Сага про Інглінга називає «Лів, доньку короля Дага з Вестмара» дружиною Хальвдана «Лагідного»[15];. У короля Хальвдана та його дружини була одна дитина

Historia Norwegiæ називає «Guthrodum Regem Venatorem» сином «Halfdan Auri Prodigus Cibique Tenacissimus», записуючи, що його зрадила його дружина, яка підкупила одного з його сквайрів, щоб він убив його. Сага про Інглінга називає Гудрода «Мисливцем» сином Хальвдана «Лагідного» [6]. Згідно з традицією, його родина походила з Уппсали, встановивши своє панування над районом на захід від фйорду Осло, також відомим як Вік, з титулом короля Вестфолда. У сазі про Інглінга сказано, що Ґудрод «Мисливець» був убитий одним із слуг його дружини, коли його молодшому синові виповнився рік спочатку Альфхільда, дочка Альфаріна, короля в Альфгаймі, і його дружина ---. Сага про Інглінга називає «Альфхільд, доньку короля Альфаріна з Альфхейму» дружиною Гудрода «Мисливця» [17]. Частина Вінгулмарка була її посагом, по-друге Аса, дочка Гарольда Кінга в Агдері та його дружина. У «Сазі про Інглінга» сказано, що Ґудрод «Мисливець» запропонував одружитися на Асі, дочці Гаральда «Рудобородого» короля в Агдері, після смерті його першої дружини, але отримав відмову. У сазі сказано, що Гудред вторгся в Агдер, убив Гаральда та його сина Гірда, викрав і одружився з Асою [22].

Historia Norwegiæ записує, що Аса підкупила одного зі своїх сквайрів, щоб він убив її чоловіка. Після того, як її чоловіка було вбито, вона разом зі своїм однорічним сином вирушила на захід до Агдера. У короля Гудрода та його першої дружини була одна дитина.

Сага про Інглінга називає «Олафа, якого згодом назвали Гейрстад-Альф», як сина Гудрода «Мисливця» та його дружини Альфхільда.

У «Сазі про Інглінга» сказано, що Олаф став наступником свого батька у Вестфоллі, коли йому було близько 20 років, і розділив королівство зі своїм молодшим зведеним братом, але помер «від хвороби ноги» і був похований у Гейрстаді, який був його основною резиденцією [24].

[Рогнвальд. «Сага про Інглінга» називає Рогнвальда «високогірним» сином Олафа, якого він змінив на посаді короля Вестфолда [17].

Сага про Інглінга називає Хальвдана сином Гудрода «Мисливця» та його другої дружини. «Historia Norwegiæ» називає «Halfdanus…Niger» сином і наступником «Guthrodum Regem Venatorem», записуючи, що він загинув, провалившись під лід під час подорожі через замерзле озеро «Ронд»[39]. Сноррі розповідає, що після смерті батька його мати відвезла Хальвдана до Агдера, де він став королем, коли йому виповнилося вісімнадцять років, тоді він відправився у Вестфолл і розділив це королівство зі своїм зведеним братом Олафом [5].

Він поширив свої володіння на інші частини східної Норвегії, ймовірно, також на область Согнефіорд на західному узбережжі. Він помер у віці 40 років, провалившись під лід під час катання над затокою Рикінсвік. Відповідно до «Саги про Хальфдана Чорного», різні райони претендували на те, щоб бути місцем поховання Хальфдана, і щоб задовольнити їх усіх, його тіло було розділено на чотири частини та поховано в Раумаріку, Рінгаріку, Хедмарку та Вестфолді [19].

Спочатку Тора, донька Гаральда «Гулскіега/Золотобородого» короля в Согне та його дружини Селвер, Сноррі описує шлюб Хальвдана «Чорного» та Рагнхільди, доньки короля Гаральда «Гульскега» в Согне, а також її смерть взимку перед смертю її сина[39]. Ланднама-книга Ареса називає «Тору» дочкою «Гарольда Золотобородого…короля в Согне [і його] дружини Селваре, дочки графа Хаунд-Вольфа», додаючи, що вона вийшла заміж за «Халф-дана». Чорний король горян», по-друге Рагнхільд, донька Сігурда «Хьорта/Оленя» Хельгассона Кінга в Рінгеріке та його дружини Торні. Сноррі описує другий шлюб Хальвдана «Чорного» та Рагнхільди, дочки короля Сігурда «Хьорта» в Рінгеріке. Він записує, що батько Раґнільда був сином Хельґе «Хвассе/Гострого» та його дружини Аслауг, доньки Сіґурда «Червоокого» (сина Раґнара «Лодброка»), а її мати була дочкою «короля Клахаральда». в Ютландії» і сестра Тіра «Даннебод», яка вийшла заміж за датського короля Горма «Старого» [12].

Варто окрему увагу приділити одній з найвідоміших саг того часу Коло Земне (Heimskringla) Heimskringla— найвідоміша з давньоскандинавських саг про королів. Він був написаний давньоскандинавською мовою в Ісландії поетом та істориком Сноррі Стурлусоном (1178/79–1241) бл. 1230 [8].

Heimskringla — це збірка саг про шведських і норвезьких королів, починаючи з саги про легендарну шведську династію Інглінгів, за якою слідують розповіді про історичних норвезьких правителів від Гаральда Прекраснокосого IX століття до смерті самозванця Ейштейна Мейли в 1177 році [9]. Точні джерела творів Сноррі є суперечливими, але вони включають більш ранні саги про королів, такі як Моркінскінна, Фагрскінна та норвезькі синоптичні історії та усні традиції XII століття, особливо багато скальдичних поем. Він чітко називає втрачену нині працю Hryggjarstykki своїм джерелом для подій середини XII століття. Хоча Сноррі використовував ці та інші матеріали, зібрані під час його подорожей до Норвегії та Швеції, він сам склав саги.

Зауважимо, «PfesHeimskringla» складається з кількох саг, які часто вважаються трьома групами, що надає загальному твору характер триптиху [11]. У сазі розповідається про змагання королів, заснування королівства Норвегії, скандинавські експедиції до різних європейських країн, аж до Палестини в сазі про Сіґурда Хрестоносця, де на норвезький флот нападають арабські мусульманські пірати, згадується до вікінгів[18]. Історії розповідаються з енергією, дають картину людського життя в усіх його вимірах. Сага — це прозовий епос, пов’язаний з історією не лише Скандинавії, але й регіонів, що входили до ширшої середньовічної скандинавської діаспори. Перша частина Heimskringla сягає корінням у скандинавську міфологію; у міру збирання вигадки та факти змішуються, але розповіді стають все більш історично надійними.

Звернемо увагу, перша сага розповідає про міфологічну передісторію шведської та норвезької королівської династії Інглінгів, яка веде свій родовід від Фрейра (Інгві) з народу Ваналенд, який прибув до Скандинавії разом з Одіном із легендарного Асгарда. Подальші саги (за кількома винятками) присвячені окремим правителям, починаючи з Хальвдана Чорного [35].

Версія Óláfs saga helga про святого Олафа II Норвезького є основною і центральною частиною колекції: 15-річне правління Олафа займає приблизно третину всієї роботи [17].

Згодом сага про Гаральда Гардраду розповідає про експедицію Гаральда на Схід, його блискучі подвиги в Константинополі, Сирії та на Сицилії, його скальдичні досягнення та його битви в Англії проти Гарольда Годвінсона, сина Годвіна, графа Вессекса, де він і пав у битві біля Стемфорд-Бріджа в 1066 році, лише за кілька днів до того, як Гарольд загинув у битві при Гастінгсі. Після представлення ряду інших королів сага закінчується Магнусом V Норвезьким.

Heimskringla включає наступні саги:

- Сага про Інглінга: Основна увага спрямована на легендарну династію Інглінгів, що бере свій початок від бога Одіна. Ця сага комбінує міфи та історію, детально розповідаючи про перших правителів Швеції та їхнє легендарне походження від богів;

- Сага про Хальфдана Чорного («Чорний»): Ця сага веде хроніку життя Хальфдана Чорного, легендарного короля Вестфолла в Норвегії і батька Гаральда Тонковолосого;

- Сага про Гаральда Прекраснокосого («тонковолосий») (помер близько 931): Розповідає про життя Гаральда Прекраснокосого, першого короля, який об'єднав Норвегію під єдиним правлінням. В цій сазі детально описуються його спроби консолідувати владу та встановити централізовану монархію

- Сага про Хакона Доброго («Добрий») (помер 961): Ця сага докладно розкриває правління Хакона Доброго, зосереджуючись на його зусиллях щодо запровадження християнства в Норвегії та боротьбі за збереження миру;

- Сага про Гаральда Сірого Плаща («Сірий Плащ») (помер у 969 р.): Це хроніка правління Гаральда Сірого Плаща, який стикався з проблемами під час свого уряду та завершив своє життя трагічно;

Ці саги складають історичний опус Heimskringla та розкривають різні аспекти правління та подій в давній Норвегії:

- Сага про Олафра Трюггвасона (помер 1000);

- Ця сага розповідає про життя Олафра Трюггвасона, важливої фігури у процесі християнізації Норвегії. Вона акцентує увагу на легендарних досягненнях та зусиллях Олафра щодо поширення християнства.

- Сага про Олафра Гаральдссона (помер 1030): Головний акцент робиться на житті святого Олафра та його ролі у процесі християнізації Норвегії. Особлива увага приділяється його мученицькій смерті у битві при Стіклестаді.

- Сага про Магнуса Доброго («Добрий») (помер 1047): Ця сага докладно описує правління Магнуса Доброго та його зусилля щодо підтримки миру та його внесок у церкву;

- Сага про Гаральда Хардрулера («Хардрулер») (помер 1066): Розповідає про пригоди та події в житті Гаральда Хардрулера, видатної фігури в історії вікінгів, зокрема його військові кампанії та трагічну смерть у битві під Стемфорд Бріджем;

- Сага про Олафра Кіррі («Лагідний») (помер 1093): Основний акцент робиться на правлінні Олафра Кіррі, зокрема його мирному управлінню та зусиллях збереження стабільності в Норвегії;

- Сага про Магнуса Босого («Босий») (помер 1103): Хронікує правління Магнуса Босого, який відомий своїми військовими походами та розширенням впливу Норвегії;

- Сага про Сігурда Йорсалафарі («Єрусалимський мандрівник») (помер у 1130 р.) та його братів. Ця сага докладно розповідає про життя Сігурда Йорсалафарі (Сігурда Хрестоносця) та його братів, концентруючись на їхніх пригодах, зокрема подорожі Сігурда до Єрусалиму під час хрестових походів;

- Сага про Магнуса Сліпого («Сліпий») (скинутий з престолу 1135 р.) та Гаральда Гіллі (помер 1136 р.): Оповідає про політичні інтриги та конфлікти, пов'язані з правлінням Магнуса Сліпого та Гаральда Гіллі;

- Сага про синів Гаральда (померли у 1155, 1157 та 1161 роках):

Ця сага розповідає про складне правління синів Гаральда, досліджуючи їхні конфлікти та взаємодію між ними.

- Сага про Хакона Широкоплечого («Широкоплечий») (помер 1162):

Ця хроніка фокусується на житті Хакона Широкоплечого, розглядаючи його правління та виклики, з якими він стикався.

- Сага про Магнуса Ерлінгссона (помер 1184):

В цій сазі подробиці правління Магнуса Ерлінгссона, включаючи його боротьбу за владу та його остаточну смерть.

Кожна з саг у Heimskringla вносить свій власний внесок у розгорнуту картину скандинавської історії, поєднуючи історичні події з міфологічними аспектами, щоб сформувати комплексний наратив про правителів та події, які сформували середньовічну Скандинавію [53].

Сноррі прямо згадує кілька прозових джерел, більшість з яких зараз втрачені у своєму первинному вигляді, в якому він їх знав. Серед них Hryggjarstykki («хребетні фрагменти») Ейрікра Оддссона (який охоплює події 1130–1161 років), сага про Ск’юлдунга, неідентифікована сага та текст, відомий як Jarlasǫgurnar («саги про ярлів»), що, здається, відповідає сазі, нині відомій як сага про Оркнейінга [4].

Сноррі, можливо, мав доступ до широкого спектру ранніх скандинавських історичних текстів, які зараз відомі як "синоптичні історії", але він основним чином використовував такі джерела як Ágrip af Nóregs konunga sǫgum (копіюючи розповідь про дружину Гаральда Прекраснокосого Снефрідра майже без змін), Моркінскінна (яке він відтворив майже дослівно, за винятком видалення багатьох анекдотичних þættir), і, можливо, Fagrskinna, яка, ймовірно, була також заснована на Morkinkinna, але була набагато коротшою [7].

Сноррі включив окрему сагу про святого Олафра у Heimskringla. Цей текст очевидно ґрунтувався переважно на сазі про Олафа, написаній близько 1220 року Стирміром Карасоном, хоча сучасно ця сага майже втрачена.

Зокрема, він використовував "Життя Олафра Трюггвасона" Одра Сноррасона та можливо, латинське життя цього ж діяча від Гуннлауґра Лейфссона [27]. Сноррі також широко користувався скальдичним віршем, який, на його думку, був складений під час подій, описаних у сагах, і передавався усно з тих часів. Він також, ймовірно, використовував інші усні оповіді, хоча ступінь їхнього впливу не зовсім зрозумілий.

До середини XIX століття багато істориків вірили в фактичну правдивість оповідей Сноррі та інших давніх скандинавських саг. Проте на початку XX століття ця довіра була суттєво підірвана завдяки критиці саг, яку розпочали Лауріц і Курт Вейбулл. Вони вказали на те, що праця Сноррі була написана через кілька століть після подій, які в ній описані. Історик з Норвегії, Едвард Булл, відомий висловом, що "ми повинні відмовитися від всіх ілюзій про те, що могутня епопея Сноррі має будь-яку більшу схожість з тим, що насправді відбулося" у часи, які вона описує. Школа істориків прийшла до висновку, що мотиви, які Сноррі та інші автори саг надають своїм персонажам, більше відповідають умовам XIII століття, ніж попереднім періодам [16].

Однак, Heimskringla продовжували використовувати як історичний джерело, хоча з більшою обережністю. Історики більше не довіряли детальній точності історичних оповідей і, як правило, не вважали перші саги за джерела історичної правди. Проте багато хто все ще вбачав в них цінне джерело знань про суспільство та політику середньовічної Норвегії. Фактичний зміст твору вважався більш достовірним, особливо якщо він стосувався недавніх події [8]. Це пояснювалося тим, що відстань у часі між описаними подіями та написанням саги була коротшою, що дозволяло краще зберегти традиції в більш точній формі. Крім того, у XII столітті в Норвегії з'явилися перші сучасні письмові джерела, що сприяло збереженню історичної інформації в більш вірній формі.

Щодо Heimskringla, то, здається, було кілька спроб написати історії королів. Однак Heimskringla Сноррі згодом стала основою для ісландських писань про скандинавських королів і була розширена книжниками, хоча не повністю переглянута [19]. Flateyjarbók, що вийшла наприкінці XIV століття, є найбільш екстремальним прикладом такого розширення, оскільки вона переплітала текст Сноррі з численними þættir та іншими цілими сагами, включаючи сагу про Оркнейінга, сагу про Ферейінга та сагу про Фостбрудра.

До середини XVI століття давньоскандинавська мова була незрозумілою для читачів у Норвегії, Швеції та Данії. У цей час в Норвегії з'явилося кілька перекладів уривків тексту на датську мову, яка була літературною мовою Норвегії того часу. Перший повний переклад був виконаний близько 1600 року Педером Клауссоном Фріісом і був опублікований у 1633 році. Він базувався на рукопису, відомому як Jofraskinna [17].

Пізніше, Стокгольмський рукопис був перекладений на шведську та латинську мови Йоханом Перінгшельдом за наказом Карла XI і був опублікований у 1697 році в Стокгольмі під назвою Heimskringla. Це видання також містило перший друк тексту давньоскандинавською мовою. Новий датський переклад з текстом у староскандинавській мові та латинським перекладом був опублікований у 1777–83 роках за наказом Фрідріха VI як наступного короля.

Англійський переклад, виконаний Семюелем Лейнгом, був нарешті опублікований у 1844 році, з другим виданням у 1889 році. Починаючи з 1960-х років, з'явилися англомовні редакції Лейнга, а також нові англійські переклади [2]. У XIX столітті, коли Норвегія досягла незалежності після століть об'єднання з Данією та Швецією, історії про незалежне середньовіччя королівство Норвегії стали дуже популярними в країні. Heimskringla, хоча був написаний ісландцем, став важливим національним символом для Норвегії в період романтичного націоналізму. У 1900 році норвезький парламент, Стортинг, підтримав видання нових перекладів Heimskringla обома норвезькими писемними формами, landsmål і riksmål, з метою розповсюдження твору серед широкого загалу за доступною ціною [34].

Початок форми

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи, староскандинавські саги є безцінними історичними джерелами, які відкривають унікальне вікно в культуру, суспільство та події середньовічної Скандинавії. Ці саги, незважаючи на поєднання історії та легенд, пропонують багатий гобелен оповідань, які значною мірою сприяють нашому розумінню минулого. Щодо ролі староскандинавських саг як історичних джерел можна зробити кілька ключових висновків:

Хоча саги поєднують історичні події з міфічними елементами, вони пропонують уявлення про життя окремих людей, динаміку влади та соціально-політичні структури того часу. Переплетення історії та міфу створює нюансований наратив, який відображає вірування, цінності та прагнення середньовічного скандинавського суспільства.

Заглиблюючись у саги, історики можуть розгадати культурний і соціальний контекст епохи. Ці розповіді дають змогу заглянути в повсякденне життя, родинні зв’язки, кодекс честі та значення вірності, проливаючи світло на тонкощі міжособистісних стосунків у середньовічній Скандинавії.

Хоча саги є неоціненними, слід визнати труднощі їх тлумачення. Межа між історичними фактами та прикрасами часто розмита, що вимагає обережного та критичного підходу до отримання достовірної інформації. Вчені повинні орієнтуватися між шарами оповіді, розрізняючи основні історичні елементи з пізніших додатків.

Саги в поєднанні з археологічними знахідками, історичними записами та іншими літературними джерелами пропонують більш повне розуміння минулого. Мультидисциплінарний підхід підвищує достовірність і глибину історичних реконструкцій.

Саги служать дзеркалом культурних цінностей і суспільних норм середньовічної Скандинавії. Такі поняття, як честь, вірність, помста та важливість родинних зв’язків, є повторюваними темами, які дозволяють глибше зрозуміти світогляд та етос людей того часу.

Сімейні зв’язки, особиста честь і прагнення до слави були складно вплетені в тканину скандинавської ідентичності. Саги висвітлюють складність індивідуальної та сімейної спадщини, демонструючи, як дії людини в житті можуть відбиватися через покоління.

По суті, староскандинавські саги, незважаючи на їхню складність і виклики, пропонують цінний і захоплюючий погляд на історичні, культурні та соціальні виміри середньовічної Скандинавії. Їх роль як історичних джерел виходить за межі простого запису подій; вони охоплюють суть минулої епохи, запрошуючи сучасних науковців до діалогу з минулим і розкриваючи вічні історії скандинавського народу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Aalto, S., Lehtola, V-P. The Sami Representations Reflecting the Multi-Ethnic North of the Saga Literature Journal of Northern Studies, 2017) 11(2): 7-30. (дата звернення: 25.11.2023)
2. A brief history of the Vikings. Published: April 20, 2020.
3. Cormack Margaret. Fact and Fiction in the Icelandic Sagas. HistoryCompass College of Charleston. 2017. 1 201 – 217. (дата звернення: 25.11.2023)
4. Dictionary of Old Norse Prose/Ordbog over det norrøne prosasprog (Copenhagen: [Arnamagnæan Commission/Arnamagnæanske kommission], 1983–), s.v. '1 saga sb. f.' Archived 18 December 2019 at the Wayback Machine). (дата звернення: 26.11.2023)
5. Gíslason Kári. Within and Without Family in the Icelandic Sagas. Parergon, Volume 26, Number 1, 2009, pp. 13-33 (Article). (дата звернення: 25.11.2023)
6. Gisli Sursson’s Saga. Regal, M. (translator). In The Sagas of the Icelanders (editor, Thorson, O. & Scudder, B.) Penguin Books, New York,
7. Saga: Traditional evidence for Brúnanburh compared to Literary, Historic and Archaeological Analyses (дата звернення: 25.11.2023)
8. Handrit. Archived from the original on 12 September 2022. Retrieved 12 September 2022. (дата звернення: 26.11.2023)
9. Heimskringla.no. Archived from the original on 2 May 2023.(дата звернення: 26.11.2023)
10. Jakobsson Аrmann. Suing for Peace: The Historiographer Sturla Þórðarson and the Icelandic Contemporary Sagas as Ideological Documents. Fabula la recherche en litterature Article publié le 30 June 2023. (дата звернення: 25.11.2023)
11. Kári Gíslason and Lisa Bennett. Creative practice as research in Old Norse-Icelandic studies: Ancillary characters as storytellers. 2017. S. 3-15. (дата звернення: 26.11.2023)
12. Margaret Clunies Ross ‘The Icelandic *fornaldarsaga*’ in Margaret Clunies Ross (ed.), *Poetry in fornaldarsögur*. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle / 2017, Turnhout: Brepols. (дата звернення: 25.11.2023)
13. Matthew, Driscoll, 'Late Prose Fiction (Lygisögur)', in A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, ed. by Rory McTurk (Oxford: Blackwell, 2005), pp. 190–204.
14. Saxo Grammaticus. The Danish History, Book Nine. Circa 12th Century. Retrieved January 4, 2018. (дата звернення: 26.11.2023)
15. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages (The Skaldic Project)". Archived from the original on 8 December 2014. (дата звернення: 25.11.2023)
16. The Book of the Icelanders (Íslendingabók). Finley, A. & Faulkes, A. Viking Society for Northern Research. London, 2006. Accessed December 23, 2017. (дата звернення: 25.11.2023)
17. The Complete History of the Vikings. May 7, 2020 by [David Nikel](https://www.lifeinnorway.net/author/david-nikel/).
18. The Galdrabok: An Icelandic Grimoire. Flowers, S. Baker Johnson, Inc. Ann Arbor, MI. 1989. (дата звернення: 25.11.2023)
19. The Heimskringla of Snorri Sturluson (Haralds saga ins hárfagra). Finley, A. & Faulkes, A. Viking Society for Northern Research. London. 2011. Accessed December 23, 2017. (дата звернення: 25.11.2023)
20. Thorsson, Örnólfur The Sagas of Icelanders / Penguin. 2001. (дата звернення: 25.11.2023)
21. The Poetic Edda. Crawford, J. Hackett Classics. 2015. (дата звернення: 25.11.2023)
22. The Saga of Erik the Red. Sephton, J. 1880. Accessed August 16, 2018. (дата звернення: 25.11.2023)
23. The Saga of Grettir the Strong. Scudder, B. Penguin. London. 2005. Snorri Sturluson’s The Prose Edda. Translated with introduction by J. Byock. Penguin Books, London. 2005. (дата звернення: 25.11.2023)
24. The Saga of Ragnar Lodbrok and His Sons (Ragnar Saga Lodbrok). Waggoner, B. Troth. 2009. (дата звернення: 25.11.2023)
25. Settlement of Iceland: Ari Frodi (Landnámabók). Ellwood, T. 1898. Accessed December 23, 2017. (дата звернення: 25.11.2023)
26. "Untitled Document". Archived from the original on 12 September 2022. Retrieved 12 September 2022. (дата звернення: 25.11.2023)
27. "Þjalar-Jóns saga", Translated by Philip Lavender, Leeds Studies in English, n.s. 46 (2015), 73–113 (p. 88 n. 34). (дата звернення: 25.11.2023)
28. Williams, Jordan T., "A Literary Analysis of Magic: A Dissection of Medieval Icelandic Literature" 2021. Honors Undergraduate Theses. (дата звернення: 25.11.2023)
29. Viking sagas: Six degrees of Icelandic separationSocial networks from the Viking era. [Pádraig Mac Carron](https://rss.onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Mac+Carron/P%C3%A1draig), [Ralph Kenna](https://rss.onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Kenna/Ralph) First published: 18 December 2013. S. 12-18. (дата звернення: 25.11.2023)
30. Agnete, Loth (ed.). 1962–1965. *Late Medieval Icelandic Romances* I–V. Editiones Arnamagaeanae, series B 20–24. Copenhagen: Munksgaard. (дата звернення: 25.11.2023)
31. Aðalheiður Guðmundsdóttir, 'How Icelandic Legends Reflect the Prohibition on Dancing', ARV, 61 2006. 25–52. (дата звернення: 25.11.2023)
32. Brown, N.M. Songs of the Vikings: Snorri and the Making of the Norse Myths. Palgrave. MacMillan, New York. 2012. (дата звернення: 25.11.2023
33. Emotions in Njáls Saga and Egils Saga: Approaches and literary analysis. This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy. January 2020. (дата звернення: 25.11.2023)
34. Eriksen Anne; Sigurðsson, Jón Viðar (1 January 2010). Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary Studies in History and Memory. Nordic Academic Press. (дата звернення: 25.11.2023)
35. Clove, Carol J. Old Norse-Icelandic Literature: A critical guide. University of Toronto Press, 2019. (дата звернення: 25.11.2023)
36. Gisli Sursson’s Saga. Regal, M. (translator). In The Sagas of the Icelanders (editor, Thorson, O. & Scudder, B.) Penguin Books, New York, 2001. (дата звернення: 25.11.2023)
37. Gordon, E. V. An Introduction to Old Norse (Oxford University Press; 2nd ed.1981 (дата звернення: 25.11.2023)
38. Iceland's Viking Heritage: Unraveling the History of the Land of Sagas / Brynhildur Mörk Herbertsdóttir. 11.09.2023. (дата звернення: 25.11.2023)
39. Hall, ATP, Haukur Þorgeirsson, , Beverley, P et al. (19 more authors) (2010) Sigurðar saga fóts (The Saga of Sigurðr Foot): A Translation. Mirator, 11 (1). 56 - 91 (36). (дата звернення: 25.11.2023)
40. Jaramillo Nicolas. Islendingabok and the book of the Icelandic sagas. Master of Philology in Viking and Medieval Norse Studies. University of Iceland. 2018. (дата звернення: 25.11.2023)
41. Kristinsson Axel. Lords and Literature: The Icelandic Sagas as Political and Social Instruments". Scandinavian Journal of History. 28 (1): 1–17. 2003 (дата звернення: 25.11.2023)
42. Margaret Cormack, 'Christian Biography', in A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, ed. by Rory McTurk (Oxford: Blackwell, 2005), pp. 27–42. (дата звернення: 25.11.2023)
43. Matthew Driscoll, 'Late Prose Fiction (Lygisögur)', in A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, ed. by Rory McTurk (Oxford: Blackwell, 2005), pp. 190–204. (дата звернення: 25.11.2023)
44. Matthew James Driscoll, The Unwashed Children of Eve: The Production, Dissemination and Reception of Popular Literature in Post-Reformation Iceland Enfield Lock: Hisarlik Press, 1997.
45. McTurk, Rory. A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture Wiley-Blackwell, 2005. (дата звернення: 25.11.2023)
46. Michael J. Hart. The Literary Reception of Old Norse Myth in Medieval Iceland. St John’s College, University of Oxford M.Litt. in English (to 1550) 2015. (дата звернення: 25.11.2023)
47. Ross Margaret Clunies. The Cambridge Introduction to the Old Norse-Icelandic Saga. Cambridge University Press, 2010. (дата звернення: 25.11.2023)
48. Sirpa Aalto. Jómsvíkinga Saga as a Part of Old Norse Historiography. Scripta Islandica 2014. S. 34 -58. (дата звернення: 25.11.2023)
49. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages (The Skaldic Project)". Archived from the original on 8 December 2014. (дата звернення: 25.11.2023)
50. The Saga of Hrafnkel Frey’s Godi. Gunnel, T.. In The Sagas of the Icelanders (editor, Thorson, O. & Scudder, B.) Penguin Books, New York, 2001. (дата звернення: 25.11.2023)
51. The Sixteenth International Saga Conference Sagas and Spac. / Edited by Jürg Glauser, Klaus Müller-Wille, Anna Katharina Richter and Lukas Rösli. All rights reserved. Copyright. 2015, the Contributors. (дата звернення: 25.11.2023)
52. Tulinius Torfi. The Matter of the North. Odense University Press. Archived from the original on 2 May 2023. Retrieved 1 January 2020. (дата звернення: 25.11.2023)
53. Vésteinn Ólason. 'Family Sagas'. In *A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture*, ed. Rory McTurk 101-18. Maldan: Blackwell, 2005. (дата звернення: 25.11.2023)
54. Whaley, Diana (ed.) Poetry from the Kings' Sagas 1 From Mythical Times to c. 1035 (Brepols Publishers. 2012) (дата звернення: 25.11.2023)

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)