

Préface de Jean-Marie Privat

Le folkloriste français Arnold van Gennep protestait naguère en termes vigoureux contre « ce dressage gréco-latin qui depuis plusieurs siècles a fait regarder l'Antiquité méditerranéenne comme noble, la vie moderne continentale comme vulgaire et dégénérée¹ ». Rappelons la définition sommaire du Littré : « Les Lapons sont d'une taille petite et trapue »... Mais point n'est besoin d'afficher un relativisme postmoderne pour admettre qu'il existe une mythologie lapone, tout comme il existe une mythologie amérindienne dont Lévi-Strauss a déployé en son temps les constellations discursives et imaginaires². C'est cette mythologie lapone dont les trésors de pensée, et d'impensée aussi, sont offerts ici à notre humanisme européocentrique. Mais à la vérité, comment peut-on être lapon ?

Les cultures laponnes ne sont pas homogènes, et les différentes communautés sont traversées de conflits internes, parfois violents ; elles ne sauraient être réduites au(x) regard(s) que les autres, proches ou lointains (voyageurs, savants, théologiens, marchands), ont porté sur leur histoire et sur leur « monde ». Les Lapons ne sont d'ailleurs plus des « Lapons » mais des Sâmes, comme les Nègres sont des Noirs, loin de toute imagerie culturelle ou de quelque ethnotype racial. D'où l'intérêt ethnologique et même civique si l'on peut dire de cet ouvrage qui constitue en quelque façon une encyclopédie illustrée d'un système culturel ancré dans l'histoire et la géographie indigènes nordiques.

Le professeur Juha Pentikäinen, Finlandais familier des Sâmes d'hier et d'aujourd'hui et anthropologue de réputation internationale,

1. A. van Gennep, *Textes inédits sur le folklore français contemporain*, présentés et annotés par Nicole Belmont, Archives d'ethnologie française, 4, collection dirigée par Jean Cuisenier, Paris, G.-P. Maisonneuve & Larose, 1975, p. 26.

2. C. Lévi-Strauss, *Mythologiques*, I-IV, Paris, Plon, 1964-1971.

ne saurait dissocier — évitant ainsi un déterminisme primaire — leur univers physique, leur univers technique et social et leur univers symbolique. C'est ce type d'approche systémique et compréhensive qui explique pourquoi les pages qu'il consacre, par exemple, au culte de l'ours, à l'« hystérie arctique » ou à la question (politique) des droits des Sâmes sur les terres et sur les eaux nous paraît intellectuellement si cohérente et stimulante, sans pédagogisme militant ni exotisme primitiviste. Évidemment les références bibliographiques ne diront rien le plus souvent aux non-spécialistes, et guère plus les douze aires culturelles que l'ethnographe distingue à propos des croyances autochtones concernant les morts... Ce sentiment d'altérité culturelle (et linguistique) est normal et même bon signe. Nous sommes en fait aux bords d'un monde autre, comme avec ce chant rituel (un joik poétique et érotique ici) des chamans :

« Joue rouge de Polmangi,
 Erkki, erkki, barbe brune,
 Grand renne, fille boîteuse,
 Il ne faut jamais s'arrêter.
 Tenonsuu, colline des ruts,
 Utsjoki, toitures chauves,
 Anarjoki, fourrure chauve,
 Outakoski, langue de sable,
 Inari, corne du tribunal,
 Kaarasjoki, corne de fierté,
 Kautokeino, couteau de sang,
 Lagisvuono, sac de sel. »

Juha Pentikäinen prend grand soin d'inscrire cette cosmologie dans le temps long de l'histoire politique et culturelle de l'Europe, le pouvoir acculturatif du christianisme sur les rites chamaniques (qui ne s'autorisent pas d'une « religion ») ou les effets de la culture écrite sur la culture et la langue orale en ses mille et une variations langagières et coutumières. Ce livre à la fois extrêmement documenté, parfaitement traduit et marqué au sceau discret de l'expérience personnelle, met ainsi à notre portée des données économiques et démographiques, et surtout ethnographiques et mythographiques aussi précieuses que le plus souvent lacunaires. L'histoire des natives est, en effet, tout sauf un long froid tranquille...

La défense et illustration de ces populations des confins — entre identités ethniques et appartenances nationales — est particulière-

---

ment saisissante dans des pages magnifiques que le professeur Juha Pentikäinen consacre aux tambours des sorciers sâmes (interdits aux femmes), en particulier l'interprétation de conceptions du monde qui sont comme cartographiées sur les peaux de ces « instruments du diable » (pour la religion officielle, s'entend). On se doute bien que la compréhension de l'univers symbolique et pratique des Sâmes passe non seulement par une description des principaux rites de passage personnels (naissance, mariage, enterrement) ou des us collectifs et cycliques (les travaux et les fêtes), mais aussi par la compréhension du rapport quotidien aux « génies de la nature » si présents dans leur économie réelle et imaginaire. Ainsi les éleveurs de rennes d'Inari (une bourgade à l'extrême nord de la Laponie finlandaise) doivent-ils éveiller « le génie » d'un arbre avant de l'abattre en le frappant trois fois avec le dos de la cognée, au risque d'un châtement rituel. Observances que les mythes, contes ou légendes explorent ou réinterprètent selon leurs logiques poétiques propres, rapidement esquissées ici.

On le voit, cette Mythologie des Lapons s'inscrit dans un mouvement plus général d'approche anthropologique des cultures minorées et d'affiliation critique à des sociétés dont les coutumes et les systèmes symboliques, en apparence très éloignés des nôtres — « Qui se mesure prend les mesures de son cercueil » — nous présentent en fait de notre propre culture « une image énigmatique et qui demande à être décryptée¹ ». C'est un peu de cette âme des (derniers ?) Sâmes que cette monographie nous rapproche, sur un mode narratif et explicatif, à la fois scientifique et humain, aux dires mêmes de son auteur : « J'ai eu l'occasion de rendre visite à des Sâmes dans leurs maisons et dans leurs tentes ; je ne crois pas qu'il y ait jamais eu entre nous de barrière culturelle insurmontable. » Tel est, pour un large public éclairé, le pari réussi de Juha Pentikäinen, passeur de cultures.

Jean-Marie Privat, Université de Metz
IIAC-LAHIC (CNRS, EHESS).

1. C. Lévi-Strauss, *La Pensée sauvage*, Paris, Plon, 1962, p. 277. Voir à titre d'exemple de ce travail de dépaysement anthropologique et d'interaction herméneutique, J.-M. Privat, « L'ourse, le poète et le chamane. Une lecture ethnocritique de Rimbaud », *Jyväskylä*, 2008 ; la vidéo de la conférence est consultable sur le site www.ethnocritique.com/

TABLE DES MATIÈRES

<i>Préface de Jean-Marie Privat</i>	7
AVANT-PROPOS	11
INTRODUCTION	13
CHAPITRE I : L'IDENTITÉ SÂME	17
I. SÂMES OU LAPONS	17
II. L'IDENTITÉ NORDIQUE	21
<i>Les Sâmes et le Quatrième Monde, 21 ; Philosophie, « religion » et mode de vie nordiques, 23 ; « Petites » et « grandes » traditions, 25.</i>	
CHAPITRE II : DE LA LAPONIA À L'ÉTUDE DES SÂMES	29
I. LE GRAND NORD, LABORATOIRE D'ÉTUDES	29
II. LES PREMIÈRES ÉTUDES	31
<i>1673 : la Lapponia, Schefferus, 31 ; XVIIIe siècle : Les Livres des confessions, Thomas von Westen, 32 ; XIXe siècle : le point de vue des pasteurs mythographes, 32.</i>	
III. HISTOIRE RELIGIEUSE DES SÂMES	34
IV. UNE ETHNOGRAPHIE NORDIQUE	39
<i>M. A. Castrén, ethnographe du Nord, 39 ; Samuli Paulaharju, cartographe du Nord, 44.</i>	
CHAPITRE III : À LA RECHERCHE DES CULTURES SÂMES	47
I. LES PREMIERS DOCUMENTS ÉCRITS	47
II. L'HISTOIRE DE LA LANGUE	49
III. LES ÉTUDES DE TERRAIN	51
IV. LITTÉRATURE BIOGRAPHIQUE	52

CHAPITRE IV : ENVIRONNEMENT ARCTIQUE,	
MODE DE VIE ET PHILOSOPHIE	57
I. ÉCOLOGIE ARCTIQUE	57
<i>Où s'arrête l'arbre, s'arrête la vie, 57 ; Les différents environnements du territoire sâme, 59 ; Mode de vie et structure de l'activité économique, 60.</i>	
II. MYTHOLOGIE ANIMALE ET CÉRÉMONIES	62
<i>Religion d'éleveurs de rennes, de chasseurs ou de pêcheurs ?, 64 ; Cérémonies animales et totémisme, 65 ; Myanndash, l'homme-renne mythique des Sâmes de Kola, 66.</i>	
III. MYTHOLOGIE ET CULTE DE L'OURS	68
<i>L'ours dans le milieu arctique, 68 ; Mort, enterrement et culte de l'ours, 69 ; « L'ours peut être un homme », 71.</i>	
IV. LOUP ET LOUP-GAROU	73
V. RENNE SAUVAGE ET RENNE DOMESTIQUÉ	78
<i>Le renne domestiqué, 78 ; La religion de l'éleveur de rennes, 80.</i>	
VI. MYTHOLOGIE DU « PEUPLE DU CYGNE »	82
VII. LES SIGNES ET LES PRÉSAGES	86
<i>Auspices et signes animaux, 87 ; Les présages cosmiques, 89.</i>	
CHAPITRE V : COSMOLOGIE 93	
I. CIEL ET PHÉNOMÈNES CÉLESTES	96
<i>Le soleil, 96 ; La lune, 98 ; Le ciel étoilé, 101 ; Guovvahasat, les aurores boréales, 106 ; La chasse céleste, 106.</i>	
II. LES SITES SACRÉS DES SÂMES	109
<i>Le sacré, áiligas, bassi, 109 ; Sáiva, 112 ; Seida, 115.</i>	
III. ESCHATOLOGIE	120
<i>La fin du monde, 120 ; Les prophètes de la fin du monde, 121.</i>	
CHAPITRE VI : NOAIDI, LE CHAMAN DES SÂMES 127	
I. LE DÉROULEMENT D'UNE SÉANCE CHAMANIQUE	128
<i>Reconstruction du puzzle du passé, 128 ; XIIIe siècle : Historia Norvegiae, 130 ; 1555 : Olaus Magnus Gothus, 131 ; 1675 : Nicolaus Lundius, 133.</i>	
II. LES TAMBOURS DES SORCIERS SÂMES	135
<i>Les tambours de la Laponie finlandaise, 136 ; La conception du monde selon les peaux de tambour, 139.</i>	

III. SORCELLERIE SÂME ET CHAMANISME NORDIQUE	148
<i>Chamanisme traditionnel et néochamanisme, 148 ; Chaman, un « douloureux destin », 149 ; Initiation du sorcier de Laponie, 150 ; Le noaidi de l'épopée chamanique, 152 ; Les compétences du sorcier sâme, 154.</i>	
CHAPITRE VII : ANTHROPOLOGIE	163
I. L'HOMME VIVANT	163
<i>Croyance dans l'âme, 163 ; Öudajäs, les génies annonciateurs et les doubles, 165.</i>	
II. LA VIE SOCIALE ET LA VIE PHYSIQUE	168
<i>Voyage avec les rennes, 168 ; La ligne de vie et ses bornes, 169 ; Naissance et cérémonie du nom, 170.</i>	
III. LE MARIAGE	172
IV. MORT ET FUNÉRAILLES	178
<i>La mort chez les Sâmes des montagnes, selon Johan Turi, 178 ; Présages et signes annonciateurs de la mort, 179 ; Lieu et culte de la sépulture, 181.</i>	
V. INTERACTION DES VIVANTS ET DES MORTS	182
<i>Topographie de l'au-delà, 182 ; Le repos des morts et les morts sans repos, 184 ; La mort et les « terres des morts », 185 ; Rencontre avec les morts, 188.</i>	
VI. L'OPPRESSION DE L'HOMME DU GRAND NORD	195
<i>Ráimmahallan, 195 ; L'« hystérie arctique », 199.</i>	
CHAPITRE VIII : LES TERRITOIRES	
DES CRÉATURES SURNATURELLES	205
I. LES DIVINITÉS ET LES HÉROS	205
<i>Le dieu de l'orage, 206 ; Le dieu du ciel, 207 ; L'« Homme du vent », 211 ; Áhkká, 212.</i>	
II. LA TRADITION DES GÉNIES	214
<i>Chaque pierre et chaque arbre vivent, 214 ; Áhčēšeatni et Njávēšeatni, un couple dualiste, 215 ; Le génie, gardien de la norme, 217 ; Gobmi, le fantôme des Sâmes, 218 ; Les génies gardiens des trésors, 219 ; Máddu et Cubbomáddu, les croque-mitaines des enfants sâmes, 221 ; La tradition du génie des eaux, 221.</i>	
III. LA RÉALITÉ DU MONDE SOUTERRAIN	224
<i>Un monde à l'envers, 224 ; Le royaume des gnomes gufti, 226.</i>	

CHAPITRE IX : UN PAYSAGE SPIRITUEL EN MUTATION	235
I. LES LUTTES ENTRE LES ÉGLISES ORIENTALE ET OCCIDENTALE	235
<i>La mission de l'Église romaine au Moyen Âge</i> , 235 ; <i>La mission sâme après la Réforme</i> , 236 ; <i>La mission piétiste dans la Laponie du XVIIIe siècle</i> , 239 ; <i>L'influence de l'Église orientale</i> , 241.	
II. REcul DE LA CROYANCE DANS LES SORCIERS	242
<i>Que nous révèlent les « tombes de sorciers » ?</i> , 242 ; <i>Les conversions selon les histoires des sorciers</i> , 244 ; <i>Du sorcier noaidi au sage tietäjä</i> , 245 ; <i>La privatisation des sacrifices culturels</i> , 250.	
III. LÆSTADIUS ET SA SPHÈRE D'INFLUENCE	253
<i>Les premiers mouvements læstadiens en Laponie</i> , 253 ; <i>Les origines sâmes de L. L. Læstadius</i> , 255 ; <i>La période sâme au début du læstadianisme</i> , 259 ; <i>Čuorvut, le mouvement extatique de Kautokeino et le soulèvement des Sâmes en 1852</i> , 260 ; <i>Les sous-cultures nordiques du læstadianisme</i> , 264 ; <i>Les deux gnomes gufti de Læstadius</i> , 267 ; <i>Les « émois » du læstadianisme et le chamanisme</i> , 272.	
CHAPITRE X : LES TRADITIONS CULTURELLES	281
I. TERRE DES SÂMES OU « TERRE DE PERSONNE » ?	281
<i>L'occupation des terres lapones</i> , 281 ; <i>Institution du siita</i> , 282 ; <i>Intérêts nationaux sur les territoires lapons</i> , 286 ; <i>Des droits des Sâmes sur les terres et les eaux</i> , 287.	
II. LES AIRES CULTURELLES DES SÂMES	290
 <i>Conclusion</i>	 297
ENTRETIEN AVEC JUHA PENTIKÄINEN PAR JEAN-MARIE PRIVAT	311
BIBLIOGRAPHIE	317
INDEX	343