

УДК 39:502.5(=1.571.56–81)

Брагина Дария Григорьевна

д-р ист. наук, главный научный сотрудник

ГУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

DOI 10.21661/r-561719

**О САКРАЛЬНЫХ МЕСТАХ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)**

Аннотация: традиционная культура коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) является одной из приоритетных ценностей. Однако активное промышленное освоение в местах их проживания в Арктической зоне предполагает уязвимость их традиционного образа жизни, что обуславливает необходимость формирования мер по защите и сохранению традиционной культуры, образа жизни и среды обитания. Принимая во внимание необходимость принятия срочных организационных мер для защиты сакральных мест и придания им правового статуса, в республике проводится работа по составлению Реестра сакральных мест коренных малочисленных народов Севера и их картографирование. Учитывая актуальность работы по составлению Реестра, статья посвящена проблеме сакральных мест коренных малочисленных народов Севера, проживающих в экстремальных климатических условиях арктической зоны Якутии. В Республике Саха (Якутия) общая площадь арктической зоны равна 1 701 тыс. кв. км., что составляет 55,2% территории республики и в которую входят 13 территорий муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Ключевые слова: Арктическая зона, традиционная культура, сакральные места, природные ландшафты, коренные малочисленные народы Севера.

В традиционной культуре коренных народов Якутии сакральные места являются малоизученной темой [2, с. 6]. Одной из проблем в настоящее время является нарушение целостности культурных ландшафтов, включающих сакральные места

промышленным природопользованием таких территорий, отсюда и возникают стрессовые ситуации среди коренного населения. Этим и обусловлена актуальность исследований проблемы исследования сакральных мест и составления Реестра священных и сакральных мест коренных малочисленных народов Севера на территории Якутии. В республике общепринятая терминология *сакральные места* сводится к тому, что это почитаемые среди населения памятники культурного наследия, светской и религиозной архитектуры и природные ландшафты, кроме того, места с устойчивыми историческими ценностями, связанные со значимыми политическими событиями. Сегодня основной проблемой является юридическая сторона вопроса так как понятия «сакральные места» в федеральном законе нет. Считается, что это понятие охвачено в Федеральном законе от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», поэтому попытки расширить данный федеральный закон и создать правоприменительную практику на уровне субъектов Российской Федерации и муниципального уровня продолжаются.

Тем не менее, в настоящее время в Республике Саха (Якутия) делаются попытки создания правовой базы, достаточной для эффективной работы в области сохранения и использования памятников истории и культуры. Начиная с 1996 г. на территории Якутии действует республиканский закон «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)». Природные территории относятся к объектам национального достояния Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. Выделена сеть национальных природных резерватов (ытык кэрэ сирдэр): национальные парки (аан айылгалар); ресурсные резерваты (эркээйи сирдэр); охраняемые ландшафты (улуу туелбэлэр); памятники природы (айылга мэнэлэр).

В Законе РС(Я) «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)» от 06.05.1996 категория «священных земель» (ытык сирдэр) представлена в статье 7 «Ресурсные резерваты». Примечательно, что в течение последних лет Государственное собрание Республики Саха (Якутия) – Ил Тумэн неоднократно принимало дополнения и изменения в вышеназванный закон (в редакции 2003, 2007 и 2011 годы). Такая активная работа с законом, в первую очередь объясняется бурным промышленным освоением региона и выработкой долгосрочной

стратегии в области охраны природного и культурного наследия. В новой редакции закона охраняемыми ландшафтами объявляются участки земли и водных объектов, с целью сохранения природных ландшафтов (долин рек, аласов, озер, лесных массивов, гор), считающихся коренными народами священными и характеризующиеся гармоничным взаимодействием человека и земли. Охраняемые ландшафты являются ландшафтами высокой эстетической и хозяйственной ценности (статья 9.). В систему особо охраняемых природных территорий (ытыккэрэсирдэр) наряду с территориями традиционного природопользования коренных малочисленных народов Якутии внесены сакральные природные объекты. Отметим, что в законе «Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)», принятом в 2011 г., категория «священные земли» не выделена из комплекса ресурсных резервов, в то время как категории *«сакральные природные объекты»* посвящена отдельная статья. В Законе дается следующее определение: *«Сакральный природный объект – почитаемые в народе элементы ландшафта (деревья, ключи, скалы, холмы и другие), являющиеся местами поклонения, отправления обрядов и одновременно элементами культурного наследия этносов, имеющие значение как особые места единения человека с природой»*. На территории сакрального природного объекта запрещены любые действия, влекущие нарушение естественного состояния природного объекта или его территории.

Республиканская система особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) «Ытык Кэрэ Сирдэр» является региональной частью сети ООПТ Российской Федерации и объединяет в единую сеть особо охраняемые природные территории федерального, республиканского и местного (улусного, муниципального) значения. В настоящее время под особую охрану взято 908,24 тыс. кв. км., или 30% от общей площади территории Республики Саха (Якутия). Уникальность природных комплексов региона предопределяет исключительную значимость природоохранных мероприятий, в условиях интенсивного промышленного развития.

Термин «сакральное» в широком смысле означает то, что имеет отношение к религиозному, иррациональному. Сакральным может быть пространство, ландшафт, различные предметы и явления. Наряду с данным термином употребляется

и термин священные места. Это могут быть места и памятники, связанные больше с историческими событиями. Согласно мировоззренческим представлениям коренных малочисленных народов Севера, все природные объекты имеют своих духов-покровителей иччи, в честь которых проводили обряды приношения, в основном через кормление духа огня. Через дым просьба (или пожелание) просящего человека передавался духу. Так, для проведения подобных обрядов специально готовили кашу-саламаат или использовали масло, конский волос, тряпицы, монеты. Для угощения духов также брали от своей еды маленькие кусочки и оставляли под деревом или под камнем (для зверей, птиц и насекомых). Считается хорошим знаком, если оставленные кусочки жертвы растаскивают звери или птицы, что значит, жертву дух-иччи принял. На сакральных ландшафтах ытык сир, никогда не возводили какие-либо сооружения. Для совершения обрядов жертвоприношения и почитания обычно выбирали священные деревья ытык мас (березу или лиственницу), на которые вешали саламу, становившимися маркерами данного сакрального пространства. Почитание природы нашло отражение и в календарных праздниках: Бакалдын и Икэнэпкэ у эвенков, Шахадьибэ у юкагиров [6]. В традиционном мировоззрении коренных народов Севера археологические петроглифы также выступали в качестве объекта поклонения и маркировали ландшафты, которые выделялись как священные.

У коренных малочисленных народов Севера согласно их религиозным верованиям, существовало множество духов, олицетворявших различные силы и явления природы. Они верили также, что окружающий их мир, предметы, изготовленные человеком, имеют души. Посредником между людьми и окружающим миром был шаман, а процесс установления его контакта с духами называется камланием. Слово «шаман» имеет эвенкийское происхождение. Как посредник между людьми и духами, шаман в образе зверя или своего духа-предка совершал полеты по мирам Вселенной, стремясь вылечить от болезней, найти пропавшее, узнать будущее, обеспечить удачей охоту, рыбалку, ведение хозяйства, помочь рождению ребенка или проводить в мир мертвых душу усопшего и т. д. Таким современным эвенкийским шаманом был Савей (1936–2013). Савей был белым шаманом 12-го

неба, посвящённый во все тайны Вселенной, – таких в мире единицы. Шаман 12-го неба обозначает 12-ю ступень развития духа. Савей был одним из шаманов, практикующих обрядовые виды и методы шаманского лечения. Несмотря на борьбу с шаманами в советское время, к концу XX века шаманизм выжил и воспринимается исследователями как серьезное явление традиционализма, а население относит места захоронения шаманов к сакральным местам их обитания.

Культурное освоение территорий происходило в соответствии с традиционной мировоззренческой системой. Концентрация духовной энергии, как положительной, так и негативной, обусловила разделение природной территории на священные и нечистые места. Священными объектами считались: перевалы; водоразделы; деревья; наскальные изображения; объекты природы необычного вида; места древних поселений; территории, отмеченные историко-культурными памятниками, ритуальной архитектурой, жертвенными знаками (кэрэх). В категорию священных мест входили Великие долины (Улуу сирдэр), которые отличались редкой природной красотой. Опасными считались и местности, по которым проходили так называемые «шаманские дороги» (ойууна артыга), «пути дьявола» (абааһы суола) в направлении «запад-север», «открытые места» (аһагас сир), через которые проходили злые духи (уер). Названия всех этих местностей табуировались, к ним применяли условные названия били сир («то место»), онно («там»), сэтгээх сир («гиблое место»). Религиозный этикет предусматривал в отношении таких мест особую культуру молчания: нельзя было указывать на местоположение шаманских захоронений, произносить название местностей, имена шаманов. Культовые места – священные ландшафты – аккумулировали духовный опыт многих поколений. Они, как правило, находились на территориях традиционного природопользования. Статус священных земель придают «местам, связанных с традиционными верованиями, поверьями». В категорию первостепенных священных мест вошли родовые места и места поклонения духам и отправления обрядов.

Согласно исследованиям И.С.Гурвича традиционные религиозные верования северных якутов представляли собой сложный комплекс разнообразных ани-

мистических и магических представлений, суеверий, запретов. И.С.Гурвич отметил, что в связи с промысловым культом следует остановиться на почитании камней, называемых кийи-тас или эйэкээн-тас (Человек-камень, Вместилище душ и ребенка). Так именуются в Оленекском, Анабарском и Булунском районах почитаемые камни. Месторасположение этих почитаемых камней широко известно населению. Камни кийи-тас и эйэкээнтас не рассматривались охотниками как воплощение или вместилища духов – хозяев мест. Название почитаемых камней – «человек-камень» и Э́экээн-камень, испрашивание у них удачи в промысле указывает на связь представлений о них с духом охоты, а с не духами – хозяевами местности. Культ священных камней – покровителей охоты, видимо, был широко распространен по всей тундровой зоне Евразии. Согласно собранным И.С.Гурвичем в 40–50-х годах XX в. данные о шаманстве в Оленекском, Анабарском, Булунском и Жиганском районах в низовьях Лены вместилищем шаманских ийе-кыыл считалась гора Чохчур. У эвенков – священные скалы бугады. Представления о шаманских ийэкыыл у якутов и эвенков неодинаковы. Якуты представляли себе ийекыыл как орла, высиживающего души (кут) шаманов или быка, вилюйские якуты представляли себе мать-зверь в образе лося или оленя, эвенки – в образе оленя, медведя [4].

Таким образом, на протяжении тысячелетий в экстремальных условиях Арктики протекают адаптационные процессы среди коренных малочисленных народов Севера к окружающей природной среде, в процессе которых был выработан свод экологических знаний и система природоохранных мер, отправления обрядов, основанные на сакральности природных объектов, соблюдаемые и в настоящее время. Традиционное религиозное мировоззрение способствует диалогу человека с природой, при этом человек выступает частью природы. Можно утверждать, что освоение арктических территорий коренными малочисленными народами Севера происходит в соответствии с их традиционной мировоззренческой системой.

Список литературы

1. Анабар. Вечные ценности. – Якутск, 2012. – 384 с.

2. Брагина Д.Г. Трансформация традиционной культуры якутов / Д.Г. Брагина. – Новосибирск: Наука, 2016. – 120 с. – EDN VUSPHB
3. Гуков А.Ю. Усть-Ленский заповедник – крупнейшая охраняемая территория в Сибирской Арктике / А.Ю. Гуков, Д.Н. Горохов // Природное и культурное наследие Арктики: изучение и сохранение: тезисы доклада международного симпозиума. – М., 1998. – С. 191–193.
4. Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленьеводов. К вопросу о поздних этапах формирования якутского народа / И.С. Гурвич. – М.: Наука, 1977. – EDN UBZVJD
5. Гурвич И.С. Этническая история северо-востока Сибири / И.С. Гурвич // Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Академия наук СССР. – Т. 89. – М.: Наука, 1966. – 269 с.
6. Образы евразийских пространств: пути, перекрестки, святыне места: материалы научно-методического семинара. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2012.
7. Момский улус. История, культура, фольклор. – Якутск: Бичик, 2007. – 272 с.
8. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие / С.А. Токарев. – М.: Наука, 1964. – 399 с.
9. Чикачев А.Г. Русские в Арктике: полярный вариант культуры: историко-этнографические очерки / А.Г. Чикачев // Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. – Т. 12. – Новосибирск: Наука, 2007. – 303 с. – EDN YSMNUR