

ЛЕС КАК САКРАЛЬНЫЙ ЛОКУС В КУЛЬТУРЕ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ

Черных Ф. М.

Российский университет дружбы народов имени П. Лумумбы
г. Москва, Российская Федерация
Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Шульдишова А. А.

Издrevле лес играл важнейшую роль в культуре северных народов. Леса почитались как сакральные локусы, имеющие потустороннюю, хтоническую, или медиальную, промежуточную по отношению к нижнему миру природу. Именно по этой причине глухие чащи становились культовыми объектами.

В культуре северных народов лес являет собой обитель духов, сакральный локус, принадлежащий нижнему миру, – это своего рода дорога в мир мертвых. Отсюда происходит приуроченность погребальных обрядов к лесу, чаще всего хвойному. Так, у финно-угорских и других народов до недавнего времени существовали священные еловые рощи – «kuusikko», где хоронили мертвых [1]. Аналогичное отношение к темнохвойным лесам присутствует и у исповедующих христианство печорских староверов, что подтверждает универсальность архетипа лесных погребений у северных народов [2]. Также в том, или ином виде погребение шаманов на деревьях или в балках, поднятых на окуренные стволы хвойных деревьев, универсально для всех северных народов. В Сибири существовала традиция погребения шаманов в живых лиственницах с выдолбленной сердцевинной (отверстие после закрывалось корой и зарастало, не оставляя следов), что по поверьям облегчало шаману путь между мирами [3].

Наглядный пример связи леса с загробным миром обнаруживается в карельской культуре, где фитоморфные орнаменты, изображающие еловые деревья – «kuuzikirj», используются при вышивке покрывающих гроб полотен [4].

Связь леса с нижним миром напрямую явлена и в лингвистической составляющей. Так, в сербском языке слово «лес»/«лиес» среди прочего может обозначать «гроб», а «леш» – «мертвец». Таким образом, в словах, имеющих общий индоевропейский корень, отражается архетип захоронения умерших, которое происходит в лесу.

Осью мира (космической вертикалью) в культуре северных народов часто являлось мировое древо. Последнее находило отражение как в обрядах, так и в культуре народов в целом. Часто проекция мирового дерева – ель или сосна – могла служить алтарем, как карельские столы Тапио (в дословном переводе «Tapion kammen» – ладонь Тапио) [5, с. 43]. Во время камлания (шаманского обряда) шаман мог использовать дерево как инструмент путешествия между мирами: например, для хождения в верхний мир (обитель небесных духов) предназначалась береза с семью или двенадцатью ветвями (по ярусам неба, на

которые поднимается шаман), для хождения в нижний мир (обитель хтонических духов), соответственно, предназначалась ель или лиственница [3; 6].

Лес как медиальное пространство играл важную роль в шаманском обряде инициации. Одержимый шаманской болезнью уходил в лес, где проходил обряд рассечения, в ходе которого шаман наделялся силой, принося себя в качестве ритуальной жертвы [8]. Явная параллель прослеживается и в скандинавской культуре: Один приносит себя в жертву, проведя девять долгих ночей в петле на ветви мирового дерева – Игдрасиля, дабы получить дар провидения [7].

Таким образом, у северных народов лес являет собой универсальный сакральный локус, своего рода коридор между мирами, что различным образом находит отражение в культуре.

Литература

1. Криничная, Н. А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, бывальщины, поверья Карелии и сопредельных областей: Исследования. Тексты. Комментарии / Н. А. Криничная. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011. – С. 632.
2. Дронова, Т. И. Русские староверы-беспоповцы: конфессиональные традиции в обрядах жизненного цикла (конец XIX-XX вв.) / Т. И. Дронова. – Сыктывкар, 2002. – С. 276.
3. Сем, Т. Ю. Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы XVIII-XX вв. : Хрестоматия / Т. Ю. Сем. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2006. – С. 664.
4. Косменко, А. П. Карельское народное искусство / А. П. Косменко. – Петрозаводск : Издательство «Карелия», 1977. – С. 131.
5. Лаванен, Н. А. Стол в верованиях карелов / Н. А. Лаванен. – Петрозаводск, 2000. – С. 43.
6. Хоппал, М. Шаманы, культуры, знаки / М. Хоппал. – Тарту : Научное издательство ЭЛМ, 2015. – С. 242.
7. Элиаде, М. Шаманизм: архаические техники экстаза / М. Элиаде. – Киев : София, 2000. – С. 480.
8. Элиаде, М. Аспекты мифа / М. Элиаде ; Пер. с фр. В. Большакова. – М. : «Инвест – ППП», СТ «ППП», Научно-художественное издание, 1996. – С. 240.