

Г.В. Любимова

Институт археологии и этнографии СО РАН

Новосибирск, Россия

E-mail: terra-gl@mail.ru

**Феномен почитания водных источников в XXI веке
(по материалам полевых исследований
в южных районах Западной Сибири)**

На материалах многолетних полевых исследований в южных районах Западной Сибири в статье рассматриваются особенности народно-православной традиции почитания святых мест. Даётся обоснование методики изучения почитаемых объектов природы, основанной на описании топографии и феноменологии святого места, включая фольклорно-повествовательный репертуар и ритуальные практики, сложившиеся в ходе его почитания. Показано, что наиболее распространенным видом почитаемых объектов природы в степных и лесостепенных ландшафтах края являются водные источники. Отмечены причины неравномерного распределения традиции в право- и левобережных районах Верхнего Приобья. Обозначены основные этапы в истории отношений Русской Православной Церкви с народно-православными культурами, начиная с «эпохи синодальной борьбы с суевериями», последовавшей за Петровскими указами в XVIII в., и периода «осторожно-недоверчивого отношения к деревенским святыням», характерного для XIX столетия. Раскрыты особенности функционирования сибирских народно-православных культов в XX в. в условиях разорения сельских приходов в первые годы советской власти, тягот военных лет и мощной антирелигиозной кампании в послевоенные годы. Выявлены тенденции сближения народно-православной традиции почитания водных святынь с практиками экологического (оздоровительного) туризма в позднесоветское время. Особое внимание уделяется постсоветскому периоду в развитии традиции. Анализируются способы нового оформления пространства почитаемого места, изменения в формах паломничества, характере почитания сельских святынь и содержании связанных с ними поверий. Делается вывод, что изучаемая традиция представляет собой сложное и динамичное явление, отражающее актуальное состояние культурного ландшафта, а также влияющая на формирование политики памяти и управление культурным наследием.

Ключевые слова: святые места, почитаемые объекты природы, водные источники, паломничество, народно-православная традиция, история и современное состояние, полевые исследования, Западная Сибирь.

G.V. Liubimova

Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS

Novosibirsk, Russia

E-mail: terra-gl@mail.ru

**Phenomenon of Revering Water Sources in the 21st Century
(Field Evidence from the Southern Regions of Western Siberia)**

Drawing on long-term fieldwork in the southern regions of Western Siberia, this article discusses specific aspects of a popular Orthodox tradition of revering holy places. The study presents a methodology for studying the revered natural objects using a description of the topography and phenomenology of the sacred site, including the folklore and narrative repertoire as well as ritual practices which emerged during its veneration. It is shown that water sources are the most common type of the revered natural objects in the steppe and forest-steppe landscapes of the region. The reasons for uneven distribution of this tradition in the right- and left-bank regions of the Upper Ob River basin are indicated. The key stages in the history of relationship between the Russian Orthodox Church and popular Orthodox cults are identified, beginning with the period of the “Synodal struggle against superstition,” which followed Peter the Great’s decrees in the 18th century, and period of “cautious and distrustful attitude toward village shrines,” typical of the 19th century. The study describes specific features of functioning of Siberian popular Orthodox cults in the 20th century during the destruction of rural parishes in the early Soviet years, hardships of the war, and active anti-religious campaign in the post-war years. Trends of convergence between the popular Orthodox tradition of revering holy places with water and practices of ecological (health-promoting) tourism in the late Soviet period are identified. Particular attention is given to the post-Soviet period in the development of this tradition. The article analyzes the ways of redesigning the space of the revered sites,

changes in the forms of pilgrimage, nature of veneration of rural holy places, and content of the associated beliefs. The tradition under study is a complex and dynamic phenomenon, reflecting the current state of the cultural landscape and influencing the formation of memory policy and cultural heritage management.

Keywords: *holy places, revered natural objects, water sources, pilgrimage, popular Orthodox tradition, history and current state, field research, Western Siberia.*

Полевые исследования традиции почитания водных источников в культуре русских сибиряков-старожилов и российских переселенцев в южных районах Западной Сибири ведутся силами Новосибирского эколого-этнографического отряда ИАЭТ СО РАН более двадцати лет. Еще в 2001 г. в Заринском р-не Алтайского края были выявлены однотипные культовые комплексы, состоявшие из святого источника и возведенной над ним храмовой постройки (часовни), включавшей в себя обширную подземную часть. Там же были зафиксированы поверья о чудесном явлении богородичных ликов в святой воде [Любимова, 2001]. Уже тогда стало ясно, что почитаемые места остаются актуальным феноменом народно-православной жизни, а их изучение должно строиться на описании не только топографии святого места, но и его феноменологии, включая фольклорно-повествовательный репертуар, а также ритуальные практики, сложившиеся в ходе почитания местной святыни.

Собранные в ходе экспедиций материалы показали, что водные источники являются наиболее распространенным видом почитаемых объектов природы в степных и лесостепных ландшафтах Западной Сибири – местах традиционного расселения крестьянских сообществ. Одним из факторов, определивших территориальные рамки исследования, послужила географическая неравномерность распределения водных ресурсов, характерная для Обского бассейна в целом. Известно, что довольно густая сеть речных притоков Верхнего Приобья сосредоточена в его правобережных (восточных) районах, тогда как левобережные (западные) районы отличаются более засушливой системой соленых и солоноватых озер. По этой причине именно в правобережье с его высоким качеством подземных вод наблюдается повышенная концентрация выходов на поверхность «водоносных жил» – ключей и родников, нередко обозначаемых в народе эпитетом «святые» [Любимова, 2021, с. 116].

Традиция почитания водных источников, связанная с универсальными народными представлениями о сакральных свойствах воды, уходит корнями в глубокую древность. Многочисленные исторические свидетельства о наделении проточной воды признаками исключительной чистоты и целебной силы содержатся в памятниках древнерусской литературы, где зафиксированы упоминания о массовых молениях славян у воды в ходе принесения клятв, заключения брачных союзов или ритуалов вызывания дождя [Виноградова, 2002, с. 209]. Наиболее ранние архивные сведения о почитании водных источников в Западной Сибири (молебнах и крестных ходах к роднику в знак благодарности за из-

бавление от конских падежей), по данным Е.Е. Ермаковой, относятся к началу XVII в. [Ермакова, 2018, с. 62].

Начиная с «эпохи синодальной борьбы с суевериями», история отношений Русской Православной Церкви с народно-православными культурами, в т.ч. почитанием водных святынь, определялась периодическими этапами острых религиозно-идеологических противостояний. Последовавшая за Петровскими указами «открытая и бескомпромиссная борьба» против почитаемых родников, культовых камней и прочих «объектов суеверного поклонения», как пишет Е.В. Платонов, сменилась длительным периодом «осторожно-недоверчивого отношения к деревенским святыням», продолжавшимся до начала XX столетия. Несмотря на то, что «факты стихийного появления мест, пользующихся религиозным почитанием», строго отслеживались церковными и светскими властями, а процесс их «проверки на святость» шел в течение XIX в. постоянно, количество признанных церковью почитаемых мест в литературе оценивается как мизерное [Платонов, 2014а, с. 162; 2014б, с. 61–62].

В XX в. функционирование сети народно-православных культов, в основе которых лежали славянские традиции почитания святых мест и сакральных объектов природы, в Сибири (как и в Европейской части страны) имело свои особенности. В советское время, когда общее число действующих сельских храмов было невелико, а многие виды народных религиозно-обрядовых практик, включая обряды и праздники аграрного календаря, оказались под запретом, расположенные в лесу или поле святыни продолжали служить одним из оплотов народной религиозности. Закрытие и осквернение приходских церквей, считает А.А. Панченко, означало неизбежное вытеснение религиозных практик сельского населения «за пределы публичной сферы и официально признаваемой (хотя и неодобляемой) религиозной жизни». Центрами деревенской религиозной жизни, перешедшей «в область приватной и локальной культуры... стали местные святыни» [Панченко, 2012, с. 288]. Заменив сельским жителям в ряде случаев церковь, деревенские святыни (почитаемые места), по сути, оставались материальным воплощением не только коллективной памяти, но и локальной идентичности местного населения.

Тяготы военного времени 1940-х гг., как известно, способствовали всплеску народной религиозности. Однако уже в конце 1950-х гг. в рамках реализации правительенного постановления «О мерах по прекращению паломничества к так называемым “святым местам”» в стране развернулась мощная антирелигиозная кампания, в ходе которой были апробированы

Рис. 1. Паломники у святого ключа с флягами для набора воды, п. Ложок (Искитимский р-н Новосибирской обл.). Фото автора, 2016 г.

самые радикальные способы уничтожения почитаемых святынь. Местные власти заваливали водные источники мусором и камнями, заливали бетоном, засыпали хлорной известью и даже распахивали тракторами [Любимова, 2021, с. 120].

Пережив период упадка на рубеже 1950–1960-х гг., почитание источников в позднесоветское время стало все больше смыкаться с практиками экологического (оздоровительного) туризма, включающими в себя обязательное омовение или погружение в купель, и даже купание в проруби. Все это соответствует зафиксированной уже в те годы тенденции использовать воду почитаемых источников в качестве не только «святой», но и «экологически чистой» [Виноградов, 2012, с. 72–74; Любимова, 2024, с. 214] (рис. 1).

Повсеместно наблюдаемое возрождение народно-православных традиций, идущее сегодня под эгидой РПЦ, является продолжением начавшихся в 1990-е гг. постсоветских процессов. «Православный Ренессанс», как нередко обозначают специфику нынешней российской ситуации, проявляется не только в модификации прежних, но и в создании новых священных локусов,

что достигается за счет интенсивного церковного строительства и «нового оформления пространства почитаемого места... (как) единого комплекса рукотворных и природных объектов, вписанных в определенный ландшафт» [Виноградов, 2012, с. 72]. Современное состояние изучаемой традиции в обследованных районах Западной Сибири характеризуется регулярным проведением крестных ходов, по завершении которых нередко происходит массовое крещение детей и взрослых. Сакральный статус места, как правило, подчеркивается недавно возведенным в непосредственной близости от источника культовым сооружением – поклонным крестом, часовней или храмом.

Еще одной трансформацией новейшего времени являются структурные изменения не только в формах паломничества, но и составе самих паломников (соотношении в нем «своих» и «дальних» участников), к которым, по словам В.В. Виноградова, все чаще применяется глагол не «ходить», а «ездить» [Там же, с. 71, 74]. Происходящие перемены объясняются в литературе тем, что традиционная концепция приходской жизни, предполагающая участие верующего в делах ближайшей к его месту жительства церковной общины, в последнее время сменяется иной, в рамках которой урбанизированные верующие могут (не) принадлежать ни одной или, наоборот, сразу нескольким общинам, оставляя для себя «существенное пространство личного выбора». По этой причине наряду с «приходским» режимом религиозности Ж.В. Кормина предлагает рассматривать «номадический» режим, характерный для группы т.н. православныхnomadov, предпочитающих искать альтернативные источники благодати и способы самостоятельного доступа к ней через современные практики паломничества к святым местам [Кормина, 2019, с. 29–30, 32, 35].

Согласно полевым материалам, участники подобных паломнических поездок – в основном жители ближних городов – не слишком интересуются историей местной святыни, в большей степени стремясь почувствовать «ауру» места, его «особую благодать». Приезжая на святой ключ в Сорочьем Логу (Первомайский р-н Алтайского края), многие из них, помолившись и набрав воды, оставляют в щелях установленного рядом с источником поклонного креста «записочки» с просьбами к Всеевышнему о даровании здоровья и семейного благополучия. В то же время, как отмечает А.Б. Мороз, предметом ожидания городских паломников, гораздо чаще, чем в деревенской

среде, становится пожелание вполне конкретных материальных благ (денег, работы, квартиры, машины и пр.) [Мороз, 2015, с. 92–94].

Отмеченные изменения в характере почитания сельских святынь не могли не сказаться на содержании связанных с ними поверьй. Наиболее показательным в этом отношении также является пример из истории святого ключа в Сорочьем Логу. Как было установлено ранее, сакрализация данного места произошла во времена Гражданской войны, после подавления антибольшевистского восстания, в ходе которого погибли многие жители села [Любимова, 2024, с. 215–218]. Вместе с тем, благодаря усилиям официальных религиозных институтов, в основе доминирующего сегодня нарратива лежит иная трактовка, согласно которой погибшими были не крестьянские повстанцы, а православные священники с семьями и обычные прихожане. Именно эта (наиболее популярная среди современных паломников) версия, изложенная на официальном сайте краевой научной библиотеки [Родник...], практически дословно цитируется массовыми изданиями и туристическими сайтами: «Сорочий Лог – место притяжения верующих. Они приезжают сюда на “Родник Святой ключ”. С 2002 года ему присвоен статус Памятника природы краевого значения. В оврагах, где он расположен, в годы гражданской войны расстреливали православных священников вместе с семьями и прихо-

жан. Из этой земли, пропитанной кровью невинно убиенных, забил родник. Тогда же, как верят христиане, у источника начались явления Богородицы народу. Воду и грязи источника верующие считают целебными. Рядом расположен Иоанно-Предтеченский женский скит, куда периодически совершают паломничество христиане» [Иванова, 2019].

Сходные процессы происходят и в других почитаемых местах, посвященных событиям, не нашедшим отражения в официальном историческом дискурсе. Память о погибших при строительстве железной дороги заключенных Шорлага, материальным воплощением которой служат водные источники в п. Петухов Лог (Таштагольский р-н Кемеровской обл.) (ПМА, 2016, 2022), вытесняется из общественного дискурса нарративами РПЦ о «мученической гибели... репрессированных священнослужителей и мирян», которые были «кубиты за свою веру» [В Таштагольском благочинии..., 2024].

В условиях усиления православно-патриотической риторики с началом широкомасштабных военных действий на территории Украины, примечательным представляется участие летом 2022 г. в ежегодных мероприятиях в п. Петухов Лог учеников и учителей Воскресной православной школы из п. Мундыбаш того же района, одетых в форму с символикой специальной военной операции (рис. 2, 3).

Рис. 2. Божественная литургия в день Сибирских святых в п. Петухов Лог (Таштагольский р-н Кемеровской обл.).
Фото автора, 2016 г.

Рис. 3. Ученики и учителя Воскресной школы во время богослужения под открытым небом в п. Петухов Лог (Таштагольский р-н Кемеровской обл.). Фото автора, 2016 г.

Приведенные материалы показывают, что народно-православная традиция почитания святых мест (по преимуществу, водных источников) представляет собой сложное и динамичное явление, отражающее актуальное состояние культурного ландшафта, а также влияющая на формирование политики памяти и управление культурным наследием.

Благодарности

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2025-0011 «Этнокультурные и этносоциальные процессы у народов Сибири и Дальнего Востока в XVII–XXI веках: формирование и динамика».

Список литературы

В Таштагольском благочинии состоялся ежегодный крестный ход на 517 километр // Официальный сайт Новокузнецкой епархии Русской Православной Церкви. 26 июня 2024 г. – URL: <https://eparhia-nk.ru/v-tashtagolskom-blagochinii-sostojalsja-ezhegodnyj-krestnyj-hod-na-517-kilometr/> (дата обращения: 29.10.2025).

Виноградов В.В. Современные тенденции почитания святых мест (на материале северо-запада России) // Традиционная культура. – 2012. – № 3 (47). – С. 67–75.

Виноградова Л.Н. Источник // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Международные отношения, 2002. – С. 209–210.

Ермакова Е.Е. Почитаемые водные источники в сакральном ландшафте Тюменской области. – Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2018. – 352 с.

Иванова А. Зачем люди приезжают в село Сорочий Лог на Алтае // Алтайская правда. Общественно-политическая газета. 28 июня 2019 г. – URL: <https://www.ap22.ru/paper/Zachem-lyudi-priyayut-v-selo-Sorochiy-Log-na-Altae-10-foto.html> (дата обращения: 28.10.2025).

Кормина Ж.В. Паломники: этнографические очерки православногоnomадизма. – М.: ИД Высшей школы экономики, 2019. – 349 с.

Любимова Г.В. Явление иконы Пресвятой Богородицы (к вопросу о некоторых особенностях религиозного сознания сельского населения Сибири) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. VII. – С. 533–537.

Любимова Г.В. Почитаемые источники в сибирской народно-православной традиции: трансформация сакральных пространств в XX – начале XXI вв. // Вестн. Сургут. гос. педагог. ун-та. – 2021. – № 6. – С. 115–122. – doi:10.26105/SSPU.2021.75.6.011

Любимова Г.В. Почитаемое место в сельском ландшафте: Чье наследие? К истории святого ключа на Алтае // Этнографическое обозрение. – 2024. – № 2. – С. 206–228. – doi:10.31857/S0869541524020116

Мороз А.Б. Сакральные места в городском и сельском пространстве: традиционные и новые практики // Ситуа-

ция постфольклора: городские тексты и практики. – М.: ФОРУМ, 2015. – С. 89–100.

Панченко А.А. Иван и Яков – необычные святые из болотистой местности: «Крестьянская агиология» и религиозные практики в России Нового времени. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 448 с.

Платонов Е.В. Почитаемые родники в XIX в.: роль «хранителя святыни» в формировании культа // Этнографическое обозрение. – 2014а. – № 5. – С. 162–175.

Платонов Е.В. К вопросу о почитании родников в XIX в.: модели поведения и практика принятия решений // Традиционная культура. – 2014б. – № 1 (53). – С. 61–70.

Родник Святой ключ // Справочно-информационный центр «Экология» Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. – URL: <http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/rodnik-svyatoj-klyuch> (дата обращения: 28.10.2025).

References

Ianova A. Zachem lyudi priyesshayut v selo Sorochiy Log na Altaye. In *Altayskaya pravda. Obshchestvenno-politicheskaya gazeta*. 28 iyunya 2019 g. URL: <https://www.ap22.ru/paper/Zachem-lyudi-priyesshayut-v-selo-Sorochiy-Log-na-Altae-10-foto.html> (Accessed: 28.10.2025). (In Russ.).

Kormina Z.V. Palomniki: etnograficheskiye ocherki pravoslavnogo nomadizma. Moscow: Higher School of Economics Press, 2019. 349 p. (In Russ.).

Liubimova G.V. Yavleniye ikony Presvyatoy Bogoroditsy (k voprosu o nekotorykh osobennostyakh religioznogo soznaniya sel'skogo naseleniya Sibiri). In *Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories*, Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2001. Vol. VII. P. 533–537. (In Russ.).

Liubimova G.V. Pochitayemyye istochniki v sibirskoy narodno-pravoslavnoy traditsii: transformatsiya sakral'nykh prostranstv v XX – nachale XXI vv. In *Vestnik Surgut State Pedagog. Univ.* 2021. No. 6. P. 115–122. (In Russ.). doi:10.26105/SSPU.2021.75.6.011

Liubimova G.V. Pochitayemoye mesto v sel'skom landshafte: Ch'ye naslediya? K istorii svyatogo klyucha na

Altaye. In *Etnograficheskoye obozreniye*, 2024. No. 2. P. 206–228. (In Russ.). <https://doi.org/10.31857/S0869541524020116>

Moroz A.B. Sakral'nyye mesta v gorodskom i sel'skom prostranstve: traditsionnyye i novyye praktiki. In *Situatsiya postfol'klora: gorodskie teksty i praktiki*. Moscow: FORUM, 2015. P. 89–100. (In Russ.).

Panchenko A.A. Ivan i Yakov – neobychnyye svyatyye iz bolotistoy mestnosti: «Krest'yanskaya agiologiya» i praktika v Rossii Novogo vremeni. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye, 2012. 448 p. (In Russ.).

Platonov Y.V. Pochitayemyye rodnnikov v XIX v.: rol' «khranitelya svyatyni» v formirovaniyu kul'ta. In *Etnograficheskoye obozreniye*, 2014a. No. 5. P. 162–175. (In Russ.).

Platonov Y.V. K voprosu o pochitanii rodnnikov v XIX v.: modeli povedeniya i praktika prinyatiya resheniy. In *Traditsionnaya kul'tura*, 2014b. No. 1 (53). P. 61–70. (In Russ.).

Rodnik Svyatoy klyuch. In *Spravochno-informatsionnyy tsentr «Ekologiya» Altayskoy krayevoy universal'noy nauchnoy biblioteki im. V.Y. Shishkova*. URL: <http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/pamyatniki-prirodyi/rodnik-svyatoj-klyuch> (Accessed: 28.10.2025). (In Russ.).

V Tashtago'skom blagochinii sostoyalsya yezhegodnyy krestnyy khod na 517 kilometr. In *Ofitsial'nyy sayt Novokuznetskoy yeparkhii Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi*. 26 iyunya 2024 g. URL: <https://eparhia-nk.ru/v-tashtagolskom-blagochinii-sostojalsja-ezhegodnyj-krestnyj-hod-na-517-kilometr/> (Accessed: 29.10.2025). (In Russ.).

Vinogradov V.V. Sovremennyye tendentsii pochitaniya svyatyykh mest (na materiale severo-zapada Rossii). In *Traditsionnaya kul'tura*, 2012. No. 3 (47). P. 67–75. (In Russ.).

Vinogradova L.N. Istochnik. In *Slavyanskaia misologiya. Entsiklopedicheskiy slovar'*. Izd. 2-ye, ispr. i dop. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 2002. P. 209–210. (In Russ.).

Yermakova Y.Y. Pochitayemyye vodnyye istochniki v sakral'nom landshafte Tyumenskoy oblasti. Tyumen': Tyumen State Univ. Press, 2018. 352 p. (In Russ.).

Любимова Г.В. <https://orcid.org/0000-0003-3538-2806>

Дата сдачи рукописи: 01.10.2025 г.