

EVELINA VIZHENTAS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4205-7059>

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ШАРАЛДАЕВСКИХ БУРЯТ В СИБИРИ

TRANSFORMATIONAL PROCESSES OF THE SHARALDAEVSKII BURYATS IN SIBERIA

Like many other peoples of the world, the culture of the Buryats is undergoing complex processes of transformation of its traditions, rituals, and language. This was certainly influenced by the geopolitical nature of society and socio-cultural changes. The article is devoted to transforming the culture of the Sharaldaevskii Buryats living in the Irkutsk region in Siberia. The appearance of the Sharaldaev lineage and their interaction with Russian culture is presented, and it is also shown how the Buryats interacted with the Poles living in their neighbourhood.

Keywords: Buryats, Sharaldaevskii Buryats, culture, customs, Siberia.

Как известно, Сибирь богата этническим многообразием народов. Каждый из десятков народов, ныне живущих в Сибири, отличается своей самобытностью. Одним из интересных этносов являются буряты, принадлежащие к монгольским народам. Буряты образовались и освоились по обе стороны озера Байкал, в связи с этим они подразделяются на две группы: на Предбайкальских бурят (западных) и Забайкальских (восточных). Бурятский народ делится на четыре племени — булагатов, эхиритов, хондогоров, хоринцев, каждое из которых подразделяется на десятки родов.

Изучение бурятского этноса и бурятской культуры вызывает, прежде всего, интерес у бурятских исследователей¹. Последние десятилетия заметен интенсивный интерес к бурятской культу-

¹ С. П. Балдаев, *Родословные предания и легенды бурят. Булагаты и эхириты*, ч. 1, Академия наук СССР, Улан-Удэ 1970, с. 362; М. Н. Хангалов, *Собрание сочинений: В 3 т.*, т. 1–3, ред. Г. Н. Румянцева, Академия наук СССР, Улан-Удэ 2004.

ре. Свидетельством тому является выход множества публикаций, посвященных различной тематике бурят². Научные исследования интересующего нас I шаралдаевского рода бурят можно сказать еще никем не производились. Отдельные упоминания затрагивались в научных работах Сергея П. Балдаева³, Натальи Н. Николаевой⁴, Баира З. Нанзатова⁵. Буряты данной группы неоднократно подвергались анализу исследователей, которые исследуют культуру и историю поляков в с. Вершина⁶. Недавно вышла в свет монография *Сильный духом силен родом*⁷, посвященная краткой истории шаралдаевского рода, которые проживали в улусе Хонзой. Однако на сегодняшний день этого материала не достаточно, чтобы можно было представить целостную картину о бурятах шаралдаевского рода.

Целью данной статьи является описание этнических трансформационных процессов, происходящих в одной из бурятских групп в условиях культурного контакта не только с русскими, но и с поляками. В основу нашего исследования легли материалы, собранные автором в рамках полевой работы (обрядность жизненного цикла) в 2022 и 2024 годах. Во время проведения интервью мы не задавали вопросов, связанных с идентичностью, но эта тема часто ставилась в ходе разговора. Опросник касался обрядности рождения и похорон. Для оценки имеющейся информации мы исполь-

² С. Г. Жамбалова, *Профанный и сакральный миры Ольхонских бурят (XIX–XX вв)*, Наука, Новосибирск 2000, с. 400; Д. Д. Нимаев, *Этногенез и этническая история, Буряты*, Л. Л. Абвева, Н. Л. Жуковская (ред.), Наука, Москва 2004, с. 13–61; У. Ю. Раднаева, *Зов предков сквозь столетия*, часть 1–9, НоваПринт, Улан-Удэ 2023.

³ С. П. Балдаев, *Родословные предания и легенды бурят...*, с. 121–129.

⁴ Н. Н. Николаева, *Демонологические рассказы в современном бурятском фольклоре (по полевым материалам)*, «Siberian Studies» 2014, № 2(5), с. 97–120.

⁵ Б. З. Нанзатов, *Идинские буряты в XIX веке: этнический состав и расселение*, «Известия Иркутского государственного университета» 2017, т. 20, с. 136–156.

⁶ Н. Г. Галеткина, *Польская переселенческая деревня в бурятском окружении*, «Вестник Евразии» 1996, №1(2), с. 62–77; M. Głuszkowski, *Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników — mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii*, «Wrocławskie Studia Wschodnie» 2015, № 19, с. 173–183; E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, *Polskość zastygła. Spojrzenie antropologa na Wierszynę // Wierszyna z bliska i oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii*, Nomos, Kraków 2003, с. 33–70.

⁷ Ю. И. Балханова, В. В. Габышева, Л. Р. Мантыков, В. М. Мархаев, В. И. Тынкесова, *Сильный духом силен родом*, НоваПринт, Улан-Удэ 2022, с. 184.

зовали интервью с потомками бурят, в основном проживающими в селе Дундай, а также представителями другой этнической группы — их соседями: поляками, из села Вершина Боханского района Иркутской области. В рамках материала было использовано девять собственных интервью, собранных в местности Дундай и Вершина, а также одно интервью, записанное в году 2008 в Вершине студентами университета Николая Коперника в Торуне. Для углубленного материала статьи, связанного напрямую с идентичностью шаралдаевских бурят, нами было проведено пять дополнительных интервью уже в дистанционном формате.

Шаралдаевские буряты — этнолокальная группа бурятского этноса, возникшая в долине реки Иды, в настоящее время проживающая на территории Боханского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в Иркутской области в Российской Федерации (РФ). Формирование этнотерриториальной группы шаралдаевских бурят, представителей племени булагат, относится примерно к XVII веку. Бурятский фольклорист и этнограф Сергей Петрович Балдаев отмечает, что шаралдаевцам приходилось долго скитаться с одного места на другое, прежде чем они оказались в идинской долине⁸. Следует заметить, что исследуемая нами группа делится на две ветви: I и II шаралдаев род⁹. В низовьях реки Иды по соседству с готольским родом находится II шаралдаевский род, куда входят улусы¹⁰ Укыр, Хилтэгэй, Маньковск, Хоргилок, Хардатуй и др. I шаралдаев род находится по верхнему течению Иды — улусы Нашата, Хонзой, Тодобол, Дундай, Харагун. Согласно источникам этноним шаралдай произошел от монгольского языка, что означает сурепка (полевое растение с желтыми цветками). Также далее приводится другое значение слова как *шара дайда*, т.е. означающий желтую степь. Из этого следует, что этноним шаралдай расшифровывается как «жители желтой степи»¹¹.

В данной статье наше внимание сосредоточится на бурятах I шаралдаевского рода. Точной даты основания этих поселений нам не удалось найти. Судя по воспоминаниям респондентов, они были образованы примерно в XVI веке. В конце XIX начале XX века улус Нашатинский, находящийся в самом верховье

⁸ С. П. Балдаев, *Родословные предания и легенды бурят...*, с. 121–123.

⁹ Шаралдай — это имя основателя этих родов.

¹⁰ Улус с бурятского переводится как деревня.

¹¹ Б. З. Нанзатов, *Идинские буряты в XIX веке...*, с. 147.

реки Иды, отдаленный от других улусов, на то время насчитывал около 10 дворов. Ниже по течению реки был чуть больше улус Хонзой — около 40 дворов, а находящийся вблизи Тодобол был самым малочисленным улусом. В 5 километрах от Тодобола улус Дундай насчитывал тогда около 110 дворов, а улус Харагун — около 25¹². Нашата и Хонзой, как сообщает Балдаев, славились шаманами: «Двадцать шаманов Хонзы» (бур. Хонзойн хорин бее), «Восемь шаманов Нашаты» (бур. Нашатын найман бее)¹³. Возможно не случайно в соседнем улусе Тодобол вблизи возвышенности находится священное бурятское место, где по сей день проводятся шаманские обряды, о которых речь будет идти позже. Эта гора называется так же, как и улус — Тодобол. Со слов одного информанта, жителя села Дундай, Тодобол с бурятского переводится как *место встреч*. Нужно заметить, что происхождение топонимики бурятских местностей происходит не случайно. Мои респонденты говорят, что улус Нашата называли так потому, что в этом месте тогда водилось много ястребов. Также нам удалось найти информацию, где приводится пример о происхождении названия Нашата. Само название Нашата произошло от бурятского слова *нашан*, что в переводе означает «сокол», а на боханском диалекте — «ястреб»¹⁴. Улус Хонзой называли в честь имени основателя села Хонзо. Если говорить о Дундае, то корень *дунда* переводится как средний, а *дундай* — средний из старших братьев. Улус Харагун (бур. Хара уһан — «чёрная вода»)¹⁵ находится немного отдаленнее от всех перечисленных улусов.

В XVI веке Восточную Сибирь начали покорять русские. Со временем земли местных коренных жителей, в том числе и бурят, постепенно начали присоединять к России, в последствии заселять эти территории. Русские начали создавать деревни между бурятскими улусами.

С присоединением Сибири, буряты, как и другие коренные народы, были включены в единое экономическое, административно-правовое и культурное пространство России. Поэтому их жизнедеятельность регулировалась центральной властью¹⁶.

¹² С. П. Балдаев, *Родословные предания и легенды бурят...*, с. 126–128.

¹³ Там же, с. 126.

¹⁴ <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%Bo%D1%88%D0%Bo%D1%82%D0%Bo> (06.02.2024).

¹⁵ [https://ru.wikipedia.org/wiki/Харагун_\(Боханский_район\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Харагун_(Боханский_район)) (18.06.2024).

¹⁶ Л. Г. Ерошенко (ред.), *Культура Предбайкальских бурят*, Время странствий, Иркутск 2014, с. 42.

С того времени буряты подвергались интенсивной русификации: это отразилось в хозяйственном укладе, бытовой жизни и культуре бурят.

Бывший житель улуса Хонзой, вспоминая рассказы своих предков, говорит, чтобы прокормить скот они в летнее время уходили на новое место, а зимой возвращались обратно в свои улусы. С приходом русских в Сибирь, царское правительство принуждало бурят вести оседлый образ жизни, чтобы легче было с них собирать налоги. В связи с этим буряты переняли у русских заготавливать корма на зиму для скота, сеять рожь, овес, также строить дома¹⁷.

Шаманизм, который является важным элементом идентичности западных бурят, также начал постепенно претерпевать изменения, так как с XVII века начался процесс христианизации. В конце XIX века царское правительство было против шаманизма, так как крестившиеся буряты продолжали совершать свои шаманские обряды¹⁸. Для привлечения крещения давались льготы: отсрочка от оплаты ясаков на несколько лет, денежная плата, возможность получать образование и хорошие должности. Многие отмечают, что буряты совершали акт крещения по несколько раз:

Крестили за 5 рублей. Некоторые буряты по два раза ходили. На лицо бурят, второй раз заходит — одинаковые все. Так говорили. А за 5 рублей можно было корову купить, еще деньги оставались (М.)

С момента крещения у бурят стали появляться русские имена и фамилии. Очень часто фамилия происходила от имени отца или деда.

Вот, например, у меня Раднаева родная фамилия. У меня дед Бубеев Раднад был, папин папа был. И нам фамилию дали по имени деда. Раднаевы мы стали. Многие так (Ж.)

Начало XX века характеризуется интенсивным притоком крестьян из западной части Российской империи в Сибирь. Царское правительство предоставляло для переселенцев надел земли. Так в самом верхнем берегу реки Иды напротив улуса Нашата

¹⁷ Традиционное жильё бурят — юрта.

¹⁸ О.В. Бураева, *Православие у бурят (XVII — начало XX века)*, «Этнографическое обозрение» 2010, № 1, с. 60.

в 1908 г. был образован Трубачеевский¹⁹ участок. Уже в 1910 году этот участок заселили польские переселенцы с Домбровского угольного бассейна, который в то время входил в состав Российской империи. Переселенческий участок находился на землях бурятского сельского поселения, в связи с чем, буряты лишались пахотных, сенокосных, пастбищных угодий. Разумеется, буряты не хотели делить с переселенцами свои земли и поначалу между двумя этносами были напряженные отношения. Однако буряты помогали полякам прижиться на новом месте, так как они были ближайшими жителями в окрестности. Соседи учили поляков взаимодействовать с тайгой, пользоваться ее богатствами, а также многие переселенцы устраивались на работу к местным бурятам.

— Jak babcia mówili num, że przyjechali — nic nie było, no stroili, do Buriatów chodzili robili. Bo toto trza było i kóni i coś jakiegoś chleba zarobić.

— *A jakie prace u Buriatów robili?*

— No tam sioli, myli tak, no co poproszum. No uni zaś Buriaty trza było odziż, bo to zimno było jakieś kożuchy trza było zeszyć, jakieś coś na nogi ciepłe to. To już tata już mówili, że pamintajum jak chodzili do Buriatów, to uni bawili dziecko, a Buriatka skóry wyrobiała, żeby było z nich coś zeszyć: kónskie, krówskie, z cielaków.

[—Как нам бабушка рассказывала, когда приехали — ничего не было, строили, к бурятам ходили работать. Потому что нужно было и коней [накормить], и на хлеб заработать.

— *A какую работу делали у бурят?*

—Но там сеяли, мыли так, ну, что попросят. Но они опять буряты, одежда нужна была, потому что холодно было, какие-то тулупы нужно было шить, что-то теплое на ноги. Это уже папа рассказывали, что помнят как ходили к бурятам, то они нянчились с ребенком, а бурятка шкуры выделывала, чтобы из них что-то сшить: конские, коровье, из телят] (Ж)²⁰.

Появление поляков как довольно большой группы иммигрантов по сведениям информантов привнесло в жизнь бурят появление картофеля:

Когда поляки стали жить в Вершине приняли обычаи друг от друга. Например, [научили бурят] картошку как сажать, как окучивать. Еще много кое-чего [буряты] научились более культурно ухаживать за картошкой (М).

— Где Г. живет, бабушка обменяла на мешок картошки этот дом.

— *Картошка такая дорогая была?*

— Поляки привезли, очень дорогая была картошка.

¹⁹ Трубачеевский участок получило название от местного уполномоченного Трофима Трубачеева.

²⁰ Запись была записана студентами Университета Николая Коперника (Торунь) в 2008 году.

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ...

— А раньше не было вообще картошки?

— Не было картошки.

— А мы думали шутили, что не было.

— Мы мясо ели [За] мешок картошки [можно было раньше купить] дом (М).

Несмотря на это, многие исследователи, изучающие культуру поляков в Вершине, отмечают, что буряты представляли собой оппозицию «чужого» для польских переселенцев. В первую очередь это выражалось во внешнем виде, их вероисповедании, шаманских обрядах, языке, который полякам был чужд. С этих же соображений браки между этими двумя группами не возникали. Границей между поселениями была река Ида: с левой стороны застраивалось село Вершина (село Вершина получила свое официальное название в 1916 году²¹), с правой проживали буряты в улусах Нашата и Хонзой. Спустя несколько лет все земли, принадлежащие улусу Нашата, отошли под переселенческие участки²². И уже в 30-е годы поляки выкупили и заселили бурятские дома в Нашате, а с начала 50-х годов поляки начали застраивать свои дома в Нашате²³. Однако в Хонзое и Тодоболе буряты проживали еще некоторое время. Буряты, которые проживали в Нашате, переехали в Хонзой, в Дундай, в Улан-Удэ.

Годы коллективизации еще больше сплотили бурят и поляков. Их колхозы — бурятский «Таряши-Судал» и два вершининских «Червоны Штандар» и «Червона Вершина» с 1937–1940-е гг. объединились в одно хозяйство колхоз им. Андреева²⁴. С 1953–1958-е годы колхоз им. Андреева объединили с дундайским и харагунским колхозом им. Щербакова²⁵. Таким образом образовался колхоз «Дружба». Стоит отметить, что постепенно буряты из деревни Хонзой переселились в Дундай и более отдаленные населенные пункты, и на сегодняшний день в Хонзое остались лишь три дома, в которых проживали бурятские семьи.

²¹ W. Masiarz, *Wierszyna. Polska wieś na Syberii Wschodniej 1910–2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku*, AFM, Kraków 2016, с. 131.

²² П. Балдаев, *Родословные предания и легенды бурят...*, с. 126.

²³ В.И. Петшик, *Маленькая Польша в таежной Сибири*, Апекс, Норильск 2007, с. 13.

²⁴ Там же, с. 17.

²⁵ Там же, с. 65.

В формировании национальной идентичности огромную роль играет родной язык и народные традиции. С помощью родного языка человек является носителем духовной культуры своего народа. Как говорилось выше, большое влияние на бурятскую культуру имела русская культура. Это и отобразилось на бурятском языке среди шаралдаевцев. Спрашивая респондентов о сохранении традиций и языка, многие с досадой подчеркивают, что они относят себя к обрусевшим бурятам. Прежде всего, на первый план выдвигается язык. Здесь же они приводят в пример соседние районы, такие как Осинский, Эхирит-Булагатский и т.д., где на сегодняшний день жители этих районов разговаривают между собой на бурятском языке. На вопрос, почему у вас не сохранился язык, ясного ответа нет. Один из моих респондентов предположил, с чем это могло быть связано:

Ну, я это всегда говорю, таким образом, это большое влияние советской власти, наверное, это раз. Второе, то, что у нас как говорится, в Бохане было педучилище. Все начали учиться (М).

В связи с возможностью получить образование шаралдаевские, и в целом, буряты проживающие в Боханском районе уделяли большое внимание русскому языку и постепенно можно сказать начали отстраняться от своего родного языка. Слово отстраняться здесь не случайно. Наши информанты не раз упоминали, что они стеснялись говорить на бурятском среди своих, а тем более при чужих, привлекая к себе излишнее внимание. По их словам это показывало, что они деревенские, а значит они хуже, они малограмотные, не цивилизованные. Это мешало получить доступ к образованию, и к определённым сферам занятости, так как русский в то время имел статус престижного языка в государстве.

Стеснялись на бурятском говорить?

Да, было такое, стеснялись.

А почему стеснялись? Это же свой язык, что его стесняться?

Ну, да, такое было.

А как это объяснить? Почему стеснялись?

Ну, как же, как же... Как же это объяснить, как сказать... Это чтобы не быть хуже других (М).

Далее приведем пример респондентки, проживающей в с. Вершина:

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ...

Rańsze nazywać się buratym było wstyd, że unie odstale jakieś. Słowo burat uny przymówały jak budto ty ich obzywosz. My sie boli powiedzieć i do tych pór u mnie ostało przy buracie powiedzieć słowo buriat, bo nie wim cy un sie obidzi cy nie.

[Раньше называть себя бурятом было стыдно, что они отсталые какие-то. Слово бурят они принимали как будто ты их обзываешь. Мы боялись сказать и до сих пор у меня осталось при бурятах боязь произнести слово бурят, так как не знаю, обидится ли он или нет] (Ж).

Дело в том, что советская власть проводила политику русификации, поэтому русский язык в советском обществе обладал престижностью. Чтобы иметь шанс на карьере, к чему стремилось большинство многонационального населения в стране, необходимо было в совершенстве владеть русским языком. В результате, на сознательном уровне происходит отказ части населения от своего родного языка, так как он воспринимается отклоняющимся от нормы²⁶. Здесь нельзя не согласиться со следующим высказыванием:

язык является не только средством общения, но и основой мышления, существования человека как личности, поэтому изменение языковой идентичности индивида фактически равнозначно трансформации его субъектности²⁷.

Языковая и национальная ситуация начала меняться в лучшую сторону после «перестройки» в стране, где постепенно начали возрождаться национальные языки. Так Усть-Ордынский Бурятский автономный округ пропагандировал изучение бурятской культуры и языка. Это был первый толчок, когда буряты постепенно начали переставать стесняться своей идентичности и разговаривать на своем родном языке. Однако после большого перерыва говорить на бурятском было не так легко, особенно это касалось младшего поколения, которое не умело ни говорить, ни читать, ни понимать на бурятском языке. По этой причине в Дундайской школе в 1989 году ввели изучение бурятского языка в начальных классах. Первыми учителями бурятского были местные жители. Со временем после вступления в силу Закона

²⁶ https://rusgos.spbu.ru/public/files/articles/Обзор%20языковой%20политики%20в%20СССР%20и%20России_538с60а2с0410.pdf (20.06.2024).

²⁷ М.А. Арутюнова, *Языковая политика и статус русского языка в СССР и государствах постсоветского пространства*, «Международные отношения и мировая политика» 2012, № 1, с. 162.

СССР от 24.04.1990 «О языках народов СССР» преподавание языка ввели в изучение с 1 по 8 классы.

В настоящее время среднее поколение бурят с сожалением осознает, что они не умеют говорить на своем родном языке, даже если понимают бурятскую речь. В более молодом возрасте они не обращали на это внимания. Сейчас же незнание родного языка вызывает неловкость в различных ситуациях, где присутствует бурятский язык на районных и областных мероприятиях или в других ситуациях. Как сообщает директор Дундайской СОШ, Людмила Викторовна Богданова, на протяжении трех лет школа плодотворно работает над изучением и сохранением бурятского языка. Детям предоставляется возможность участвовать в различных конкурсах и мероприятиях, например, таких как: «Улигершин», «Бурятская литература в моей жизни», «Язык-душа народа» и мн. др. В апреле 2024 года на IV Форуме бурят Прибайкалья был принят долгосрочный документ «Концепция развития бурятского этноса Иркутской области на период до 2036 года». Благодаря этому, в Дундайской школе с нового учебного года бурятский язык перестанет быть факультативным, и будет введен как учебный предмет с увеличением количеством часов (3 часа в неделю).

На территории Муниципального образования (МО) Шаралдай бурятский преподается также и в деревне Харагун в начальной школе. В целом интерес вызывает то, что, несмотря на языковую политику в советское время, харагунцы в отличие от дундайцев не прекращали разговаривать на бурятском. На сегодняшний день им не предоставляет большого труда изучать бурятский. Ученики, которые идут в средние классы в Дундайскую школу, зачастую они участвуют в конкурсах и мероприятиях, связанных с бурятской культурой. Вместе с тем, в 2011 году в Харагуне местные жители основали бурятский самодеятельный ансамбль «Сагаан һара» (рус. Белый месяц), который сейчас является визитной карточкой бурят МО Шаралдай. По сообщению руководителя ансамбля Зинаиды Борисовны Толоновой, идея основания ансамбля возникла в связи с подготовкой к фестивалю, посвященному бурятскому сказителю-улигершину²⁸ Тороеву Аполлону.

Нужно было в Бохан ехать выступить. В связи с подготовкой на фестиваль нужно было организовать, собрать людей. В это время и организовался

²⁸ Улигершины — это сказители, исполнявшие героико-исторические эпосы, ульгэр у бурят и монголов.

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ...

ансамбль. Мы чисто для себя, для души, не для званий и наград собрались в этот ансамбль. Нам нравится так собраться вместе попеть. Оказалось позже, что не только для души, но и для дела — начали ездить на другие фестивали, конкурсы (Ж).

Можно предположить, почему одним бурятам шаралдаевского рода удалось сохранить язык и традиции больше, а другим нет. На наш взгляд первая причина заключается в том, что село Дундай с начала своего основания является наибольшим по населению. В связи с этим оно является и административным центром, где в сельсовете, школе, колхозе официальным языком был русский. Вторая причина, это то, что харагунцы территориально проживают немного отдаленно от Дундая и в компактной среде обитания им было легче сохранить свой язык, так как они могли свободно общаться на нем в быту. На русском разговаривали по необходимости, когда выезжали за пределы Харагуна.

В дальнейшей части текста сосредоточимся на некоторых обрядовых практиках, совершаемых шаралдаевскими бурятами. Первое, на что мы хотим обратить внимание, это их связь с предками. Родовая идентичность бурят подразумевает различные шаманские практики, например, такие как родовое подношение. Такие практики связывают бурят с их родовыми предками, родной землей и духами священных мест. Бурятам с раннего детства прививают уважение к предкам, чувство кровного единства. Каждый бурят должен знать название своего рода и знать всех своих предков, так как они в молениях обращаются к покровителям-предкам и духам умерших предков. Шаралдаевские буряты, как и другие буряты, имеют чувство ответственности перед своим родом и потомками кровного родства.

Наглядным примером этой традиции является подношение потомкам бурят в местах, где жили их предки. Сегодня представители других национальностей, проживающие в бурятских домах, в Нашате или Хонзое, часто сталкиваются с тем, что к ним в дом приходят буряты с просьбой провести свои обряды. По сведениям местных, хозяева домов не отказывают в таком деле, с уважением относятся к этим практикам, видя, что это необходимо для бурят. Впустив гостей в ограду дома, хозяева не принимают участия в обряде.

Здесь можно привести достаточно интересный пример о культовом сооружении у бурят. Это ритуальные столбы *сэргэ*, что на русском языке обозначает коновязь. Они представляют собой

неотъемлемую часть традиционной культуры, а также имеющие важное значение в родовых и семейных обрядах бурят, якутов и других монголоязычных народов.

Материалы по бурятской этнографии показывают, что в прежнее время сэргэ устанавливали около юрт перед входом в дом с восточной стороны. Тем самым это обозначало, что у земли есть хозяин. Наличие сэргэ символизировало достаток хозяина, процветание семьи²⁹. В связи с этим сэргэ определяет родовое место. И сейчас в некоторых местах на территории МО Шаралдай можно обнаружить сэргэ. Мы спросили одного из наших информантов, с которым как раз проезжали мимо сэргэ, находящимся в начале села Вершина, чтобы рассказал нам о значении этих столбов.

- А что обозначают вот, видите, столб стоит?
- Во, во, во.
- Что это такое?
- Это Б. капает. Его мать Тодобольская.
- Это родовое [место] здесь?
- Родовое.
- А там на горке [рядом] там общее?
- Там общее.
- Но тоже недавно появилось?
- Да.
- А перед Дундаем перед березами? Там три столба по-моему. Там тоже родовое?
- Там деревня была Кяхта.
- [...]
- То есть эти столбы [сэргэ] обозначают родовые места?
- Да, родовые места (М).

Рисунок 1: Сэргэ, установленное в начале с. Вершина, 2022 г.

²⁹ <https://dzen.ru/a/YtfUbGyiX39ZaolK> (27.02.2024).

Важно отметить, что раньше сэргэ имело утилитарное применение. У кочевых народов лошадь была неотъемлемой частью жизни. Она играла значительную роль как в материальном, так и в духовном плане. Главные обряды, а также важные события были связаны с конем. Поэтому название сэргэ-коновязь здесь не случайно. Кроме того, сэргэ олицетворяет прообраз Мирового древа. По воззрениям бурят и других родственных народов, коновязь объединяет три мира, которым соответствуют вырезанные на сэргэ три углубления. Верхняя часть — это небесное царство, предназначалась для привязывания коней божеств, средняя — земля, для лошадей людей, нижняя — подземное царство, для скакунов подземного мира³⁰.

Довольно интересным примером, которому мы хотели бы уделить внимание является *тайлган*. Тайлган (также встречается *тайлаган*) — массово-родовой молебен, содержащий в себе ритуальное жертвоприношение. Каждый род западных бурят имеет свое постоянное место для проведения тайлганов, а также количество их проведения в разных родах различно. Основным их предназначением является испрашивание у богов (бур. эжинов) благополучия и счастья в семьях, оберегать и защищать род, хорошего года, урожая, обилия воды, избегания несчастий и т.д.³¹ Тайлагины устраиваются в основном на вершине горы или у ее подножия. Каждый тайлаган имеет свое место проведения. В рамках статьи мы обратимся к тайлгану, который проводится на горе Тодобол.

Жители Вершины и соседних деревень обращают внимание, что в последние годы шаралдаевские буряты стали более часто и масштабно проводить родовые капания. Они проводят его у подножия горы Тодобол, которая среди русских и поляков именуется как Боги. Это место находится в начале деревни Вершина, в так называемом районе, где раньше жили буряты, в улусе Тодобол. Поэтому, когда буряты собираются на тайлаган, это место бросается в глаза проезжающим мимо.

Я даже не помню в свое детство, потом уже, в старших классах, чтобы вот так в открытую шаманили как сейчас. Где мы такое видели? Это последнее время такое стало. Мы же эту гору напротив Тодобола у нас в Вершине ее

³⁰ В. Ф. Яковлев, *Сэргэ: (коновязь)*, ч. 1, СИТИМ, Якутск 1992, с. 10.

³¹ Т. М. Михайлов, *Шаманская практика // Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская (ред.), Буряты*, Наука, Москва 2004, с. 372.

Боги называют. Наверное, называют, потому что буряты туда ходили шаманить. Помним, что эта кучка костей там всегда. Но никогда не видели, чтобы кто-то туда приходил (Ж).

Тайлганы проводят обычно после посева, когда долгое время нет дождя, в светлое время суток. По сведениям информантов в период Советской власти последний общий тайган шаралдаевцев состоялся летом 1927 году и затем эта традиция поклонения была прервана. Мои респонденты с досадой вспоминают то время, когда не могли проводить всем родом тайлаганы. Однако, некоторая часть рода ходила на гору проводить тайлаган, но в тайне, чтобы никто не заметил. Поэтому ходили в темное время суток.

Раньше и мы этим не занимались. В Советскую власть нельзя было. Но отец мой верил в это. В тайне все равно ходили, шаманы капали, но не так [как сейчас] (М).

Значит, я был еще пацаном. Это 50-е годы проводили обряд этот [...], но всегда вечером после заката солнца. Почему? Потому что Советская власть запрещала это. Чтобы не видели — мы всегда в потемках на Тодобольской горе на самый верх [поднимались]. Там есть, как говорится, пепелище, по-бурятски называется Обоо [...] Вот в 94-м я возобновил этот Тайлаган и по сегодняшний день мы проводим его (М).

Из вышеприведенного интервью следует, что Тайлаган массово и открыто начали вновь проводить с 19 июня 1994 года. Инициатором этого мероприятия стал Лев Родионович Мантыков, который в то время был председателем местного сельского совета. В связи с тем, что члены одного рода сейчас проживают за пределами своих родных улусов, все выходцы шаралдаевского рода собираются вместе на тайлган именно в этот день. Участие в тайлганах является обязательным для всех членов рода, поэтому представители каждой семьи стараются присутствовать на этом обряде. Следует отметить, что таким образом, тайлаган способствует укреплению отношений между родственниками, приезжающими с отдаленных мест, таких как Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ и т.д. Вследствие, тайлаган сплачивает род в единое целое, поэтому он является важным элементом в жизни бурят.

В проведении самих ритуальных обрядов мы не будем углубляться, а приведем лишь некоторые важные моменты. Во-первых, главная часть для проведения обряда предназначается только мужчинам под предводительством шамана. Для прове-

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ...

дения жертвенного обряда мужчины поднимаются на вершину горы. Женщинам категорически запрещено подниматься туда, так как это может привести к самым плохим последствиям и помешать в проведении самого обряда.

Рисунок 2: Место проведения тайлгана у подножия горы Тодобол. 2022 г.

Все участники тайлгана должны быть соответственно одеты: открытыми частями тела могут быть только кисти рук и голова, на которой обязательно должен присутствовать головной убор. У мужчин обязательным является пояс, к которому прикрепляется нож. Для проведения жертвенного обряда заранее готовится вся необходимая атрибутика и сама жертвенная еда. Для этого шаман, который проводит обряд, оповещает, что и в каком количестве нужно приготовить. В основном это молоко, саламат (национальное бурятское блюдо из муки и сметаны), водка, сигареты, спички, печенье, белый зефир, черный чай. В качестве жертвенного мяса зачастую приподносят барана. Стоит обратить внимание, что обрядовая еда должна быть без соли. По сообщению информанта, который проводит тайлган на горе Тодобол, вся пища приподносится через огонь, а точнее на три больших раскаленных камня. Первым обязательно подается молоко, так как белая пища «открывает дорогу», после этого подается водка и т.д. После главной части обряда призывают духов предков.

Мужики [находятся] наверху: барана колем, кишки моем. Женщины внизу ждут [Мужчины] мясо разделили, кости собрали, туда-сюда, и головой на восток. Дрова ложим, мелко накололи, потом шкуру, кости туда ложим, как было все по суставам, заворачиваем, сжигаем. А мясо туда вниз уносим (М). Женщины сидят на скамейках или стульчики с собой берут. Там на полянке столы накрывают, сидят, чай пьют, разговаривают, родословные пишут. Обращаются к мертвым, к предкам (М).

Также отметим, что на тайлгане проводят соревнования для детей: бурятская борьба, бег, стрельба из лука и т.д.

В завершении статьи мы отнесемся к культовому сооружению бурят *бариса* (также встречается *барисан*) — сакральные места для подношений духам местности, которые находятся вдоль дороги между населенными пунктами. Как правило, эти места привлекают к себе внимание проезжающих мимо, так как они определяются по наличию разноцветных лент, привязанных на деревьях, сэргэ. В этих местах проезжающим принято останавливаться, чтобы сделать подношение духам. По воззрениям бурят подношения делаются для того, чтобы была спокойная, без происшествий дорога. Бурятская исследовательница Сэсэгма Гэндэновна Жамбаева отмечает, что в таком подношении проявляется сакральный мотив дороги, так как по пути совершается «перемещение из ‘своего’ пространства в ‘чужое’, которое лучше сделать с согласия духов-хозяев»³². Для удобного подношения в этих местах не так давно стали сооружать беседки, в которых устанавливают столы с лавками. В качестве подношений, как правило, выступает молоко, алкоголь, сладости, сигареты. Также оставляют монеты (желательно желтого цвета) или привязывают ленточки на деревья.

По сведениям моих информантов они к такому подношению относятся серьезно, так как в дальней дороге все может произойти, поэтому останавливаются на барисане.

— Если я куда-то далеко еду, в Улан-Удэ там на Родину, я с собой ленточку беру [...]. Я, например, дома всегда держу [...]. А еще тоненькие вяжут. Здесь в Бурятии так вяжут. Здесь не только мы: калмыки, тувинцы тоже так вот [...]. Копейку [можно положить]. Обычно монеты желтые желателно. Если мужики курят — обычно так отламывают [пополам]. [...] Если не курят так не надо. Копейку положил и все.

— А сигналить можно на шаманках?

³² С. Г. Жамбалова, *Профанный и сакральный миры Ольхонских бурят (XIX–XX вв.)*, Наука, Новосибирск 2000, с. 266.

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ...

— Но сигналият, мы делаем раз, два, три вот так [показывает рукой жест приветствия]. Положено так. Не мной придумано (Ж).

Стоит обратить внимание, что к такой практике стали прибегать местные жители и других национальностей, например, выходцы из Вершины. Как говорилось выше, между поляками и бурятами не возникало взаимовлияния традиций. Однако, примечательно то, что с течением времени вследствие совместного проживания в соседстве этих двух групп появилось взаимное чувство принятия и уважения к традициям соседей³³. В основном это выражено в действиях, направленных на благо человека. В связи с этим представляется интересной точка зрения польского антрополога Эвы Новицкой, которая заметила, что людям, проживающим на бурятской земле, такие обряды не навредят, тем самым местных духов лучше не провоцировать³⁴.

В случае подношения на барисане отметим, что подношение людей не бурятской национальности несколько разнится от того, как это делают буряты. Насколько нам известно, они совершают как бы сокращенный вариант обряда, т.е. приостанавливаются возле барисана, чаще не выходя из автомобиля, выбрасывают через окно мелкую монету (10 копеек, 1 рубль) и едут дальше. Обратим внимание, что как поляки, так и русские барисаны называют шаманками. От села Вершина до Иркутска по Качутскому тракту находятся два четко обозначенных барисана. Самый большой и главный находится на горе Шаманка³⁵. По двум сторонам дороги имеются две беседки. Подношения делают, в основном, когда едут в сторону Иркутска, а, возвращаясь из города, сворачивают с дороги на барисан, но, чаще не останавливаясь, медленно проезжают мимо. Отметим, что подношения в основном делают люди среднего возраста и старше. Вероятно, при этой трассе барисаны есть еще и в других местах, но знают о них немногие и внешне эти барисаны неприметные.

По сведениям информанта, уроженца села Вершина, водители большегрузов на шаманке (барисане) останавливаются

³³ Э. В. Вижентас, *Вершининские поляки: характерные черты локальной переселенческой традиции*, Неопубликованная магистерская работа под руководством проф. Ирины Ржепянской. Химки, Московский государственный институт культуры 2020, с. 44.

³⁴ E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, *Wierszyna z bliska i z oddali...*, с. 44.

³⁵ Возможно, поэтому все другие бариса называют тоже шаманками.

в этом месте, чтобы передохнуть, так как трасса от села Тихоновка до этого места сложная: много спусков и подъемов в гору, узкая, витиеватая дорога. После короткой остановки (примерно 5–10 мин) они дальше уже едут спокойно. Возвращаясь обратно, также останавливаются.

Буряты же совершают расширенный вариант обряда — брызгают, капают, *бурханят*, т.е. задабривают местных духов, чтобы они были благосклонны их поездке. Действие брызгать — ритуальное подношение алкоголем и молоком. Брызгать принято у бурят из пиалы. Если такой посуды при себе не имеется, то используют другой сосуд. Капать принято на чистое место, лучше всего на камень и необходимо повернуться на восток. После совершения обряда напиток выпивается. Также буряты отмечают, что если с собой везут алкоголь, то бутылку можно не открывать, но стоит ее потрясти. Ну и, как говорилось выше, подношение делается также сладостями и др., оставляя их в беседке. Подношения делается не второпях, и после совершения обряда еще какое-то время стараются сразу не ехать, побеседовать друг с другом, подумать о хороших делах и т.д. Этим самым проявляется уважением к духам местности.

Примечателен еще один пример, где местные русские и поляки в день свадьбы, когда возвращаются из ЗАГСа после регистрации брака в Бохане, останавливаются на бариса покапать, чего не делают в повседневной жизни. Так они останавливаются на всех бариса, находящихся при трассе. Стоит отметить еще важный момент. В отличие от бурят многие капают как бы неправильно, т.е. не так, как мы привели пример выше. В основном они сбрызгивают часть алкоголя на землю, но при этом не задумываются, правильно ли совершают обряд или нет. Можно предположить, что такое действие не связано с чем-то сакральным, а больше с игрой.

Таким образом, у шаралдаевских бурят, несмотря на нарушение языковой преемственности и частичную утрату своей этнической группы, из поколения в поколение передавались основы традиционной культуры бурят, прежде всего в духовной области, составляя непрерывную цепочку исторической памяти народа. На протяжении последних лет наблюдается возрождение их традиционной культуры, шаманских практик, которые находились некоторое время под запретом. Помимо этого прослеживается совместное совершение некоторых практик их соседей,

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ...

что приводит к частичному разрушению этнических и религиозных границ.

LIST OF INFORMANTS

пол, национальность, место и год рождения, дата и место записи

- Женщина, бурятка, с. Баянгол 1951 г.р. (20.01.2024 Дундай)
Женщина, полька, с. Вершина 1941 (08. 2008 Вершина)
Женщина, полька, с. Вершина 1972 (12.08. 2022, Вершина; 19.06. 2024 online)
Мужчина, бурят, д. Хонзой 1941 г.р. (19.01.2024 Вершина)
Мужчина, бурят, д. Хонзой 1948 г.р. (08.08. 2022 Дундай; 22.06. 2024 online)
Мужчина, бурят, с. Дундай 1957 г.р. (12.08. 2022 Вершина)
Мужчина, бурят, д. Дундай 1978 г.р. (02.03. 2024 online)
Женщина, бурятка, п. Бохан 1983 г.р. (19.06. 2024 online)
Женщина, бурятка, д. Харагун 1958 г.р. (22.06. 2024 online)

REFERENCES

- Arutyunova, Marina. “Yazykovaya politika i status russkogo yazyka v SSSR i gosudarstvakh postsovetского prostranstva.” *Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika*, 2012, no. 1: 155–178 [Арутюнова, Марина. “Языковая политика и статус русского языка в СССР и государствах постсоветского пространства.” *Международные отношения и международная политика*, 2012, no. 1: 155–178].
- Baldaev, Sergej. *Rodoslovnyye predaniya i legendy buryat. Bulagaty i Ekhirity*. Ch. 1. Ulan-Ude: Akademiya nauk SSSR, 1970 [Балдаев, Сергей, *Родословные предания и легенды бурят. Булагаты и Эхириты*. Ч. 1. Улан-Удэ: Академия наук СССР, 1970].
- Balhanova, Yuliya., Gabysheva, Viktoriya., Mantkykov, Lev, Marhaev, Vyacheslav, and Tyrkpesova, Valentina (eds.). *Silnyj duhom silen rodom*. Ulan-Ude: NovaPrint, 2022 [Балханова, Юлия., Габышева, Виктория., Мантыков, Лев, Мархаев, Вячеслав and Тыркпесова, Валентина (eds.). *Сильный духом силен родом*. Улан-Удэ: НоваПринт 2022].
- Buraeva, Olga. “Pravoslaviye u buryat (XVII — nachalo XX veka)”. *Etnograficheskoe obozrenie*, 2010, no. 1: 55–66 [Бураева, Ольга. “Православие у бурят (XVII — начало XX века).” *Этнографическое обозрение*, 2010, no. 1: 55–66].
- Galetkina, Natalya. “Polskaya pereselencheskaya derevnya v buryatskom okruzhenii.” *Vestnik Evrazii*, 1996, no. 1(2): 62–77 [Галеткина, Наталья. “Польская переселенческая деревня в бурятском окружении.” *Вестник Евразии*, 1996, no. 1(2): 62–77].
- Głuszkowski, Michał “Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników — mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii.” *Wroclawskie Studia Wschodnie*, 2015, no. 19: 173–183.
- Khangalov, Matvej. *Sobranie sochinenij: V 3 t. T. 1.–3.* Romyanceva, G. (ed.) Ulan-Ude: Respublikanskaya tipografiya, 2004 [Хангалов, Матвей. *Собрание*

- сочинений: В 3 т. Т. 1.–3. Румянцева, Г. (ed.). Улан-Удэ: Республиканская типография, 2004].
- Kuĭtura Predbajkal'skih buryat. Eroshenko, Lyudmila (ed.). Irkutsk: Vremya stranstvii, 2014 [*Культура Предбайкальских бурят*. Ерошенко, Людмила (ed.). Иркутск: Время странствий, 2014].
- Nanzatov, Bair. "Idinskie buryaty v XIX veke: etnicheskij sostav i rasselenie." *Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2017. T. 20: 136–156 [Нанзатов, Баир. "Идинские буряты в XIX веке: этнический состав и расселение." *Известия Иркутского государственного университета*, 2017. Т. 20: 136–156.]
- "Nashata." *Wikipedia* [„Нашата”, *Wikipedia*] <<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%0>>.
- Nikolaeva, Natalya. "Demonologicheskie rasskazy v sovremennom buryatskom folklore (po polevym materialam)." *Siberian Studies*, 2014, no. 2 (5): 97–120 [Николаева, Наталья. "Демонологические рассказы в современном бурятском фольклоре (по полевым материалам)." *Siberian Studies*, 2014, no. 2 (5): 97–120].
- Nimaev, Daba. "Etnogenez i etnicheskaya istoriya." *Buryaty*. Abaeva, Lyubov, and Jukovskaya, Nataliya (eds.). Moskva: Nauka, 2004: 13–61 [Нимаев, Даба. "Этногенез и этническая история." *Буряты*. Абаева, Любовь, and Жуковская, Наталия (eds.). Москва: Наука, 2004: 13–61].
- Nowicka, Ewa, and Glowacka-Grajper, Małgorzata. *Wierszyna z bliska i z oddali. Obrazy polskiej wsi na Syberii*. Kraków: Nomos, 2003.
- Masiarz, Władysław. *Wierszyna. Polska wieś na Syberii Wschodniej 1910–2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberii na przełomie XIX i XX wieku*. Kraków: AFM, 2016.
- Mikhajlov, Taras. "Shamanskaya praktika." *Buryaty*. Abaeva, Lyubov, and Jukovskaya, Nataliya (eds.). Moskva: Nauka, 2004: 371–180 [Михайлов, Тарас. "Шаманская практика." *Буряты*. Абаева, Любовь, and Жуковская, Наталия (eds.). Москва: Наука, 2004: 371–180].
- Petshik, Valentin. *Malen'kaya Pol'sha v taezhnoj Sibiri*. Noril'sk: Apeks, 2007 [Петшик, Валентин. *Маленькая Польша в таежной Сибири*. Норильск: Апекс, 2007].
- Radnaeva, Ulyana. *Zov predkov skvoz stoletiya*. Ch. 1–9. Ulan-Ude: NovaPrint, 2023 [Раднаева, Уляна. *Зов предков сквозь столетия*. Ч. 1–9. Улан-Удэ: НоваПринт, 2023.].
- Yakovlev, Vil'iam. *Serge: (konovyaz')*. Ch. 1. Yakutsk: SITIM, 1992 [Яковлев, Вильям, *Сэргэ: (коновязь)*. Ч. 1, Якутск: СИТИМ, 1992].
- Vizhentas, Evelina. *Vershininskie polyaki: harakternye cherty lokal'noj pereselencheskoj tradicii*. Unpublished master's thesis under the supervision of prof. Irina Rjeryanskaya. Himki: Moskovskiy gosudarstvennyy institut kultury, 2020 [Виженкас, Эвэлина. *Вершининские поляки: характерные черты локальной переселенческой традиции*. Неопубликованная магистерская работа под руководством проф. Ирины Ржепянской. Химки: Московский государственный институт культуры, 2020].
- Zhambalova, Sesegma. *Profannuj i sakral'nyj miry Ol'honskih buryat (XIX–XX vv)*. Novosibirsk: Nauka, 2000 [Жамбалова, Сэсэгма *Профанный и сакральный миры Ольхонских бурят (XIX–XX вв)*. Новосибирск: Наука, 2000].