

РАЗДЕЛ 5
ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БУРЯТИИ:
МЕЖДУ ТРАДИЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ НАУКОЙ

DOI 10.30792/ 978-5-7925-0521-6-2018-236-238

Содномпиллова Марина Михайловна
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
Улан-Удэ, Российская Федерация
sodnompilova@yandex.ru

**ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КАК РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУРЯТ¹**

Наиболее яркое проявление этнических признаков национальной культуры сегодня характерно для ключевых этапов жизненного цикла. Реконструкция свадебной обрядности содействует возрождению духовной и материальной культуры бурят и поддерживает традиционную систему социальных связей.

Ключевые слова: буряты; традиции; обряды; социальные связи; свадьба.

Sodnompilova Marina Mikhailovna
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Ulan-Ude, Russian Federation

**RITUALS OF THE LIFE CYCLE AS A RESOURCE FOR PRESERVING
THE TRADITIONAL CULTURE OF THE BURYATS**

In contemporary the most distinct manifestation of the ethnic features of the national culture is characteristic for key stages of life cycle. The reconstruction of the wedding ritual promotes the revival of the spiritual and material culture of the Buryats and supports the traditional system of social ties.

Keywords: Buryats; traditions; rituals; social relations, marriage.

Ключевые этапы жизненного цикла – это сфера жизнедеятельности общества, где возможно наиболее яркое проявление этнических признаков национальной культуры, прежде всего, демонстрации ее инструментальных функций. «Как бы ни был равнодушен средний человек к судьбе творческого потенциала национальной культур, он кровно заинтересован в инструментальных функциях этой культуры: локально коммуникативной, психологически защищающей, статусно маркирующей, социально ориентирующей» [Балдаев, 1959, с. 122].

Для современного бурятского общества актуальным видится восстановление и поддержание прежних традиционных социальных связей (родовых, земляческих), большее значение придается религиозному контексту бытия, в котором особо выделяются такие важные события в жизни человека, как рождение, свадьба, смерть. В прошлом обрядовая практика пронизывала жизнь человека с начала его появления на свет и до самой смерти. В этнографической реальности в ряду главных событий в жизни человека особую значимость представляют этапы жизненного цикла, которые имеют позитивный характер. Одним из главных таких событий в жизни человека и социума является вступление в брак.

В структуре современной бурятской свадьбы сохранились некоторые, наиболее актуальные по разным причинам традиционные компоненты, но все же большая их часть претерпела значительные изменения в силу трансформации жизненного уклада, мировоззрения, разрушения былых крепких социальных связей. Традиционные компоненты свадебной обрядности отражают воззрения в большей степени архаичной, добуддийской традиции. Вместе с тем социальные практики бурятского общества, проживающего в пространстве буддийской цивилизации, не могли не подвергнуться воздействию буддийской культуры. В настоящее время активное включение буддийских элементов в свадебную обрядность обусловлено и растущей ролью

буддийской церкви в светской жизни общества. Если в недавнем прошлом было принято посещение молодоженами дацана как одного из достопримечательных мест, на фоне которого следовало сфотографироваться, то сегодня участие лам в свадебной церемонии становится обычным. Высокий интерес бурятского общества к национальной культуре, стремление возродить старинные обряды в системе наиболее важных для социума этапов жизненного цикла в условиях современности обуславливают формирование социальных и религиозных практик, имеющих отличные от прежних содержание и обрядовое оформление. Исследование данного процесса представляется чрезвычайно интересным.

Для каждой бурятской семьи проведение свадебной церемонии по старинному обычаю представляется идеальным, желанным вариантом к которому стремятся многие. Однако реализовать такой замысел может не каждая семья. Сценарий традиционной свадебной церемонии выполним только при соблюдении ряда условий: 1) семьи жениха и невесты должны быть полными; 2) наличие у жениха и невесты большого круга близких родственников, поскольку каждый член семейного клана играет определенную и важную роль в организации этапов свадебного цикла. Первенцу – старшему сыну – стараются справить свадьбу по традиции (*ёхоороо*, *зангаараа*). В отношении других детей такого правила уже можно не придерживаться.

Из традиционных этапов свадебной обрядности сохранилось сватовство, которое предварялось известием – *мэдээ хүргэхэ* (извещение родителей, родственников о намерениях молодых соединить свою жизнь). Данный этап представляет собой знакомство жениха и невесты с родителями. Не возбраняется совместить *мэдээ хүргэхэ* с обязательным и одним из ключевых этапов свадебного цикла у забайкальских бурят – сватовства *хадаг табиha*, *тахил табиha* ‘преподношение хадака’, а у западных худа *оролсохо*. Данный ритуал считают обязательной

¹ Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России (проект XII.191.1.1 «Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, современное общество», № АААА-А17-117021310269-9).

частью знакомства будущих родственников большинство бурят. Соблюдение этого ритуала – начало гармоничных родственных взаимоотношений в дальнейшем.

В прошлом ритуал сватовства предваряло знакомство родителей жениха и невесты, но в настоящее время данный этап свадебного цикла ушел в прошлое, так как выбор брачного партнера является исключительно делом молодых. Знакомство и сватовство теперь совмещается в одном действии. Ритуал *хадаг табиха* осуществляется стороной жениха. Для этого отец жениха, его родственники, как правило, родные или двоюродные братья отца *абганар*, зятья отца, собираются и едут в деревню невесты, к ее родителям для церемонии знакомства. Родители жениха с участием ближайших родственников советуются и выбирают претендентов на эту роль. В круг лиц, представляющих жениха, безусловно, избираются люди авторитетные и образованные, обязательно семейные и благополучные в браке, которыми семейный клан может гордиться. Достойные люди представляют также и сторону невесты.

Сваты со стороны жениха, отправляясь к родителям невесты, везут по традиции хадак (голубой или белый) – ритуальное полотенце / шарф, небольшие дары родственникам невесты в виде *умэдхэл* – одежду (рубашки мужчинам, нарядные платки, кофточки женщинам), спиртное *худайн архи* ‘водку сватов’, сладости. В семьях буддистов, в доме которых обычно выделено место для размещения религиозных атрибутов – божница (где находятся иконы, скульптурные изображения божеств, буддийские книги), хадак и часть даров (*худайн архи*) преподносят божествам, устанавливая дары на божнице. Если божницы в доме невесты нет, для данного обряда устанавливают специальный столик, куда сваты ставят свои дары. У западных бурят в настоящее время сват обязан привезти *худайн архи* в количестве около 10 бутылок [Хандагурова, 2006, с. 186]. Забайкальские буряты ограничиваются одной-двумя бутылками. Гости молятся и только после этого снимают верхнюю одежду, рассаживаются за столы. Им преподносят забеленный молоком чай, т.е. белую пищу *сагаа* (содержащую молоко), чтобы гости, «побелившись», избавились от скверны дороги. Только после этого начинается официальная церемония знакомства.

В подарок невесте привозят деньги или украшения. По этому поводу предпринимательно спрашивают у невесты, что бы она хотела получить в подарок. Напомним, что в прошлом сваты для невесты везли золотую или серебряную монету на цепочке или ленточке, называемую *холобиш* [Балдаев, 1959, с. 56].

Торжественный акт знакомства будущих родственников предполагает словесное состязание, в котором гости и хозяева стараются блеснуть красноречием, остроумием, знанием традиционных благопожеланий. Поэтому представлять стороны жениха и невесты должны люди не только авторитетные, пользующиеся уважением в обществе, но и остроумные и веселые.

В переговорах, мероприятиях, связанных с подготовкой к свадьбе, наиболее активное участие принимают ближайшие родственники со стороны отца *абганар*, реже по материнской линии – *нагасанар* (бур. закам. *нагаса* ‘брат матери’, *нагадцы* ‘сестра матери’). Сообразительные, обладающие деловыми качествами родственники обычно заменяют родителей невесты или жениха в решении важных организационных вопросов. В среде западных бурят роль ближайших родственников со стороны отца еще более значительна – эту группу родственников считают «хозяевами» свадьбы, которые

наравне с родителями принимают гостей, несут затраты на свадебные мероприятия. Будущие родственники обговаривают множество вопросов: от подарков молодой семье до количества приглашенных на свадьбу. Заранее условливаются о степени участия родственников невесты и жениха в финансовом обеспечении свадьбы.

В современной бурятской семье, особенно исповедующей буддизм, внимание уделяется определению благоприятного дня, в который должен заключаться брак. Этот день указывается ламой на основе астрологических данных жениха и невесты (год рождения, место рождения и т.д.). Выяснением этого вопроса (*үдэр гаргаха*) занимаются обе брачующиеся стороны. Важным для бурят-буддистов является и вопрос соответствия жениха и невесты, которое устанавливается с выяснением знаков, обозначающих года рождения брачующихся. В прошлом «обращение к ламе при женитьбе было обязательным. Если он, исходя из данных гороскопа, одобрял выбор невесты, то только тогда начинались переговоры между родителями жениха и невесты, независимо от того желают ли молодые соединиться узами брака» [Басаева, 1991, с. 116]. В этнографических реалиях несоответствие годов жениха и невесты устранимо – лама проводит соответствующий обряд, направленный на преодоление возможных неурядиц в жизни молодых. В прошлом ламы принимали участие и в свадебных торжествах. Без благословения родителей и ламы молодые люди не могли вступить в брак. И сегодня ламы нередко являются почетными гостями на свадьбе. В среде западных бурят свадебные обряды в прошлом совершались улусными стариками и старухами без участия представителей религиозного культа, поэтому, как и прежде, свадебные мероприятия у западных бурят организовывались родственниками – знатоками бурятской культуры. Если таковых среди родственников и знакомых нет, имеют место обращения к специальной литературе, в которой освещены народные традиции и обычаи бурят.

В современном бурятском обществе сохраняется традиция приготовления приданого невесты. В идеальном варианте жилье предоставляется стороной жениха, со стороны невесты ожидают обеспечения внутреннего убранства дома. Но в любом случае обязательным элементом приданого невесты остаются постельные принадлежности *унталга* – незаменимый предмет в свадебной обрядовой практике. У сельчан, в большей степени придерживающихся старинного уклада жизни, родители девушки задолго до свадьбы готовят постельные принадлежности. В прошлом изготовление свадебного одеяла носило обрядовый характер, для его пошива собирались женщины и девушки со стороны жениха и невесты, овечьи шкурки для одеяла в равном количестве предоставлялись брачующимися сторонами [Очирова, 1986].

В среде тункинских бурят важное место в приданом современной невесты занимает традиционный бурятский сундук, также используемый в специальном свадебном обряде. В прошлом сундуки были основным украшением бурятского жилища и не только: в традиции некоторых групп бурят (например, баргузинских), свадебные сундуки невесты (невеста обязательно привозила два больших сундука из кедра) впоследствии, после смерти супругов использовались в качестве домовины [Галданова, 1986, с. 135].

На современную бурятскую свадьбу, особенно в среде сельчан, принято приглашать всех родственников: и близких, и дальних. Кроме того, в деревне приглашают и односельчан-соседей. Эта традиция является от-

голоском прежних взаимоотношений внутри родового общества. В прошлом посильное участие в подготовке свадьбы принимали большинство жителей традиционного бурятского поселения – *улуса*, будучи близкими и дальними родственниками семей невесты и жениха. Готовясь к свадьбе, совместными усилиями шили приданое невесте, на свадебный пир каждый вносил свою долю еды и питья *нэмэри*. В ряд обязательств, налагаемых на близких и дальних родственников, входило также одаривание молодых скотом и другими подарками, и все это является свидетельством былой значимости родового коллектива [Балдаев, 1959].

И все же главными участниками свадьбы являются ближайшие родственники по отцовской линии – *абганууд* или *абганар* (родные и двоюродные братья отца), *аханууд* (родные женатые братья молодых), *үеэлэнүүд* (двоюродные братья и сестры молодых); родственники по материнской линии – *нагасанууд* (родные братья и сестры матери), *бүлэнүүд* (двоюродные братья и сестры молодых), *зээнүүд* (дети замужних сестер, племянники). При этом у западных бурят главными участниками свадебных мероприятий выступают родственники со стороны отца, в то время как родственники со стороны матери приглашаются в качестве гостей. По убеждению информаторов, бурятская свадьба без участия этих категорий родственников невозможна: «человеку трижды богатому и наделенному всевозможными “нужными” связями, без родственников свадьбу не устроить», «в свадьбе проявляется сила родства» [Хандагурова, 2006, с. 185]. Среди близких родственников есть семьи, обязанные помочь, которым родители жениха / невесты напоминают об этом обязательстве, и есть семьи, которых уговаривают принять участие в свадебных мероприятиях. Как правило, это молодые семьи, впервые принимающие участие в таком событии. Эти виды участия родственников отца жениха / невесты в свадьбе являются выражением общепринятого в бурятской культуре условия, поддерживающего родственные отношения – правила *харюу* ‘возврат’. В соответствии с этим правилом, одни родственники обязаны вернуть долг своим участием в свадьбе в той или иной форме родителям молодых по их усмотрению, другие, соглашаясь оказать в данный момент помощь семье жениха / невесты, обязывают ее вернуть им долг в соответствующей форме в будущем. Сегодня, когда общественные связи в современном обществе трансформируются, переходят на другой уровень, а значимость родственных связей ослабляется, состав приглашенных на свадебное торжество может быть совершенно отличным от традиционного. Если родители молодых занимают видное положение в обществе, то круг приглашенных становится еще больше.

После регистрации обязательно осуществляют обряд *оро заһаха* ‘застилание кровати’ в доме молодых. Сегодня данный обряд как один из главных этапов свадьбы в трансформированном виде имеет место у раз-

ных этнических групп бурят. Так же как и в прошлом, в современной свадебной обрядности для обряда застилания постели специально назначают людей – мужчину и женщину, которые заправляют кровать молодых. В прошлом на эту роль назначали родственников, жизнь которых сложилась благополучно. Присутствующие кладут на новую постель деньги, говорят благопожелания *юрөөл*, пьют шампанское. После этого обряда следует застолье. Родственники невесты по обычаю в этот же день должны уехать домой, а родственники жениха продолжают праздновать еще один-два дня.

Одновременно с ритуалом застилания постели закаменские буряты проводят другой – *хэшэг тушааха* ‘наделение счастьем’. Понятие *хэшэг* ‘счастье, благополучие’ связывается с тушей специально забитого для данного ритуала барана. В прошлом ритуал *хэшэг тушаалсаха* носил обоюдный характер, т.е. осуществлялся как со стороны жениха, так и со стороны невесты. В современной свадебной обрядности, «счастьем» одаривает родственников жениха сторона невесты. В тушу, из которой убирают внутренности, кладут деньги (их даже прячут), затем ее вместе с другими продуктами – конфетами, печеньем (эти продукты называются *хэшэгтэй*) – везут в дом жениха специально назначенные люди – родственники со стороны невесты. Тушу барана родственники невесты кидают стороне жениха, которая должна поймать ее, не уронив на землю. Родственники жениха ожидают этот бросок со специальным покрывалом, в которое они ловят тушу барана. Это действие происходит одновременно с ритуалом *оро заһаха*.

Таким образом, свадебный цикл в более традиционном сельском обществе включает ряд взаимосвязанных событий, которые образуют период, растянутый на несколько дней. У западных бурят, по наблюдениям М. В. Хандагуровой, сохранилась архаичная структура свадебного цикла: традиционная «полная» свадьба включает сватовство, комплекс действий совершаемых стороной невесты – *наадан* ‘игрище’ и комплекс действий, совершаемых стороной жениха *хурим* [Хандагурова, 2006, с. 184].

Воспроизведение наиболее актуальных традиционных элементов свадебной обрядности содействует не только возрождению духовной и материальной национальной культуры бурят, но и способствует сохранению традиционной системы родственных взаимоотношений в среде бурят. К таковым относятся коллективная помощь, оказываемая родственниками, соседями в организации свадебных мероприятий (*турын нэмэри, харюу*). Определенным образом способствуют укреплению родственных взаимоотношений официальное представление гостей на свадьбе и оглашение вида или суммы свадебного подарка. При отсутствии иного механизма трансляции знаний о предках, родословной таким способом молодым предоставляется возможность познакомиться с родственным окружением.

Литература

- Балдаев С. П. Бурятские свадебные обряды. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1959. 180 с.
Басаева К. Д. Семья и брак у бурят. Вторая половина XIX – начало XX вв. Новосибирск: Наука, 1991. 223 с.
Галданова Г. Р. Структура традиционной бурятской свадьбы // Традиционная культура народов Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. С. 131–159.
Гомбожапов А. Г. Традиционные семейно-родовые обряды агинских бурят в конце XIX – XX вв. Новосибирск: Наука, 2006. 184 с.
Очирова Г. Н. Свадебный обряд сартулов Монголии и Бурятии // Традиционная культура народов Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. С. 159–176.
Хандагурова М. В. Обрядность кудинских и верхоленских бурят во второй половине XX в. Иркутск: ООО «Амтера», 2009. 267 с.