

К изучению духовной культуры национальных меньшинств Хулун-Буира

Базар Догсонович Цыбенев¹, Цыден Солбонович Очиров²

¹ Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
(д. 6, ул. Сахьяновой, 670047 Улан-Удэ, Российская Федерация)
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
E-mail: bazar75@mail.ru

² Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
(д. 6, ул. Сахьяновой, 670047 Улан-Удэ, Российская Федерация)
аспирант
E-mail: tsyden.ochirov@mail.ru

© КалмНЦ РАН, 2020

© Цыбенев Б. Д., Очиров Ц. С., 2020

Аннотация. В статье рассмотрены исследования российских и китайских ученых, посвященные изучению духовной культуры национальных меньшинств, представители которых проживают в городском округе Хулун-Буир Внутренней Монголии КНР. Первые представлены публикациями бурятских ученых, вторые — в основном работами южномонгольских авторов. Дан краткий обзор исследований летописной традиции и фольклора шэнхэнских бурят, разных областей духовной культуры баргутов и дауров. Проанализированы три работы Бай Шу-Фэна, основанные на сравнительном анализе тотемистических воззрений и сказок монголов, дауров и эвенков. Также рассмотрены несколько работ, посвященных духовной культуре и школьному образованию хайларских дауров, деятельности ученого Эрдэнигтоха и писателя Эрдэнижава — выходцев из хайларских дауров. Кратко передано содержание статьи Лэй Чжин-Цай о шаманизме старых баргутов.

Ключевые слова: духовная культура, национальные меньшинства, Хулун-Буир, исследования, бурятские ученые, дауры, баргуты

Благодарность. Исследование проведено в рамках проекта РФФИ, № 20-09-00344 «Духовная культура национальных меньшинств Хулун-Буира: письменные источники и современная историография проблемы». Материалы статьи апробированы на Международной научной онлайн-конференции «Монголоведение в начале XXI в.: современное состояние и перспективы развития – II», проведенной при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-09-22004) и частичной поддержке гранта Правительства РФ (№ 075-15-2019-1879).

Для цитирования: Цыбенев Б. Д., Очиров Ц. С. К изучению духовной культуры национальных меньшинств Хулун-Буира // Desertum Magnum: studia historica. 2020. № 2. С. 56–64. DOI: 10.22162/2712-8431-2020-10-2-56-64

UDC 39

DOI: 10.22162/2712-8431-2020-10-2-56-64

Regarding the Study of the Spiritual Culture of the Ethnic Minorities of Khulun-Buir

*Bazar D. Tsybenov*¹, *Tsyden S. Ochirov*²

¹ Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the RAS (6, Sakhyanovoi St., Ulan-Ude 670047, the Russian Federation)
Cand. Sc. (History), Senior Research Associate
E-mail: bazar75@mail.ru

² Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the RAS (6, Sakhyanovoi St., Ulan-Ude 670047, the Russian Federation)
Postgraduate
E-mail: tsyden.ochirov@mail.ru

© KalmSC RAS, 2020

© Tsybenov B. D., Ochirov T. S., 2020

Abstract. The article focuses on the research of Russian and Chinese scholars on the study of spiritual culture of ethnic minorities living in the urban district Khulun-Buir of Inner Mongolia, China. The first group is represented by the works of Buryat scholars, the second — mostly by the works of South Mongolian authors. The article gives a brief review of the research of chronicle traditions and folklore of the Shenekhen Buryats, different aspects of spiritual culture of the Barguts and Daur. The article gives the analysis of the three works of Bai Shu Fen that are based on the comparative analysis of the totemic ideas and fairytales of Mongols, Daur and Evenki. Also, the study analyzes several works on spiritual culture and school education of the KhailarDaur, the work of the scholar Erdenitogtokh and the writer Erdenizhav – native KhailarDaur. The article gives the summary of the Lei Chin-Tsai’s work about the shamanism of old Barguts.

Keywords: spiritual culture, ethnic minorities, Khulun-Buir, research, Buryat scholars, Daur, Barguts

Acknowledgement. The study was conducted under the scope of the RFBR project № 20-09-00344 “The spiritual culture of the ethnic minorities of Khulun-Buir: written sources and contemporary historiography, problems.” The article was presented at the international scientific online conference “Mongolian Studies at the beginning of the 21st century: Current State and Development Prospects – II”, held with the financial support of RFBR (project № 20-09-22004) and partial support of the Russian Government Grant (№ 075-15-2019-1879).

For citation: Tsybenov B. D., Ochirov T. S. Regarding the Study of the Spiritual Culture of the Ethnic Minorities of Khulun-Buir. In: *Desertum Magnum: studia historica*. 2020. No. 2. Pp. 56–64. DOI: 10.22162/2712-8431-2020-10-2-56-64

Изучение духовной культуры национальных меньшинств, представители которых проживают в городском округе Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия КНР, является актуальным в силу малой изученности данной проблематики в российском востоковедении. Хулун-Буир (старое название — Барга), расположенный на стыке трех современных государств — России, КНР и Монголии, на протяжении длительного периода был местом межкультурного взаимодействия различных монгольских и тунгусо-маньчжурских этнических групп. В настоящей работе проводится краткий анализ некоторых доступных нам публикаций южномонгольских авторов, которые затрагивают различные аспекты духовной культуры (фольклор, верования, образование, обычаи) народов, проживающих в изучаемом регионе. Рассмотрены и отдельные публикации российских (в основном бурятских) исследователей, посвященные языку исторических сочинений, фольклору, религиозным воззрениям бурят и баргутов Хулун-Буира.

Бурятские ученые обращают пристальное внимание на развитие духовной культуры национальных меньшинств Хулун-Буира. Этому способствует наличие в Хулун-Буире бурятской диаспоры (шэнэхэнские буряты, свыше 7 тысяч человек), а также этнокультурная близость к бурятам баргутов.

В работе филолога Л. Б. Бадмаевой изучено историческое сочинение Бодонгут Абида «Краткая история бурят-монголов». Б. Абида был одним из видных представителей интеллигенции шэнэхэнских бурят. Структурно его работа построена по аналогии с бурятскими летописями (обязательными, на наш взгляд, темами в которых являются периоды правления Чингисхана и существования монгольской империи, распространение буддийской религии. — *Б. Ц.*). В работе Б. Абида представлены ценные сведения об исходе бурят из Хулун-Буира в начале XX в., уходе части бурятского населения в Шилингол. Л. Б. Бадмаева выявляет в анализируемом сочинении монголизмы, китаизмы, маньчжуризмы, а также заимствования из русского языка [Бадмаева 2007: 46–47].

Бурятскими фольклористами детально изучен фольклор шэнэхэнских бурят. Так, в работе Б.-Х. Б. Цыбиковой представлены следующие его основные жанры: героический эпос, сказки, легенды, предания, устные рассказы, песни, загадки, пословицы, благопожелания. Примечательно, что автору во время полевых работ 2010–2014 гг. в местности Шэнэхэн (эвенкийский автономный хошун городского округа Хулун-Буир) удалось записать два текста улигера «Гэсэр». В целом исследовательницей и ее коллегами из отдела литературоведения и фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (далее — ИМБТ СО РАН) был собран и опубликован уникальный полевой материал, который требует последующего сравнительно-сопо-

ставительного изучения [Цыбикова 2016: 4, 17]. Летом 2018 г. сотрудники ИМБТ СО РАН Л. С. Дампилова, Б.-Х. Б. Цыбикова, Е. В. Сундуева предприняли очередную экспедицию для уточнения и расширения имеющихся полевых материалов. Исследователями был опрошен ряд новых информантов, собраны ценные сведения о почитании огня, воды, мифологические рассказы о происхождении людей и названий небесных светил; рассказы о народных (шаманских) методах лечения людей, о развитии Шэнэхэнского дацана. Ими были записаны также интересные материалы о жизни немногочисленного русского и еврейского населения Хулун-Буира [Дампилова, Цыбикова, Сундуева 2018: 24–25].

Подробно изучены в работах бурятских ученых различные стороны духовной культуры баргутов. В диссертационной работе С. Б. Мягашевой отдельная глава уделена свадебным обрядам и обычаям старых баргутов, их шаманистским верованиям и пантеону шаманистских божеств, культу обоо [Мягашева 2012]. Культурные места баргутов детально изучены Б. Ц. Гомбоевым. Им проведены полевые исследования в местах компактного проживания баргутов Хулун-Буира [Гомбоев 2012]. В совместной статье С. Б. Болхосоева и С. Чулууна на основе этнографических полевых материалов исследована история распространения буддизма среди багутов и развитие буддийской традиции у них в настоящее время [Болхосоев, Чулуун 2017: 55]. Героический эпос баргутов изучен в работе Н. Н. Николаевой и С. Энхбадрах. По данным исследователей, всего насчитывается около тридцати героико-эпических произведений баргутов. Их можно отнести к архаичным эпосам, сохраняющим мифологические воззрения древних монголов [Николаева, Энхбадрах 2015: 158–159].

Отдельные аспекты духовной культуры дауров (шаманизм, язык, традиционные игры и праздники, свадебная обрядность, фольклор) отражены в монографии и статье Б. Д. Цыбенкова [Цыбенков 2012; Цыбенков 2015]. В изучении даурского шаманизма и традиционной обрядности автор в ряде случаев проводит сравнительный анализ с религиозными воззрениями и обрядностью бурят [Цыбенков 2012: 156, 163, 198, 200].

Мы рассмотрели лишь небольшую часть работ бурятских исследователей по исследуемой тематике. В целом их гораздо больше, и они касаются различных областей духовной культуры шэнэхэнских бурят, баргутов и дауров.

Многие аспекты духовной культуры русских Хулун-Буира подробно изучены в трудах российских ученых Ю. В. Аргудяевой, А. П. Забияко, А. А. Забияко, В. Л. Кляуса.

Представители интеллигенции национальных меньшинств Хулун-Буира также обращаются к изучению духовной культуры своих этносов. Можно отметить монографии и статьи баргутских исследователей

Ж. Улзий, Тубшинима, Ч. Дугаржав, Буяндэлгэр, Х. Мишгээ, С. Хастуя, Н. Шинэсоел; бурятских — Б. Абида, Хуасай Бадмацэрэн; олетских — Ц. Ражиума, С. Гэрэлту, Галдан, М. Дашням; эвенкийских — Д. Сэрэнбат, Д. Дорж; даурских — Мэн Чжидун, М. Энхэбату, Билид, Билгээ, Мандулту, Исун, Ардаажав, Мэндсурун. В нашей работе мы решили рассмотреть ряд статей южномонгольских ученых Бай Шу-Фэна, Чжан Тана, Г. Тумурдэя, Юй Шаня, изданных в журнале «Общественные науки Внутренней Монголии». Также кратко изучено содержание двух статей Лэй Чжин-Цай и Тэгудзаяа, изданных в «Научном журнале национального педагогического института Внутренней Монголии» и журнале «Монгольский язык и литература».

Рассмотрим вначале три статьи одного автора — Бай Шу-Фэна, преподавателя монгольского языка Хулун-Буирского института. В работе «Сравнительный анализ тотемистических воззрений монголов и эвенков с некоторыми древними обычаями» он рассматривает монгольские предания о матери-лебедице и о волке, эвенкийские сказания о сожительстве медведицы с человеком. Приводятся примеры запретов, связанных с тотемами [Bai Šiu Feng 2006]. В монгольском предании о матери-лебедице можно увидеть легенду о происхождении 11 родов бурят и баргутов. Очевидно, автор обращался к баргутским источникам, поскольку, по его данным, главным героем в предании является Хори-Тумэд (или Хоридай, Баргуджин-батор, молодой охотник) [Bai Šiu Feng 2006: 84]. Эвенкийское сказание о сожительстве медведицы с человеком имеет место и в даурском фольклоре [Цыбенев 2010: 127], что свидетельствует об этнокультурном взаимодействии двух этносов. Заметим, что сказки о сожительстве медведя с женщиной бытовали и у калмыков [Бакаева 2008: 207]. В другой статье Бай Шу-Фэн проводит сравнительный анализ 14 монгольских и 3 даурских сказок о «*telekei küü*» (*догл.* парень-лягушка). Главный герой в них — мужчина-оборотень, который по ночам превращается в лягушку. Он обладает магическими чарами, умеет оживлять мертвецов. Автор выявляет шесть основных сюжетов: 1) чудесное рождение (ребенок рождается из колена или пальца старухи); 2) главный герой четырежды отправляет отца свататься к хану; 3) оживление мертвеца (совершая магические действия, герой трижды оживляет отца); 4) преодолевая все преграды, устраиваемые ханом, герой женится на его младшей дочери; 5) после сожжения лягушачей кожи герой превращается в белую птицу или другое животное; 6) жена ищет и спасает его. Как считает Бай Шу-Фэн, сказки о «*telekei küü*» имели распространение среди монголов и дауров, исповедующих шаманизм [Bai Šiu Feng 2008: 84]. Для нас эта разновидность сказки интересна своей близостью к известной нам с детства русской сказке о царевне-лягушке. При внимательном рассмотрении различных вариантов этих сказок, на наш взгляд,

можно обнаружить ряд аналогичных сюжетов. В последующей статье Бай Шу-Фэна, посвященной изучению образа лисы в так называемых «ходячих» или «пеших» улигерах монголов и дауров, четко прослеживается основное различие. Если в большинстве монгольских улигеров лиса имеет негативный образ, то в даурском фольклоре лиса в основном помогает главному герою (спасает его; делает богатым). По предположению автора, лиса могла быть тотемом дауров или одного из даурских родов [Bai Šiu Feng 2010: 64].

В статье Чжан Тана «Хайларские дауры и основание Омне-Айл» говорится о трех родах дауров, прибывших в Хулун-Буир в 1732 г. Они были расселены в двух селениях: Омне-Айл и Мэхээрт. В 1802 г. в 17 газарах (даур. 1 газар равен 500 м) к югу от Хайлара, в местности Хужир-Тохой был основан буддийский монастырь Хухэ-сумэ. В 1803 г. в его окрестности переселились дауры родов аола и говол. Существуют устные рассказы дауров об этом переселении. В 1877 г. в Омне-Айл была основана домашняя школа. В 1918 г. даурский деятель Мэрсэ основал в Хайларе начальную школу монгольских хошунов Хулун-Буира, в 1919 г. — школа была открыта в Мэхээрт. Как указывает Чжан Тана, язык и культура хайларских дауров за время проживания в Хулун-Буире приобрели особенности, которые отличают их от бутхаских и цидикарских дауров [Jang Tan-a 2013: 83–84].

Работа Г. Тумурдэя посвящена научной деятельности отца — даурского ученого Эрдэнигтогтоха (1917–1976). Кратко описана биография Эрдэнигтогтоха, его работа в издательстве Внутренней Монголии, затем в народном издательстве Внутренней Монголии. Под руководством Эрдэнигтогтоха и Соднамьюнруба в июне 1955 г. в Хух-Хото был издан «Краткий китайско-монгольский словарь». Поскольку цвет обложки словаря был серым, в народе его прозвали «серым словарем». В июле – ноябре 1956 г. проводились исследования по систематизации даурского языка. Эрдэнигтогтох собирал языковые данные в хошуне Морин-Дава. Большую помощь в сборе материала ему оказал местный учитель Су Шу-Лян. Всего было собрано более 6 тысяч даурских слов. В 1957 г. Эрдэнигтогтох входил в состав комиссии по изучению даурского языка. Издание «Даурско-китайского словаря» поначалу планировалось издать на кириллице, однако из-за запрета властей работы пришлось отложить, а затем и вовсе прекратить. «Краткий даурско-китайский словарь» был издан профессором Энхэбату лишь в июле 1983 г., по прошествии 26 лет после начала языковых исследований. В начале 70-х гг. XX в. Эрдэнигтогтох работал над вторым изданием «Китайско-монгольского словаря», вносил исправления и дополнения [Temürdei 2007: 67]. Заметим, что автор рассматриваемой статьи Г. Тумурдэй на протяжении многих лет, с 2005 г., оказывал нам помощь, сообщая сведения об обы-

чаях и обрядах даурского народа. Совместно с ним был издан в 2014 г. «Краткий дагурско-русский словарь». Ведется работа по подготовке второго, дополненного издания этого словаря.

Другим нашим информантом, бессменным переводчиком и проводником в этнографических экспедициях был профессор Хулун-Буирского университета Юй Шань (Хас-Уул). Некоторые его научные работы посвящены сфере образования, в частности исследования в области развития умственных способностей учащихся — подростков 12–16 лет. В исследовании приняли участие дети четырех национальностей: китайцы, монголы, дауры и эвенки. В двух таблицах и графике отражены результаты изучения (статистические данные, указывающие на различия в развитии умственных способностей подростков) [Lui Šan 2008: 95]. В совместной статье Юй Шаня и Пусэнтэя проводится сравнительный анализ преподавательского состава двух национальных школ в разных хошунах Хулун-Буира. В качестве объектов изучения взяты школа в селении Арала даурского автономного хошуна Морин-Дава и школа в селении Хой эвенкийского автономного хошуна. Таблицы, представленные в работе, включают много параметров (национальность, возраст, образование, специальность, наличие званий и др.). Анализируя полученные данные, авторы приходят к интересным выводам. Например, в начальной школе селения Арал учителя, по национальности китайцы, составили 55,1 %; а в начальной школе селения Хой учителя-монголы составили 50 %, что указывает на преобладающее китайское и монгольское влияние в национальных школах дауров и эвенков [Lui Šan, Pusengtei 2009: 60].

В статье Тэгуджая дается анализ трех произведений даурского писателя Эрдэнижава «С шумом течет река Имин», «Тусклый свет свечи» и «Старик-скотовод». Рассмотрим роман «С шумом течет река Имин», который был написан в 1987 г. и удостоен художественной премии Внутренней Монголии «Солонго» в 1990 г. Этот роман сразу привлек внимание читателей своим содержанием, воспроизведением особой атмосферы строгих феодально-патриархальных устоев, продолжавших существовать в XX в. в даурском обществе. Появление незаконнорожденного ребенка у вдовы Кина вызывает резкое осуждение у окружения, включая бабушку Дулаган и родственников. Мальчика силой отбирают и отдают в детский дом. Автор показывает женщин как сильных личностей, которые желают лучшей жизни себе и своему потомству. Но в итоге из-за непримиримых противоречий несчастны женщины трех поколений: Кина, Дулаган и Арюун (дочери Кина) [Tegüdjajay-a 1997: 31].

Шаманизм старых баргутов изучен в работе Лэй Чжин-Цай. Прослежен исторический путь монгольского шаманизма, выявлены особенности шаманизма старых баргутов, рассмотрено лечение людей

шаманами, почитание обо старыми баргутами. По данным Лэй Чжин-Цай, после объединения Чингисханом монгольских племен в 1206 г. шаманизм был объявлен государственной религией. Однако монгольские ханы, начиная с Чингисхана, относились ко всем религиям одинаково. Автор рассматривает положение монгольского шаманизма в периоды правления Хубилай-Сэцэн-хана и тумэтского Алтан-хана, отмеченные проникновением буддизма. Говоря о шаманах старых баргутов, автор указывает, что среди них были не только искусные костоправы, но и люди, умеющие лечить многие болезни [Lei Jin Cai 1999: 47, 51].

В нашей работе мы провели обзор ряда отечественных и зарубежных публикаций, касающихся различных аспектов духовной культуры национальных меньшинств Хулун-Буира. Приведенные нами разрозненные материалы представляют собой лишь малую часть огромного массива богатого культурного наследия Хулун-Буира. Поэтому эта тематика является обширным полем предстоящих исследований.

Литература

- Бадмаева 2007 — *Бадмаева Л. Б.* Особенности языка исторического сочинения Бодонгут Абида «Buriyad Mongγul-un tobči teüke» // Гуманитарные науки в Сибири. 2007. № 4. С. 45–48.
- Бакаева 2008 — *Бакаева Э. П.* Проблема прародины этнических предков калмыков (по материалам добуддийских верований) // Вестник Прикаспия: археология, история, этнология. 2008. № 1. С. 204–211.
- Болхосоев, Чулуун 2017 — *Болхосоев С. Б., Чулуун С.* Буддизм баргутов Китая (по материалам полевых исследований) // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2017. № 4 (4). С. 55–62.
- Гомбоев 2012 — *Гомбоев Б. Ц.* О культовых местах баргутов Внутренней Монголии Китая (по материалам экспедиционных поездок) // Санжеевские чтения – 7. Мат-лы Всерос. науч. конф. (с участием зарубежных ученых), посвящ. 110-летию проф. Г. Д. Санжеева. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. С. 152–159.
- Дампилова, Цыбикова, Сундуева 2018 — *Дампилова Л. С., Цыбикова Б.-Х. Б., Сундуева Е. В.* Устные традиции и духовная культура бурят Китая (по материалам полевых исследований) // Манускрипт. 2018. № 11-1 (97). С. 22–25.
- Миягашева 2012 — *Миягашева С. Б.* Старые баргуты Китая (этническая история и традиционная культура): дисс. ... канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2012. 186 с.
- Николаева, Энхбадрах 2015 — *Николаева Н. Н., Энхбадрах С.* Героический эпос баргутов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 12-4 (54). С. 157–160.
- Цыбенов 2010 — *Цыбенов Б. Д.* К изучению культов диких животных в традициях дагуров // Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов. 2010. № 2. С. 126–133.
- Цыбенов 2012 — *Цыбенов Б. Д.* История и культура дауров Китая: историко-этнографические очерки. Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2012. 252 с.

- Цыбенев 2015 — *Цыбенев Б. Д.* К изучению фольклора дауров // Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов. 2015. № 3. С. 289–301.
- Цыбикова 2016 — *Цыбикова Б.-Х. Б.* Фольклор шэнэхэнских бурят. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2016. 312 с.
- Bai Šiu Feng 2006 — *Bai Šiu Feng.* Mongγolčud ba evengkičud-un totem šitülge-dü qolboγdaqu jarim erten-ü jang üyile-yi qaričayulun šinjilekü-ni // Öbür mongγol-un neyigem-ün šinjilekü uqayan. 2006. 5-duγar quyučay-a. № 144. Pp. 83–86.
- Bai Šiu Feng 2008 — *Bai Šiu Feng.* Mongγol ba dayur-un ükügsen-i edegekü kebšiltü melekei küü-yin üliγer-ün system // Öbür mongγol-un neyigem-ün šinjilekü uqayan. 2008. 6-duγar quyučay-a. № 157. Pp. 84–86.
- Bai Šiu Feng 2010 — *Bai Šiu Feng.* Mongγol yabaγan üliγer ba dayur yabaγan üliγer-daki ünegen-ü düri-yin qaričayulul // Öbür mongγol-un neyigem-ün šinjilekü uqayan. 2008. 2-duγar quyučay-a. № 165. Pp. 62–65.
- Iui Šan 2008 — *Iui Šan.* Kitad, mongγol, dayur, evengki dörben ündüsüten-ü 12-16 nasun-u qoγorondoki baγačud jalayučud-un oyun-u čidaburi-yin köγjilte-yin qaričayuluγsan sudulay-a // Öbür mongγol-un neyigem-ün šinjilekü uqayan. 2008. 6-duγar quyučay-a. № 157. Pp. 94–97.
- Iui Šan, Pusengtei 2009 — *Iui Šan, Pusengtei.* Dayur evengki ündüsüten-ü sayuri surγan kümüjil-ün šatun-daki baγši-yin engnegen-ü bütügen bayıγululta-yin odoki bayidal-un tuqai qaričayuluγsan sudulay-a // Öbür mongγol-un neyigem-ün šinjilekü uqayan. 2009. 3-duγar quyučay-a. № 160. Pp. 56–60.
- Jang Tan-a 2013 — *Jang Tan-a.* Qayılar dayurčud ba Emün-e Ayil-un бүрildүgsen ni // Öbür mongγol-un neyigem-ün šinjilekü uqayan. 2013. 3-duγar quyučay-a. № 184. Pp. 82–84.
- Lei Jin Čai 1999 — *Lei Jin Čai.* Barγučud-un qar-a-yin šasin-i müčid ögүlekү-ni // Öbür mongγol-un ündüsüten-ü bayshi-yin degedü surγayuli-yin erdem šinjilgen-ü setegül. 1999. № 65. Pp. 47–54.
- Tegүdjayay-a 1997 — *Tegүdjayay-a.* Dayur jokiyalči Erdenijab-un toγočis bütүgel-ün tuqai // «Mongγol kele udaq-a jokiyal». 1997. 5-duγar quyučay-a. № 153. Pp. 28–34.
- Temürdei 2007 — *Temürdei.* Dayur ündüsüten-ü erdemten Erdenitoγtaqu // Öbür mongγol-un neyigem-ün šinjilekü uqayan. 2007. 5-duγar quyučay-a. № 150. Pp. 65–68.