

**БАИТЫ МОНГОЛИИ:
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ
РАССЕЛЕНИЯ И САКРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ¹**

В 2013 г. состоялась Международная научная экспедиция, посвященная 130-летию известного монголоведа А. В. Бурдукова (1883–1943 гг.), в которой приняли участие ученые России (из Калмыкии и Тувы), Монголии, КНР. Маршрут экспедиции пролегал по сомонам Малчин, Хяргас, Наранбулаг, Сагил, Тургэн Убсунурского аймака Монголии, где проживают в основном дербеты, байты и хотоны. В статье на основе материалов, собранных во время экспедиции, предпринимается попытка дать сведения о территории расселения байтов и основных сакральных объектах, почитаемых ими.

Байты (баяты) — один из ойратских народов Монголии. По мнению А. Очира, первые сведения о предках байтов можно датировать временем хунну, когда шаньюй Маодунь присоединил к своему государству племя баян, занимавшее территорию у горы Баян ула [Очир 1992: 8–9]. Исследователи отмечают, что в XII–XIII вв. предки байтов были известны как племена джидай баягуд, баягуд дуклас, хээрийн баяд, вошедшие в период Монгольской империи в состав союза дербен-ойратов [Эрдэнэболд 2012: 9]. А. Очир, основываясь на анализе источников, считает, что название «хээрийн баядууд» («степные байты») закрепилось за байта-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12–21–03003

ми, заселявшими места вдоль реки Селенга близ нынешней Кяхты и горы Бурэн-хан; название «жидийн баядууд» («джидинские байты») — за байтами, проживавшими по притоку Селенги, реке Джида [Очир 1992: 9]. Ученый перечисляет также племена байтов «баяудайн булан», «баяд-дуклад», «баяд-горлос», «чаншиуд-баяд» и «баяд-хият» [Очир 1992: 9].

В XVIII в. байты, как и дербеты, были расселены на территориях близ озера Убсу-нур. Согласно одной из легенд, перед перекочевкой ойратов в местность около Убсу-нура прибыли предок Зоригту хана Авджи нойон с двумя зайсанами (Гончиком и Дугаром), Далай-хан Джанджин, а также нойон байтов. Благодаря уловке Авджи нойона территория между ними была поделена по его желанию (как гласит легенда, по его «предсказанию»), при этом Далай-хану Джанджину досталась западная сторона, а байтскому нойону, у которого было много подвластных, — восточная сторона свободной до перекочевки ойратов территории, предку Зоригту-хана же остались земли между байтами и дербетами Далай-хана [Номинханов 2008: 194–196]. Таким образом, в XVIII в. территории, занимаемые байтами, находились восточнее основного ареала расселения дербетов.

В настоящее время байты компактно расселены в Убсунурском аймаке (Западная Монголия) в пяти сомонах (административных единицах): Малчин, Хяргас, Тэс, Зунговь, Наранбулаг [ПМА: Ц.Цэцэнхуу; Очир 1992: 8]. Кроме того, байты проживают в сомонах Айраг, Даланжаргалан, Иххэт, Алтанширэ, Мандах, Хубсугул Восточно-Гобийского (Дорноговь) аймака; сомонах Матад, Халх гол Восточного (Дорнод) аймака; сомонах Баянжаргалан, Ундуршил, Улзийт, Хулд, Дэрэн, Сайнцаган Средне-Гобийского (Дундговь) аймака; сомонах Мандал-Обо, Цогт-Обо, Цогтцэций, Манлай Южно-Гобийского (Өмнөговь) аймака; сомонах Сухэ-Батор, Эрдэнэцаган Сухэ-Баторского (Сүхбаатар) аймака; сомонах Баянжаргалан, Баян Центрального (Төв) аймака; сомонах Норовлин, Батноров, Баянхутаг, Морон Хэнтэйского (Хэнтий) аймака и в сомонах Гоби-Сумбэрского (Говьсумбэр) аймака [Очир, Сэржээ 1998: 18–26, 32–35, 38–42, 49–50].

Сомоны Малчин, Хяргас, Зунговь и Тэс образованы в 1931 г. Сомон Наранбулаг основан в 1952 г., включал 6,7,8-й баги (административные подразделения) Омноговь сомона, 6 и 8-й баги Тариалан сомона, 2-й баг Малчин сомона. В 1956 г. баги этого сомона были включены в другие административные образования, а в 1957 г. он вновь образован, и в 1959 г. в составе этой административной единицы были произведены преобразования [Дэмбэрэляньям 2012: 12; Мөнх-Очир 2012: 69]. В четырех из пяти указанных сомонов баиты составляют большинство населения; в Наранбулаге, основанном позже, население состоит преимущественно из дербетов и баитов.

Среди баитского населения до настоящего времени используется понятие «десять баитских хошунов», связанное с административным устройством прежнего времени.

В период маньчжурского господства (до 1911 г.) в два аймака дербетского Далай-хана входили: в Зюн аймак — 23 сомона, включавшие 12 хошунов, в Барун аймак — 16 сомонов, включавших 4 хошуна [Дэмбэрэляньям 2012: 10]. По данным, приводимым Ч. Дэмбэрэляньямом, в 1912 г. в Зюн аймак Далай-хана были включены 12 хошунов, а в Барун аймаке к 4 хошунам были присоединены 11 хошунов олетов, мянгатов, захчинов, урянхайцев, и всего здесь было образовано 15 хошунов [Дэмбэрэляньям 2012: 11]; из 11 хошунов 8 были урянхайскими, по одному имели мянгаты, олеты, захчины [Мөнх-Очир 2012: 20].

Ц.-Д. Номинханов на основе данных, полученных им лично от дербетского Далай-хана, описал административное устройство его аймаков: «В Зюн аймаке (Далай-хана) имеются 12 хошунов следующих:

- 1) Далай-хан (гол хош[ун]).
- 2) Дячин-Ван Санду Джамца (председатель сейма).
- 3) Джанджин Шонхор Дзорикту Джонон-Бейле, Сенге Бадзар (10 баитов²).

² В этом месте в рукописи, опубликованной Институтом языка и литературы Академии наук Монголии, стоит вопросительный знак. В рукописи, хранящейся в Научной архиве КИГИ РАН, имеется пояснение «Следующие 10 хошунов называются Арбан-Баит».

- 4) Бейле Пандя Джугня.
- 5) Сарул Тушия Гун Томин-Баир.
- 6) Цецен Тушия Гун Тютюиб.
- 7) Хурцу-Гун Дандар.
- 8) Ийтя-гун Джаджамбал.
- 9) Батор гун Бадма.
- 10) Мерген гун Араши.
- 11) Эрдне гун Минджур Даржи.
- 12) Эрхе чин Ван Дуван Джиб.

В Барун аймаке (Дзорикту-хан) имеются 7 хошунов³, следующие:

- 1) Дзорикту-хан (гол хошун).
- 2) Джанджин Сюджикту Засак-хош[ун] Дамрин Сурун.
- 3) Биширлту Джун-Ван Тюмен Джиргал.
- 4) Джанджин Ёржалты Бейс-Батор.
- 5) Дячин-Гун Санджиджап (председатель сейма Мингитского Коко-улаан хош[уна]).
- 6). Олетский Уйдзин-Гун Аюрджап.
- 7) Захачинский Цецен-Дзюткюлту Тушия-Гун Самбу [Номинханов 2008: 24–25].

Баиты сохраняют память о последних нойонах, возглавлявших «10 баитских хошунов»:

1. Хошун Сарул гуна — нойон Тумэнбаяр гун.
2. Хошун Саа вана — нойон Самданжамц ван.
3. Хошун Баатар бэйсэ — нойон Баатар бэйсэ.
4. Хошун Эрхэ вана — нойон Түгээмэл ван.
5. Хошун Түшээ гуна — нойон Түвдэндорж гун.
6. Хошун Жонон бэйлэ — нойон Сэнгэбазар бэйлэ.

³ По данным, приводимым Ц.-Д. Номихановым, видно, что из 7 хошунов 4 были дербетскими, пятый хошун — мянгатским, шестой — олетским, седьмой — захчинским. Автор не включил в список 8 урянхайских хошунов, названия которых приводятся Д. Мөнх-Очиром: «Дархан засаг улсад туслагч гүнгийн нэгэн хошуу, Саруул засаг улсад туслагч гүн нэгэн хошуу, Итгэмжит засаг улсад туслагч гүн нэгэн хошуу, Зоригт засаг улсад туслагч гүн нэгэн хошуу, Ёст засаг улсад туслагч гүн нэгэн хошуу, Эетэй засаг улсад туслагч гүн нэгэн хошуу, Зүтгэлт засаг улсад туслагч гүн нэгэн хошуу, Жүн ванн нэгэн хошуу» [Мөнх-Очир 2012: 20].

7. Хошун Ра гуна — нойон Раши гун.
8. Хошун Эрдэнэ гуна — нойон Эрдэнэ гун.
9. Хошун Пандия бэйлэ — нойон Пандя гун.
10. Хошун Жажин гуна — нойон Жажинбал гун [Бямбажав 2012: 4].

Знатоки хранят и более подробную информацию о своих нойонах. Так, в Малчин сомоне Ц. Дамдинсүрэн рассказал о том, что в состав этой административной единицы при ее создании вошли хошуны Эрхэ вана и Жонон бэйлэ. В Зюн аймаке дербетского Далай-хана, по его сведениям, Жонон бэйлэ нойоны были следующими: Маш Бат (1753–1765), Буян Жаргал (1765–1774), Хотлох (1774–1781), Өлзий Бүтэх (1781–1803), Содномпил (1803–1808), Радна Базар (1809–1841), Нам Бадрах (1841–1854), Чагдыр Жав (1854–1900) Нацаг Дорж (1901–1919), Сенге Базыр (1919–1924). Нойоны Эрхэ вангийн хошуна в этот период были следующими: Цэрэн Мөнх (1753–1756), Баяндалай (1757–1758), Босхол (1759–1781), Наван Сенги (1781–1804), Мандир (1805–1866), Насан Тогтох (1869–1898), Бурал Нойон Бужу Түгэмэл (1899–1924) [ПМА: Ц. Дамдинсүрэн].

Таким образом, в годы после революции 1911 г. население современных Зунговь, Малчин, Тэс и Хяргас сомонов было включено в аймак дербетского Далай-хана и относилось к баитским хошунам. В «Справочнике монгольских аймаков, хошунов и сомонов» приводятся названия хошунов, составивших основу вышеперечисленных сомонов: «Сэцэн тушээ гүн Дондовын хошуу, Хурц улсад туслагч гүн Дандарын хошуу, Эрдэнэ засаг улсад туслагч гүнгийн хошуу, Мэргэн засаг улсад туслагч улсад туслагч гүнгийн хошуу, Эрх закаг хошой чин вангийн хошуу, Жонон бэйл Сагабазарын хошуу, Үйзэн бэйл Пандийжунайн хошуу, Эетэй засгийн хошуу, Дайчин жүн ван Самданжамын хошуу, Саруул засаг улсын түшээ гүн [хошуу], Баатар засгийн хошуу» [Мөнх-Очир 2012: 70]. Первые 4 хошуна вошли позднее в состав Зунговь сомона, следующие хошуны по два были включены соответственно в Малчин, Тэс сомоны; в Хяргас сомон были включены три хошуна, перечисленные в списке последними [Мөнх-Очир 2012: 19, 70]. С 1924

по 1931 г. вышеназванные хошуны баитов составляли Баянмандал уулын хошун и входили в аймак Чандмань уул [Мөнх-Очир 2012: 70]. А. Очир отмечает также, что в 1931 г. при образовании на основе Чандмань ула аймака Убсунурского аймака вместо прежних хошунов были образованы сомоны: из баитских хошунов Мэргэн гуна, Түшээ гуна, Эрдэнэ гуна, Хурц гуна был образован Зунговь сомон, из хошунов Эрхэ вана, Жонон бэйлэ — Малчин сомон; из хошунов Уйзэн (Пандиа) бэйлэ, Эетэй (жажин) гуна — Тэс сомон; из хошунов Сарул гуна, Еролт (Батар) бэйсэ, Дайчин вана — Хяргас сомон, и в 1952 г. одно из подразделений баитов было передано из Малчин сомона во вновь образованный Наранбулаг сомон [Очир 1992: 16].

Интересно, что в списке, приводимом Ц.-Д. Номинхановым, один из хошунов баитов числится в Барун аймаке Далай-хана. По данным же «Справочника монгольских аймаков, хошунов, сомонов» [Мөнх-Очир 2012: 70] число хошунов, составивших основу четырех баитских по составу сомонов Малчин, Зунговь, Тэс, Хяргас, на один больше. Хотя в устной традиции сохраняется представление о «десяти баитских хошунах», известно, что в 1754 г. дербеты и баиты были поделены между двумя чулганами (сеймами), и баитов, вошедших в этот период в Зюнгарский чулган «Сайн заяата», поделили на 11 хошунов [Очир 1992: 12–13]. В 80-х гг. XVIII в. в Зюнгарском чулгане «Сайн заяата» было 14 хошунов, в Барун чулгане — 2 хошуна. В результате административной реформы хошун Батар бэйсэ (Ерөөлт бэйсэ) был переведен в Барун чулган. С тех пор в Зюнгарском чулгане (Зюн аймаке Далай-хана) стали числиться 10 хошунов баитов, в связи с чем и появились понятия «арван баяд» (десять баитов), «баядын арван хошуу» (баитские десять хошунов). В 1750 г. всего в 11 баитских хошунах числились 586 семей баитов и 114 семей дербетов [Очир 1992: 14].

Численность баитов по данным последней переписи населения — 52 тыс. чел. [ПМА: Ш. Эрдэнэцэцэг]. Среди баитов встречаются представители большого количества обочков: «цорос, борлууд, харнууд, цагаагчуд, хошууд, тайджиуд, шарнууд, шарайд, харагчууд,

галвад, баарин, баргамууд, цамхад, монголмууд, хойд, их хойд, бага хойд, цагаан туг, ногоон туг, хотгойд, шангас, урианхан, өөлд, булгадар, савар, заамуд, бурдууд, бүрд, хасагууд, хотдууд, такаа (тахиа) нар, шаварнууд, нураанхан, хөхнүүд, цоохор, халиудууд, адуучин, шангас, шариуд, барга, долоон, саргажин долоон, бага долоон, нур долоон, сайн долоон, савсаг долоон, их мэйрэн долоон, бага мэйрэн долоон, чоно долоон, элдэн долоон, хойд долоон, нугас долоон, муу долоон, их долоон, солон долоон, шаазгай долоон, салбан долоон, салдан долоон, долоонууд, сонгод, ноён, хоноцууд, торгууд, тугтан, баяуд, шарагчид, борнууд, загтаамал, барлагууд, ноёныхан, тонгорууд, тугчин, жасынхан, харчин, шимшигид, хуургад, шигчид, хүйцэлэг, чоноохон, чонод, хоноцууд, хоривлой, булгад, байлзуурынхан, авгас, тайжнар, жиснар» [Очир 1992: 17; ПМА: Сүкэ, Ц. Дамдинсүрэн]. В том числе среди баитов Малчин сомона: «болдуд, харнуд, харагчуд, монголмуд, чонохон, салдангуд, булгадар, хойд, нуранхан, савар, галзад, шаазгай, тайж, цорол, мээрэнгуд, бүлчин, цагаачин, шангас, саргажин» [ПМА: Ц. Дамдинсүрэн].

Сакральные объекты баитов Монголии связаны с основной территорией их традиционного расселения. В каждом из сомонов имеются культовые места поклонения предкам — обо, которые представляют собой насыпи из камней либо сооружения из веток типа шалаша.

Культ обо включил разновременные пласты верований. Наиболее ранний пласт связан с почитанием территории и «хозяев местности», эти сакральные места также являются символами родовых территорий, на которых почитаются предки. С проникновением буддизма в обрядность были включены компоненты, связанные с буддийским культом.

«Западные монголы родовое обо воздвигали вблизи зимовки, на которой проживали из поколения в поколение, — единственном месте кочевого маршрута, которое закреплялось за семьей и передавалось по наследству. И в настоящее время монголы поклоняются своим родовым обо, выражая этим любовь и уважение к своим предкам» [Эрдэнэболд 2012: 33]. Обряды жертвоприноше-

ний на обо совершаются обычно один раз в году, дата проведения указывается буддийским ламой. Как отмечают байты [ПМА: Ч. Өнөрбат, Ц. Дамдинсүрэн и др.], обряд на обо может проводиться в начале теплого времени года или осенью. Во время «овоо тахилган» совершаются подношения частями сваренной туши барана, молочными продуктами, сладостями.

Овоо различаются по 4 категориям: «хий морины овоо», «адун овоо», «хонины овоо», «цагаан идээни овоо». Как отмечают информанты, различие состоит в буддийских текстах, читаемых на этих овоо во время обрядов жертвоприношений [ПМА: Ч. Өнөрбат].

В Малчин сомоне совершаются обряды жертвоприношения на следующих обо: Баянхайрхан, Яргайт, Хар азарга, Дүмбэрэл, Хөх өндөр, Эрдэнэ толгой, Хэц, среди которых наивысшей точкой является Яргайт овоо, расположенное на горе, достигающей более 2300 м. На территории данного сомона расположен ряд высоких гор: Баянхайрхан, Дүмбэрэл, Яргайт, Баянмандал, Хүрэн морь, Дарцагт, Давст, Хагийн Улан, Бор өндөр уул, Хойд тэрэм, Бөөмийн хар, здесь находятся высокогорные перевалы Марц, Хар хэм, Дархад, Далт, Өл, Хүрэн морьт.

Байты особенно почитают ряд гор: в Хяргас сомоне — Борхайрхан, Цаганхайрхан, Цэцэнхайрхан, Цогтхайрхан, Бугат, Булганхайрхан, Өвгөн, Тахилт, Буурал хайрхан, Салхит, Алаг, Ашир [ПМА: Ч. Онорбат]; в Малчин сомоне — Баянхайрхан, Дүмбэрэл, Яргайт [ПМА: Ц. Цэцэнхуу]; в Зунговь сомоне — Өгөөмөр, Шар толгой [ПМА: Ч. Өнөрбат]. На каждой из больших гор обычно воздвигают овоо.

Природные условия обусловили возникновение в культуре ойратских народов традиции почитания деревьев, особенно одиноко стоящих. Л. Эрдэнэболд отмечает, что «в каждой местности имелись свои священные деревья: у олётгов это покосившаяся ива в местности Наранбулаг, одинокая осина около реки Ховд, красивая осина у перевала Улан Дава, лиственница в местности Хонгион Гол, Сухайт Хайрхан, Таван Булаг, Хусны Гол» [Эрдэнэболд 2012: 48]. Как и другие монгольские народы, байты с древности почитали деревья, обычно одиноко растущие или имевшие при-

чудливые формы. Особо почитаются две причудливо изогнутые лиственницы в местности примерно в 70 км от центра Хяргас сомона, у которых, по преданию, стал делать жертвоприношения даянчи лама Тувшингийн Тувдэндовдон (1865–1933), удалявшийся для медитации в расположенную рядом пещеру (названной позднее Даянчин агуй) [ПМА: Х. Цогтбаяр, Ч. Өнөрбат, Ж. Делек]. Этим деревьям приписывается особое свойство исполнять желания, а местности, где они растут, знаменитой пещере даянчи ламы, — особая энергетика [ПМА: Х. Цогтбаяр]. На растущие деревья запрещается повязывать ленты, поэтому рядом с сакральным объектом установлен высокий столб («сарагчин мод»), подпираемый большими камнями. Этот столб (изготавливаемый из лиственницы) почитается как «шүтээн» и называется «жамц (или жанцын⁴) модон». Верующие, пришедшие с хадаками, должны их повязать на «жамц модон», выступающий в данном случае как сакральный центр, на который возлагаются функции, приписываемые священному дереву, около которого установлен столб.

Местами поклонения буддистов-баитов являлись три монастыря. На карте, датированной 1931 г., которая выставлена в музее г. Улангом, обозначены два монастыря: Цалгарын Раш Даржалин хийд и Дэжээлингийн хийд, а также один дуган [ПМА: О.Батболд].

Первым по времени основания монастырем в десяти баитских хошунах был Цалгарын Раш Даржалин хийд [ПМА: Ц. Цэцэнхуу], основанный в 1814 г. Общая площадь монастыря составляла 1500 кв. метров, в его состав входили 4 дацана, 5 дуганов, 5 джас (самостоятельных хозяйств в монастыре) [Очир 1992: 15].

⁴ К сожалению, нами не выяснена этимология данного термина. Вероятно, что термин жанцын и его вариант жамц восходят к понятию жанцан, который в монгольской культуре означает знамя победы (санскр. dhvaja, тиб. gyal mtshan — джалцан) и символизирует победу дхармы над неведением. Знамя установлено на вершине горы Меру (Сумеру), центра мира, которая, считается, нерушима, пока существует наша Вселенная. Термин «джалцан» также обозначает эмблему в виде цилиндра, в буддийской традиции символизирующую полноту учения и устанавливаемую на крышах буддийского храма (в цилиндр помещаются печатные тексты молитв). Таким образом, «жанцын модон» подобен знамени на вершине священной горы, в качестве которой выступает ее символ — обо.

В баитской песне прославляется «белый дуган» — буддийский храм, множество духовных лиц, служащих в нем и прославляющих учение, а также горы Алтая и Хангая, с которыми связано представление о родном нутуке и предках:⁵

«Эср цаһан дуган Алтн сээхн ганжрта. Ач төгс ламнь Арьябалын дүрстә. Дүнгәһэд деер һархд Дуңган татна. Дүүргсн улан шевнр	Необыкновенный белый дуган С красивым золотым ганджуром. Ламы его, преисполненные заслуг, Имеют облик Арьябалы. Когда всходят с достоинством наверх, Играют на дунге (раковине). Наполнившие [дуган] ученики в красном одеянии, Поднося жертвоприношения, молятся. На окраине соснового леса Радует [взгляд] дацан баитов. Множество учеников, преподающих [учение],
Даншг өргэд мөргнә. Баһ харһан экнд Баядын дацң байрлна. Багшрсн оln шевнр	Поднося жертвоприношения, молятся. На окраине соснового леса Радует [взгляд] дацан баитов. Множество учеников, преподающих [учение],
Даншг өргэд мөргнә. Чөтгр зеткриг эрлгэгч Чойжин ламын сәкүстә Чөмжрсн оln шевнр	Поднося жертвоприношения, молятся. Изгоняющие чертей и напасти, Имеющие покровителем Чойжи ламу, Преклонившие [колени] множество учеников,
Даншг өргэд мөргнә. Һә-зеткриг эрлгэгч Гачин Гавж ламин сәкүстә Һәэхүлсн оln шевнр	Поднося жертвоприношения, молятся. Изгоняющие беды-напасти Имеющие покровителем Гачин Гавджи, Достойные удивления множество учеников,
Даншг өргэд мөргнә. Барцад-зеткриг эрлгэгч Багш ламын сәкустә Багшрсн оln шевнр	Поднося жертвоприношения, молятся. Изгоняющие беды-напасти, Имеющие покровителем Багши ламу Множество учеников, преподающих [учение],
Даншг өргэд мөргнә.	Поднося жертвоприношения, молятся.

⁵ Текст песни мы представляем в современной калмыцкой графике.

Алтай деер хархла
Алгн делкэ үзгднэ.
Ардан эргэд хэлэхд
Аав ээж сангдна.
Хангай деер хархла
Хамг делкэ хэлэгднэ.
Хэрү эргэд хэлэхлэ
Хатн ээж сангдна».

Когда взойдешь на вершины Алтая,
Видится вся золотая Вселенная.
Если посмотришь назад, обернувшись,
Вспоминаются отец с матерью⁶.
Когда взойдешь на вершины Хангая,
Вся Вселенная видится.
Если посмотришь, обернувшись,
Мать, подобная госпоже,
вспоминается

[ПМА: Ц. Дамдинсүрэн]

В Малчин сомоне в настоящее время действует Цалгарын хийд — буддийский храм, который построен по инициативе и участию гелюнга Бандийн Санж в 1993 г. В этом буддийском храме Гандан Раш Даржалин хийд в настоящее время проводят службы хамба лама Цэвэн гэцэл (Ц.Цэцэнхуу), Оюун гэцэл (О. Батболд), Цэвэл гэцэл (Ш. Ширчин), Од-Гэрэл гэцэл (О. Од-гэрэл). Во время богослужений обычно читаются молитвы на тибетском языке, однако сутры на ойратском «ясном письме» также читаются в храме: так, одну из рукописей для членов экспедиции, побывавших в этом храме, прочитал сутру Оюун гэцэл. В 2013 г. состоялись мероприятия, приуроченные к 20-летию Цалгарын Раш Даржалин хийда.

Наиболее известный из баитских монастырей, самый крупный из них — Дэжэлингийн хийд — основан в 1875 г. в местности Төвд, где был построен из дерева и глины храм. Его образование связано с отделением одного из храмов от Цалгарын Рааш Даржалин хийд (монастыря Цалгарын Раши Даржалинг). Верующие аймака являлись прихожанами данного храма, среди монахов были как баиты, так и дербеты, однако прежде всего в ученики шли представители местного населения. Как отмечают жители Хяргас сомона, Дэжэлингийн хурэ являлся главной святыней («гол шүтэн») для десяти баитских хошунов. Во всей Западной Монголии только в этом хра-

⁶ В языке ойратов Монголии, в отличие от современного калмыцкого языка, слово ээж означает «мать», слово аав — «отец».

ме проводился Жахир цам, здесь проводилось большое торжество — праздник «Круговращение Майдари». Кроме того, здесь работала печатня, в которой ксилографическим способом издавались книги, календари [ПМА: Ц. Цэцэнхуу]. В библиотеке монастыря имелись полные собрания Ганджура и Данджура.

В 1937 г., в период атеистической пропаганды, Дэжэлингийн хурээ был закрыт и вновь открылся только в 1991 г. По сведениям А. Очира, в состав Дэжэлингийн хийда входили 9 дацанов, 11 дуганов, 10 джас [Очир 1992: 15]. По другим данным, в Дэжэлингийн хурээ имелись: Цогчин дуган, Чойр дуган, Жүд дуган, Дуйнхэрийн дуган, Зуугийн сүм⁷, Сахиусын сүм, Зонховын сүм, Данжуурын сүм, Майдар сүм, Едам сүм. Кроме того, в монастыре был возведен субурган, здесь располагались молитвенные барабаны — хурдэ, а также стояли юрты монахов. В Данжуурын сүм летом проводили службу Жахин, осенью — Цаган Шукурту, весной — Дуйнхор. В Чойр дугане проводили службу Дагсал. В сюме Едам располагалась джаса. В сюме, посвященном божеству-покровителю (Сахиусан сүм), проводили службы в честь сахиусана. В главном — Цогчин дугане — проводили большие собрания, весной — службы ёрөөл, летом — службу мани, а осенью и зимой — докшитские богослужения. Байты представляют хозяина почитаемого ими места Дэжэлийн хурээ с многоглавой змеиной головой, а хозяйку хребта Хан Хөхий — девушкой [Эрдэнэболд 2012: 38]. В Хяргяс сомоне близ места, где стоял Дэжэлингийн хурээ, установлен субурган, надпись на котором гласит, что его установили служившие в монастыре гавджи Дожоо и другие ламы.

Среди других сакральных мест байтов следует отметить также дуган Даянчи Мэгзэма, располагавшийся у Булган ула близ Хяргяс сомона.

Таковы предварительные итоги изучения сакрального наследия байтов — одного из наиболее многочисленных ойратских народов Монголии.

⁷ Сүм (сюме) — храм.

Литература

Эрдэнэболд Лхагвасурэн. Традиционные верования ойрат-монголов (конец XIX – начало XX в.) / пер. на рус. яз. Ганбат Нямбаг, С.Б. Миягашева, Ж.Б. Бадагаров. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра СО РАН, 2012. 196 с.

Дэмбэрэлням Ч. Нар тоссон нутаг. Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2012. 317 с.

Мөнх-Очир Д. Монгол улсын аймаг. Хошуу, сумын лавлах. Хошуны ноёдын жагсаалт. Улаанбаатар: [б.и.], 2012. 125 с.

Номинханов Ц.-Д. Баруун Монголын дөрвөдийн зан үйлийн аман зохиолоос. Улаанбаатар: ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн, 2008. 216 с.

Очир А. Монголын Ойрадуудын түүхийн товч. Улаанбаатар: Ойрад монголын соёл, иргэншил нийгэмлэг, 1992. 94 с.

Очир Аюудайн Тайжиуд, Сэржээ Жамбалдоржийн Бэсүд. Монголчуудын овгийн лавлах. Улаанбаатар: ШУА-н Информатикийн Хурээлэнгийн хэвлэх хэсэг, 1998. 67 с.

Бямбажав П. Бурханаас заяатай Булган Хангай нутаг минь. Улаанбаатар: Мөнхийн Үсэг, 2012. 43 с.

Полевые материалы автора, собранные во время экспедиции 2013 г. (ПМА)

Список информантов

Ц. Батцогт — Хяргас сомон, баит, булгадар овогта, 1971 г.р.

Ж. Дэлэг — г. Улангом, джангарчи, дербет.

Ц. Дамдинсүрэн — Малчин сомон, баит, ик цаган тайджи овогта, 1939 г.р.

Г. Мигмир — Хяргас сомон, баит, борлуд овогта, 1963 г.р.

Оюун гэцэл (О. Батболд) Гандан Раш Даржалин хийда — Малчин сомон, баит, 1974 г.р.

Ч.Өнөрбат — Хяргас сомон, баит, тугут овогта, 1950 г.р.

Сүкэ — Хяргас сомон, баит, таканр овогта, 1939 г.р.

Х.Цогтбаяр — Хяргас сомон, баит, бутадар овогта, 1981 г.р.

Ц.Цэцэнхуу Цэвэн гэцэл — хамбо лама Гандан Рааш Доржалин хийда — Малчин сомон, баит, салтгуд овогта, 1974 г.р.

Ш.Эрдэнэцэцэг — г. Улан-Батор, баитка, 1964 г.р.