

DOI: 10.25178/nit.2023.4.23

Статья

Экологизация традиции завязывания зурам, хадаков и хий-морин на местах поклонения в Республике Бурятия

Оюна В. Доржигушаева, Арьяна В. Киплюкс

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Российская Федерация

В работе рассмотрен феномен трансформации буддийской традиции подношения ритуальных лент и флагов (зурам, хадаков и хий-морин) в Республике Бурятия под влиянием экологических требований. Эмпирическая база собрана в полевых экспедициях по сакральным местам и буддийским монастырям Республики Бурятия в 2020–2023 гг.; собраны фотофакты, интервьюировались буддийские ламы, работники храмов, миряне; изучались сайты организаций, материалы региональной прессы.

Сама традиция, связанная с подношением, не несла никакого негативного экологического эффекта, потому что ткани были натуральными, быстро разлагались; верующие практиковали не тугое повязывание. Современные практики существенно изменились, в том числе ленты изготавливаются из искусственных тканей. Традиция стала массовой и стала вредить деревьям, на которые люди повязывали ленты в большом количестве. Помимо этого, одним из последствий пандемии COVID-19 стало новшество: туристы в святых местах начали повязывать медицинские изделия (маски, салфетки).

Начиная с 2014 г. Буддийская традиционная Сангха России призвала верующих выступила с обращением, ламы и активисты начали практиковать очищения мест поклонения. Стало развиваться экологическое просвещение населения. Тем самым авторы фиксируют рациональный подход религиозного и общественного движения в республике по исправлению ситуации.

Ключевые слова: трансформация традиции; экология; буддизм; сакральное место; ритуальная лента; зурам; хадак; хий-морин; Бурятия

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФ в рамках научного проекта № 19-18-00412-П «Экологическая этика буддизма».

Для цитирования:

Доржигушаева О. В., Киплюкс А. В. Экологизация традиции завязывания зурам, хадаков и хий-морин на местах поклонения в Республике Бурятия // Новые исследования Тувы. 2023, № 4. С. 328-343. DOI: <https://doi.org/10.25178/nit.2023.4.23>

Доржигушаева Оюна Владимировна — кандидат философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник управления научных исследований Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Адрес: 670013, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40В, строение 1. Эл. адрес: oyuna79@mail.com

Киплюкс Арьяна Вячеславовна — лаборант исследователь управления научных исследований Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. Адрес: 670013, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40в, стр. 1. Эл. адрес: vyacheslavsovna@gmail.com

Article

Ecologization of the tradition of tying zurams, khadaks and khii-morins at places of worship in the Republic of Buryatia

Oyuna V. Dorzhigushaeva, Aryana V. Kiplyuks

East Siberian State University of Technologies and Management, Russian Federation

The study examines the phenomenon of the transformation of the Buddhist tradition of offering ritual ribbons and flags (zurams, hadaks, and hiy-morins) in the Republic of Buryatia under the influence of environmental demands. Empirical data were gathered during field expeditions to sacred sites and Buddhist monasteries in the Republic of Buryatia from 2020 to 2023. The research involved the collection of photographic evidence, interviews with Buddhist lamas, temple personnel, and laypersons, as well as an analysis of organization websites and materials from the regional press.

Initially, the tradition itself, associated with offerings, did not pose any negative environmental impact since the fabrics used were natural and biodegradable, and the method of tying employed by believers was not tight. However, contemporary practices have undergone significant changes, including the use of artificial fabrics for ribbons. This tradition became widespread and began to harm trees due to the substantial number of ribbons tied to them. Additionally, a consequence of the COVID-19 pandemic was the emergence of a new trend: tourists started tying medical items, such as masks and tissues, at sacred sites.

Since 2014, the Buddhist Traditional Sangha of Russia has urged believers to address this issue, leading to lamas and activists performing cleansing rituals at worship sites. This initiative has facilitated the promotion of environmental awareness among the population. Thus, the authors highlight a rational approach by religious and social movements in the republic to rectify the situation.

Keywords: tradition transformation; ecology; Buddhism; sacred place; ritual ribbon; zuram; hadak; hiy-morin; Buryatia

Financing

The article was prepared with the financial support of the Russian Science Foundation within the framework of the scientific project No. 19-18-00412-P «Ecological ethics of Buddhism».

For citation:

Dorzhigushaeva O. V. and Kiplyuks A. V. Ekologizatsiia traditsii zavyazyvaniia zuram, khadakov i khii-morin na mestakh pokloneniia v Respublike Buriatiia [Ecologization of the tradition of tying zurams, khadaks and khii-morins at places of worship in the Republic of Buryatia]. *New Research of Tuva*, 2023, no. 4, pp. 328-343. DOI: <https://doi.org/10.25178/nit.2023.4.23>

DORZHIGUSHAeva, Oyuna Vladimirovna, Candidate of Philosophy, Senior Researcher of Department of Organization and Management of Scientific Researches, East Siberian State University of Technology and Management. Postal address: 670013, Russia, Ulan-Ude, st. Klyuchevskaya 40v, building 1. E-mail: oyuna79@mail.com

ORCID ID: 0000-0001-6930-0915

KIPLYUKS, Aryana Vyacheslavsovna, Laboratory assistant Researcher, Department of Scientific Research, East Siberian State University of Technology and Management. Postal address: 670013, Russia, Ulan-Ude, st. Klyuchevskaya 40v, building 1. E-mail: vyacheslavsovna@gmail.com

ORCID ID: 0009-0000-7076-3458

Введение

Выживание обществ в современном мире зависит от сохранности природной и культурной среды, от того, как они впишут элементы традиционного образа жизни в новые условия. Воспроизведение традиционных действий в виде почитания хозяев местности и завязывания на местах поклонения в Бурятии полосок ткани *зурам*, ритуальных шарфов *хадак* и флажков *хий-морин* сохраняется, но современная индустрия производства религиозной атрибутики в погоне за удешевлением использует синтетику. Использование синтетических материалов приводит к тому, что функционирование традиций со временем наносит экологический ущерб живой природе. В статье мы хотим рассмотреть, как священнослужители и миряне современной Бурятии реагируют на эту проблему.

Актуальность исследования заключается в изучении тех факторов, которые помогут понять, какие аспекты традиций согласуются с современными экологическими ценностями, к которым относятся желание жить в гармонии с окружающей человека природой, формирование экологической ответственности за свои действия, умение проявить экологическую инициативу, забота о природной среде, растениях, животных и экосистемах. Исследование важно для разработок новых стратегий и подходов к построению экологически устойчивого будущего, учитывающего и уважающего традиционные ценности.

Целью исследования является изучение феномена трансформации традиции завязывания *зурам*, *хадаков* и *хий-морин* в местах поклонения в Республике Бурятия под влиянием экологических требований. Для этого были поставлены следующие задачи узнать: какие факторы учитывают буддийские религиозные организации в формировании ландшафта вокруг сакральных мест, имеются ли попытки переосмысления традиционных форм обустройства религиозной жизни с учетом экологических норм, являются ли экологические ценности важными для буддийского духовенства, а также представить кейсы о видоизменении религиозной традиции в связи с меняющимися условиями.

Научная новизна исследования заключается в изучении трансформации традиции завязывания *зурам*, *хадаков* и *хий-морин* на местах поклонения в Республике Бурятия под влиянием новых экологических норм. Полевые исследования, проведенные научным коллективом под руководством О. В. Доржигушаевой показали, что инициаторами изменения бурятской традиции подношения *зурам*, *хадаков* и *хий-морин* в Республике Бурятия являются религиозные лидеры, которые чутко относятся к экологическим изменениям в своем регионе. Объектом исследования является традиция завязывания *зурам*, *хадаков* и *хий-морин* на местах поклонения в Республике Бурятия. В качестве предмета исследования выступает ее трансформация под влиянием новых экологических норм.

В ходе исследования применены общенаучные методы описания, интерпретации и сравнительно-исторический метод, отмечающий особенности и отличия в формировании эколого-этической культуры буддизма. Работа выполнена на стыке религиозной антропологии и гуманитарной экологии.

Эмпирическая база собрана в полевых экспедициях по сакральным местам и буддийским монастырям Республики Бурятия; широко применялось интервьюирование как самих буддийских лам, так и мирян, работников дацанов. Полевые исследования проводились разных районах Республики Бурятия: в мае — июне 2022 г. в Тункинском районе, в августе 2022 г. — в Еравнинском районе, в сентябре 2022 г. — в местности гора Омудевая, в феврале 2023 г. — в Иволгинском районе, в июне 2023 г. — в Кижингинском районе, в августе-сентябре 2023 г. — в дацане «Римпоче-багша» на Лысой горе и дацане Калачакры на Верхней Березовке. Проведен контент-анализ республиканской прессы по теме исследования за период с 2010 г. по 2023 г.

Степень научной разработанности темы. Заметный вклад в развитие вопроса взаимодействия религии и экологии внесли такие ученые как Л. Уайт (Уайт, 1990), Р. Атфилд (Атфилд, 1990) и др. Из буддологических работ, выполненных на стыке с экологической этикой, можно упомянуть известную работу М. Батчелор и К. Браун «Буддизм и экология» (Batchelor, Brown, 1992) и «Дождь Дхармы» под редакцией С. Каза и К. Кеннета (Kaza, Kenneth, 2000). Чтобы проследить современные тенденции в мире мы ознакомились с работой зарубежных авторов, анализирующих изменения в экологическом поведении людей в период пандемии коронавируса, таких как, Э. А. Северо и др. (Severo, De Guimarães, Dellarmelin, 2021), Дж. Дж. Эскаррио (Escario, и др., 2022). Проблемы экологизации и геосоциальности поднимает в своих работах И. А. Герасимова (Герасимова, 2021). В постперестроечное время экологические традиции активно изучаются в российских республиках. В Республике Бурятия эту тему исследовали социологи Ц. Б. Будаева (Будаева, 2003, 2006) и Д. Ц. Будаева (Будаева, Жилкина, 2016),

этнографы М. М. Содномпилова (Содномпилова, 2023; Содномпилова, Амоголонова, 2020), С.-Х. Д. Сыртыпова (Сыртыпова, 2005). В Якутии экологические традиции арктической циркумполярной цивилизации исследуют У. А. Винокурова (Винокурова, 2017, 2020; Винокурова, Захарова, 2022), Н. С. Попов¹ и др. Историю экологических исследований в Республике Тыва мы можем узнать из публикации В. И. Заики (Заика, 2020). В Республике Алтай о традициях бурханизма в современности пишут С. Н. Турлунова (Турлунова, 1998), Н. А. Тадина (Тадина, 2020), Т. С. Ябыштаев (Ябыштаев, 2020). Об *өлгү* цветных ленточках как сакральном маркере калмыков пишет Т. И. Шараева (Шараева, 2015), о способах завязывания полосок ткани на ветках в местах обитания Белого старца — хозяина местности — Э. П. Бакаева (Бакаева, 2015).

Почитание духов хранителей местности посредством выделения мест их обитания разноцветными ленточками *зурам* является традицией в контексте воспитания благоговейного отношения к силам природы, которую сейчас можно назвать экологической, но массовое завязывание *зурам*, хадаков и *хий-морин* сделало эту традицию губительной для деревьев, в связи с чем повязывание было перенесено на другие объекты. Специальных работ, посвященных экологическому аспекту трансформации традиции подношения *зурам*, хадаков и *хий-морин* в Республике Бурятия нет, что и побудило авторов к написанию этой статьи.

Значение экологических традиций для этнических сообществ

Корни экологического кризиса восходят к европейскому средневековью, когда была заложена духовная основа возникшего позже индустриального общества, считает Л. Уайт-мл.:

«В эпоху античности каждое дерево, каждый ручей, каждый водный поток, каждый холм имели своего *genius loci*, своего духа-защитника... Прежде чем срубить дерево, вырыть шахту, перекрыть речку, важно было расположить в свою пользу того духа, который владел определенной ситуацией, и позаботиться о том, чтобы и впредь не лишиться его милости. Разрушив языческий анимизм, христианство открыло психологическую возможность эксплуатировать природу в духе безразличия к самочувствию естественных объектов» (Уайт, 1990: 197).

Он утверждал, что эти убеждения привели к безразличию к природе, которое продолжает оказывать влияние в индустриальном, «постхристианском» мире. То есть получив религиозное оправдание, европейцы начали изменять мир под нужды людей, что и привело в конце концов к экологическому кризису. Л. Уайт приходит к выводу, экологические проблемы нельзя решить при помощи науки и технологий, которые послужили причиной их возникновения; он считает, что должны измениться фундаментальные представления человечества о природе.

В экологической популярной литературе традиции коренных народов представляются более гармоничными и экологичными по сравнению с европейским антропоцентрическим отношением к миру². В соцсетях популярны цитаты из речей «вождя индейцев», «сибирского шамана», «буддийского монаха», призывающих к сохранению природы.

Ю. Харгроув, известный современный американский экофилософ, отмечает, что коренные народы в борьбе за проживание на своих исконных территориях применяют экологическую риторику. Далее он утверждает, что именно экологические аргументы используют представители незападной интеллектуальной традиции для защиты своей национальной системы знаний (Hargrove, 1989: xv). Мы считаем, что благодаря социокультурному механизму наследования, последующие поколения могут осознать взаимосвязь с изменением природной среды, что благоприятно влияет на формирование чувства ответственности перед прошлыми и будущими поколениями. Настоящий этап развития общечеловеческой культуры, в том числе экологической культуры, отмечается поисками равновесия в отношениях «человек — природа». Обращение к традиционной этнокультуре, особенно к экологическим традициям, способствует устойчивому развитию общества. Большой вклад в этноэкологию внесли труды Н. В. Абаева, который определяет экологические традиции, как «апробированные веками традиции взаимоотношений общества и природы, установленные нормы, императивы, правила

¹ Попов Н. С. Экологические традиции в культуре якутов: дисс. ... кандидата культурологии. СПб., 2004.

² См.: Моуэт Ф. М. «Не кричи: Волки!»: сборник / пер.: Г. Топорков, В. Паперно. М.: Армада-пресс, 2001; Цзян Ж. Волчий тотем / пер. с кит. Н. Ю. Агеева. М.: Мир книги, 2007; и др.

и др., которые обогащают экологические знания, умения, способы и навыки и тем самым являются социокультурным фактором, обеспечивающим равновесное развитие этносоциума и окружающей природной среды» (Абаев, Герасимова, Железнов, 1992: 3).

Если проследить изменение отношения к традициям, то можно выстроить следующую градацию. Традиционное общество экологично, потому что традиционный человек встроен в кормящий ландшафт, стабильность природных систем служила гарантом его существования; оно ориентировано на прошлый опыт, для него характерно доминирование традиций и естественная связь человека с природой. Индустриальное общество отказывается от традиции, и превыше всего ставит прогресс и развитие промышленности, человек начинает активно преобразовывать природу. Постиндустриальное общество характеризуется интенсивным развитием науки, человечество под давлением фактов начинает задумываться о деструктивном влиянии на природу. Появляется понимание необходимости преодоления проблемы отчуждения общества от природы. «В современном мире нужно создавать культуру деятельного самосознания, которое может соединить модернизацию с почвой собственной традиции» (Кунь, 2022: 210).

Подношение зурам, хадаков и развешивание хий-морин

У многих сибирских народов есть традиция завязывания цветных лоскутков на деревья в священных местах. Повязывая ткань, человек тем самым делает подношение и надеется получить поддержку от духов местности.

Британская антрополог К. Хамфри писала: «Когда летом 2013 года я путешествовала по деревням буддийских бурят-цонголов в районе Чикой, мне рассказывали, что у каждого патрилинейного клана (*уг, яхан*) по соседству есть своя гора с *обоо*, и что в один из летних дней мужчины, члены каждого рода поднимаются на свое сакральное место, чтобы совершить подношения и “встретиться” с духами своих предков»¹.

Рядом с сакральными местами кроме цветных ленточек *зурам* повязывают хадаки — шелковые шарфы, которые в странах тибетской буддийской традиции принято дарить людям в знак уважения, и хий-морины — флажки с изображением коня, несущего драгоценную ношу *чинтамани*. *Хий-морин* переводится как конь ветра, символизирует стремление к цели, их развешивают в святых местах, чтобы устранить препятствия на пути к личной цели.

И хадаки, и хий-морины бывают пяти цветов, значение которых восходит к пяти первоэлементам — *махабхутам*. Синий цвет — символ Неба, пространства, мужского начала, считается основным цветом монгольского мира; желтый — символ Земли, цвет монашеских одежд в школе гелуг, поэтому хадаки желтого цвета подносят буддийским монахам; красный — Огонь, власть и защищенность; белый относится к первоэлементу Вода, символизирует чистоту намерений; зеленый — Ветер, символизирует плодородие, жизненную силу, относится к женскому началу. «Лунный Новый год — это самое благоприятное время для обновления выгоревших и истрепавшихся на ветру молитвенных флагов. Трепетание на ветру флажков с наполненными молитвами будет звучать непрерывно, разнося магическую силу мантр и имя собственника»².

Нужно обозначить, что к буддизму относится традиция завязывания флажков *хий-морин* и хадаков. Завязывание лент *зурам* было добуддийской шаманистской традицией, о чем в интервью в сентябре 2023 г. сообщил нам Жаргал-лама Дугданов, но поскольку буддизм в ходе ассимиляции шаманизма обратил *эжинов* (хозяев местности) в буддийскую веру и взял с них клятву «не причинять вред живым существам», то соответственно произошел синтез традиций.

В древности традиция, связанная с подношением, не несла никакого негативного экологического эффекта, потому что ткани, из которых изготавливаются *зурам*, хадаки и хий-морины, были натуральными — из шелка-сырца или хлопка (*фото 1*).

Humphrey C. Spatial Conjunctions [Электронный ресурс] // Anthropology of This Century. 2015. Т. 13. URL: <http://aotcpres.com/articles/spatial-conjunctions/> (дата обращения: 10.09.2023).

Хий Морин [Электронный ресурс] // Буддийская традиционная Сангха России. URL: <https://sangharussia.ru/buddiiskoe-uchenie/khii-morin> (дата обращения: 10.09.2023).

Фото 1. В центре фотографии старые хадаки начала XX в. из натурального шелка-сырца в музее Чойжил Ламын Сум, г. Улан-Батор, Монголия. Фото А. Киплюкс, 2023 г.

Photo 1. In the center of the photo are old Kodaks of the early twentieth century made of natural raw silk in the Choizhin Lamyn Sum Museum, Ulaanbaatar, Mongolia. Photo by A. Kiplyuks, 2023.

Кроме того, раньше не практиковали тугое обвязывание, из-за чего лоскуток из натуральной ткани мог легко развязаться и быстро разложиться. В современном мире для лент и хадаков в основном используют синтетический шелк, который практически не разлагается и если им туго обвязать дерево, то это обречет его на гибель.

Почему современные миряне слишком туго обвязывают деревья? В интервью, взятом в с. Кижинга у сакральной горы Челсана во время проведения *обоо* в июне 2022 г., священнослужитель Дамдин-лама Санжижапов (60 лет), сказал нам, что возможно дело в разрыве традиции в советское время. Вернувшиеся в лоно религиозной традиции люди думают, что ткань *хадака* или *зурам* должна навечно остаться на деревьях, в то время как буддисты прошлого понимали условность и символичность этого обряда.

Хозяевам местности подносится *зуйл* — сущность подносимого, например, шелковый лоскуток, который в мире духов обращается в шелковую ткань любого размера. Непременное требование — чтобы лоскуток или ленточка были из новой ткани, поскольку божествам всегда подносятся начатки еды, вещей, напитков. С. Д. Сыртыпова пишет, что происхождение данной традиции связано с охотничьей традицией совершать подношения духам местности шкурками добытых зверьков, подвешивая их на деревья (Сыртыпова, 2007: 64). Но возможность поднести звериные шкурки была не у каждого, поэтому люди завязывали ленты, лоскуты и платки, а если и ткани не было, то подносился конский волос. В буддийской традиции подношение может быть и мысленным, если подносящий развил в себе способность визуализации посредством медитации *шаматха* — однонаправленной концентрации. Так, лучшим подношением Буддам и бодхисаттвам считается идеальный мир, который создал и преподнес бодхисаттва Самантабhadра в своем сознании. Об этом нам рассказал в мае 2022 г. в интервью *ширeтуй* (настоятель) Хандагатайского дацана «Бодхидхарма» Даши-лама Шаглахаев.

Раньше *зурам*, хадаки и хий-морины привязывали к ветвям деревьев в местах обитания эжинов — духов-хозяев местности, потому что среди деревьев есть особые деревья, которые считаются лестницей в высший мир. В постперестроечное время, когда религиозность населения увеличилась многократно¹, деревья, обвязанные ленточками, хадаками и хий-морины начали засыхать, и поэтому этот обряд, который изначально символизировал почитание сил природы, стал вредить природе.

Экологическая работа с мирянами через СМИ

В бурятской прессе беспокойство, относительно развешивания лент, хадаков и хий-моринов, прозвучало еще в 2014 г., когда Буддийская традиционная Сангха России призвала верующих не завязывать хадаки и ленточки на живые деревья. Так, Буддийская традиционная сангха России выступила с обращением: «Убедительно просим не вешать хадаки и ленточки (*зурам, сэмэлгэ, дарцог, хий морин*) на живые деревья»². Пресс-служба сангхи выпустила специальные памятки, в которых содержатся советы для мирян. «Ламы дают ряд рекомендаций: ленты лучше нарезать из хлопковой ткани; ленты вывешивать на специальных шестах в отведенных местах, а не на деревьях; убирать с деревьев ленточки и *хадаки*, которые “душат и убивают”. В этом случае также акцент делается на законах кармы и ахимсы» (Ленхобоева, 2021: 102).

Ламы проводят разъяснительную работу зимой перед традиционным Новым годом по лунному календарю и в начале лета перед проведением ритуальных обрядов *обоо*, когда люди стараются приехать на свою малую родину, чтобы совершить обряд почитания хозяев местности и сделать им подношение. Даши-лама из дацана «Бодхидхарма» очищает деревья от ткани и призывает верующих присоединиться к его экологическому почину. В 2019 г. на телеканале «Вести Бурятия» Бато-лама, лама дацана «Хамбын Хурэ», дал интервью, где отметил, что современные ленты для ритуалов, не порвутся пока человек сам не развяжет и при очищении святых мест от синтетики, ее сжигание сравнимо по вреду сжиганию резины. Бато-лама подчеркнул, что деревья нужно очищать, но перед этим лучше обратиться к ламам и выбрать более удачный день³. В этом же году в июле на территориях Республик Бурятия и Тыва прошла акция «Хватит душить деревья»: ламы Тугнуйского дацана начали снимать с деревьев хадаки и ленты, а в Туве лесники очистили Чаа-Оваа от отходов, оставленных после ритуалов⁴. На официальном сайте министерства лесного хозяйства и природопользования

¹ «Данные социологических опросов, проводившихся в Бурятии в последние годы, свидетельствуют о практически поголовной религиозности бурят и о снижении числа неверующих почти до дореволюционного уровня: например, среди буряток-горожанок суммарное число безоговорочно верующих и сомневающихся, но все же склоняющихся к вере, составляет 96,4% (среди мужчин-бурят — 79,6%), при этом подавляющее большинство опрошенных причисляют себя к буддийской конфессии» (Амоголонова, 2017: 35).

² Убедительно просим не вешать хадаки и ленточки на живые деревья [Электронный ресурс] // Буддийская традиционная Сангха России. 2018, 23 мая. URL: <https://sangharussia.ru/news-sangha/ubeditelno-prosim-ne-veshat-khadaki-i-lentochki-na-zhivye-derevya> (дата обращения: 10.09.2023).

³ Дамбаев Б. Хватит «душить» деревья [Электронный ресурс] // Вести Бурятия. 2019, 27 августа. URL: <https://bgtrk.ru/news/society/176894/> (дата обращения: 09.09.2022).

⁴ Бурятский марафон «Хватит душить деревья» пошёл по регионам [Электронный ресурс] // ИА Байкал-Daily. 2019, 22 августа. URL: <https://m.baikal-daily.ru/news/16/371433/> (дата обращения: 05.09.2023).

Республики Тыва содержатся рекомендации относительно правил поведения на святых местах: вывешивать ленты, кадаки, флажки *хей-аът* необходимо на специальные шесты и стойки в отведенных местах, а не на живые деревья (это приводит к засухе и гибели деревьев), вешать ленты из простой хлопковой ткани и заплетать *чалама*; необходимо убирать за собой мусор после совершения обрядов¹.

В 2021 г. специалисты учреждения «Бурприрода»² опубликовали фотографии в социальных сетях, на которых изображены последствия тугой и плотной вязки деревьев. Л. Иванова, инспектор этого учреждения, напомнила в газете «Новая Бурятия» гражданам о специальных столбах (*сэргэ*), которые устанавливаются специально для осуществления данного ритуала³. В начале сентября 2023 г. прошла экологическая акция при поддержке БУ «Бурприрода» в местности с минеральными источниками Шумак, расположенном в Национальном парке «Тункинский», где помимо уборки мусора, оставленного туристами, волонтеры срезали ленты с деревьев.

СМИ играет важную роль в формировании общественного сознания, информирует об экологических акциях, освещение экологических проблем способствует формированию чувства экологической ответственности, мотивирует людей принимать участие в экологических акциях на сакральных местах.

Для шаманизма, также важно, чтобы при соблюдении традиций и обрядов не происходило существенных изменений естественного ландшафта. Один из основных принципов шаманизма гармоничное сосуществование с природой и воспитание своей ответственности за мир. На своей официальной странице «Тэнгэри», религиозный центр шаманов, высказался по поводу подношений в виде лент и хадаков: «Большая просьба к прибывающим на эту гору: не завязывать *хадаки* на деревьях. Завязывая *хадаки* на деревьях, вы их убиваете и разрушаете свою карму»⁴. Сейчас религиозным деятелям важно донести до верующих необходимость экологически ответственного поведения. Традиции должны соблюдаться осознанно, необходимо знать генезис традиции, так как слепое следование за прошлым, может нарушить духовный характер традиции и привести к печальным последствиям.

Изменение традиции в контексте экологических требований современного общества

Во время полевых исследований в 2022 и 2023 гг., мы отметили изменение традиции завязывания ленточек на ветки деревьев под воздействием экологических требований.

Представители Буддийской традиционной сангхи на местах почитания сейчас устанавливают специальные конструкции, железные или деревянные, чтобы избежать завязывания хадаков на ветви деревьев. Буддийские ламы объясняют мирянам, что раньше для подношения использовались ткани из натуральных материалов, а сейчас это в основном синтетика, которая не разлагается, а при горении выделяет вредные вещества. В святых местах устанавливают специальные таблички, указывающие на то, что вязать ленты необходимо только на специальные сооружения и ни в коем случае на деревья.

Современная индустрия производства религиозной атрибутики заменила натуральные материалы на синтетические. Поскольку внешний вид современной религиозной атрибутики почти не отличается от традиционной, религиозные лидеры не сразу отреагировали на проблему. Об этом нам в интервью в июне 2022 г. рассказал ловон-лама Бадинского дугана Дандар Базаржапов (45 лет). Для самих верующих религиозное действие носит часто разовый характер, они не замечают того, что происходит с течением времени, но священнослужители в длительной динамике отмечают негатив-

¹ Чистота сакральных мест Тувы в зоне внимания Министерства [Электронный ресурс] // Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва. 2019, 23 мая. URL: <https://mpr.rtyva.ru/events/6780/> (дата обращения: 15.09.2023).

² Под охраной БУ «Бурприрода» (<https://burpriroda.ru/>) находятся особо охраняемые природные территории регионального значения, расположенные по всей территории Республики Бурятия.

³ В Бурятии призывают не «душить» деревья ритуальными лентами [Электронный ресурс] // Новая Бурятия. 2021, 27 октября. URL: https://newbur.ru/newsdetail/v_buryatii_prizyvayut_ne_dushit_derevyia_ritualnymi_lentami/ (дата обращения: 15.08.2022).

⁴ Иванов А. Жители Бурятии портят свою карму, повязывая хадаки на деревья у «Спящего льва» [Электронный ресурс] // Информ Полис online. 2022, 6 августа. URL: <https://www.infpol.ru/244903-zhiteli-buryatii-portyat-svoyu-karmu-povyazyvaya-khadaki-na-derevyia-u-spyashchego-lva/> (дата обращения: 12.10.2022).

Фото 2. Предупреждающее объявление в дацане «Ринпоче Багша», г. Улан-Удэ. Фото А. Киплюкс, 2023 г.
Photo 2. Warning announcement in the datsan "Rinpoche Bagsha", Ulan-Ude. Photo by A. Kipyuks, 2023.

ное влияние на ландшафт святых мест. Дандар-лама проводит большую экопросветительскую работу с мирянами (Dondukov, 2021: 133–134.).

В сентябре 2023 г. мы взяли интервью у работников дацана «Ринпоче багша» в городе Улан-Удэ. Были заданы следующие вопросы: когда появились специальные конструкции для хадаков и хий моринов, что было до их установки, как часто проходит очищение этих конструкций от обветшавших ритуальных объектов? Они рассказали нам, что конструкцию в виде металлических арок поставили в 2016 г., до этого ритуальные флажки вывешивали на деревьях и перилах, сейчас же в этих местах стоят плакаты с предупреждениями, что вывешивать хий морины и хадаки на деревья запрещено (фото 2).

Очищают эти конструкции раз в год перед Сагаалганом — буддийским новым годом. Сравнивая фотографии 2010 г. с официального сайта дацана и фактическое положение дел в августе 2023 г. во время нашего полевого исследования, мы отмечаем, что в 2010 г. на деревьях вокруг дацана наблюдается наличие лент и хадаков, а в 2023 г. все деревья очищены от них (фото 3).

Самым первым дацаном, который установил специальные жерди для завязывания хий-моринов в 2010 г. стал Дуйнхор дацан (Храм Калачакры) на местности Верхняя Березовка. В 2022 г. специальное место для ритуальных флажков появилось в Иволгинском дацане. На официальном сайте дацана есть информация об оборудовании специальной площадки (фото 4).

«Проект «Иволгинский дацан — территория гостеприимства и экологической чистоты» стал победителем конкурса грантов Правительства Бурятии. Здесь будет оборудована специальная площадка с флагштоками для вывешивания флажков ветра удачи. Отойдет в прошлое развешивание ритуальных хий-моринов на деревьях, как неэкологичное и вредящее зеленым насаждениям. Иволгинский дацан давно стремился к этому и, наконец-то, ситуация изменится»¹.

¹ Грант Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия [Электронный ресурс] // Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ», 2022. URL: <https://ivolgdatsan.ru/grants/grants-buryatia/369/> (дата обращения: 18.08.2023).

Фото 3. Металлические конструкции для ритуальных флажков в дацане «Ринпоче Багша», г. Улан-Удэ. Фото А. Киплюк, 2023 г.
Photo 3. Metal structures for ritual flags in the datsan "Rinpoche Bagsha", Ulan-Ude. Photo by A. Kiplyuks, 2023.

Фото 4. Жерди для хий-моринов на специальной площадке на территории Иволгинского дацана, Республика Бурятия. Фото А. Киплюкс, 2023 г.

Photo 4. Poles for hi-morins on a special site on the territory of the Ivolginsky datsan, Republic of Buryatia.

Photo by A. Kiplyuks, 2023.

Также в социальных сетях дацана есть памятка посещения, в которой указано:

«Соблюдайте правило: привязывайте флажок так, чтобы нарисованная на нем лошадь скакала параллельно земле, а сам флажок в дальнейшем хорошо развивался на ветру. Ни в коем случае не используйте для вывешивания флажков деревья — этим вы наносите вред природе! Пожалуйста, не оставляйте на площадке около флажковок конфеты, монеты и другие посторонние предметы, не привязывайте здесь хадаки. В центре площадки находится хий-морин дацана, рядом с ним всегда должно быть чисто и опрятно»¹.

Можно сказать, что вследствие переноса зурам, хадаков и хий-моринов на искусственные конструкции изменился визуальный образ святых мест, деревья вокруг них теперь близки к образу «нетронутой природы», а у мирян и священнослужителей появилась новая практика — экологические десанты для очищения деревьев от оставшихся лент и хадаков, и раз в год перед буддийским новым годом по лунному календарю, конструкций от обветшавших ритуальных объектов.

¹Правила для вывешивания флажков ветра удачи [Электронный ресурс] // Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ» ВКонтакте. 2023, 28 февраля. URL: https://vk.com/wall-211860747_3482 (дата обращения: 25.08.2023).

Таким образом, во время полевых исследований мы зафиксировали трансформацию традиции в контексте экологических требований современного общества.

Маски и салфетки на деревьях во время пандемии

Ограничительные меры в период COVID-19 в виде карантина для борьбы с коронавирусом оказали положительное влияние на окружающую среду из-за сокращения большого количества источников загрязнения. Но несмотря на это, производство бытовых и больничных отходов значительно выросло за период пандемии.

Во время полевого исследования мы заметили, что в отличие от прошлых лет, в связи с пандемией коронавируса, туристы неправильно интерпретируют сам смысл завязывания лоскутков ткани и все больше на святых местах мы можем видеть завязанные санитарные маски или влажные салфетки. Приезжие начали завязывать медицинские маски, которые долгое время были обязательны для ношения в России и в большинстве стран, а также антибактериальные салфетки, которые пользовались большим спросом во время пандемии не только на специальные конструкции, но и на деревья (фото 5).

*Фото 5. Дерево, обвязанное медицинскими отходами и лентами. Фото А. Киплюкс, 2020.
Photo 5. A tree tied with medical waste and ribbons. Photo by A. Kiplyuks, 2020.*

То есть люди, находящиеся вне этой культурной традиции, думают, что завязывать можно все что угодно. Местные жители относятся к этому с неодобрением. Наши респонденты из их числа считали, что туристы, таким образом завязывающие на деревьях медицинские маски и антибактериальные салфетки, ухудшают свою карму, навлекают на себя болезни, вызывают гнев духов местности. Местные священнослужители, говоря нам о данных случаях, подчеркивали, что не нужно без должного

понимания пытаться имитировать чужие религиозные традиции. Если традицию видоизменяют по незнанию, как в случае с завязыванием медицинских масок и салфеток на деревья, то это действие не является в строгом смысле подношением духам, а является неправильной имитацией обряда.

Мы считаем, что исследований на тему изменения экологически ответственного поведения в период COVID-19 все еще недостаточно, несмотря на то что пандемия оказала существенное влияние на все сферы жизни каждого человека и на мир в целом.

Заключение

Мы можем сделать вывод, что буддийские религиозные организации постепенно начинают формировать принципы устройства святых мест с учетом множества факторов — традиции, современной индустрии, долгосрочных последствий. В перспективе намечается начало этапа переосмысления традиционных форм обустройства религиозной жизни с учетом экологических норм. Важность экологической повестки для духовенства является значимой для осознанного формирования традиционной религиозности и экологического просвещения населения. Мы видим, что буддийские монахи и верующие в Республике Бурятия рационально относятся к трансформации традиции, и если традиция наносит вред природе, то они корректируют ее с учетом экологического фактора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев, Н. В., Герасимова, К. М., Железнов, А. И. (1992) Экологические традиции в культуре народов Центральной Азии. Новосибирск : Наука. 160 с.
- Амоголонова, Д. Д. (2017) Хамбо лама Дамба Аюшеев и его роль в современном буддийском возрождении Бурятии // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. № 2. С. 33–42.
- Атфилд, Р. (1990) Этика экологической ответственности // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности : пер. с англ. и франц. / сост. Л. И. Василенко и В. Е. Ермолаевой. М. : Прогресс. 495 с. С. 203–258.
- Бакаева, Э. П. (2015) К исследованию этнической специфики образа божества Белый старец у ойратов Монголии и калмыков России (по материалам полевой экспедиции по Убсунурскому аймаку Монголии) // Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов. № 3. С. 43–78.
- Будаева, Д. Ц., Жилкина, М. В. (2016) Этноэкологическая этика как фактор устойчивого развития мира // Проект евразийской экологической цивилизации (на примере устойчивого развития Байкальского региона) / отв. ред. А. А. Бурзалова Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. 420 с. С. 229–241.
- Будаева, Ц. Б. (2003) Возрождение экологических традиций бурят // Социологические исследования. № 6. С. 120–123.
- Будаева, Ц. Б. (2006) Этноэкологические традиции народов Байкальского региона в условиях трансформационных процессов: проблемы сохранения и развития. Улан-Удэ : ВСГТУ. 297 с.
- Винокурова, У. А. (2017) Якутские ценности в начале XXI века // Новые исследования Тувы. № 3. С. 84–99. DOI: <https://doi.org/10.25178/nit.2017.3.5>
- Винокурова, У. А. (2020) Принципы Стратегии экологического образования в Республике Саха // Социальные риски в современном обществе / отв. ред. Г. В. Жигунова. Красноярск : Научно-инновационный центр. 338 с. С. 44–48.
- Винокурова, У. А., Захарова, А. Е. (2022) Аксиологические основания экодуховных ценностей коренных народов Арктики // Человек и культура. № 6. С. 68–77. DOI: <https://doi.org/10.25136/2409-8744.2022.6.39467>
- Герасимова, И. А. (2021) От модернизации к экологизации. Геоэкология и геосоциальность // Epistemology & Philosophy of Science. Т. 58. № 1. С. 8–21. DOI: <https://doi.org/10.5840/eps20215812>
- Заика, В. В. (2020) История развития экологических исследований в Туве // Новые исследования Тувы. № 2. С. 241–259. DOI: www.doi.org/10.25178/nit.2020.2.17
- Кунь, В. (2022) Буддизм в современном Китае // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. Т. 40. № 2. С. 202–211. DOI: <https://doi.org/10.22394/2073-7203-2022-40-2-202-211>

Ленхобоева, Т. Р. (2021) Экологическая этика буддизма в региональных СМИ (на примере Республики Бурятия): способы конструирования // *Litera*. № 11. С. 98–105. DOI: <https://doi.org/10.25136/2409-8698.2021.11.36867>

Содномпилова, М. М. (2023) «Язык» леса в информационном пространстве кочевой культуры на примере тюрко-монгольских народов // *Монголоведение (Монгол судлал)* Т. 15. № 1. С. 129–141. DOI: <https://doi.org/10.22162/2500-1523-2023-1-129-141>

Содномпилова, М. М., Амоголонова, Д. Д. (2020) Традиционные и новые места религиозного паломничества в Бурятии // *Этнографическое обозрение*. № 2 С. 47–60. DOI: <https://doi.org/10.31857/S086954150009604-4>

Сыртыпова, С. Д. (2005) Памятники кочевого мира Трансбайкалья // *Восток. Афро-азиатские общества: история и современность*. № 5. С. 17–27.

Сыртыпова С. Д. (2007) Святые кочевников Трансбайкалья (Традиционные культовые объекты как памятники истории и культуры). Улан-Удэ : Изд.-во Бурятского госуниверситета. 269 с.

Тадина, Н. А. (2020) Современный бурханизм через историю в ритуальной жизни алтайцев // *Известия Иркутского государственного университета. Серия Геоархеология. Этнология. Антропология*. Т. 31. С. 31–40. DOI: <https://doi.org/10.26516/2227-2380.2020.31.31>

Турлунова, С. Н. (1998) Традиционная экологическая этика алтайских охотников // *Этнография Алтая и сопредельных территорий / отв. ред. М. А. Демин, Т. К. Щеглова*. Барнаул : Барнаульский государственный педагогический университет. 264 с. С. 237–238.

Уайт, Л., мл. (1990) Исторические корни нашего экологического кризиса // *Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: пер. с англ. и франц. / сост. Л. И. Василенко и В. Е. Ермолаева*. М. : Прогресс. 495 с. С. 188–202.

Шараева, Т. И. (2010) Современное бытование сакрального маркера өлгц у калмыков (по материалам полевых исследований 2008–2010 гг.) // *Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов*. № 2. С. 158–186.

Ябыштаев, Т. С. (2020) Проблема соблюдения родовых традиций у алтайцев в современных условиях // *Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края*. № 26. С. 306–310. DOI: <https://doi.org/10.14258/2411-1503.2020.26.50>

Batchelor, M. Brown, K. (1992) *Buddhism and Ecology*. London ; New York : Motilal Banarsidass. 112 p.

Dondukov, B. (2021) Public Discourse of Buddhist Leaders in the Context of Forest Fires in the Republic of Buryatia, Russia // *International Journal of Religion and Spirituality in Society*. Vol. 11. № 2. P. 131–140. DOI: <https://doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/v11i02/131-140>

Escario, J. J. Rodriguez-Sanchez, C., Valero-Gil, J., Casaló, L. V. (2022) COVID-19 related policies: The role of environmental concern in understanding citizens' preferences // *Environmental Research*. Vol. 211. P. 1–11. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113082>

Hargrove, E. (1989) Foreword // *Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental Philosophy*. Ed. by J. B. Callicott, R. T. Ames. N-Y. : State University of New York Press. 360 p. P. xiii–1.

Kaza, S., Kenneth, K., eds. (2000) *Dharma Rain*. Berkeley : Shambhala. 504 p.

Severo, E. A., De Guimarães, J. C. F., Dellarmelin, M. L. (2021) Impact of the COVID-19 pandemic on environmental awareness, sustainable consumption and social responsibility: Evidence from generations in Brazil and Portugal // *Journal of cleaner production*. Vol. 286. 124947. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124947>

Дата поступления: 27.08.2023 г.

Дата принятия: 09.10.2023 г.

REFERENCES

Abaev, N. V., Gerasimova, K. M. and Zheleznyov, A. I. (1992) *Ekologicheskie traditsii v kul'ture narodov Tsentral'noi Azii [Ecological traditions in the culture of the peoples of Central Asia]*. Novosibirsk, Nauka. 160 p. (In Russ.).

Amogolonova, D. D. (2017) Khambo lama Damba Aiusheev i ego rol' v sovremennom buddiiskom vozrozhdenii Buriatii [Hambo Lama Damba Ayusheev and his role in the modern Buddhist revival of Buryatia]. *Gumanitarnye issledovaniia v Vostochnoi Sibiri i na Dal'nem Vostoke*, no. 2, pp. 33–42. (In Russ.).

Atfild, R. (1990) Etika ekologicheskoi otvetstvennosti [Ethics of environmental responsibility]. In: *Global'nye problemy i obshchechelovecheskie tsennosti [Global problems and universal values]* : transl. from Engl. and Fr. / comp. by L. I. Vasilenko and V. E. Ermolaeva. Moscow, Progress. 495 p. Pp. 203–258. (In Russ.).

Bakaeva, E. P. (2015) K issledovaniuu etnicheskoi spetsifiki obraza bozhestva Belyi starets u oiratov Mongolii i kalmykov Rossii (po materialam polevoi ekspeditsii po Ubsunurskomu aimaku Mongolii) [To study the ethnic specifics of the Image of the White Elder deity among the Oirats of Mongolia and the Kalmyks of Russia (based on the materials of a field expedition to the Ubsunur Aimag of Mongolia)]. *Problemy etnicheskoi istorii i kul'tury tiurko-mongol'skikh narodov*, no. 3, pp. 43–78. (In Russ.).

Budaeva, D. Ts. and Zhilkina, M. V. (2016) Etnoekologicheskaiia etika kak faktor ustoichivogo razvitiia mira [Ethnoecological ethics as a factor of sustainable development of the world]. In: *Proekt evraziiskoi ekologicheskoi tsivilizatsii (na primere ustoichivogo razvitiia Baikalskogo regiona) [The project of the Eurasian ecological civilization (on the example of the sustainable development of the Baikal region)]* / ed. by A. A. Burzalova. Ulan-Ude, Vostochno-Sibirskii gosudarstvennyi universitet tekhnologii i upravleniia. 420 p. Pp. 229–241. (In Russ.).

Budaeva, Ts. B. (2003) Vozrozhdenie ekologicheskikh traditsii buriat [Revival of ecological traditions of the Buryats]. *Sotsiologicheskie issledovaniia*, no. 6, pp. 120–123. (In Russ.).

Budaeva, Ts. B. (2006) *Etnoekologicheskie traditsii narodov Baikalskogo regiona v usloviakh transformatsionnykh protsessov: problemy sokhraneniia i razvitiia [Ethnoecological traditions of the peoples of the Baikal region in the conditions of transformation processes: problems of preservation and development]*. Ulan-Ude, VSGTU. 297 p. (In Russ.).

Vinokurova, U. A. (2017) Iakutskie tsennosti v nachale XXI veka [Yakut values at the beginning of the 21st century]. *New Research of Tuva*, no. 3, pp. 84–99. (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.25178/nit.2017.3.5>

Vinokurova, U. A. (2020) Printsipy Strategii ekologicheskogo obrazovaniia v Respublike Sakha [Principles of the Strategy of Environmental Education in the Sakha Republic]. In: *Sotsial'nye riski v sovremennom obshchestve [Social risks in modern society]* / ed. by G. V. Zhigunova. Krasnoarsk, Nauchno-innovatsionnyi tsentr. 338 p. Pp. 44–48. (In Russ.).

Vinokurova, U. A. and Zakharova, A. E. (2022) Aksiologicheskie osnovaniia ekodukhovnykh tsennostei korennykh narodov Arktiki [Axiological Foundations of Eco-Spiritual Values of Indigenous Peoples of the Arctic]. *Man and Culture*, no. 6, pp. 68–77. (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.25136/2409-8744.2022.6.39467>

Gerasimova, I. A. (2021) Ot modernizatsii k ekologizatsii. Geoekologiya i geosotsial'nost' [From Modernization to Greening]. *Epistemology & Philosophy of Science*, vol. 58, no. 1, pp. 8–21. (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.5840/eps20215812>

Zaika, V. V. (2020) Istoriia razvitiia ekologicheskikh issledovaniy v Tuve [The development of environmental studies in Tuva]. *New Research of Tuva*, no. 2, pp. 241–259. (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.25178/nit.2020.2.17>

Kun', W. (2022) Buddizm v sovremennom Kitae [Buddhism in Modern China]. *Gosudarstvo, religiya, Tserkov' v Rossii i za rubezhom*, vol. 40, no. 2, pp. 202–211. (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.22394/2073-7203-2022-40-2-202-211>

Lenkhoboeva, T. R. (2021) Ekologicheskaiia etika buddizma v regional'nykh SMI (na primere Respubliki Buriatiia): sposoby konstruirovaniia [Environmental ethics of Buddhism in regional mass media (based on the example of the Republic of Buryatia): methods of construction]. *Litera*, no. 11, pp. 98–105. (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.25136/2409-8698.2021.11.36867>

Sodnompilova, M. M. (2023) «Iazyk» lesa v informatsionnom prostranstve kochevoi kul'tury na primere tiurko-mongol'skikh narodov [The 'Language' of Forest in Information Space of Nomadic Culture: A Case Study of Turkic and Mongolic Peoples]. *Mongolian Studies*, vol. 15, no. 1, pp. 129–141. (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.22162/2500-1523-2023-1-129-141>

Sodnompilova, M. M., Amogolonova, D. D. (2020) Traditsionnye i novye mesta religioznogo palomnichestva v Buriatii [Traditional and New Places of Religious Pilgrimage in Buryatia]. *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 2, pp. 47–60. (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.31857/S086954150009604-4>

Syrtypova, S. D. (2005) Pamiatniki kochevogo mira Transbaikal'ia [Monuments of the nomadic world of Transbaikalia]. *Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost'*, no. 5, pp. 17–27. (In Russ.).

Syrtypova S. D. (2007) *Sviatyni kochevnikov Transbaikal'ia (Traditsionnye kul'tovye ob'ekty kak pamiatniki istorii i kul'tury) [Shrines of the Trans-Baikal nomads (Traditional places of worship as monuments of history and culture)]*. Ulan-Ude, Izd-vo Buriatskogo gosuniversiteta. 269 p. (In Russ.).

Tadina, N. A. (2020) Sovremennyi burkhanizm cherez istoriiu v ritual'noi zhizni altaitsev [Modern Burkhanism through the History in the Ritual Life of the Altai People]. *Bulletin of the Irkutsk state university. Geoarchaeology, ethnology, and anthropology series*, vol. 31, pp. 31–40. DOI: <https://doi.org/10.26516/2227-2380.2020.31.31> (In Russ.).

Turlunova, S. N. (1998) Traditsionnaia ekologicheskaiia etika altaiskikh okhotnikov [Traditional ecological ethics of Altai hunters]. In: *Etnografiia Altaia i sopredel'nykh territorii [Ethnography of Altai and adjacent territories]* / ed. by

M. A. Demin and T. K. Shcheglova. Barnaul, Barnaul'skii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet. 264 p. Pp. 237–238. (In Russ.).

Uait, L., ml. (1990) Istoricheskie korni nashego ekologicheskogo krizisa [The historical roots of our ecological crisis]. In : *Global'nye problemy i obshchechelovecheskie tsennosti [Global problems and universal values]*: transl. from Engl. and Fr. / comp. by L. I. Vasilenko and V. E. Ermolaeva. Moscow, Progress. 495 p. Pp. 188–202. (In Russ.).

Sharaeva, T. I. (2010) Sovremennoe bytovanie sakral'nogo markera ölgts u kalmykov (po materialam polevykh issledovaniu 2008–2010 gg.) [The modern existence of the sacred marker olgts among the Kalmyks (based on the materials of field research 2008-2010)]. *Problemy etnicheskoi istorii i kul'tury tiurko-mongol'skikh narodov*, no. 2, pp. 158–186. (In Russ.).

Yabyshtaev, T. S. (2020) Problema sobliudeniia rodovykh traditsii u altaitsev v sovremennykh usloviakh [The problem of keeping general traditions with the Altai people in modern conditions]. *Sokhranenie i izuchenie kul'turnogo naslediiia Altaiskogo kraia*, no. 26, pp. 306–310. (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.14258/2411-1503.2020.26.50>

Batchelor, M. and Brown, K. (1992) *Buddhism and Ecology*. London; New York: Motilal Banarsidass. 112 p.

Dondukov, B. (2021) Public Discourse of Buddhist Leaders in the Context of Forest Fires in the Republic of Buryatia, Russia. *International Journal of Religion and Spirituality in Society*, vol. 11, no. 2, pp. 131–140. DOI: <https://doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/v11i02/131-140>

Escario, J. J. Rodriguez-Sanchez, C., Valero-Gil, J. and Casaló, L. V. (2022) COVID-19 related policies: The role of environmental concern in understanding citizens' preferences. *Environmental Research*, vol. 211, pp. 1–11. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113082>

Hargrove, E. (1989) Foreword. In: *Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental Philosophy*. Ed. by J. B. Callicott, R. T. Ames. N-Y., State University of New York Press. 360 p. P. xiii–1.

Kaza, S., Kenneth, K., eds. (2000) *Dharma Rain*. Berkeley, Shambhala. 504 p.

Severo, E. A., De Guimarães, J. C. F. and Dellarmelin, M. L. (2021) Impact of the COVID-19 pandemic on environmental awareness, sustainable consumption and social responsibility: Evidence from generations in Brazil and Portugal. *Journal of cleaner production*, vol. 286, 124947. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124947>

Submission date: 27.08.2023.

Acceptance date: 09.10.2023.