

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»

На правах рукописи

Ябыштаев Тенгис Степанович

РОДОВОЕ ДВИЖЕНИЕ АЛТАЙЦЕВ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Специальность 5.6.4. Этнология, антропология и этнография

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Научный руководитель:
кандидат исторических наук, доцент
Тадина Надежда Алексеевна

Горно-Алтайск

2022

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Предпосылки и условия возникновения родового движения алтайцев в конце XX – начале XXI века	
1.1. Роль национальной элиты в этническом возрождении алтайцев.....	26
1.2. Место сёока-рода в родовом обществе алтайцев.....	36
1.3. Праздники сёоков как фактор формирования родового движения алтайцев...	42
Глава 2. Институт зайсаната в родовом движении алтайцев	
2.1. Организационная структура зайсаната.....	55
2.2. Символическое оформление родового движения.....	61
2.3. Совет зайсанов в регламентации родовых обычаев алтайцев.....	67
2.4. Совет зайсанов в общественно-политической жизни региона.....	79
Глава 3. Общественное движение «Курултай алтайского народа» как современная форма родового движения алтайцев	
3.1. Причины формирования общественного движения алтайцев «Курултай алтайского народа».....	97
3.2. Структура управления общественным движением алтайцев.....	103
3.3. Обсуждаемые проблемы этнокультурного развития алтайского народа	108
3.4. Кризис родового движения алтайцев.....	136
Заключение.....	154
Список использованных источников и литературы.....	159
Список приложений.....	197

Введение

Актуальность темы исследования определяется необходимостью изучения места и роли традиционных общественных институтов у коренных народов в современном культурном, социальном и политическом развитии России. В республиках Татарстан, Хакасия, Тыва, Калмыкия созданы Советы старейшин, Ассоциации, Съезды в форме общественных объединений, наделенных полномочиями представлять титульные этносы и малые этнические группы в региональных, федеральных органах власти. Значимость изучения этих процессов связана с государственной политикой укрепления межнационального и межконфессионального согласия в стране¹.

В Республике Алтай известно родовое движение алтайцев, сформированное на основе социального института – сёок-род (*сёок*) и родовых традиций, сохраняющих влияние в этнической жизни. В 1990-е гг. в связи социально-экономическими потрясениями и кризисом гражданской идентичности в регионах страны стали активно развиваться процессы архаизации социокультурной жизни народов, ставшие социальным механизмом выживания и адаптации в новой реальности. В этнической жизни алтайцев на первый план выдвигается стабильная, «старая», «проверенная временем» родовая идентичность, способствующая сохранению социального порядка в кризисное время.

Впервые понятие «родовое движение», обозначающее актуализацию родовой идентичности и практику организации родовых праздников, было использовано в общественной жизни Республики Хакасия. В 1999 г. была принята программа «Родовое движение хакасов как фактор консолидации и развития этноса 2001–2005 гг.». Согласно документу на родовое движение возлагалась

¹ Осипов А. Г. Автономия, представительство, участие: феномен «съездов народов» в России // Мир России: социология, этнология. 2012. № 4. Т. 4. С. 111–133; Гунаев Е. А. Проблемы государственного и общественно-политического развития Республики Калмыкия в начале 1990-х годов в зеркале решений Съездов калмыцкого народа и народа Калмыкии // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. Т. 4. № 1. С. 92–102; Скоробогач Н. И. Роль съезда Хакасского народа в политической системе Республики Хакасия (1992-2019 гг.) // Материалы Первого алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность». Барнаул, 2019. С. 261–264.

надежда о самосохранении народа и социально-экономическом развитии региона. В научный оборот понятие «родовое движение» было введено хакасскими и новосибирскими исследователями в контексте формирования общественных движений у хакасов и алтайцев на рубеже XX–XXI веков¹.

Родовое движение сформировалось в русле национального движения алтайцев, представленного общественными организациями. Их главной целью является «национально-культурное возрождение» северных и южных алтайцев. Диссертационное исследование посвящено деятельности общественных объединений, созданных на основе родовой солидарности. К таковым относятся общественная организация «Совет зайсанов», состоящая из 15 родовых глав, и общественное движение «Курултай алтайского народа».

Изучаемое родовое движение характерно для южных групп алтайцев (алтай-кижи, теленгиты), среди которых сильны традиции родовых отношений. Северные алтайцы (кумандинцы, тубалары, челканцы) в силу активной аккультурации в русскоязычной среде утрачивают представление о родовой идентичности. В 2000 г. они вошли в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации путем создания территориального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири, и Дальнего Востока РФ». Тем не менее, лидеры северных алтайцев активно участвуют в заседаниях Совета зайсанов и выдвигают делегатов на республиканский съезд Курултая алтайского народа, представляя на рассмотрение актуальные вопросы их этнической жизни.

На современном этапе общественное движение «Курултай алтайского народа» объединяет северных и южных алтайцев. Периодически созывается Съезд делегатов, ставший пространством для обсуждения внутриэтнических проблем. Совет зайсанов активно участвует в общественно-политической жизни

¹ Анжиганова Л. В. Родовое движение хакасов как фактор возрождения и развития этноса // Культура и социум: матер. науч. конф. Абакан, 2002. С. 124–127; Октябрьская И. В., Шуньков М. В. Осень. Свадьбы Яконура. Родовое движение алтайцев: прошлое и современность // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2006. № 4. С. 144–158; Октябрьская И. В., Самушкина Е. В. Общественное движение в Республике Алтай: традиционализм и проблема мобилизации этничности // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, Филология. 2006. № 5(3). С. 98–107.

Республики Алтай, а его позиция по этнокультурным и этнополитическим вопросам имеет влияние в формировании общественного мнения и учитывается в региональной национальной политике. Родовое движение алтайцев, возникшее в условиях модернизации страны в 1990-е годы, нуждается в комплексном исследовании причин его формирования и роли во внутриэтнической, этнокультурной и этнополитической жизни алтайцев.

Степень научной разработанности темы. Родовое движение алтайцев не изучено, лишь отдельные аспекты родовых традиций рассматривались в контексте этнического возрождения и анализа состояния межнациональных отношений в Республике Алтай.

В августе 1990 г. сотрудниками кафедры этнографии МГУ была проведена этносоциологическая экспертиза в Горно-Алтайской автономной области. Главной целью научной работы явилось прогнозирование последствий в сфере межнациональных отношений в случае строительства Катунской ГЭС. Руководил экспедицией В. Р. Филиппов. Итоги экспертизы были опубликованы в серии научных статей¹. В них авторы приходят к выводу о том, что в случае строительства ГЭС «равновесие структуры алтайского этноса будет нарушено» и приведет к физической и культурной ассимиляции. Проблеме возможной ассимиляции алтайцев посвящены статьи В. В. Степанова, опубликованные в 1993–1994 гг. По его мнению, если ГЭС будет строиться, то под непосредственным влиянием окажется небольшая часть ареала алтайцев. Свой вывод он подкрепляет данными переписи 1989 г., которая представляла демографическую и этнокультурную устойчивость алтайского этноса². В. Р. Филиппов и В. В. Степанов едины во мнении, что независимо от реализации проекта Катунской ГЭС алтайский этнос подвергнется процессам урбанизации, которые приведут к существенной трансформации этнической культуры.

¹ Филиппов В. Р., Филиппова Е. И. Этнические аспекты проблемы строительства Катунской ГЭС // Этнографическое обозрение. 1992. № 2. С. 14–23; Филиппов В.Р., Филиппова Е.И. Горный Алтай: межнациональные отношения сегодня и завтра // Мир России. Социология. Этнология. 1993. Т. 2. № 1. С. 63–76.

² Степанов В. В. Угрозы этнической культуре: мнимые и реальные // Вестник Российской академии наук. 1993. Т.63. № 12. 1061–1066; Степанов В. В. Республика Алтай: как сохранить этнические традиции без резервации? // Человек в многонациональном обществе: этничность и право. М., 1994. С. 182–198.

В 2001 г. полевые исследования в Республике Алтай проводила И. Л. Бабич – научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. В статье «Основные тенденции постсоветской этнокультурной политики в Республике Алтай» она анализирует развитие праздничной культуры алтайцев и деятельность республиканских властей в конструировании национальных торжеств. Праздничная культура рассматривается в русле общих процессов в культурном социуме, где «главным праздником республиканского уровня был выбран праздник Эл Ойын», в который вплетены элементы русской и казахской культуры, что позволило придать торжеству интернациональный характер. Праздник стал мощным механизмом этнокультурного воздействия на большие слои населения республики, способствующим объединению субэтнических групп алтайцев. Также автором описываются праздники «Чага Байрам» (встреча Нового года), возрожденный среди теленгитов Кош-Агачского района, и «Жылгайак» (праздник весеннего равноденствия), впервые проведенный среди кумандинцев Турачакского района. И. Л. Бабич оценивает создание и конструирование национальных праздников алтайцев не как «процесс возрождения этнической культуры титульного этноса Республики Алтай», а как «формирование стилизованной алтайской культуры», то есть, внедрение отдельных её элементов (одежды, музыки, праздников) в массовую общероссийскую культуру, при поддержке Министерства культуры Республики Алтай¹.

Е. П. Батьянова. проводила полевые исследования среди телеутов Кемеровской области и Республики Алтай в 1976–2014 гг. В 2007 г. результаты работы были опубликованы в книге «Род и община у телеутов», в которой дан комплексный анализ институтов, составлявших основу традиционной социальной организации народа – род и община. Проследительно проследила их развитие в трех исторических периодах: досоветском, советском и постсоветском. Проанализировав причины актуализации родовой идентификации, родовой генеалогии и родовой солидарности в годы перестройки у телеутов и алтайцев, Е.

¹ Бабич И. Л. Основные тенденции постсоветской этнокультурной политики в Республике Алтай // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Т. 158. М., 2001.

П. Батьянова пришла к выводу о том, что понятия «род» и «община» стали символами этнического возрождения народов Сибири: «Сёоку предназначалась роль каркаса, структурирующего тот процесс, который алтайская интеллигенция трактовала как национальное возрождение. Он рассматривался как своеобразный инструмент, механизм сплочения людей»¹.

В статье «Национальные праздники у телеутов в XX-XXI вв.» Е. П. Батьянова, наряду с описанием истории возникновения и конструирования современных национальных праздников, отмечает проведение первого телеутского праздника сёоков. В 2010 г. впервые представители сёока меркит собрались на родовой праздник в г. Белово и с. Беково Кемеровской области. По мнению автора, «праздники сёоков будут способствовать не только укреплению родового и этнического самосознания, повышению общественной значимости сёока, но и упрочат добрососедские связи телеутов с родственными народами, расширят их знания по истории и этнографии Алтая и сопредельных территорий»².

Группой авторов во главе А. М. Сагалаева была издана серия книг «Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири», которой на основе этнографических, фольклорных и лингвистических данных были реконструированы основы мировоззренческих систем коренных народов Саяно-Алтая. Конкретизировав важную идеологическую функцию сёока-рода в духовной жизни, был дан анализ происхождения вещных (тамга, коновязь) и знаковых (имя рода, родовая земля, священные горы, духи-покровители) маркеров рода. Также отмечены причины устойчивости и адаптивности сёока-рода к самым разным социальным и политическим ситуациям³. А. М. Сагалаев определил в статье «Алтайцы: старая религия и «новая идеология» факт

¹ Батьянова Е. П. Род и община у телеутов в XIX – начале XXI века. М.: Наука, 2007. С. 194.

² Батьянова Е. П. Национальные праздники у телеутов в XX – XXI вв.// Этнографическое обозрение. 2011. № 6. С.23.

³ Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 1988; Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество. Новосибирск, 1989; Сагалаев А. М., Октябрьская И. В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Знак и ритуал. Новосибирск, 1990.

возрождения родовых взаимоотношений как «новый субъект, носитель идеологии и религии», а начавшуюся традицию проведения родовых праздников как «самодеятельность народа, отражающую интерес к своему происхождению, предкам и истории»¹.

В статьях И. В. Октябрьской и Е. В. Самушкиной проанализированы результаты этнического возрождения, деятельность этнонациональных общественных организаций и начальный этап формирования национальных движений у хакасов, тувинцев и алтайцев. Возрождение родовых структур рассматривается в рамках «формирования общенациональной идеологии» и «обращения к историческому прошлому»². Возрождение родовых институтов у тюркоязычных народов Л. И. Шерстова рассматривает как поиск и конструирование моделей коллективной идентичности, где сёок-род становится «выражением низового уровня этнической идентичности»³.

В монографии Е. В. Самушкиной «Символические и социо-нормативные аспекты современного этнополитического движения Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия (конец XX–начало XXI в.)» выявляются основные тенденции в формировании и актуализации этничности. Проведён анализ этнополитической мифологии, систем символов и атрибутов этничности, идеологии и программ этнонационального возрождения, сконструированных национальной элитой республик Южной Сибири. Отдельная глава посвящена родовому движению алтайцев и хакасов в постсоветский период. Согласно исследовательской парадигме Е. В. Самушкиной большую роль в формировании идеологии родового движения принадлежит национальной элите, силами которой происходит «популяризация родовых институтов, выведение их в сферу

¹ Сагалаев А. М. Алтайцы: старая религия и «новая» идеология // Народы Сибири: права и возможности. Новосибирск, 1997. С. 61–71

² Октябрьская И. В., Самушкина Е. В. Общественное движение в Республике Алтай: традиционализм и проблема мобилизации этничности. С. 98–107; Октябрьская И. В., Самушкина Е. В. Этнокультурный ренессанс в современной Сибири: общая характеристика и региональный опыт (на примере Республики Алтай и Республики Хакасия) // Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 4 (42). С. 73–79.

³ Шерстова Л. И. Тюрки Алтая в поисках идентичности в конце XX – начале XXI вв. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2005. Т. XI, часть 2. С. 197–202; Шерстова Л. И. В поисках себя: «новые» идентичности современных тюркоязычных народов Сибири // Томский журнал ЛИНГ и АНТР. 2016. 1 (11). С. 62–73.

общественной жизни, постоянное тиражирование символического оформления рода способствует консолидации и нейтрализации субэтнических различий»¹.

Практика соблюдения родовых взаимоотношений у народов Южной Сибири становится предметом исследований сотрудников Института философии и права СО РАН. Научный коллектив во главе с Ю. В. Попковым освещает проблему эволюции института сёока в контексте *теории социокультурного неотрадиционализма*, как взаимодействие этнокультурных традиций и социокультурных новаций, в котором сёок выступает в роли «маркера социокультурного неотрадиционализма», ответственного за трансляцию этнической культуры и включенности индивида в этническую группу².

В изучении родового движения алтайцев были использованы методические рекомендации исследователей. Начиная с 1990-х гг., в Республике Хакасия родовое движение формируется на основе семейной солидарности, а не «родовой». В. Я. Бутанаев считает, что институт родового права, сохранившийся у хакасов до начала XX в., послужил основой родового движения в Хакасии. Им составлен список фамилий по принадлежности к родам³.

Л. В. Анжиганова рассматривает родовое движение хакасов как *неотрадиционалистский феномен*, усиливающий уровень этнической солидарности народа в эпоху всемирной глобализации. По её полевым наблюдениям, у хакасов «большинство фамилий периодически встречаются именно в тех селах, где жил конкретный человек – «основатель рода». Бывают случаи, когда представители одной фамилии могут проводить встречи в разных местах. Сегодня род является «носителем генетической информации этноса... способствует сохранению и развитию семейных отношений и всего этноса»⁴.

¹ Самушкина Е. В. Символические и социо-нормативные аспекты современного этнополитического движения Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия (конец XX - начало XXI в.). Новосибирск, 2009.

² Мадюкова С. А., Попков Ю. В. Феномен социокультурного неотрадиционализма. СПб., 2011.

³ Бутанаев В. Я. Этнополитические и этнокультурные процессы в республике Хакасия. М., 1993. С. 7; Бутанаев В.Я. Происхождение хакасских родов и фамилий. Абакан, 1994.

⁴ Анжиганова Л. В. Родовое движение хакасов как фактор возрождения и развития этноса. С. 124–127; Анжиганова Л. В., Топоева М. В. Хакасы в условиях глобализации: ментальные деформации // Новые исследования Тувы. 2017. № 3. URL: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/728>(дата обращения 12.01.2022);

В статьях исследователя современных этнических процессов у хакасов З. В. Анайбан рассматривается структура управления общественной организации «Совет старейшин» и проведенные «Съезды хакасского народа» (2003 г., 2006 г.). Одним из главных направлений деятельности организации является работа по защите интересов народа и борьба за сохранение основных ценностей нации: языка, культуры, обычаев и традиций. По её данным, на территории Республики Хакасия насчитывается триста родов, объединяющих тысячи семей¹.

Современные практики проведения хакасских родовых праздников описаны сотрудниками Кемеровского государственного института культуры в статье «Становление и организация хакасских родовых праздников». По мнению Л. И. Лазаревой и В. А. Золотухиной хакасские родовые праздники способствуют восстановлению национальной традиции, познанию истории своих предков, выяснению генеалогического древа и родовых священных мест. Благодаря родовым праздникам, человек начинает осознавать заложенную в подсознании принадлежность к этносу в целом и к определенному роду в частности².

Хакасский социолог О. Л. Лушникова исследует родовые отношения хакасов как «закрытый социальный капитал», используя теорию социального капитала. По её мнению тесные группы общения формируются по принципу родовой принадлежности, ограничиваясь сферой собственных интересов, что приводит к таким явлениям как клановость и трайбализм. Но, с другой стороны, такой капитал способствует внутривидовой консолидации и интеграции этноса в целом³.

Ч. К. Ламажаа изучает возрождение родовых взаимоотношений у тувинцев через призму концепции архаизации общества, разворачивающейся в период социальных трансформаций. В монографии «Архаизация общества. Тувинский феномен» автор наблюдает проявление архаизации во всех сферах общественной

¹ Анайбан З. В. Институты гражданского общества в постсоветской Хакасии // Новые исследования Тувы. 2012. № 4. URL: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/285/566> (дата обращения 12.01.2022)

² Лазарева Л. И., Золотухина В. А. Становление и организация хакасских родовых праздников // Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив (матер. конф.). Казань, 2020. С. 312–316.

³ Лушникова О. Л. Социокультурный капитал рода в современных условиях: социологический анализ: диссертация... кандидата социологических наук: 22.00.06. Абакан, 2015.

жизни: экономической, социальной, политической и культурной. Согласно её мнению, возрождение архаических институтов не является деструктивным процессом – архаизация выступает как ресурсосберегающий и обеспечивающий выживание социальный механизм, что позволяет обществу, группам, индивидам сохранять свою идентичность социальный порядок в кризисных условиях¹. В статье «Родовые съезды тувинцев современности» отмечено, что у тувинцев родоплеменная самоидентификация остается важной наряду с этнической².

В 2001 г. была издана монография Е. А. Строгановой «Бурятское национально-культурное возрождение»³, в которой реконструированы этапы этнического возрождения бурят в 1990-х гг. В 2005 г. вышла монография «Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации (постсоветский период)» – в ней описано родовое движение *хонгодоров*, крупного объединения в горных районах Бурятии, у которых периодически проводят родовые праздники в форме научно-практических конференций, спортивных мероприятий, праздничных концертов и встреч с писателями и учеными. По мнению авторов, родовое движение хонгодоров вносит весомый вклад в изучении этнической истории, культуры, фольклора и языка бурятского народа⁴. Современная родоплеменная идентификация бурят исследована в работах Д.Д. Трегубовой, не препятствующая формированию общепурятской этнической идентичности и общероссийской гражданской идентичности⁵.

Большой вклад в исследовании процессов этнополитического, этносоциального и этнокультурного развития алтайцев вносят местные исследователи: В. Я. Кыдыева, С. П. Тюхтенева, Н. А. Тадина, Н. В. Екеев, Э. В. Енчинов и др. Они являются непосредственными наблюдателями за развитием

¹ Ламажаа Ч. К. Архаизация общества. Тувинский феномен. М., 2013.

² Ламажаа Ч. К. Родовые съезды тувинцев современности // Полевые исследования на Алтае, в Прииртышье и Верхнем Приобье (археология, этнография, устная история) 2017 год. (матер. конф.). Горно-Алтайск, 2018. С. 334–337

³ Строганова Е. А. Бурятское национально-культурное возрождение. М., 2001.

⁴ Амоголонова Д. Д., Елаева И. Э., Скрынникова Т. Д. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации (постсоветский период). Иркутск, 2005.

⁵ Трегубова Д. Д. Буряты в субэтническом измерении (особенности этнической идентификации) // Новые исследования Тувы. 2017а. № 1. URL: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/700> (дата обращения 07.01.2022); Трегубова Д. Д. Родоплеменная идентификация и модернизация в Бурятии // Уральский исторический вестник. № 2 (55). 2017б. С. 106–113.

этнического возрождения и межэтнических отношений в Республике Алтай с 1990-х гг. Свои исследования проводят «по горячим следам», и именно их научные труды служат первыми источниками исследователям других научных центров.

Научные статьи В. Я. Кыдыевой посвящены изучению этнического возрождения алтайцев и межэтнических отношений в Республике Алтай в 1990 – 2000 гг. В статье «О празднике алтайских сеоков» описывается праздник сёока *майман*, впервые проведённый в постсоветское время в Онгудайском районе. В статье «Институт зайсанства у алтайцев» дан анализ деятельности возрожденного института родовых глав в общественно-политической жизни республики начала 2000-х гг¹.

Научные работы С. П. Тюхтеновой позволяют проследить развитие этнической идентичности алтайцев с 1990-х гг. по настоящее время. На основе широкого круга источников и в том числе полевых материалов, собранных в 1986–2018 гг., исследуются духовное и традиционное развитие народа. В статье «Обычное право алтайцев: есть ли будущее у института зайсанства?» рассмотрена роль обычного права в социально-экономическом развитии алтайцев и описан опыт возрождения судебной функции родовых глав в урегулировании спорных ситуаций в решении мелких правонарушений. В книге «Земля. Вода. Хан Алтай: этническая культура алтайцев в XX веке» проанализированы константные компоненты традиционной культуры алтайцев, развивающиеся в современных условиях. Значительное внимание уделено этническому возрождению алтайцев и дана периодизация. Отмечено, что важная роль в подъеме этнического сознания принадлежит творческой интеллигенции, которая выступила инициатором в создании и конструировании национальных торжеств, актуализации родного

¹ Кыдыева В. Я. К этнополитической и этнокультурной ситуации в Республике Алтай // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М., 1993. № 46. С. 10; Кыдыева В. Я. О празднике алтайских сеоков (послепраздничные размышления о празднике и не только о нем) // Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов Южной Сибири и сопредельных территорий. М., 1994. С. 51–57; Кыдыева В.Я. Структура и характер расселения алтайских сеоков Онгудайского, Кош-Агачского районов по данным 1897 г. и полевым материалам 1988–1994 годов // Алтай и тюрко-монгольский мир (тезисы, статьи). Горно-Алтайск, 1995. С. 90–96; Кыдыева В.Я. Институт зайсанства у алтайцев // Алтай-Россия: через века в будущее. Горно-Алтайск, 2006. Т.1. С. 113–116.

языка, этнических символов и истории происхождения народа. Современная деятельность зайсаната исследуется в контексте теории «этнического предпринимательства». С. П. Тюхтеновой изложены представления народа о родстве и родовой принадлежности: «Сёок у алтайцев – это культурная модель, связанная с их семейной генеалогией, устной историей, социальной организацией и этнокультурной идентичностью»¹.

Возрожденный институт зайсаната стал темой исследований научных проектов РГНФ и РФФИ под руководством Н. А. Тадиной. В период с 2007 по 2018 гг. вышел ряд научных статей, посвященных деятельности зайсанов во внутриэтнической и общественно-политической жизни алтайцев. Освещены проблемы правового урегулирования деятельности института зайсаната, символы родовой идентичности и практики соблюдения родовых обычаев. Как показывают результаты исследований, институт зайсаната охватывает этнотерриториальные группы южных алтайцев – теленгитов и алтай-кижи. Предпосылкой к возрождению явилось сохранение родовой структуры как «стержня» алтайского этноса, передачи потомкам родовой принадлежности и соблюдения родовых обычаев. Таким образом, Н. А. Тадиной обозначен круг основных проблем родового движения, требующих изучения².

В статьях Н. В. Екеева освещены процессы этносоциальной, этнокультурной и этнополитической жизни Республики Алтай на основе полевых

¹ Тюхтенева С. П. Обычное право алтайцев: есть ли будущее у института зайсанства? // Обычное право и правовой плюрализм (матер. конф.). М., 1999; Тюхтенева С. П. Земля. Вода. Хан Алтай: этническая культура алтайцев в XX веке. Элиста, 2009; Тюхтенева С. П. «Из какой ты кости?»: сёок и родство у алтайцев // Научные проблемы гуманитарных исследований, 2011. Вып. 5. С. 103–110; Тюхтенева С. П. Личность и общество у алтайцев: от родовой принадлежности до общеалтайской идентичности // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2015. № 4. С. 72–81.

² Тадина Н. А. О феномене возрождения института зайсанства у алтайцев // Сибирь и Центральная Азия: проблемы этнографии, истории и международных отношений (матер. конф.). Барнаул, 2007. С. 52–57; Тадина Н. А. Возрождение зайсаната в Республике Алтай: взгляд сквозь собственную этническую идентичность // Гуманитарные науки в Сибири. 2009. № 3. С. 77–81; Тадина Н. А. О возрожденном зайсанате как регуляторе внутриэтнической жизни алтайцев // Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае: археология, этнография, устная история (матер. конф.). Барнаул, 2011. Вып. 7. С. 293–297; Тадина Н. А. Место Джунгарии в исторической памяти алтайцев // Вопросы археологии и истории юга Западной Сибири (матер. конф.). Барнаул: АлтГПА, 2013. С. 302–310; Тадина Н. А. Символы и атрибуты родовой потестарности алтайцев в этнополитическом дискурсе Республики Алтай // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных территорий (Казахстан, Монголия, Китай). Горно-Алтайск, 2014. С. 169–174; Тадина Н. А. От родовых камней алтайцев до памятных знаков Республики Алтай // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2018. № 3. С. 142–150.

данных, а также литературных и архивных материалов. В сборнике, составленном Н. В. Екеевым, «Алтайцы. Материалы по этнической истории» собраны ценные фольклорные материалы, посвященные родовому составу алтайцев. Представлены легенды о происхождении сёоков, изображения родовых тамг, почитаемых животных, деревьев, гор и сведения о родственных взаимоотношениях между родами алтайцев¹.

Несмотря на обширную научную литературу по этническим, межэтническим и этнокультурным процессам у алтайцев, проблемы формирования и современного развития родового движения остаются недостаточно изученными.

Цель диссертационного исследования – рассмотреть историю возникновения и развития родового движения алтайцев, выявить особенности его функционирования в этносоциальной, этнокультурной и этнополитической жизни Республики Алтай в конце XX – начале XXI века.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи**:

- раскрыть предпосылки и условия возникновения родового движения;
- показать роль праздников сёоков в формировании родового движения;
- осветить организационную структуру возрожденного института зайсаната;
- выявить механизмы создания символов родового движения;
- рассмотреть деятельность зайсанов во внутриэтнической и общественно-политической жизни Республики Алтай;
- описать роль родового движения в решении социальных и этнокультурных проблем северных и южных алтайцев;
- проанализировать степень влияния общественного движения «Курултай алтайского народа» на общественно-политические и государственные структуры Республики Алтай.

Объектом исследования выступает родовое движение алтайцев в рассматриваемый период.

¹ Екеев Н. В., Екеева Н. М. Современные этносоциальные процессы в Республике Алтай // Этносоциальные процессы в Сибири. Новосибирск, 2007. С. 127–131; Екеева Н.М. Образование Республики Алтай (начало 1990-х гг. XX в.) // Мир Евразии. 2010. № 3 (10). С. 12–20; Алтайцы / сост. Н.В. Екеев. Горно-Алтайск, 2005.

Предмет исследования – институт сёока-рода у алтайцев.

Хронологические рамки исследования охватывают конец XX – начало XXI века. Выбор нижней хронологической границы обусловлен актуализацией родовой структуры как основы социальной организации и процессом этнического возрождения алтайцев. Верхняя граница связана с современным развитием родового движения, проявляемого деятельностью института зайсаната и общественного движения «Курултай алтайского народа».

В ходе изучения темы исследования выделено четыре хронологических периода в развитии родового движения алтайцев:

1. 1989–1991 гг. – возникновение и формирование родового движения;
2. 1992–1996 гг. – организационное оформление родового движения и института зайсаната;
3. 1997–2010 гг. – создание и развитие общественного движения «Курултай алтайского народа» как современной формы родового движения;
4. 2011 г. и по настоящее время – период кризиса родового движения алтайцев.

Территориальные рамки исследования определены расселением южных алтайцев в Чемальском, Шебалинском, Онгудайском, Усть-Канском, Улаганском, Кош-Агачском районах, г. Горно-Алтайске – столице Республики Алтай.

Источники исследования представлены следующими группами материалов:

1. *Полевые этнографические материалы автора*, собранные в 2011–2022 гг. в Чемальском, Шебалинском, Онгудайском, Усть-Канском, Улаганском, Кош-Агачском районах и г. Горно-Алтайске. Важным подспорьем в сборе полевого материала по теме исследования явилось мое участие в этнографических экспедициях по проектам, поддержанным РГНФ и посвященным темам о зайсанате и развитии родового движения в постсоветский период в Республике Алтай¹.

¹ Участвовал в составе группы шести научных проектов РГНФ:

Собран обширный фонд фотоматериалов, отображающих проведение родовых собраний/праздников, где широко представлены символы родового движения: родовая тамга и родовое знамя. Включены фотокопии родовых генеалогических схем. Собран фонд аудиоматериалов заседаний Совета зайсанов и республиканских Съездов делегатов общественного движения «Курултай алтайского народа». Важный источник представляют интервью, взятые автором у зайсанов и представителей общественности, которые помогли уточнить даты и места проведения первых родовых собраний, а также раскрыть наиболее актуальные проблемы в этнической жизни алтайцев. Полевые материалы хранятся в личном архиве автора.

2. *Документы общественных объединений «Совет зайсанов» и «Курултай алтайского народа»* включают:

- материалы заседаний Совета зайсанов, периодически проводимых в г. Горно-Алтайске в 1999–2022 гг.;
- резолюции республиканских съездов Курултая алтайского народа, состоявших в 1997–2015 гг.;
- уставы общественных объединений «Эне Тил» (Родной язык), «Совет зайсанов», «Курултай алтайского народа».

Анализ собранных документов позволил выявить основные направления деятельности указанных организации, проследить характер и способы взаимодействия алтайской общественности с государственной властью. Эта группа источников в основном представлена неопубликованными материалами.

1) 2007–2008 гг., Институт зайсаната и его правовые основы в свете современных проблем возрождения в Республике Алтай, проект № 07-03-61304 а/Т, руководитель В. С. Иванова;

2) 2009–2010 гг., Возрожденный зайсанат и Госсобрание – Эл Курултай Республики Алтай: от обычного права к государственному в свете современной этничности, проект № 09-03-61302 а/Т, руководитель В. С. Иванова;

3) 2011–2012 гг., Диалог культур народов Республики Алтай в изменяющихся условиях: стратеги и прогноз, проект № 11-11-04004 а/Т, руководитель Н. А. Тадина;

4) 2013–2014 гг. Символы и атрибуты родовой потестарности алтайцев в этнополитическом дискурсе Республики Алтай: зайсанат, курултай, тамга, проект № 13-11-04005 а(р), руководитель Н.А. Тадина;

5) 2015–2016 гг., Традиции и инновации родовой потестарности алтайцев в контексте этносоциальных процессов в Республике Алтай, проект № 15-11-04003 а(р), руководитель Н.А. Тадина;

6) 2017–2018 гг., Пути возрожденного зайсаната: от родовых «камней» алтайцев до памятных знаков Республики Алтай в свете потестарной имагологии, проект № 17-11-04004 а(р), руководитель Н.А. Тадина

3. *Материалы периодических изданий.* Одним из основных источников диссертационного исследования стала периодическая печать. В Национальной библиотеке Республики Алтай им. М.В. Чевалкова хранится архив газет «Алтайдын Чолмоны» (на алтайском языке) и «Звезда Алтая» 1980–1990 гг. В них содержатся первые сведения о праздниках сёоков алтайцев и зарождении института зайсаната. В газетах «Листок» и «Улалу» представлены программные документы, решения заседаний исполнительных комитетов, республиканских съездов, заявления и выступления активистов движения по проблемам социального, экономического и политического развития алтайцев. Анализ периодических изданий позволил реконструировать события, связанные с процессами этнического возрождения в 1990-е годы, и проследить тенденции развития современной этнической ситуации в Республике Алтай.

4. *Интернет – издания.* Значимым источником явились материалы информационных сайтов: «Новости Горного Алтая», «Листок» и «Хан Алтай»¹. В Интернет-ресурсах размещаются сведения об актуальных событиях в социокультурной и общественно-политической жизни Республики Алтай. Посредством социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники) созданы виртуальные сообщества, объединяющие по принципу общего сёока-рода: «Алтай сёоктёр», «Кыпчактар», «Маймандар», «Иркиттер», «Кергилдер», «Бис тодоштор» и пр. Они помогают зайсанам создать сеть коммуникаций по актуальным проблемам. Анализ деятельности данных сообществ позволил определить степень важности родовой идентичности среди алтайской молодежи.

5. *Документы из личных архивов информантов.* Данная группа источников получена от лидеров родового движения и организаторов родовых праздников. Скопированы проекты законов «О родовой общине алтайцев» (1997 г.) и «Уложение о Курултае алтайского народа» (1999 г.), фотографии из семейных альбомов о первых праздниках сёоков-родов – майман, мундус, тодош и кыпчак;

¹ Новости Горного Алтая. URL: <https://www.gorno-altaisk.info>; ИАЕ Листок. URL: <http://lis69.xyz>; Хан-Алтай. URL: <https://gorno-altaisk.ru>

первом республиканском празднике «Эл Ойын» 1988 г.; первом съезде общественного движения «Курултай алтайского народа» в 1997 г.¹

Научная новизна диссертационной работы заключается в выборе предмета исследования и применении комплекса исследовательских подходов, что вносит вклад в современную этнографию и антропологию. Впервые история возникновения и развития родового движения алтайцев стала предметом комплексного научного анализа. На основе источниковой базы, содержащей новые, вводимые в научный оборот источники (полевые, архивные и фотоматериалы, документы общественных движений алтайцев, сведения из местных газет, интернет-изданий) рассматриваются предпосылки, условия и формы возникновения общественных движений алтайцев, а также структура управления этими процессами. В диссертационном исследовании предпринимается попытка определить современную роль родовой идентичности в регламентации внутриэтнической жизни алтайцев, а также степень её функционирования в общественно-политическом пространстве Республики Алтай.

Теоретико-методологические принципы исследования. Теоретической основой исследования послужили работы известных российских этнологов, этнополитологов и этносоциологов М. Н. Губогло, Ю. В. Арутюняна Л. М. Дробижевой, В. А. Шнирельмана, В. А. Тишкова, Ю. П. Шабаева. В их трудах исследованы предпосылки, причины и механизмы возникновения национальных движений в постсоветское время. Анализируется роль этнического фактора в общественно-политической жизни народов России.

В отечественной литературе национальные движения обычно понимались как проявление национализма, в том числе в негативном смысле. Однако с началом «перестройки» в середине 1980-х гг. национализм стал рассматриваться не в оценочном суждении, а как категория научного анализа. Под этим определением подразумеваются политические движения народов в защиту и за сохранение своей этнической идентичности, где важную роль играет элита,

¹ Приложение 7

создающая основные мобилизующие идеологемы, а национальное движение становится массовым только тогда, когда в нем активное участие принимают все слои населения¹.

В данном исследовании применяется *теория этнической мобилизации*, раскрывающая процессы возрастания роли этнического фактора в повседневной и политической жизни народов. Эта концепция впервые была разработана М. Н. Губогло. В период с 1990-х–2000-е гг. под его руководством был реализован проект «Национальные движения в СССР и в постсоветском пространстве». На базе материалов общественных движений в разных регионах страны опубликовано более ста индивидуальных и коллективных монографий, статей, очерков, в которых содержится анализ программ, уставов национальных организаций. Проанализированы результаты социологических опросов об уровнях поддержки движений и составе их участников. Рассмотрены объективные факторы, предпосылки и механизмы этнической мобилизации, показана неоднозначная роль национальной элиты в использовании интегрирующей силы языка, символов, маркеров и мифов в подъеме национального самосознания².

В теоретическом отношении важны этносоциологические исследования Ю. В. Арутюняна и Л. М. Дробижевой, проведенные в 1990-е гг. В их основу положено «изучение совокупности взаимосвязанных социальных и этнических явлений с целью выявления меры их взаимодействия и взаимообусловленности. Происходит осмысление модернизации социальной структуры наций как существенного фактора, влияющего на ход и конкретное проявление этнических процессов»³.

Механизмы создания идеологем национальных движений исследованы В. А. Шнирельманом. Дан анализ деятельности интеллигенции в переосмыслении

¹ Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. М., 2003. С. 210–211; Дробижева Л. М. Этничность в современном обществе: новые подходы, старые мифы, социальные практики // Вестник Института социологии. 2010. № 1. С. 429–442; Этнический и религиозный фактор в формировании и эволюции российского государства. М., 2012.

² Национальные движения в СССР и в постсоветском пространстве. М., 1997; Губогло М. Н. Языки этнической мобилизации. М., 1998.

³ Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Этносоциология: пройденное и новые горизонты // Социологические исследования. 2000. № 4. С. 11–21; Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Этносоциология перед вызовами времени // Социологические исследования. 2008. № 3. С. 85–94.

истории региона, конструировании этногенетических, этнополитических мифов и символов, легитимизирующих право на свою территорию и создание собственного государства. Результаты мифотворчества интеллектуалов проникают в область современного исторического образования, их можно встретить на страницах школьных учебников в попытке воздействовать на умы населения¹.

В. А. Тишков известен разработками в русле конструктивистской теории этноса, представляющей этнос как конструкт, создаваемый при помощи интеллектуального воздействия. В исследованиях этнической мобилизации им используется антрепренерская модель мобилизации ресурсов и вводится понятие этнического предпринимательства².

В осмыслении собранного материала по родовому движению алтайцев важным представляются труды Ю. П. Шабаева как признанного специалиста в области изучения причин возникновения и развития национального движения у финно-угорских народов. В его исследованиях национальные (этнические) движения рассматриваются как политические, использующие этничность как ресурс в целях достижения своих задач: «Этнонациональные организации, которые появились на рубеже 1980–1990-х гг., первоначально ставившие перед собой цель поддержания культурной самобытности народов, очень быстро ушли от практической созидательной работы в области культурного строительства и сместили акценты в своей деятельности в сторону политизированной этничности. Стремительная политизация этноориентированных организаций была вызвана необходимостью включиться в борьбу за власть и ресурсы, которая разворачивалась в стране с начала 1990-х гг.»³.

¹ Шнирельман В. А. Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и этнополитика // Реальность этнических мифов. М., 2000. С. 12–34; Шнирельман В. А. «Общее прошлое»: федеральные и татарстанские школьные учебники истории // Историческая экспертиза. 2016. № 4. С. 111–132.

² Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997; Тишков В. А. Языки нации // Вестник Российской академии наук. 2016. № 4. С. 291–303; Тишков В. А., Степанов В. В. Межэтническое отношение и этнокультурное образование в России // Вестник Российской академии наук. 2017. № 10. С. 879–890.

³ Шабаев Ю.П. «Новые идентичности» у финно-угров как политический инструмент // Этнографическое обозрение. № 1. 2006. С. 13–27; Шабаев Ю. П., Ковалев В. А. Этничность и согражданство. Национальные движения в финно-угорских регионах РФ // Электронная библиотека. Гражданское общество в России. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Kovalev_2004_4.pdf (дата обращения 12.02.2022); Шабаев Ю.П., Чарина А.М. Финно-угорский национализм и гражданская консолидация в России (этнополитический анализ). СПб. М., 2010.

Методологической основой диссертации стал принцип историзма, основанный на изучении конкретных исторических фактов, событий и явлений во взаимосвязи с политическими процессами, событиями в хронологической последовательности. Также был применен принцип *Indigenous Methodology* (методология коренных народов), широко разрабатываемый в зарубежной антропологии в 1990–2000-е гг.¹ В его основе лежит подход к изучению культуры коренных народов представителями народов, что дает альтернативные способы научного мышления. Применённые принципы способствуют проведению объективного анализа причин возникновения и условий развития родового движения алтайцев.

Методы исследования. Основным методом исследования явилось включенное наблюдение во время проведения праздников сёоков-родов, заседаний Совета зайсанов, исполнительного комитета (*Tös Töörgö*) и республиканских Съездов делегатов общественного движения «Курултай алтайского народа». Интервьюирование информантов проводилось на алтайском языке, что позволило изнутри понять суть обсуждаемых проблем. Дело в том, что собрания и заседания алтайцев проходят на алтайском языке как привычном языке общения. Русский язык остается языком официальным, как правило, на нём публикуются обращения к властям и резолюции съездов. Метод сбора материала на родном языке этнофоров дает возможность получить ценные сведения и возможность расположить респондента к разговору. Также использован метод экспертного опроса зайсанов (родовых глав) и членов общественного движения «Курултай алтайского народа», что помогло дополнить исследования.

В изучении предпосылок и условий возникновения родового движения на основе собраний сёоков-родов применялся историко-генетический метод. Сравнительно-исторический метод позволил проследить способ и решение современных проблем алтайского народа, выносимых на обсуждение республиканских и родовых съездов. При работе с источниками использовался

¹ Smith L. T. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. London: Zed Books Ltd, 1999. 200 p; Chilisa B. *Indigenous Research Methodologies*. London, 2012.

контент-анализ региональных газет и документов общественных объединений, что способствовало выявлению основных направлений деятельности Совета зайсанов и Курултая алтайского народа. При изучении материалов Интернет-ресурсов применён метод ивент-анализа, заключающийся в сборе и обработке фактологической информации с целью создания целостной картины происходящего во временной последовательности¹.

В диссертационном исследовании продолжено параллельное использование терминов «сёок» и «род», потому что сёок обладает всеми основными признаками, связанными с родом: собственное имя, родовая экзогамия, унии́нейность родства. Такой подход обусловлен преемственностью в использовании терминологии при аналитическом сопоставлении с материалами и выводами предшественников. Кроме того, в наименовании организационной структуры родовых глав вместо названия «институт зайсанства», используемого С. П. Тюхтеновой и В. Я. Кыдыевой, применяются понятия «институт зайсаната» и/или «совет зайсанов», апробированные мной в научных статьях и докладах на научно-практических конференциях.

Теоретическая значимость работы заключается в проведении этнографического исследования родового движения алтайцев в конце XX – начале XXI вв. В работе представлен оригинальный подход к изучению родовой идентичности, новой традиции проведения праздников сёока-рода и избрания родового главы как основных предпосылок и условий формирования общественного национального движения алтайцев в период этнического возрождения. Проведенное исследование расширяет основу для теоретического анализа и осмысления истории формирования и развития родового движения. Полученные выводы могут использоваться в сравнительной перспективе при изучении родовых традиций, причин создания родовой символики у народов Сибири. Основные положения, выносимые на защиту, ориентированы на обоснование роли родовой идентичности в этнополитическом и этносоциальном развитии региона.

¹ Герасимова Е.В. Методы исследования конфликта власти и населения. Саратов, 2012.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что представленные в ней сведения и выводы могут быть использованы для разработки мер по сохранению и развитию этнической культуры алтайского народа. Следует подчеркнуть информационный потенциал собранных и проанализированных данных для использования в работе региональных и национальных объединений. Собранные материалы будут полезны представителям творческой интеллигенции при урегулировании межэтнических проблем и раннего предупреждения конфликтов. Собиран и проанализирован большой объем научной литературы, составлен библиографический список по изучаемой теме, что может быть использовано другими исследователями в данной области. Диссертационные материалы могут в дальнейшем использоваться в сравнительных исследованиях, посвященных изучению родовой идентичности и родовых обычаев народов Сибири. Отдельные положения диссертации могут быть использованы для подготовки лекционных и семинарских занятий по теме этнографии Сибири и Алтая для учебных дисциплин вузов. Неопубликованные архивные и полевые материалы автора, впервые введенные в научный оборот, могут стать основой для разработки и чтения курсов, создания учебных и учебно-методических пособий по истории и культуре Республики Алтай на рубеже XX–XXI веков.

Апробация диссертационного исследования. Основные положения диссертации изложены в публикациях автора – 36 работах, из них 7 статей в журналах, реферируемых ВАК России, две статьи в научных журналах с международным индексом цитирования Scopus и Web of Science, остальные в других научных изданиях, включенных в РИНЦ. Отдельные результаты исследования апробированы в выступлениях и докладах на 7-и международных и 12 всероссийских (с международным участием) научных и региональных научно-практических конференциях.

Положения, выносимые на защиту.

1. Этническое возрождение алтайцев начинается в 1990-е гг. с протестного движения, связанного с планированным строительством гидроэлектростанции на р. Катунь. Движущей силой процесса явилась заинтересованная активная часть

национальной элиты, создавшая первую общественную организацию Эне Тил, выступившую за интересы алтайцев в общественно-политическом дискурсе региона.

2. Собранные сведения позволяют утверждать, что родовая идентичность алтайцев сохранялась в советское время и поддерживалась на семейно-родственном уровне. Представление о принадлежности к сёоку-роду выступало и выступает одним из устойчивых и стабильных групповых идентичностей. На основе соблюдаемых родовых обычаев (экзогамии, авункулата и взаимопомощи) стало возможно возрождение традиции проведения праздников сёоков.

3. Первые праздники сёоков, проведённые в 1990–1992 гг., явились основой для формирования родового движения алтайцев. Избранные главы сёоков – зайсаны (*жайсан*), способствовали возрождению института родовых глав – зайсаната. Новое этноконсолидирующее значение приобрели маркеры рода: родовой знак (*танма*), родовое знамя (*мааны*) и природные покровители (священные горы, животное и дерево). Важным символом родового движения явилась родовая тамга, трансформировавшаяся из утилитарного знака собственности в этнический символ. Кроме того, популярность родовых символов привела к созданию родового мерча – одежды с нанесенными символами рода, что свидетельствует об актуальности родовой идентичности среди молодежи.

4. Во главе родового движения алтайцев стоит институт зайсаната (Совет зайсанов) как традиционная форма самоуправления народа. В г. Горно-Алтайске периодически проходят заседания зайсанов, на которых обсуждаются актуальные вопросы внутриэтнической жизни алтайцев. Институт зайсаната призван урегулировать вопросы трансформации и адаптации национальных традиций и обычаев в современных условиях.

5. Общественное движение «Курултай алтайского народа» является этнопредставительской структурой титульного населения в общественно-политическом пространстве Республики Алтай. Руководитель движения, называемый «Эл Башчы» (Глава народа), избирается на республиканском съезде. Через каждые три года созывается *Съезд делегатов*, на повестке которого

актуальные проблемы этнического развития северных и южных алтайцев. Активное участие принимают зайсаны, общественники и представители региональных структур власти. Принятые делегатами решения как «единое мнение всего алтайского народа» вносят в резолюцию, обращенной к органам региональной власти.

б. Общественное движение «Курултай алтайского народа» имеет большое влияние среди алтайцев и способно мобилизовать этнический фактор в общественно-политическом пространстве Республики Алтай. Так, национальная элита использует данное движение в решении своих политических задач. С 2011 г. наблюдается кризис родового движения, вызванный борьбой противоборствующих групп алтайской элиты за должность главы Эл Башчы.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.

ГЛАВА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОДОВОГО ДВИЖЕНИЯ АЛТАЙЦЕВ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

1.1. Роль национальной элиты в этническом возрождении алтайцев

Опыт изучения предпосылок и причин возникновения этнонациональных организаций, а затем общественного движения у алтайцев в середине 1980-х–начале 1990-х гг. позволяет выявить следующие закономерности. Начальным этапом внутриэтнической консолидации и развития идей «этнического возрождения» на постсоветском пространстве послужили экологические движения в регионах страны. В них наряду с вопросами сохранения окружающей среды стали открыто обсуждать этнические проблемы, которые не принято было поднимать в период советской власти. По вопросу становления государственности у бурят А. А. Елаев отмечает, что *«одними из первых лозунги национального возрождения бурятского народа выдвинули сторонники Инициативной группы Народного фронта содействия перестройке, возникшей в ноябре 1988 г. на волне экологического движения»*¹. В Республике Татарстан выступали против строительства биохимического завода в пригороде г. Казани. В Республике Башкортостан – против возведения атомной электростанции, Республике Саха-Якутии – против застройки поймы реки Лены у г. Якутска. В Республике Хакасия протестное настроение усиливал приток русскоязычных специалистов и рабочих на Саяно-Шушенскую ГЭС, что повлекло уменьшение численности хакасов (до 11%) среди населения региона и обострило борьбу за сохранение хакасского языка².

¹ Цит. по: Елаев А. А. Бурятский народ: становление, развитие, самоопределение. М., 2000. С. 265.

² Хабутдинов А. Ю. Татарстанский референдум 21 марта 1992 г.: путь от советской автономии к современному российскому субъекту // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. 2007. №1(7). С. 8–18; Шилимов Р. Р. Общественно-политическое значение экологического движения в Республике Башкортостан конца 1980-х–начала 1990-х гг. // Вестник Башкирского университета. 2012. Т. 17. № 1. С. 324-326; Ермолаева Ю. Н. Демократизация общественно-политической жизни в Якутии в период «перестройки» // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2016. № 2. (15). С. 43–47; Костякова Ю. Б. Особенности освещения межнациональных отношений в советских СМИ (на примере Хакасии и Горного Алтая) // Диалог культур: поэтика локального текста: материалы конференции. Горно-Алтайск, 2016. С. 223–233.

Начиная с 1985 г., в общественном дискурсе алтайцев активно обсуждался проект возведения каскада гидроэлектростанций на реке Катунь – главной водной артерии Горного Алтая. В планах советского периода реализация проекта «Катунская ГЭС» должна была обеспечить социально-экономическое развитие Горно-Алтайской автономной области и соседних регионов. В условиях начавшейся демократизации общества данный проект был подвергнут экспертизе учёных-экологов и международного движения «зелёных». В Москве, Новосибирске, Барнауле и Горно-Алтайске состоялись митинги и научно-практические конференции, посвященные последствиям влияния ГЭС. Экологи предупреждали, что её строительство приведёт к изменению климата, а накопление ртути в донных отложениях водохранилища отравит реки. Повышалась вероятность сейсмической активности и затопления большой площади плодородных земель¹. Сохранность исторического наследия в долине р. Катунь обеспокоила сибирских археологов².

Определяющую роль в экологическом движении Горного Алтая внесли российские писатели В. Распутин, В. Белов и С. Залыгин, выступившие против возведения Катунской ГЭС – опасного мероприятия, способного нанести экологический ущерб природе Сибири. Благодаря их поддержке в Горно-Алтайской автономной области учреждается экологический клуб «Катунь», ставший региональным представительством всемирного движения «зелёных». Наряду с экологическими вопросами экоклуб поднимал этносоциальные проблемы алтайцев³. В 1988 г. в популярном журнале Сибирские огни была опубликована статья журналиста и общественника В. Э. Кыдыева «За кедром – Катунь?»⁴. В следующем году в общественно-политической газете «Комсомольская правда» вышла статья горноалтайского журналиста С. С.

¹ Степанов Д. Почему ртуть несет угрозу жизни // Звезда Алтая. 1989. № 210. 1 ноября. С. 3.

² Кубарев В. По следу Сартакпая. Проблемы, связанные со строительством Катунской ГЭС // Звезда Алтая. 1989. 4 января. С. 4; Кубарев В. Не рано ли вести раскопки? // Катунская ГЭС: вопросы и ответы. Горно-Алтайск, 1989. С. 96–97; Елин В. Изучить и сохранить // Звезда Алтая. 1989. 10 января. С. 4.

³ Кудирмеков В. Посмотреть правде в глаза. Размышления после конференции // Звезда Алтая. 1989. 11 июля. С. 2.

⁴ Кыдыев В. Э. За кедром – Катунь? // Сибирские огни. 1988. № 8. С. 123–130.

Темеева «ГЭС построим – будем жить?»¹. Авторы статей размышляли о судьбе алтайцев в случае промышленного освоения региона, приводили примеры отрицательного влияния крупномасштабных строек на коренные народы Сибири, давали оценку «критического» состояния культуры, а строительство ГЭС рассматривалось как дополнительный фактор ухудшения положения алтайского этноса².

По данным всероссийской переписи 1989 г., алтайцы составляли 29% от общей численности населения Горно-Алтайской автономной области³. По проекту ГЭС планировалось привлечь 10-20 тысяч специалистов и рабочих. Высказывались опасения, что алтайцев постигнет судьба шорцев – родственного им народа в Кемеровской области: *«Они жили в районе добычи руды для Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургического комбинатов (Шерегеш, Таштагол и др.) и вот оказались оторванными от своих исконных занятий, расселились по разным местам. В результате забыли свою культуру, язык, национальные обычаи, особый уклад жизни. Их нельзя назвать ни русскими, ни алтайцами, ни шорцами. Не приведет ли ГЭС к вытеснению коренного населения с насиженных мест, не ожидает ли нас судьба народа Горной Шории»*⁴. В результате ведущим мотивом этнополитического движения против Катунской ГЭС явилось опасение ассимиляции алтайцев в иноэтническом русскоязычном окружении.

В региональных газетах «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая» тех лет выходила единая рубрика на двух языках *«Кадындагы ГЭС: болор бо, болбос по? / Катунская ГЭС: быть или не быть»*⁵. Контент-анализ газетных публикаций свидетельствует о наличии протестных настроений, возникших в результате угрозы промышленного освоения региона. Бытование таких настроений

¹ Темеев С. ГЭС построим – будем жить? // Комсомольская правда. 1989. 12 августа.

² Кыдыева В. Кайлыкташка элбедө көрөли // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 191. 5 октября. С. 4; Мамыев А. Салымыс керегинде сананактар // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 93. 17 мая. С. 2.

³ Население СССР. По данным всероссийской переписи населения 1989 г. М., 1990. С. 37.

⁴ Цит. по: Куртугашев М. Сомнения остаются // Звезда Алтая. 1989. № 110. 11 июля. С. 2.

⁵ Сумачаков И. ГЭС-ти тудар керек // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 137. 19 июля. С. 3; Тепкишев А. Мен ГЭС учун // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 175. С.2; Салтаев Ф. Катунская ГЭС и ассимиляция // Звезда Алтая. 1989. № 179. 23 августа. С.2; Янкинов Н. ГЭС керек // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 93. 17 мая. С. 2.

подтверждает часто встречаемое вопросительное восклицание в статьях: «*Алтай албаты болор бо, болбос по?*» (Быть или не быть алтайскому народу?)¹.

По результатам исследования М.С. Каташева, противниками строительства ГЭС были жители сёл Чепощ, Куюс и Еланда Чемальского района, расположенных в зоне предполагаемого затопления. Так, село Куюс находилось в центре проектируемого водохранилища, а на месте села Еланда планировалась плотина, у подножья которой будет город гидростроителей и энергетиков – «*Сартакпайдын күри*» (Мост Сартакпая²). В этих сёлах проводились сельские сходы по катунской проблеме, в которых принимали участие «зеленые»³. В 1989 г. в селе Куюс наблюдалось разногласие мнений. Одни говорили, что ГЭС необходимо строить, видя в этом развитие социально-бытовой сферы (бесперебойное получение электроэнергии, строительство дорог, школ, фельдшерских пунктов и т.п.), другие рассуждали о надвигающейся угрозе экологической безопасности⁴.

Последствие активного освоения региона испытали северные алтайцы: кумандинцы, тубалары и челканцы, компактно проживающие в предгорной тайге в северной части Горного Алтая. Их этническая ассимиляция усилилась в русскоязычном окружении, создавшемся в 1940-е гг. из-за появления леспромхозов и 1960-е гг., когда часть североалтайских деревень вошли в число «неперспективных». С тех пор происходит утрата традиционной бытовой культуры и исчезновение родной речи в повседневной жизни. В настоящее время северные алтайцы составляют этническое меньшинство Майминского, Чойского, Турачакского районов Республики Алтай⁵.

¹ Темеев С. ГЭС тудулза, болорыс ба? // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 162. 24 августа. С. 4; Адаров А. Ойгоноор, улус, ойгоноор // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 180. 19 сентября. С. 2; Чербыков Б. Келер ойди санаанар // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 180. 19 сентября. С. 2.

² Сартакпай – мифический богатырь алтайского эпоса, проложивший русла крупнейших рек Горного Алтая, строитель дорог и мостов.

³ Каташев М.С. Отношение сельских жителей Горного Алтая к проблеме строительства Катунской ГЭС в конце 1980-х гг. (на примере Чемальского района) // Урал-Алтай: через века в будущее (матер. конф.). Уфа, 2005. С. 260–262.

⁴ Реши сами (строки из протокола схода граждан села Куюс 31 июля 1989 г.) // Звезда Алтая. № 174. 9 сентября. С. 2.

⁵ Кыдыева В. Я. К этнополитической и этнокультурной ситуации в Республике Алтай // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М., 1993. № 46. С. 5.

В 1990 г. Гидропроект СССР дал указ провести этносоциологическую экспертизу. Сотрудники кафедры этнографии и этносоциологической лаборатории исторического факультета МГУ под руководством В. Р. Филиппова выявили степень этнической устойчивости алтайского этноса. Главным исследовательским вопросом явилось определение – станет ли строительство Катунской ГЭС катализатором ассимиляции алтайцев и ухудшения межнациональных отношений в регионе. Объектом исследования явилось население сёл Чемальского и Шебалинского районов, расположенных в зоне влияния строительства ГЭС. В 1992 г. результаты экспертизы были опубликованы в научном журнале «Этнографическое обозрение»¹.

Проведенная этносоциологическая экспертиза пришла к неоднозначным выводам. Эксперты утверждали, что *«в случае начала крупномасштабного строительства можно с достаточной степенью вероятности предположить, что равновесие структуры алтайского этноса будет нарушено. Урбанизация образа жизни повлечет изменение репродуктивных установок и дальнейшее снижение рождаемости в алтайских семьях. Приток русскоязычных мигрантов и расселение их на этнической территории алтайцев, вероятно, приведет к заметному увеличению числа национально-смешанных браков. Наряду с физической, ускоренными темпами будет происходить и культурная ассимиляция алтайского этноса»*². Вместе с тем были отмечены положительные стороны: *«Появление новых рабочих мест, в случае начала строительства, будет способствовать закреплению трудоспособного населения (в том числе, алтайского) в регионе. Можно предвидеть также существенные изменения в социальной структуре населения: увеличение доли промышленных рабочих, рост числа алтайской интеллигенции, который будет сопровождаться повышением интереса к традиционным этническим ценностям – языку, фольклору, обрядам и пр.»*³.

¹ Цит. по: Филиппов В. Р., Филиппова Е. И. Этнические аспекты проблемы строительства Катунской ГЭС.

² Там же. С. 20.

³ Там же. С. 21.

К аналогичному выводу приходит другой московский этнолог В. В. Степанов: *«Если Катунская ГЭС будет строиться, то под непосредственным влиянием окажется совершенно незначительная часть ареала алтайцев»*¹. Его мнение основано на показателях всероссийской переписи 1989 г. – 90 % алтайцев назвали алтайский язык родным, а основная часть – 60 % алтайцев проживает в центральных районах республики (Онгудайском, Усть-Канском, Улаганском районах), где признаки ассимиляции незначительны. Фактически в зону влияния ГЭС входят Чемальский и Шебалинский районы, отличающиеся смешанным этническим составом, что не приведёт к нарушению этнического баланса в регионе. Рассуждения столичных этнологов сводились к одному: алтайский этнос будет подвержен неизбежным процессам аккультурации и трансформации традиционной культуры, независимо от строительства ГЭС².

В реализации проекта «Катунская ГЭС» была заинтересована региональная власть, видящая в этом приток экономических ресурсов и необходимое условие для промышленного освоения региона. Первый глава Республики Алтай В. И. Чаптынов был инициатором проекта, назвавший строительство ГЭС «своим делом жизни»³. В ответ на аргументы «зеленых» и алтайской общественности он приводил следующие доводы: ГЭС активизирует социально-экономическое развитие региона, позволит электрифицировать сельское хозяйство и явится экологически чистым источником энергии. Опасность ассимиляции алтайцев считал голословным: *«Когда поднимается вопрос об ассимиляции и это становится тем тигром, которого выпускают против Катунской ГЭС, я думаю, что этот аргумент несостоятелен от начала и до конца. К Катунской ГЭС ассимиляция никого отношения не имеет»*⁴. Силами экологического движения строительство Катунской ГЭС было остановлено в 1990 г.⁵

¹ Цит. по: Степанов В. В. Угрозы этнической культуре: мнимые и реальные.

² Цит. по Филиппов В. Р., Филиппова Е. И. Этнические аспекты проблемы строительства Катунской ГЭС. С. 14–23.

³ Чаптынов. Горно-Алтайск, 2001. С. 275.

⁴ Цит. по: Там же С. 275; Катунская ГЭС: вопросы и ответы. Горно-Алтайск, 1989; Чаптынов В. Ичкерии өзүмге – элбек жол. Эмезе келер ойдинг жадын-жүрүми // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 154. 11 сентября. С. 1.

⁵ Алтайская ГЭС: строить или не строить? // ПОЛИТСИБРУ. Главные новости Сибири. URL: <http://politsib.ru/news/13176> (дата обращения 16.02.2022)

Создавшаяся дискуссия вокруг Катунской ГЭС стала импульсом для начала этнического возрождения алтайцев: *«Бу гидростанциянын айландыра тартыжу алтай калыкты ойгоскон, алтай болгон адын корырга тынг тебү берген»* (Борьба против гидроэлектростанции разбудила алтайский народ, дав толчок к национальному возрождению)¹. Движущей силой этнокультурных процессов стала заинтересованная часть элиты, создавшая общественную организацию Эне Тил. В феврале 1990 г. в Горно-Алтайске состоялась учредительная конференция, на которой были определены основные цели и задачи организации, созданы её районные отделения. В конференции участвовали 144 делегата. Программной целью стало «возрождение и развитие алтайского этноса» путем проведения просветительской работы по вопросам охраны алтайского языка и этнической культуры². Создан республиканский исполнительный комитет. Руководителями организации Эне Тил стали три сопредседателя: Н. Ф. Паштаков, режиссер национального театра, А. А. Сельбиков, корреспондент газеты «Алтайдын Чолмоны» и В. С. Торбоков, журналист. Активными участниками организации явились известные писатели, ученые и журналисты региона: В. Э. Кыдыев, С. К. Кыдыева, С. С. Темеев, М. М. Сазанкин, Е. П. Кандаракова, Н. М. Киндикова и др.³

Не преуменьшая роли активистов организации «Эне Тил», необходимо кратко осветить деятельность одного из лидеров и ведущего идеолога этнического возрождения алтайцев В. Э. Кыдыева, который в 1990–2000-е годы выносил на обсуждение наиболее актуальные вопросы народов Республики Алтай. Он родился в 1948 г. в с. Бичикту-Боом Онгудайского района, в семье сёока-рода кара майман, ведущих свое происхождение от одного из сыновей легендарного Солтона, прародителя майманов. В 1978 г. окончил Иркутский государственный университет, факультет журналистики. В 1980 г. начинал работать корреспондентом в редакции газеты «Алтайдын Чоломны». В 1990 г.

¹ Кыдыев В. Э. Кадындагы ГЭС: болор бо, болпос бо? // Алтайым менин – сызым менин. Горно-Алтайск, 2009. С. 75.

² Копия Устава общественной организации «Эне Тил». Горно-Алтайск. 1999.

³ «Эне Тилдин» конференциясы // Алтайым менин – сызын менин. Горно-Алтайск, 2009. С. 114–115.

избран депутатом областного Совета Горно-Алтайской автономной области, а в следующем году избран депутатом в Верховный Совет Республики Алтай (Государственное Собрание – Эл Курултай РА). Создал издательское предприятие «Ак Чечек», получившее известность выпуском популярных книг.

В. Э. Кыдыев принимал активное участие в движении «зеленых» против строительства Катунской ГЭС, стал инициатором движения по сохранению уникального археологического наследия Горного Алтая, в установлении памятника государственному деятелю и выдающемуся художнику Г. И. Чорос-Гуркину, в течение многих лет возглавлял организацию «Эне Тил», являлся председателем общественного фонда «Тюрк Кабай». ». Принимал активное участие в решении проблем развития алтайского языка и считал необходимым обязать детей-алтайцев изучать родной язык. В 2006 г. на страницах газет выступил против строительства газопровода через Республику Алтай, игровой зоны «Сибирская монета» и попыток объединения Республики Алтай с соседним Алтайским краем. Фактически В. Э. Кыдыев был идеологом национального и родового движения алтайцев, к его мнению по актуальным этнополитическим и этнокультурным вопросам прислушивались в народе, а его статьи в региональных газетах и Интернете широко обсуждались¹.

Главным условием успешной реализации идей этнического возрождения алтайцев являлось повышение статуса алтайского языка. Организация «Эне Тил» актуализировала вопрос о состоянии родного языка по итогам переписи населения 1979 г., когда 12,6% алтайцев назвали родным языком – русский, затем в последующей переписи 1989 г. – 15% алтайцев не умели читать и писать на алтайском языке. Увеличение числа не знающих родного языка, по мнению национальной элиты, ведет к усилению ассимиляции алтайцев².

Начиная с 1960-х годов, наблюдается осложнение языковой ситуации среди алтайцев в связи с распространением требования об обязательном владении

¹ Юбилей журналиста и издателя. К 60-летию Кыдыева Владимира Эмильевича. Горно-Алтайск, 2008; Памяти Владимира Кыдыева // Хан-Алтай. Информационно-туристический портал Горного Алтая. URL: <https://gorno-altaisk.ru/kultura/pamyati-vladimira-kydyeva> (дата обращения 21.03.2022)

² Уморин А. К возрождению «малой» Родины // Звезда Алтая. 1990. № 2. 3 января. С. 2; Тоенов В. Не керектү тѳѳѳлгѳн // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 239. 5 декабря. С. 1.

русским языком, при этом школы в алтайских сёлах вводилось преподавание на русском языке, кроме алтайского языка и алтайской литературы. В 1970-х годах активно велась политика закрытия единственной национальной школы в г. Горно-Алтайске, ставшей затем «кузницей кадров». В общественном сознании складывалось убеждение в том, что владение русским языком является гарантией профессионального и карьерного роста. Многие информанты вспоминают ситуации, когда общение на родном языке в общественных местах считалось признаком «культурной отсталости» и воспринималось как неуважительное отношение к русскоязычному окружению. В алтайских семьях города Горно-Алтайска и русско-алтайских сёл основным языком общения становится русский. Так распространялось суждение о ненужности алтайского языка в повседневной жизни¹. В целях сохранения и повышения социального престижа алтайского языка общественная организация «Эне Тил» предложила ввести в местах проживания алтайцев обучение на родном языке с первого по восьмой классы. Кроме того, увеличить количество часов местного радиовещания на алтайском языке, открыть региональное телевидение, издать новые методические пособия по алтайскому языку, восстановить оригинальные названия сел, рек и горных перевалов².

Таким образом, объединение «Эне Тил» стало первой организацией, представившей и отстаивавшей интересы алтайцев в общественно-политической жизни республики. Период её активной деятельности приходится на 1990-е – начало 2000-х годов. Первичные отделения данной организации были представлены во всех районах республики. Её лидеры участвовали в разработке программы этнического возрождения алтайцев, создании и конструировании национальных торжеств. После кончины лидера В. Э. Кыдыева в 2013 г. организация «Эне Тил» постепенно прекращает участвовать в политической и этносоциальной жизни Республики Алтай, а его члены вошли в состав общественного движения «Курултай алтайского народа».

¹ Адаров А. Тилис ару ла байлык болзын // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 222. 21 ноября. С. 4; Садыков У. Кадыдагы ГЭС: амадулар, шүүлтелер // Алтайдын Чолмоны. 1989. № 154. 10 января. С. 1.

² Эне-Тил биригүниң городтогы конференциясы // Алтайдын Чолмоны. № 232. 1989. 5 декабря. С. 1.

Впервые праздник *Эл Ойын* (Народные игры) состоялся в конце июня 1988 г. у села Ело Онгудайского района, затем становится самым популярным республиканским мероприятием. Первоначально планировавшийся как фестиваль народных видов спорта, этот праздник охватил другие стороны этнической культуры алтайцев¹. Были изготовлены костюмы, построены традиционные жилища *айыл* и организованы фольклорные концерты. В 1989 г. журналисты С. К. Кыдыева и А. М. Адаров провели первый конкурс эстрадной песни на алтайском языке «*Күмүш кайырчак*» (Серебряный сундук), а в 1995 г. первый фестиваль «*Јанар кожон*» (конкурс протяжной песни) и горлового пения «*кай*».

Необходимо отметить распространившийся среди алтайцев интерес к этнической истории своего народа. Одна из причин заключалась в деятельности издательства «Ак Чечек», переиздавшего досоветские и советские труды об алтайцах: «Алтайские инородцы» В.И. Вербицкого, «Бурханизм» А.Г. Данилина, «Материалы по шаманству у алтайцев» А.В. Анохина, «Горный Алтай и его население. Кочевники Бийского уезда» С.П. Швецова, а также альбом «Этнографические рисунки Г.И. Чорос-Гуркина» в 2015 г. Эти труды, содержащие сведения по истории и культуре алтайцев, подпитывали идеи этнического возрождения.

По мнению Л.М. Дробижевой, на всем постсоветском пространстве в идеологемах этнических движений ключевыми словами были экология, язык, право на собственную историю, культуру и только потом, по мере этнической мобилизации масс – суверенитет, самоопределение и независимость². Общественная организация «Эне Тил» поддержала идею выхода Горно-Алтайской автономной области из состава Алтайского края. По мнению национальной элиты, приобретение суверенитета необходимо для дальнейшего развития алтайского народа. В этническом сознании сохранился пережитой опыт государственности в составе Джунгарского ханства (середина XVII – середина XVIII вв.). Неслучайно в начале прошлого века общественный деятель, художник

¹ Сельбиков А. А. Недең башталган // Алтайым менин – сызым менин. Горно-Алтайск, 2009. С. 254–257.

² Этнический и религиозный фактор в формировании и эволюции российского государства. С. 378.

Г.И. Чорос-Гуркин и его соратники создали проект «Каракорум», с целью восстановления «ойротского государства»¹. Такое обоснование права суверенитета базировалось на исторической памяти алтайцев.

Движение этнического возрождения алтайцев предопределило следующее событие. 25 октября 1990 г. на сессии областного Совета депутатов было принято решение о выходе Горно-Алтайской автономной области из состава Алтайского края. Отношение населения к этому решению было неоднозначным: русские как этническое большинство Майминского, Чойского, Турачакского районов были против создания республики. Они требовали проведения референдума, высказывали мнение об отделении своих районов от республики и присоединения к Алтайскому краю².

На основе собранных сведений можно утверждать, что развернувшаяся экологическая борьба против строительства ГЭС на р. Катунь стала предпосылкой развития этнического возрождения алтайцев под руководством национальной интеллигенции. Результатом её деятельности явилось создание праздника Эл Ойын (1988 г.) и общественной организации «Эне Тил» (1990 г.), образование Республики Алтай (1991 г.) и повышение статуса алтайского языка как государственного (1993 г., закон «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай»).

1.2. Место сёока-рода в родовом обществе алтайцев

Система социальных и родственных взаимоотношений у алтайцев строится вокруг принадлежности каждого человека к сёоку-роду, наследуемого по отцовской линии. В период советской власти родовое сознание и родовые обычаи

¹ Подробнее см.: Сушко А. В. Роль В. И. Анучина в развитии алтайского национализма в 1918 г. // Известия Алтайского государственного университета. 2008. № 4/(60). С. 142–145; Ябыштаев Т. С. От национального движения к образованию Республики Алтай // История и современность Республики Алтай (матер. конф.). Горно-Алтайск, 2012. С. 11–15.

² Кыдыева В. Я. К этнополитической и этнокультурной ситуации в Республике Алтай. С. 10; Казанцев А. Ю. Этнополитические процессы в Республике Алтай в 1985–1993 гг. XX века // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай) (матер. конф.). Горно-Алтайск, 2010. С. 121–129.

были объявлены «пережитками», но, несмотря на это, сохранялись и соблюдались в семейно-родственной среде.

В 1990-е гг. возрождение архаических социальных структур и институтов стало следствием кардинальных трансформационных процессов в российском обществе. В этническом сознании алтайцев вышли на передний план проверенные временем групповые идентичности. Согласно мнению тувинского исследователя Ч. К. Ламажаа, возрождение архаических институтов позволяет обществу, группам, индивидам сохранять свою идентичность и социальный порядок, используя архаичные культурные программы, обеспечивающие выживание и развитие в кризисных условиях¹. Этническая история алтайцев показывает, как в переходные периоды родовая структура остаётся устойчивой и стабильной групповой идентичностью: «*На протяжении многих веков тюркской истории род существовал как альтернатива формальных и недолговечных государственных объединений*»². Восстановление и развитие родовых институтов у алтайцев освещены как «показатель этнического возрождения» и «маркер социокультурного неотрадиционализма»³.

Первые сведения о родовом составе алтайцев содержатся в книге исследователя и путешественника В. В. Радлова «Из Сибири», где им зафиксировано 24 сёока⁴. Наиболее полный перечень приведен всероссийской переписью населения 1897 г., в которой зарегистрировано 68 сёоков⁵. По материалам современных этнологов у северных и южных алтайцев насчитывается более 80 родов⁶.

Самыми многочисленными являются сёоки *кыпчак*, *тодош*, *майман*, *иркит*, *кёбёк* (*кёбёк*) и *тёлёс* (*тёёлёс*). Большинство из них делятся на несколько подразделений. Например, сёок тодош делится на три подразделения – *кыдат*,

¹ Ламажаа Ч. К. Архаизация общества. 2013. С. 42.

² Цит. по: Сагалаев А. М., Октябрьская И. В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и Ритуал. С. 12–13.

³ Шерстова Л. И. В поисках себя: «новые идентичности современных тюркоязычных народов Сибири». С. 62–73; Мадюкова С. А., Попков Ю. В. Феномен социокультурного неотрадиционализма. 2011.

⁴ Радлов В. В. Из Сибири. М., 1989. С.128.

⁵ Швецов С. П. Горный Алтай и его население. Кочевники Бийского уезда. Барнаул, 1900. Т. 1. Вып. 1. С. 91.

⁶ Тадина Н. А. Три линии родства и авункулат у алтайцев // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. СПб., 2005. Вып. 9. С. 255–265.

кара и *манди* тодош, а сёок майман на два *кара* и кёгёл (*көгёл*) майман. Есть сёоки, подразделяющиеся на шесть и более подродов. В фольклорных текстах известны предания о разделении одного сёока-рода на несколько подразделений. Например, известно о сёоке кыпчак: «*Раньше в долине р. Ябоган в местности Тегерик сас (круглое болото) жил человек по имени Токпок из рода кыпчак и было у него шесть сыновей. Однажды он заколол коня, сварил мясо и пригласил сыновей. Взавший переднюю ногу стал именоваться котон кыпчак, ребро – тарга кыпчак, кишки – кёдёнчи кыпчак, гриву – ялчи кыпчак, съевший желтое сало – сары кыпчак. Приемный сын получил название сурас кыпчак*». Некоторые названия подразделений произошли от вида занятий и места проживания: сёок *комдош* подразделяется на *кёмүрчи* (угольщики) и *палан* (собиратели калины); сёок тонжаан – *туу* (горные) и *суу* (речные) и др.¹

На образование родовых подразделений могли повлиять исторические события. По сведениям Л. П. Потапова, сёок *кыдат тодош* переселился из территории Тувы, который в XVIII в. входил в состав Маньчжурской (Кыдат) династии после разгрома Джунгарского ханства². Среди названий сёоков выделяется цветовая символика *кара* и *сары*. Лингвист-тюрколог Н. А. Баскаков предположил, что цветовая дифференциация указывает на расселение рода по странам света. В тюркской традиции известна такая цветовая топография: *кара* (черный) – север, *ак* (белый) – юг, *көк* (зеленый/синий) – восток, *сары* (желтый) – запад³. Н. В. Екеев дополняет гипотезу: «цветовая символика, возможно, имеет конфессиональное и политическое значение»⁴.

Сёок-род дает важные сведения о человеке, по принадлежности к сёоку можно определить место его проживания, к какой группе алтайцев относится собеседник. В начале XX в. исследователи отмечали: «*каждый алтаец, теленгит, туба-кижи и др. – отлично знает свой сёок, так же как и сёоки своих земляков.*

¹ Алтайцы (материалы по этнической истории). С. 14; Тадина Н.А. Об этногенетической основе алтайских преданий // Урало-Алтай: через века в будущее (матер. конф.). Горно-Алтайск, 2005. Вып. 1. С. 96.

² Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1968. С. 36–37.

³ Баскаков Н. А. Модели тюркских этнонимов и их топологическая классификация // Ономастика Востока. М., 1980. С. 199–207.

⁴ Екеев Н. В. Об этнонимах «белые и черные калмыки». К этнической истории алтайцев XVII-XVIII веков // Проблемы изучения истории и культуры Алтая и сопредельных территорий. Горно-Алтайск, 1992. С. 114–119.

*Родовые деления, существующие в данном урочище, известны обычно даже детям. Алтайцы без долгих размышлений отвечают, сколько в данной местности представителей рода. Кроме того, алтайцы обычно знают, где распространен тот или иной сёок, в данной местности отсутствующий»*¹. Это сведение подтверждается полевыми материалами автора, так, многочисленными родами в Онгудайском и Усть-Канском районах являются сёоки *тодош*, *майман*, *кыпчак*, *иркит* и *тёлёс*, в Кош-Агачском районе *кёбёк*, *сагал* и *могол*. Есть сёоки, которые можно встретить исключительно в одном районе. По данным В. Я. Кыдыевой, сёок *могол* распространен только в Кош-Агачском районе, а для Улаганского района характерны сёоки: *жабак*, *сагал* и *jeti тас*². Таким образом, по названию сёока-рода можно установить в каком месте и районе будет проходить его родовой праздник³.

В настоящее время сёок-род воспринимается как примордиальная основа этнической идентичности алтайцев. Можно выделить его три основные функции:

- ориентирует человека в системе семейно-родственных и брачных отношениях;
- приобщает подрастающее поколение к родовым обычаям и традициям почтительного отношения к старшим;
- способствует увеличению сети родственных связей⁴.

По моим этнографическим наблюдениям алтайцы, даже из числа молодёжи без затруднений называют свой сёок и легко перечисляют его основные атрибуты: знак-тамга, почитаемое животное, дерево и родовая гора. При знакомстве наряду с именем и фамилией принято называть свою родовую принадлежность. В общении актуальны три линии родства – по отцовскому сёоку и по родственным

¹ Цит. по: Токарев С. А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. Л., 1936. С. 16.

² Кыдыева В. Я. Поземельные отношения в Горном Алтае в XX веке. Горно-Алтайск, 2008. С. 27.

³ Ябыштаев Т. С. Игра «Кёк Бөрү» как социокультурный знак самоидентификации алтайцев // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 2 (15). С. 201–209.

⁴ Ябыштаев Т. С. Об актуализации родовой идентичности у алтайцев // Материалы первого алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность». Барнаул, 2019. С. 181-183.

ему сёокам (*карындаш сёок*), по материнскому сёоку (*таай сёок*) и сватовским сёокам (*куда сёок*)¹.

Представители одного сёока считаются родственниками независимо от места проживания. Это родство по сёоку называется «*карындаш*», что дословно означает «единоутробный» (в смысле – связанный родственными узами), а в широком смысле, «братья/сестры по отцу». В зависимости от возраста их называют по-разному, старших братьев и сестер соответственно *ака* и *эје* и обращаются к ним на «Вы», младших братьев – *карындаш*, а сестер – *сыйны*.

Большинство сёоков объединено в родственные группы (*карындаш сёоктөр*)². Например, представители сёока кыпчак считают родственниками представителей сёоков кергил и мундус, сёоку тодош – сёоки очы и чапты. Такое родство подкрепляется генеалогическими преданиями. Общеизвестна легенда, о рождении основателя сёока мундус от девушки сёока кыпчак, от которого впоследствии пошли мундусы³. Советским этнографом С. А. Токаревым в 1932 г. была записана легенда о происхождении родства сёоков тёлёс и оргончы: «*девушка рода тёлёс, родив ребенка, отказалась называть его отца, поэтому родовое начальство вынуждено было изобрести для него новый сёок – оргончы*»⁴.

Наряду с отцовским сёоком-родом обязательно учитывается сёок матери. Его представители обозначаются термином «*таай*» и относятся к старшей категории родственников. Представители сёока матери относятся к категории «*чыккан таай*» (букв. «родивший меня дядя по матери»). Представители сёока матери отца – «*тёс таай*» (букв. коренные/основные материнские родственники). К представителям материанского сёока принято обращаться на «Вы» независимо от их возраста⁵.

Все неродственные сёоки придерживаются отношения свойства, потому что между сёоками происходит постоянный брачный обмен. Такие группы родов

¹ Тадина Н. А. Три линии родства и авункулат у алтайцев. С. 255–265.

² Левин М. Г. Роды «карындаш» у алтайцев // Советская этнография. 1947. № 6/7. С. 275–276.

³ Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. С. 38.

⁴ Цит. по: Токарев С. А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. Л., 1936. С. 20.

⁵ Тюхтенева С. П. «Из какой ты кости?»: сёок и родство у алтайцев // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. Вып. 5. С. 103–110.

называются «*куда сёоктөр*» (сватовские сёоки). В каждом районе, деревне и речной долине сложились пары сватовских сёоков, что можно проследить по генеалогическим схемам, демонстрирующим на родовом мероприятии. К примеру, в Шебалинском и Усть-Канском районах наблюдается брачный обмен между сёоками *тодош*, *иркит* и *кыпчак*¹.

В связи с развитием сети Интернет среди алтайской молодежи наблюдается виртуальный интерес к своей родовой идентичности. В социальной сети «ВКонтакте» встречаются аккаунты (личные страницы), где наряду с именем и фамилией записан сёок-род. Например, Владимир Тодош, Алтынай Иркит или Тенгис Кыпчак-Ябыштаев. Поисковый запрос по наименованию сёока показывает, что среди пользователей к представителям сёока *кыпчак* относятся 147 аккаунтов, сёока *майман* – 170 аккаунтов, сёока *тодош* – 49 аккаунтов и т.д. Созданы группы, объединяющие людей по родовому признаку. В группе «Тёёлёс» (тёлёсы) состоят 656 участников, в группе «Иркиттер» – 517 участников, в группе «Бис тодоштор» (Мы тодоши) – 490 участников и в группе «Мундустар» (мундусы) – 308 участников. Виртуальные родовые сообщества способствуют расширению сети социальных связей, сохранению обычая родовой экзогамии и возрождению родовой взаимопомощи. Через виртуальные социальные сети легче найти представителей своего сёока, адаптируясь в больших городах и учебных заведениях².

Таким образом, принадлежность к сёоку-роду включает человека в широкую сеть родственных связей, как по линии отца, так и по матери. Родовая идентичность способствует расширению сети социальных связей, что в дальнейшем конвертируется в социальный капитал, необходимый в современных условиях. Актуализация родовой идентичности наблюдалась на первых родовых собраниях и праздниках, проведённых в начале 1990-х годов.

¹ Тадина Н. А. Три линии родства и авункулат у алтайцев. С. 260.

² Киберполевые материалы автора (далее-КПМА), 2022 г.: виртуальная социальная сеть «ВКонтакте».

1.3. Праздники сёоков как фактор формирования родового движения алтайцев

Движение «зеленых» против строительства ГЭС, попытки решения экологических проблем и кризисная ситуация в развитии коренных малочисленных народов позволили обратить внимание на судьбы этнических культур на Алтае.

В постсоветский период реактуализировалась родовая идентичность алтайцев. Впервые представители общего сёока стали собираться для проведения мероприятий, которые были названы «*сёётинг байрамы*» – праздник сёока-рода. До сих пор идут споры, какой сёок собрался первым. По собранным сведениям, первым родовой праздник организовал сёок *иркит* Усть-Канского района в 1988 г., о чем не упоминалось в прессе¹. Впервые газета «Алтайдын Чолмоны» сообщила о родовом празднике в конце июня 1989 г. Это была встреча представителей сёока *кара майман* в местечке Шибилук у с. Талда Онгудайского района, освещенная в статье Н. Киндиковой «*Кара маймандардын туштажузы*» (О встрече кара майманов)². Следующее родовое собрание провел сёок майман около села Боочи Онгудайского района в 1990 г. Этому событию посвящена статья этнограф В.Я. Кыдыевой, названная «*О празднике алтайских сёоков*»³. Таким примерам последовали другие сёоки. В том же году представители сёока *иркит* провели праздник в долине Алмарлу, недалеко от с. Кырлык Усть-Канского района. В июне 1991 г. родовой праздник организовали представители сёока *тодош* в урочище Сары Кобы, рядом с. Келей Усть-Канского района. Через месяц сородичей собрал сёок *кыпчак* на родовой территории у подножья горы Тоотой, вблизи с. Ело Онгудайского района. Тем же летом 1991 г. сёок *мундус* провел родовой праздник у с. Чемал Чемальского района выше по реке Катунь⁴. В 1992 г. торжество сёока *тёлёс* прошло на родовой территории Түмечин в Онгудайском

¹ Полевые материалы автора (далее – ПМА), 2011 г.: Кудирмеков В.Д., зайсан сёока *иркит*, г. Горно-Алтайск.

² Киндикова Н. «Кара маймандардын туштажузы» // Алтайдын Чолмоны. 1989. 24 июня. № 137.

³ Кыдыева В. Я. О празднике алтайских сёоков. С. 51–57.

⁴ Приложение 3. Рис. 1-2.

районе. В 1999 г. представители сёока чапты встретились на своем празднике в с. Бешпельтир Чемальского района¹.

Практика проведения родовых собраний, именуемых по названию сёока, стала новой традицией. К примеру, родовое мероприятие сёока кыпчак обычно называют «*кыпчактардын байрамы*» (праздник рода кыпчак) или «*кыпчактардын курултайы*» (родовое собрание кыпчаков). Подобные названия: «*төөлөстөрдин байрамы*» (праздник сёока телёс), «*чаптылардын байрамы*» (праздник сёока чапты) и пр. В последнее десятилетие родовые съезды провели сёоки тонжаан (2011 г.), телёс (2012 г., 2013 г.), чапты (2012 г.), жабак (2012 г.), ара (2012 г.), сагал (2016 г.), меркит (2017 г.) и алмат (2018 г.)².

Традиция проведения родовых мероприятий была поддержана в Кемеровской области и Республике Хакасия. В 2010 г. многочисленный сёок *меркит* собрался на свой первый родовой праздник в с. Беково Беловского района³. В 2016 г. в Республике Хакасия представители рода *читі нуур* (семь волков) провели встречу возле камня «Белая волчица», у подножья горы Уйгат Аскизского района. В 2017 г. родовой праздник провел род *хобый* у с. Имек Таштыпского района⁴.

Время и место проведения родового собрания. У алтайцев дату родового мероприятия назначают на период новолуния. Считается, что это время наиболее благоприятное для проведения важных событий в ритуальной жизни человека, таких как сватовство, свадьба, первая стрижка волос ребенка. В Республике Алтай выходят календари с отмеченными фазами Луны, что удобно в ритуально-обрядовой жизни. Родовой праздник проводят в летом, обычно в июне или июле, потому что большинство алтайцев – селяне. Именно в эти месяцы еще не начаты заготовка сена на зиму, скот становится упитанным и можно приготовить

¹ Матин А. Алмарлунын үстинде мўркўт (Кан-Оозынын иркиттеринин байрамы керегинде) // Алтайдын Чолмоны. 1990. № 112. 14 июня. С. 4; Белеков М. Ару-чегин, жалакайын // Алтайдын Чолмоны. 1991. № 130. 23 июля. С. 4; Мамадаков М. Торко сынду Тоотойдо // Алтайдын Чолмоны. 1991. № 142. 12 июня. С. 3; Ойношев В. Тодоштор јулужып байрам өткўрди // Алтайдын Чолмоны. 1991. № 123. 29 июня. С. 6.

² Приложение 1. Таблица 1.

³ Батъянова Е. П. Национальные праздники у телеутов XX-XXI вв. С. 16–23.

⁴ Анжиганова Л. В., Топоева М. В. Тенгрианство как маркер «новой этничности»: региональный контекст // Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность (матер. конф.). Казань, 2017. С. 59–63.

традиционное блюдо «кӧчӧ» (суп из конины или баранины с ячменной крупой) для угощения гостей на празднике¹.

Накопленный опыт проведения родовых собраний показывает, что за сёоками закреплены конкретные места у алтайских сел. Такими местами могут быть родовая (сакральная) территория, считающаяся местом формирования данного сёока, или территория проживания большинства его представителей. К родовой территории сёока кыпчак считаются окрестности горы Тоотой у с. Ело Онгудайского района. Рядом родовая территория сёока тёлёс у горного хребта Түмечин. Другой пример – сёок мундус собирается на родовой территории у с. Чемал Чемальского района, считающейся территорией его происхождения.

Родовая территория сёока обычно расположена у подножия родовой горной вершины. Эта особенность была отмечена Л. П. Потаповым: *«Уточняя при моих полевых записях географическое местоположение родовых почитаемых гор, вскоре наткнулся на следующее положение. Оказывается, родовая гора всегда находится на родовой, преимущественно охотничьей территории сёока. Проверая это в отношении каждого сёока, я всюду получил утвердительные данные»*². Исследователь мифологии алтайцев А. М. Сагалаев рассматривал родовую территорию через призму концепта «*јер суу*» (земля-вода), осознаваемого сёоком как «родина» и «своя земля». Для каждого рода его территория предстает не просто освоенным пространством, но и моделью всего мира в целом, включающей несколько маркеров: родовую гору как сакральный семантический центр, дерево и коновязь как топографическую разметку³.

Горные перевалы и вершины являются одним из главных объектов поклонения алтайцев, поэтому почтительное отношение к священной вершине сёока заключено в следующих определениях – «*байлу туу*» (почитаемая вершина), «*ыйык туу*» (священная вершина) и «*тӧс туу*» (центральная высокая гора). Как природный атрибут родовая горная вершина воспринимается

¹ Приложение 3. Рис. 6-7.

² Цит. по: Потапов Л.П. Культ гор на Алтае // Советская этнография. 1946. № 2. С. 155.

³ Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. С. 29–42.

хранителем, первопредком и старшим родственником. Запрещается восхождение на родовую гору, как на любую белоснежную вершину. Известен случай, когда две девушки ослушались запрета и взошли на священную гору Куберги (*Тежиктинг Бажы*) у с. Шыргайты Шебалинского района. Внезапно на вершине поднялся сильный ветер, и крупинки песка попали им в глаза, вследствие чего они потеряли зрение. Этот пример показывает сохранившиеся представления о хозяине местности «ээзи», могущем наказать¹.

В этногенетических преданиях родовая гора предстает защитником и покровителем сёока. О ней сложены легенды, повествующие о том, как в историческом прошлом родовая гора стала убежищем, «кормилицей», территорией проживания конкретного сёока. Издавна родовая гора считается местом формирования и укрытия от внешних угроз: «...мотивами для почитания гор отдельными сёоками были войны, во время которых члены рода искали спасения на горе»². На основе собранных сведений можно сделать вывод о том, что родовые горы, находящиеся в предгорье, покрытом густым лесом, были удобны для защиты от врагов. О значении родовых гор говорят их названия: Чаптыган (*Чаптыкаан* – покровитель Чапты), Бабырган (*Бабыркаан* – покровитель Бабыр), Эдиган (*Эжекаан* – покровительница Эже-старшая сестра), Абаган (*Абакаан* – покровитель Аба).

По сведениям информантов, родоначальник сёока тодош *Батлай* с сыновьями проживал у подножья родовой горы Бабырган, на левом берегу р. Катунь, где сегодня проходит граница Республики Алтай и Алтайского края. Основатель сёока чапты с семьёю сыновьями пришел из степи и поселился у горы Чаптыган, расположенной у современной границы Майминского и Чойского районов. По легенде сёок чапты спасался на этой вершине во времена манжурских нашествий при разгроме Джунгарского ханства³. По версии И. С. Тенгерекова, у основания горы Чаптыган состоялось сражение с казахами, в

¹ Ойношев В. П. Система мифологических символов в алтайском героическом эпосе. Горно-Алтайск, 2006. С. 119.

² Цит. по: Токарев С. А. Пережитки родового культа у алтайцев // Труды Института этнографии. 1947. Т. 1. С. 139–158.

³ ПМА, 2012 г.: родовое собрание сёока чапты. с. Большой-Яломан, Онгудайский район.

котором погиб казахский богатырь Кочкорбай, известный набегами на алтайцев в середине XVIII века¹.

У многочисленных сёоков есть несколько священных территорий. У сёока тёлёс родовой считается гора *Алтын Туу* на южном берегу Телецкого озера в Улаганском районе. Такое название озеро получило от русских переселенцев в значении «*принадлежащее тёлёсам, там, где живут тёлёсы*»². Согласно народной этимологии, сёок тёлёс, сформировавшийся в среде теленгитов улаганской группы, является также многочисленным сёоком другой южной группы алтайцев – алтай-кижи. На территории расселения сёока тёлёс есть родовая гора Түмечин в долине р. Урсул Онгудайского района. Словом, это гора имеет локальное значение для урсульских тёлёсов, а таежные окрестности Алтын Туу осмысляются как территория происхождения всего сёока тёлёс – у теленгитов и алтай-кижи³.

Другим ориентиром для проведения родовых собраний является территория проживания большинства представителей сёока. Например, в селах Купчегень, Иня и Большой Яломан Онгудайского района большинство жителей относятся к сёоку чапты. В с. Кырлык Усть-Канского района и с. Шыргайты и Беш-Озек Шебалинского района проживают в основном представители сёока иркит. В данном случае при выборе места проведения праздника сёока ориентируются не только по родовой горе, но и по селу, где проживает большинство представителей этого рода. Можно заметить, что родовые мероприятия проводятся в Онгудайском и Усть-Канском районах, где этническое большинство составляют алтайцы. В окрестностях смешанных русско-алтайских сел, родовые мероприятия не проводятся, потому что были случаи осквернения родовых мест. В 1991 г. сёок мундус в знак первого родового собрания установил родовой камень (*сёёттин*

¹ Тенгерекоев И. С. Теленгеты. Историко-этнографический очерк // Центрально-азиатский исторический сервер. URL: <http://www.kyrgyz.ru/?page=290> (дата обращения 03.03.2022); Боронин О. В., Быков А. Ю. Исторические предпосылки сложения негативных элементов в восприятии казахов алтайцами // Алтайский региональный исторический портал URL: <http://new.hist.asu.ru/biblio/uprav/B4.html> (дата обращения 03.03.2022)

² Молчанова О. Т. Топонимический словарь Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1979. С. 307.

³ ПМА, июль 2012 г.: родовое собрание сёока тёлёс, с. Ело, Онгудайский район.

тажы) около Чемальской ГЭС, который был разрушен неизвестными¹. Как правило, алтайцы предпочитают проводить родовые праздники у моноэтнических алтайских сел.

Подготовка праздника сёока. Место для проведения родового праздника подготавливают несколько дней. В этом участвуют семейные мужчины зрелого возраста как представители сёока, устраивающего праздник. Необходимыми атрибутами являются жилище-айыл и коновязь, выступающими этнокультурными символами².

О выходе за пределы освоенного мира человек заявляет своими символами, каковыми являются жилище – юрта-айыл и коновязь. Проблема типологизации пространства на этнографическом материале монголов была исследована Н.Л. Жуковской. С постройкой жилища на месте проведения родового праздника образуется «своя земля», на которой юрта-айыл воспринимается центром мира, а вокруг – остальной мир³. Эта картина изложена в алтайском эпосе: *«Жилище кагана/богатыря отделяется от окружающего мира порогом. Второй круг – коновязь. Между коновязью и дворцом свой мир: обычно это охрана в лице «рукава берущих алыпов», «коня берущих кезеров», а также двух беркутов и двух собак. За коновязью следует мир, живущего здесь народа и скота. Граница его простирается до высокой (родовой) тайги. За ним – чужая страна»*⁴. В повседневной жизни айыл можно видеть во дворе дома алтайской семьи, он построен из современных материалов и используется как летнее жильё. Айыл стал этническим брендом Республики Алтай: на вершиях крыш административных зданий придается конусообразная форма в виде жилища-айыл.

Другой символ – коновязь, устанавливаемый с восточной стороны айыла, служит для *«топографической разметки освоенного пространства»*⁵. Отождествляемая с миром человека и его домашним очагом, коновязь имеет

¹Ябыштаев Т. С. Родовые праздники алтайцев в этнокультурном дискурсе Республики Алтай // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 1 (20). С. 112–117.

² Приложение 3. Рис. 3-5.

³ Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. М.: Наука, 1988. С. 25.

⁴Цит. по: Ойношев В. П. Система мифологических символов в алтайском героическом эпосе. С. 25.

⁵Сагалаев А. М., Октябрьская И. В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и Ритуал. С. 25.

четное количество звеньев, четыре или шесть. В мифологической трактовке родовая коновязь выражает приглашение на праздник покровителей (богатырей) сёока, таковым, например, у сёока кыпчак является *Бай Улгень*, а у сёока тодош – *Каршыт*. В героическом эпосе алтайцев коновязь соединяет три мира – нижний (подземный), средний (земной) и верхний (небесный), поэтому ее верхняя часть предназначена для ездовых лошадей небесного Кудая, а нижняя для ездовых животных подземного Эрлик Бия. С другой стороны, коновязь на родовом собрании выполняет практическое назначение: приехавшие привязывают к ней своих лошадей¹. В 2012 г. мужчины рода чапты установили коновязь на месте проведения родового праздника².

Если же айыл разбирают после праздника сёока, то коновязь остается напоминанием о родовом событии. В июле 1996 г. прошел второй родовой праздник сёока тодош у с. Бичикту-Боом Онгудайского района. В память о прошедшем празднике участниками мероприятия был возведен комплекс, состоящий из четырех коновязей, расположенных полукругом, а в центре – родовой камень, на котором начертана тамга и дата родового собрания³.

Этапы проведения праздника сёока. Ранним утром, в день родового праздника, старшие представители сёока-рода совершают ритуал почитания родовой территории, называемый «*мүргүүл*». Для этого берут с собой белые ленты (*жалама*), можжевельник (*арчын*), молоко, угощения (лепешки, сыры, сладости) и поднимаются на восточный склон родовой горы, на небольшую высоту. Там, повязав белые ленты на березу, разжигают небольшой костер и четное количество раз кропят молоком в сторону восхода солнца со словами испрашивания благополучия в проведении родового мероприятия⁴. Посредством ритуала поклонения Алтаю родовой праздник приобретает сакральность и «законность» на родовой территории⁵.

¹ Муйтуева В. А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. Горно-Алтайск, 2004. С. 89.

² Приложение 3. Рис. 5.

³ Приложение 3. Рис. 32.

⁴ Приложение 3. Рис. 20.

⁵ ПМА, 2011–2013 гг.: родовое собрание сёока чапты у с. Малый Яломан, Онгудайского района; родовое собрание сёока тёлёс у с. Ело, Онгудайского района.

Приехавших сородичей и гостей регистрируют, записывая сёок, возраст, место работы и проживания¹. Количество участников по родовому составу оглашается в начале собрания. У исследователей, наблюдавших родовые праздники алтайцев, сложилось мнение, что собираются представители одного рода². Согласно традиционной системе родства алтайцев приезжают не только представители сёока-организатора, но и родственных сёоков и те, у кого матери из этого сёока – племянники (*jeендери*), а также сваты (*куда*). В мероприятии участвуют сёоки, проживающие вблизи места события. Так, на родовых праздниках сёока тёлёс, состоявшихся в долине р. Урсул в 2012 и 2013 годах, присутствовали кыпчаки и тодоши из соседних сёл Ело и Каярлык Онгудайского района³.

На родовых собраниях презентуются генеалогические схемы сёоков. В старину знали до семи поколений предков по отцовской и материнской линии. Стало традицией вывешивать родословное древо, изображенное на ватмане большого размера, чтобы найти линию своих предков и внести уточнения⁴. На родовом собрании сёока тонжаан в праздничном айыле были представлены родословные из сёл Шыргайты, Шебалино и г. Горно-Алтайска⁵.

На основе составленных родословий формируется представление о родовой элите. На празднике сёока тонжаан особо подчеркивалось, что И.И. Белеков – спикер Государственного Собрания – Эл Курултай РА (2006–2016 гг.), депутат Государственной Думы РФ (2016–2021 гг.) является тонжааном. На празднике сёока чапты (2012 г.) вспоминали, что С.С. Суразаков, первый доктор филологических наук, был чапты. Сёок иркит учредил звание «*Нерелү иркит*» (Выдающийся иркит) для того, чтобы отметить известных сородичей. Этим званием были удостоены А. К. Боделуков – ветеран Великой Отечественной войны, Н. А. Шодоев – основатель краеведческого музея в Усть-Канском районе,

¹ Приложение 3. Рис. 8.

² Самушкина Е. В. Символизация родового движения Республики Алтай (конец XX – начало XXI века) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2006. Т. XII. С. 160–164.

³ Приложение 3. Рис. 9-14.

⁴ Приложение 3. Рис. 15-16.

⁵ ПМА, 2011 г.: родовое собрание сёока тонжаан с. Бешозек Шебалинского района.

Т. Б. Шинжин – известный сказитель и фольклорист, А. А. Иркитова – кандидат исторических наук, проректор по научно-методической работе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай¹.

Распространено убеждение, что посредством изучения родовых генеалогий можно проследить этапы возникновения алтайского народа. В начала 1990-х годов в газете «Алтайдын Чолмоны» публиковались статьи по истории сёока, авторами которых были журналисты, историки и знатоки старины². В настоящее время вышла серия книг отдельных сёоков. В июне 2012 г. на празднике сёока тёлёс доктор исторических наук Е. Е. Ямаева презентовала книгу «Төөлөстөрдин угы-төзи» (Родословная рода тёлёс)³. В книге «Теленгеты» И. Т. Тенгерекоев уделил особое место сёоку *мундус* в этнополитической истории алтайцев XVII-XVIII веков⁴. В 2014 г. была издана книга «*Жоло-Каярлыктын тодошторы*» (Тодоши сёл Ело и Каярлык), посвященная подразделению *кара тодош* Онгудайского района. В неё вошли родословные, фольклорные материалы, а также фотографии из семейных альбомов⁵. В 2016 г. зайсаном сёока мундус Э. В. Бабаршевым была издана книга «*Мундустар*», в которой приведены биографии прославленных представителей рода⁶.

Наблюдается героизация истории сёоков. В 2012 г. на собрании сёока ара, состоявшемся у с. Озерное Усть-Канского района, прозвучало мнение о том, что известная личность исторического прошлого Амыр-Санаа был из рода ара. Также к сёоку ара отнесли мифического богатыря Сартакпая⁷. Возможно, организаторы стремились включить свой род в число престижных сёоков с богатой историей,

¹ Приложение 3. Рис. 33.

² Шодоев Н., Матин А. Алтай сөөктөр // Алтайдын Чолмоны. 1990. № 148. 1 августа. С. 4; Самаев Г. Мундустар // Алтайдын Чолмоны. 1991. № 105. 5 июня. С. 2.

³ Ямаева Е. Е. Родословная тёлёсов. Горно-Алтайск, 2012.

⁴ Тенгерекоев И. С. Теленгеты. Историко-этнографический очерк.

⁵ Тошпоева Т. Т. Жоло-Кайырлыктын тодошторы. Горно-Алтайск, 2014.

⁶ Мундустар: история, символика, знаменитые люди рода. Горно-Алтайск, 2016.

⁷ 84 года спустя...(репортаж с места событий) / Газета Листок URL: <http://www.listock.ru/25732> (дата обращения 01.01.2022)

таких как кыпчак, тодош и тёлёс – известными «обломками племен и народов, в разное время оставивших следы своего пребывания на Алтае»¹.

Возрождение должности зайсана. Должность главы-зайсана восходит к периоду Джунгарского ханства (середина XVII – середина XVIII вв.), когда алтайцы входили в его состав. Зайсаны являлись представителями родовой наследственной аристократии в административных территориях (*дючин*), включавших группы сёоков-родов алтайцев. Зайсаны находились российской системе управления до административной реформы 1911–1913 гг. Изучая родовые «пережитки» у алтайцев, советский историк С.А. Токарев определил посредническую функцию зайсана – «представителя общественно-политических интересов народа» во взаимоотношениях с государственной администрацией более высокого ранга². Зайсаны относились к чиновникам нижнего звена, в ведении которых был сбор налогов, а также разрешение конфликтов и проведение судов. В этнической памяти алтайцев сложился образ зайсана как их защитника в земельных конфликтах с русскими переселенцами³. В миссионерских отчетах неоднократно сообщалось, что зайсаны всячески противодействуют христианизации алтайцев⁴. Зайсаны имели авторитет в народе, помогая рядовым скотоводам в оплате налогов, тем самым подтверждая свой статус родовой аристократии⁵.

На первых родовых собраниях прозвучала идея о необходимости избрания родового главы-зайсана⁶. Как сообщает В. Я. Кыдыева, впервые идея выбора зайсана была высказана одним из организаторов праздника майманов, что стало «неожиданным событием». Должность и термин «зайсан» вызвал дискуссию в

¹ Токарев С. А. Пережитки родового культа у алтайцев // Труды Института этнографии им. Миклухо-Маклая. Т.1. Л., 1947. С. 157.

² Токарев С. А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. С. 69.

³ Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII – начала XX века. Новосибирск, 2005. С. 159–160.

⁴ Бенедиктов П. Инородческий вопрос на Алтае / П. Бенедиктов. Томск, 1908.

⁵ Потапов Л. П. Очерки по истории алтайцев. М.-Л., 1953. С. 302

⁶ Термин «зайсан» произошел от китайского титула «цзай-сая» и относится к периоду Юаньской династии (1271–1368 гг.) в истории монголов. Зайсанами именовались монгольские аристократы, получившие во владение провинции от ханов: «Князья, нойоны, имевшие в своем владении отдельные улусы, делили их на части, которые раздавали во владения близким родственникам и соратникам. Каждая такая часть называлась улусом или аймаком, а их владельцы и правители именовались зайсангами» (Златкин И.Я. История джунгарского ханства 1635-1758. М.: Наука, 1983. С. 267).

обществе алтайцев, так как в советское время он ассоциировался с понятиями «эксплуататор», «угнетатель», «феодал»¹. В силу таких представлений, оставшихся от советского периода, на первом собрании сёока иркит, проведенном в 1990 г., избранного главу рода не осмеливались называть зайсаном, а решили назвать «*иркиттердин јааны*», что переводится как «глава иркитов». В 1991 г. на празднике сёока тодош выборы на должность главы вызвали споры, а вместо названия «зайсан» предлагали титулы «*баишчы*», «*абыјым*» и «*абайым*» в значении «глава рода»². Затем после дискуссий был принят термин «зайсан».

Титул зайсана был наследственным и передавался от отца к старшему сыну. В современных условиях эта должность стала выборной. На наш вопрос: «Какими качествами должен обладать современный зайсан?» были получены следующие характеристики: «*санаалу*» (образованным), «*көгүстү*» (влиятельным), «*тоомјылу*» (уважаемым), быть лидером и обладать организаторскими способностями. Главным критерием является возраст – зайсан должен быть семейным мужчиной старшего поколения. В 1997 г. на заседании Совета зайсанов было принято решение об избрании на должность главы рода не моложе 50 и не старше 75 лет. На сегодняшний день средний возраст зайсана 55-65 лет. Считается, что в этот период мужчина достигает мудрости и с высоты прожитых лет способен решить жизненно важные вопросы. Неслучайно на первых родовых собраниях большинство избранных зайсанов были бывшими партийными функционерами, секретарями обкома или райкома партии/комсомола. Одно из требований к зайсану заключается в том, чтобы в его семье придерживались традиций и обычаев народа. Периодически разногласие вызывает вопрос о месте проживания зайсана. Одни считают, что глава рода должен жить в городе Горно-Алтайске, где происходят основные общественно-политические события. Другие говорят, что зайсану нужно жить в селе, так как большинство алтайцев – сельские жители. Как показывает история развития родового движения, большинство

¹ Кыдыева В. Я. О празднике алтайских сеоков (послепраздничные размышления о празднике и не только о нем). С. 51–57.

² Ойношев В. Годоштор јуулыжып, байрам өткүрди; ПМА, май 2015 г.: Кудирмеков В.Д., зайсан сёока иркит, г. Горно-Алтайск.

зайсанов из г. Горно-Алтайска, что свидетельствует о включенности их в политическую и этносоциальную жизнь¹.

В 1990 г. на родовом празднике сёока майман первым зайсаном был избран А. К. Бардин, проживавший в то время в с. Чемал. В 1991 г. сёок мундус избрал зайсаном Н. А. Мегедекова. В том же году у сёока тодош зайсаном стал Г. Б. Чекурашев, у сёока кыпчак – К. Д. Шылыков. В 1992 г. сёок тёлёс выбрал зайсаном М. П. Течинова, а сёок сагал – А. И. Санина. Следует отметить, что в тот период северные алтайцы избирали зайсанов во главе этнической группы, а не сёоков как южные алтайцы, соблюдавшие родовой принцип. Зайсаном челканцев был выбран С. Т. Пустогачев, а зайсаном тубаларов стал А. В. Юданов².

В старину особым почтением пользовались зайсаны, получившие свою должность по наследству от отца-зайсана поэтому называвшиеся «укту *жайсан*» (родовитый зайсан). В. В. Радлов записал родословные четырех родовитых зайсанов³. По собранным полевым материалам, среди современных зайсанов «родовитым» считается зайсан сёока кыпчак К. Д. Шылыков. Он потомок зайсана Кутука, входившего в делегацию 12-ти зайсанов, обратившейся в 1756 г. к российской администрации с прошением о включении алтайцев в состав России.

Как показывает опыт избрания зайсана, предлагаются кандидатуры тех, кто занимает административный пост районного/республиканского уровня или занят бизнесом. В 2011 г. на собрании сёока тонжаан зайсаном был избран фермер. У сёока иркит зайсан – индивидуальный предприниматель. У сёока мундус зайсан – владелец типографии, известный общественный деятель⁴. Такую особенность можно объяснить необходимостью финансовых средств и политического «капитала» для организации родовых праздников и собраний. Как отмечает С. П. Тюхтенева, *«сегодня зайсана избирают с позиции прагматизма – выбирают обладающего административным ресурсом: финансами, связями и*

¹ Ябыштаев Т. С. Институт зайсаната у алтайцев: история и современность // Алтай - Россия: через века в будущее: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2016. Т. 1. С. 313–316.

² Сельбиков С. Лайсандар, сёоктор лё эмдиги алтай журт // Алтайдын Чолмон. 1993. 12 февраля. С. 4.

³ Радлов В. В. Из Сибири. М., 1989. С. 126.

⁴ Приложение 3. Рис. 17-19.

*знакомствами, оргтехникой, помещением, машинами и т.д.»*¹. По мнению информантов, к состоятельному зайсану можно обратиться за помощью².

В настоящее время избрано 15 зайсанов, которые объединены в общественную организацию «Совет зайсанов»³. В г. Горно-Алтайске периодически проходят заседания глав родов по актуальным вопросам этносоциальной и этнополитической жизни республики. На страницах республиканских газет, сайтов Интернета, в передачах регионального телевидения и радио освещаются события, в которых активное участие принимают зайсаны⁴.

Таким образом, на основе собранного полевого материала, анализа сведений периодической печати и опубликованных трудов выявлены предпосылки и условия формирования родового движения алтайцев. В конце 1980-х–начале 1990-х годов, в период демократизации страны, формируется экологическое движение против строительства ГЭС на р. Катунь. В 1990 г. на экологической волне создается первая общественная организация алтайцев «Эне Тил» с целью этнического возрождения. Активными её участниками явилась научная и творческая интеллигенция. На фоне этих процессов актуализируется родовое сознание алтайцев. В условиях социально-экономической нестабильности устойчивой становится родовая групповая идентичность. По народной инициативе возрождается практика проведения праздника сёока-рода, на котором обсуждаются актуальные проблемы. Для нового мероприятия необходимы этнокультурные символы, которыми становятся традиционные жилище-айыл, коновязь-чаки, представление о родовой территории, родовой горе, родовом животном и родовом дереве. Первые родовые праздники явились важным фактором возрождения института зайсаната, ставшего во главе родового движения.

¹ Цит. по: Тюхтенева С. П. Земля. Вода. Хан Алтай: этническая культура алтайцев в XX веке. С. 36.

² ПМА, 2012 г.: Тенгерекоев В. В., сёок мундус. г. Горно-Алтайск

³ Приложение 1. Таблица 2.

⁴ Приложение 3. Рис. 21-23.

ГЛАВА 2. ИНСТИТУТ ЗАЙСАНАТА В РОДОВОМ ДВИЖЕНИИ АЛТАЙЦЕВ

2.1. Организационная структура зайсаната

Начиная с 1990-х гг. в обществе алтайцев активно обсуждаются вопросы о выборах зайсанов: «Зачем нужен возрожденный институт зайсанства?», «Сколько зайсанов избрать?», «Какими будут их полномочия?», «Как быть с малочисленными сёоками-родами?», «Какова роль зайсанов в общественно-политической жизни республики?». Возникла необходимость консолидации зайсанов в единую организацию для легитимизации их действий в Республике Алтай. В феврале 1992 г. на конференции организации «Эне Тил» в Горно-Алтайске рассматривались вопросы структурирования института зайсаната и разработки закона, определяющего его полномочия в общественно-политической жизни региона¹. Участники выступили за новую структуру управления, соответствующую современным требованиям. Сопредседатель организации «Эне Тил» М. Сазанкин предлагал организовать управление, аналогичное «дючинам» середины XVIII – начала XX веков, когда несколько сёоков во главе с многочисленным родом были объединены в административную единицу под руководством зайсана. Тогда в 1-ой дючине преобладали представители сёока мундус, во 2-ой дючине сёок кыпчак, а в 3-ей дючине сёок тодош и т.д.² М. Сазанкин советовал малочисленным сёокам сплотиться на основе родственной связи-«карындаш». Например, зайсан сёока телёс может назначить заместителей-демичи представителей родственных сёоков жабак, алмат, оргончы, жытас³.

Зайсан сёока майман А. К. Бардин рекомендовал выстроить институт зайсаната по территориальному принципу, так как Республика Алтай состоит из десяти муниципальных районов, в которых сёоки алтайцев проживают смешанно.

¹ Макошев К. Янгы жок не жайсан // Алтайдын Чолмоны. 1992. № 34. 19 февраля. С. 2; Жонго жан керек // Алтайдын Чолмоны. 1996. № 50. 30 марта. С. 2

² Швецов С. П. Горный Алтай и его население. С. 97.

³ Сазанкин М. Отоктор орныктырылар ба? // Алтайдын Чолмоны. 1992. № 5. 20 января. С. 5.

Свои взгляды он изложил в статье «*Жайсан жан блаашпай жат*» (Зайсан не борется за власть): «*Кажы ла журтта темичилер болзын, олардо болушчылары шуленгилер болзын. Темичилердин жааны – жайсан (аймакта бирден, эмезе экиден) онон жайсандардын кўреези. Эң үстинде текши калыктын курултайы*». (В каждом селе нужно выбрать демичи и его помощников – шуленги. Демичи будет подчинен зайсану района (один или два зайсана), далее Совет зайсанов. Высшим органом станет всенародный Курултай). По его мнению, структура управления зайсаната должна формироваться «снизу» большинством алтайцев, проживающих в селах. Избрание демичи в каждом селе позволит эффективно самоорганизоваться алтайцам и предотвратит различные социальные конфликты¹. Подобное предложение высказывал сказитель Н. К. Ялатов: «*Нужно избрать зайсанов по числу муниципальных районов республики, т.е. 10 районов соответственно 10 глав родов. Создать республиканский Совет зайсанов, который будет входить в структуру власти региона*»².

В декабре 1992 г. по инициативе зайсанов К. Д. Шылыкова (сёока кыпчак) и М.П. Точинова (сёока тёлёс) состоялся съезд зайсанов в с. Ело Онгудайского района. В итоге была создана общественная организация «*Жайсандардын Тос Торгөөзи*» (Совет зайсанов). Руководителем избрали зайсана сёока майман А.К. Бардина, которого называли «*Ака жайсан*» (Старший зайсан). Основной целью организации явилось просвещение и возрождение традиций и обычаев путем приобщения молодого поколения к истории и культуре своего народа³.

Закон «О родовой общине алтайцев». Если в старину родовые главы управляли сообществом, опираясь на нормы обычного права, то в настоящее время они не имеют официальных правовых полномочий. В 1990-е гг. в обществе алтайцев назрела необходимость принятия закона «О зайсанах». Об этом выразительно свидетельствуют статьи, опубликованные в газете «Алтайдын Чолмоны» под заголовками: «*Жангы жок кандый Жайсан*» (Каков зайсан без закона), «*Жайсанга жан керек*» (Зайсану необходим закон), «*Жайсанга жанды кем берер*»

¹ Бардин А. Жайсан жан блаашпай жат // Алтайдын Чолмоны. 1994. № 73. 23 апреля. С. 2.

² Ялатов Ш. Жайсан жангы – жон жангы // Алтайдын Чолмоны. 1992. № 95. 28 мая. С. 2.

³ Точинов М., Шылыков К. Жайсандар жуулыжактар // Алтайдын Чолмоны. 1992. 17 декабря. № 231. С. 1.

(Кто даст власть зайсану)¹. Организация «Эне Тил» выступила за необходимость законодательного закрепления прав зайсанов. В феврале 1997 г. на сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай депутатами был поставлен вопрос о включении статьи о зайсанате в проект Конституции РА².

Авторами проекта закона «О родовой общине алтайцев» явились профессиональные юристы, ученые-историки и зайсаны. Проект состоит из преамбулы и семи глав, включающих двадцать шесть статей. Его ключевая идея заключалась в возрождении родовых общин алтайцев. Основная цель родовой общины состоит в создании условий для реализации естественного права народа на организацию собственных институтов управления³.

Согласно данному закону, самоуправление планировалось построить на трех уровнях. Руководящим органом провозглашался «курултай» (съезд/конференция). Первый уровень – это «*малый курултай отдельных сёоков-родов или сёоков села*». Их представители могли учредить родовую общину и избрать зайсана на родовом собрании или сельском сходе. Второй уровень – «*районный, городской курултай родов*», объединяющий сёоки района или города, избирает «*Укту жайсан*» – Старшего зайсана, уполномоченного представлять интересы алтайцев района/города. Третий уровень – «*республиканский большой курултай (съезд) представителей сёоков*», высший орган самоуправления, правомочен решать актуальные вопросы этнической жизни алтайцев. Республиканский курултай избирает «*Ака жайсан*» – Главного зайсана наделенного правом выражать и отстаивать интересы алтайского народа⁴.

Постоянным действующим органом, наделенным исполнительными функциями, становится *зайсанат*, сформированный на республиканском Курултае в составе трех уровней – Ака зайсан, Укту зайсан, зайсаны сёоков и

¹ Макошев К. Яңы жок не жайсан // Алтайдын Чолмоны. 1992. 19 февраля. № 34. С. 2; Жайсанга жан керек // Алтайдын Чолмоны. 1996. № 52. 16 апреля. С. 2; Тоюшев С. Яңы жок кандый жайсан // Алтайдын Чолмоны. 1996. № 122. 16 августа. С. 2.

² Тюхтенева С. П. Обычно право алтайцев: есть ли будущее у института зайсанства? С. 81–82.

³ Приложение 2. Копия проекта закона «О родовой общине алтайцев» 1997 г.

⁴ Там же. Глава III. Статья 14.

старейшин, избранных лидеров на три года. Это правление ответственно за выполнение решений Курултаев и взаимодействие с органами государственной власти. Зайсанат наделяется полномочиями выдвигать кандидатов в депутаты законодательных органов власти и делегировать представителей в государственные структуры для обсуждения прав и интересов алтайцев, а также участвовать в подготовке программ экономического и социально-культурного развития, касающихся жизнедеятельности членов общины¹.

В сентябре 1997 г. по инициативе депутата Д. И. Табаева проект закона «О родовой общине алтайцев» был рассмотрен Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай. В результате обсуждения на двух сессиях проект закона был принят, но С. И. Зубакиным, главой республики, с 1998–2002 гг. было наложено вето без объяснения причины. Этот факт свидетельствует о том, что официальная власть стала видеть в возрожденном институте зайсаната альтернативную структуру и даже возможную причину ухудшения межэтнических отношений в регионе. Дальнейшие попытки вернуться к рассмотрению проекта закона были безуспешными. Как считают общественные деятели республики, принятие закона способствовало бы решению вопросов о защите интересов коренных малочисленных народов².

Таким образом, проект закона «О родовой общине алтайцев» был направлен на институционализацию самоуправления народа по традиционному территориально-родовому принципу. Республиканские власти должны были бы установить порядок предоставления и закрепления земель традиционного природопользования, что позволило бы защитить родовые территории от коммерческой продажи и промышленного освоения. Закон наделял широкими полномочиями зайсанов в социально-экономическом и этнополитическом пространстве региона. В 2011–2019 гг. Совет зайсанов периодически поднимал вопрос о необходимости отредактировать проект закона «О родовой общине алтайцев» в соответствии с требованиями современного российского

¹ Там же. Копия проекта закона Республики Алтай «О родовой общине алтайцев». 1997 г. Глава III. Статья 15.

² Табаев Д. И. Размышления над двумя курултаями // Газета Листок. URL: <http://listock.ru/16954> (дата обращения 15.04.2022)

законодательства и предложить для рассмотрения республиканскому Парламенту¹.

После безуспешной попытки законодательным путем приобрести права зайсанат начал поиск иного пути. Форму самоорганизации предложил председатель Союза писателей РА Б. Я. Бедюров: *«Прежде чем поднимать вопрос о роли и месте зайсаната, необходимо составить перечень отоков (административная единица, состоящая из сёоков-родов – прим. авт.) в соответствии с историческими и научными данными. У алтайцев было семь отоков плюс два отока Чуйской волости – в Кош-Агачском и Улаганском районах. Позднее к ним присоединились и чуйские сагалы. Итого у алтайцев было 10 отоков и, соответственно, 10 зайсанов. У северных алтайцев было четыре отока. Таким образом, общее количество зайсанов равнялось четырнадцати. Когда перечень отоков будет создан, разговоры о ненужности зайсанов прекратятся сами собой, и алтайцы будут структурированным народом, управляемым сверху донизу»*². Б. Я. Бедюров озвучил идею необходимости установить точное количество современных сёоков-родов и построить на основе родовой идентичности структуру народного самоуправления. В августе 2012 г. на заседании Совета зайсанов было решено организовать перепись алтайцев по сёокам-родам.

Зайсаны предложили включить пункт о принадлежности к сёоку в переписной лист Всероссийской переписи. Кроме того, обратились к главам сельских поселений с рекомендацией добавить сведения о родовой принадлежности в похозяйственную книгу, чтобы организовать учёт родového состава сельчан. В дальнейшем собранные сведения следует направить в Совет зайсанов, где будет произведен подсчет численности сёоков³. В октябре того же года Совет зайсанов решил провести родовую перепись своими силами. Для этого за зайсанами были закреплены конкретные муниципальные районы.

¹ ПМА, август 2012 г.: заседание Совета зайсанов, г. Горно-Алтайск.

² Боронтой Бедюров: институт зайсанов возрождать по научному // ИАЕ Листок. URL: http://www.listock.ru/imp_4536 (дата обращения 10.03.2022)

³ ПМА, август 2012 г.: совместное заседание Совета зайсанов и общественной организации «Городской курултай алтайцев», г. Горно-Алтайск.

Зайсаны родов иркит и меркит должны были организовать родовую перепись в Усть-Канском районе;

зайсан сёока тёлёс – в Онгудайском районе;

зайсан сёока сагал – в Улаганском районе;

зайсан сёока тонжаан – в Шебалинском районе;

зайсан сёока јус – в Чойском районе;

зайсан сёока тодош – в Усть-Коксинском районе;

зайсан сёока кыпчак – в Кош-Агачском районе;

зайсан сёока чапты – в Чемальском районе;

зайсан сёока кергил – в Турачакском районе;

зайсан сёока майман – в Майминском районе.

Перепись родового состава алтайцев в г. Горно-Алтайске была возложена на общественное движение «Городской курултай алтайцев»¹.

В июне 2015 г. я обратился за консультацией к В.А. Лацкову – руководителю «Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай». На вопрос о возможности включения в переписной лист пункта о родовой принадлежности мне объяснили, что зайсанам необходимо обратиться с данной инициативой в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай. При положительном решении вопроса республиканская служба статистики сформирует дополнительный бланк и проведёт «породовую» перепись при финансовой поддержке Правительства республики².

На мой взгляд, родовая перепись дала бы сведения о внутриэтнических миграционных процессах, изменениях в расселении сёоков по сёлам и районам, соотношении многочисленных и малочисленных сёоков. До настоящего времени родовая перепись не проведена, тому есть несколько причин: «верхами» еще не осознана необходимость такой переписи, обычно ссылаются на большие финансовые расходы и ожидаемое угасание всплеска родовой идентичности.

¹ ПМА, октябрь 2012 г.: заседание Совета зайсанов. г. Горно-Алтайск.

² ПМА, июнь 2015 г.: Общественный прием граждан руководителем Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск.

В настоящее время проблема структурирования института зайсаната остается открытой. После того как не стало главы сёока майман А.К. Бардина в 2008 г., должность Ака жайсан (Старший зайсан) остается вакантной. Зайсаны сёоков действуют в рамках общественного движения или организации в соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях». Они должны периодически представлять отчеты об общественной работе в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай. Не каждый избранный родовой глава регистрирует свое объединение. Требованиям Минюста соответствуют зайсаны сёоков иркит, чапты и мундус. В данных сёоках на постоянной основе действует исполнительный комитет (*бүдүрөөчи күрөө*), формируемый на съезде-празднике сёока¹. В него входят заместители-демичи от каждого муниципального района, где проживают представители рода. Избранные зайсаны автоматически входят в Совет зайсанов, действующий в рамках общественного движения алтайцев «Курултай алтайского народа»².

2.2. Символическое оформление родового движения

Национальные движения восстанавливают значимые символы народа с целью мобилизации и консолидации этнической группы на совместные действия. Согласно концепции отечественного культуролога и специалиста в области семиотики культуры Ю. М. Лотмана, символы сохраняют смысловую и структурную самостоятельность, проявляясь «по вертикали», приходя из прошлого и уходя в будущее³.

Как показывает развитие родового движения алтайцев, новую значимость приобрели родовые символы: родовой знак-тамга, родовое знамя-мааны и такие

¹ Приложение 3. Рис. 9, 21.

² Ябыштаев Т. С. Город Горно-Алтайск как центр родового движения алтайцев // Проблемы и перспективы социально-экономического развития города. Горно-Алтайск, 2013. С. 66–68; Он же. Пути возрожденного зайсаната в Республике Алтай // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 440. С. 139–145; Приложение 3. Рис. 22-23.

³ Лотман Ю. А. Символ в системе культуры. Избранные статьи в трех томах. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллинн, 1992. Т.1. С.191–199.

сакральные атрибуты рода – священная гора, священное животное и священное дерево. Эти символы широко демонстрируются на праздниках сёоков-родов, республиканских фестивалях Эл Ойын и Чага Байрам¹. По мнению Е.В. Самушкиной, инициатива актуализации родовых маркеров принадлежит национальной элите региона: *«Во второй половине 1990-х гг. лидерами этнонационального возрождения РА предлагается целая система маркеров, представляющая род (сёок): тамга, священное животное, птица рода. Специально для Эл Ойына – государственного праздника Республики Алтай – к концу 1990-х гг. были разработаны вымпелы, наглядно представляющие систему родовых символов»*². По моим полевым материалам, создание и демонстрация родовых символов началась «снизу» – на родовых собраниях алтайцев первой половины 1990-х годов. В наши дни на официальных мероприятиях демонстрируются родовые символы в пазырыкском стиле, одобренные официальной властью, а на празднике сёока-рода – родовые символы, созданные по инициативе совета рода. К примеру, в 2011 г. исполком сёока иркит объявил конкурс, в котором активное участие приняли студенты, предложившие варианты родового знамени³.

На родовых территориях, где впервые были проведены праздники рода, в память об этом установлены «родовые камни». В 1990 г. представители сёока майман установили в местности Текпенек (с. Боочи, Онгудайского района) родовой камень, названный *«маймандардын тажы»* (камень сёока майман)⁴. В 1991 г. сёок кыпчак у родовой горы *Тоотой* (с. Ело, Онгудайского района) установил *«кыпчактардын тажы»* (камень кыпчаков), в 1992 г. сёок телёс в местности Түмечин (с. Ело, Онгудайского района), в 1996 г. сёок тодош в местности Сетерлү (с. Бичикту-Боом, Онгудайского района) возвели свои

¹ Приложение 4. Родовые тамги сёоков-родов алтайцев

² Цит. по: Самушкина Е. В. Символические и социо-нормативные аспекты... С. 56.

³ Ябыштаев Т. С. Символы родового движения алтайцев // Материалы LVI Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых учёных. Чита, 2016. С. 290; Тадина Н. А., Ябыштаев Т. С. Пазырыкский стиль символической атрибутики Республики Алтай в контексте картины мира алтайцев // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 3 (23). С. 165–168.

⁴ Приложение 3. Рис. 29.

родовые камни¹. На памятных камнях высечены название сёока, тамга и год проведения первого родового съезда².

Главным символом сёока-рода является тамга, трансформировавшаяся из утилитарного знака собственности в этнический символ. Первые тенденции этого процесса были отмечены в 1930-е годы С. А. Токаревым: «... *употребление родовой тамги, утратив непосредственно хозяйственный смысл, превращалось на практике лишь в традицию своего рода ритуал*»³. Исследователями Алтая собраны и зафиксированы родовые тамги северных и южных алтайцев. В их трудах родовые тамги занесены в таблицы, что позволяет сопоставить каждую тамгу с определенным родом⁴. Сведения о тамгах содержатся в экспозициях музеев Республики Алтай⁵.

По традиционным представлениям тамга – это знак собственности, которым клеймили скот и ставили на крупы лошадей. Тамга также являлась своеобразной печатью на официальных документах. После присоединения алтайцев к России таким правом обладали знатные люди и зайсаны⁶. Традиционно тамга выступает общеродовым знаком, передающимся по линии отца и наследуемым сыновьями. У каждого сёока свой родовой знак. У сёока кыпчак тамга именуется «сулук», что означает «удила» и изображается в виде конских удил. У сёока тодош тамга, схематически напоминающая «корыто», названа «*тоскуур*»; у сёока чапты – «*ай*» (полумесяц). У сёока тёлёс тамга «*кулја*» (орнамент), которую почтительно называют «*ширее*», что означает «трон, престол»⁷.

Родовые тамги встречаются в повседневной жизни алтайцев, поэтому широко известны в народе. В наши дни родовую тамгу прикрепляют на национальный костюм, показывая этим свою родовую принадлежность. Наиболее ярко проявляется при встрече представителей разных этнических общностей,

¹ Там же. Рис. 30-32.

² Кыдыева В. Я. Древние и современные каменные стелы Горного Алтая // 1 Международная научная конференция «Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире». Казань, 2017. С. 268–270.

³ Цит. по: Токарев С. А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. С. 33–34.

⁴ Левин М. Г. Указ. соч. С. 276.

⁵ Приложение 4.

⁶ Там же. С. 33.

⁷ Ябыштаев Т. С. Родовые праздники алтайцев в этнокультурном дискурсе Республики Алтай. С. 115.

когда традиционный костюм и символы на нем демонстрируют этническую и родовую идентичность, что позволяет представителям разных сёоков выстроить сеть социальных связей. В качестве знака родовой принадлежности тамга выражает родовое единство и поэтому её можно видеть на праздничной одежде лидеров – Эл Башчы, зайсанов, районных и сельских глав.

У молодежи популярен «этнический стиль», что выразилось в создании родового «мерча» – одежды с символами сёока¹. Большую популярность имеет виртуальная группа «Алтай. Толстовки GAstyle» (11150 участников) в социальной сети «ВКонтакте», где можно приобрести дизайнерскую одежду, оформленную родовой тематике или республиканской символике. В фотоальбоме группы представлен дизайн футболок, толстовок и свитшотов с изображенным родовым священным животным и наименованием сёока-рода. Родовой мерч выполняет функцию демонстрации родовой идентичности². Популярны варианты названий рода на заднем стекле автомобиля, например, латинскими буквами название сёока майман – «maiman». Среди представителей сёока кыпчак встречается на автомобиле изображение тотемного животного волка. Подобные трансформации этнических знаков можно наблюдать в других регионах. В Республике Калмыкия популярен творческий проект «4Oirad», предлагающий линию одежды с принтами «тодобичиг», сплетениями калмыцкого узла и изображениями государственной символики. В среде тувинской молодежи набирает известность проект одежды «SHU DE»³. Популярны варианты названий рода на заднем стекле автомобиля, например, латинскими буквами название сёока майман – «maiman». Среди представителей сёока кыпчак встречается на автомобиле изображение тотемного животного волка (*бөрү*).

Родовая тамга у алтайцев приобрела функцию геральдического символа. Современный родовой праздник открывается торжественным водружением

¹ Приложение 6. Родовой мерч (символика)

² КПМА, 2022 г.: Группа ВК «Алтай. Толстовки. GAstyle». URL: https://vk.com/ga_style (дата обращения 05.04.2022)

³ Намруева Л. В. Репрезентация этничности молодежи в элементах современной калмыцкой культуры // Электронный информационный журнал «Новые исследования Тувы» № 4. 2015. С. 26–41. URL: <http://nit.tuva.asia/nit/issue/view/4> (дата обращения 25.04.2022)

родового знамени – мааны¹. Если тамга остается традиционным элементом культуры, то знамя сёока конструируется в наши дни. На заседании оргкомитета по проведению родового праздника предлагаются варианты знамени: утверждается его цвет, размеры, материал из которого он будет изготовлен. По полевым материалам автора, собранным на родовых праздниках в 2011–2018 гг., на знамени наносится символ почитаемого животного и тамга рода. У сёока тёлёс родовое знамя из желтого полотна со священным животным «ан» (марал) и тамгой рода «ширее» (престол). На знамени сёока тонжаан почитаемое животное «эржинелү ат» (драгоценный конь) и тамга «тоскуур» (корыто)². На знамени сёока сагал – «айу» (медведь) и тамга «ташуур» (сосуд). На знамени сёока ара священное дерево «кайын» (береза). На знамени сёока чапты – тамга «ай» (луна в период новолуния)³. Родовое знамя сёока майман трехцветное: красный цвет символизирует огонь, желтый – солнце и синий – небо, а по центру знамени родовое животное «ийт» (собака)⁴.

Посредством Интернета развивается виртуальное родовое движение алтайцев в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com), сообществе «Алтай сёөктөр» (алтайские роды) и «онлайн Курултай родов». Родовыми символами оформляются «аватары» (картинки) виртуальных родовых сообществ. Руководителями и участниками изобретаются различные варианты его изображения. Обычно представители сёока размещают родовую тамгу или родовое знамя на своей «стене» посредством «репостов» или вместо фотографии личной страницы⁵. Наиболее популярным виртуальным родовым сообществом является группа «Алтай сёөктөр», основанное студентами г. Москвы и Горно-Алтайска в 2009 г. По состоянию на июль 2022 г. в нем состоят 20521 участников⁶. Периодически проводится подсчет сёоков – к многочисленным относятся кыпчак, тодош, тёлёс, кёбёк, майман, иркит и мундус. С целью популяризации традиционной культуры

¹ Приложение 3. Рис. 24

² Приложение 3. Рис. 25.

³ Там же. Рис. 26-27.

⁴ Там же. Рис. 28.

⁵ Приложение 5. Родовые символы сёоков в виртуальной социальной сети «ВКонтакте»

⁶ КПМА, 2022 г.: Группа ВК «Алтай сёөктөр». URL: https://vk.com/topic-7525637_15895123 (дата обращения 10.01.2022)

организуются фотоконкурсы: «Лучший национальный свадебный костюм молодожёнов», «Селфи в алтайском национальном костюме» и «Селфи Алтай бөрүк (головной убор)». Участники делятся рецептами национальных блюд, техникой изготовления одежды и украшений, загружают видео сакральных и достопримечательных мест. Создан фотоальбом, знакомящий с зайсанами, биографическими данными и указывается год их избрания. В группе можно получить консультацию по алтайскому языку и пройти курс его изучения, предлагаются услуги репетиторов через Интернет. В 2015 г. руководителями введен хештег #АС (алтай сөөктөр) и варианты с добавлением названия сёока #АС_Кыпчак или #АС_Мундус, переход по ним отображает информацию о сёоках. Актуализация родовой принадлежности в виртуальных социальных сетях означает целенаправленное проявление своей этнокультурной идентичности и инкультурации родовых традиций¹.

Руководство группы «Алтай сөөктөр» организовало «онлайн курултай сёоков» в октябре-ноябре 2012 г. и феврале 2013 г.² Первым курултай провели представители сёока кыпчак с 4 по 7 октября 2012 г. Посредством «репостов» участники собрания делились фольклорными и историческими материалами о сёоке. Под каждой записью можно было задать и обсудить вопрос. Основной задачей такого мероприятия, по словам руководителя группы, было привлечение внимания молодежи к родовой структуре алтайцев: *«В онлайн курултае смогут поучаствовать все члены сообщества, и необязательно кыпчаки. В течение четырех дней мы будем обсуждать только один сёок. Наша задача – привлечь как можно больше людей с интересными материалами про кыпчаков. У каждого будет возможность высказаться и поделиться своими материалами»*³. Затем онлайн курултай организовали сёоки тёлёс, тодош и ирkit. Совет зайсанов поддержал виртуальный формат проведения родового праздника. Зайсаны сёоков

¹ Ябыштаев Т. С. Родовое движение алтайцев в пространстве Интернета // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных территорий (Казахстан, Монголия, Китай). Горно-Алтайск, 2014. С. 197–201.

² Приложение 5. Родовые символы сёоков...

³ КПМА, 2022 г.: Группа ВК «Алтай сөөктөр». URL: https://vk.com/topic-7525637_15895123 (дата обращения 10.04.2022)

тёлёс и иркит приняли активное участие в таком событии, рассказывая о целях и задачах родового движения алтайцев.

В последнее время наблюдается тенденция установки родового камня или памятника в честь легендарных предводителей рода – зайсанов. В июне 2013 г. по инициативе зайсана тёлёсов С.К. Кыныева и при поддержке отдела культуры Улаганского района в местности Ала кайын, у слияния рек Чулышман и Башкаус, был поставлен памятник Ярынаку (*Жарынак*), родоначальнику теленгитских сёоков тёлёс и кёбёк, жившему в XVII веке. В июле 2014 г., в преддверии 150-летия вхождения теленгитов в состав России, в с. Кокоря Кош-Агачского района был поставлен памятник зайсану Чуйской волости Очурдяпу Мандаеву (1828–1898 гг.), при котором завершилась демаркация границы России и Китая¹. Таким образом, можно утверждать, что родовые тамги и родовые знамёна-мааны из утилитарных знаков трансформировались в этнические символы и являются символическим оформлением родового движения алтайцев².

2.3. Совет зайсанов в регламентации родовых обычаев алтайцев

В 1990-е годы главной причиной возрождения института зайсаната стало стремление алтайцев самостоятельно обсуждать и решать этнокультурные проблемы, накопившиеся в советский период.

Обычай родовой взаимопомощи. Актуализация родовой идентичности ведет к соблюдению обычая родовой взаимопомощи, которая распространяется не только в своём сёоке, но и среди родственных сёоков. Совет зайсанов принимает активное участие в социальной поддержке населения. У зайсанов открыт банковский счет, куда желающие могут вносить денежные средства. В 1993 г. зайсаном сёока сагал А. Саниным было озвучено предложение об открытии счета каждым сёоком. Таким способом можно оказать финансовую поддержку

¹ Приложение 3. Рис. 34.

² Тадина Н. А., Ябыштаев Т. С. Теленгитские памятники этнокультурному ренессансу // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 5. С. 109–113.

сородичам, многодетным семьям при проведении алтайской свадьбы, обучении детей-студентов за пределами региона¹.

В статье журналиста У. Садыкова «*Жайсан жаңы – албатынын жаңы*» (Законы зайсана – законы народа) сообщается о том, как в 1993 г. зайсан А. К. Бардин помог семье, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации. К нему обратилась женщина из сёока тодош, которая была замужем за майман, по причине утраты дома и имущества в пожаре. Через газету «Алтайдын Чолмоны» зайсан выступил с призывом оказать помощь пострадавшей семье. Представители сёоков майман и тодош перечислили деньги и передали вещи².

В настоящее время наблюдаются новшества в традиции родовой помощи. В 2014 г. на месте проведения республиканского праздника Эл Ойын у с. Ело Онгудайского района зайсан В. Д. Кудирмеков построил шестиугольное жилище-айыл от имени сёока иркит, где во время мероприятия сородичи могли бы отдохнуть или переночевать. Эта форма родовой взаимопомощи была поддержана зайсаном и на последующих праздниках – крупные, многочисленные сёоки старались построить родовые юрты³.

Зайсанский суд. В 1990-е годы в условиях социального кризиса в стране увеличилось число безработных, повысился уровень алкогольной зависимости населения и, как следствие, участились случаи кражи скота и имущества. Зайсаны предложили предупреждать такие случаи путем возрождения старых институтов морального контроля – «*зайсанского суда*». В исторической памяти алтайцев сохранилось представление о судебной-фискальной функции зайсана⁴. Считается, что моральное порицание зайсана действенно в решении проблем, связанных с мелкими правонарушениями. Помимо этого, зайсан олицетворяет поколение старших, почитание которого соблюдается в обществе, семье алтайцев⁵. Исследуя

¹ Санин А. Кычыру. Саал сёөктүлгерге // Алтайдын Чолмоны. 1993. № 14. 22 февраля. С. 1.

² Садыков У. Жайсан жаңы – албаты жаңы // Алтайдын Чолмоны. 1993. № 12. 10 января. С.1.

³ Адарова Л. Эл Ойында иркиттер жаңы айыл тудуп байрамдады // Алтайдын Чолмоны. 2012. 17 июля. С. 2; Ябыштаев Т.С. Об актуальности родового сознания алтайцев (на примере праздника сёока-рода) // Сборник материалов конкурса научно-публицистических работ молодых исследователей. М., 2014. С. 161–168.

⁴ Тоенов В. Жайсаннын «чыбыгы» торт эмес пе? // Алтайдын Чолмоны. 1992. № 91. 19 февраля. С.3–4.

⁵ Тадина Н.А. О трёх этапах модернизации родового общества алтайцев // Известия Иркутского государственного университета. Серия Геоархеология. Этнология. Антропология. 2019. Т. 28. С. 92.

данный аспект возрожденного зайсаната, С. П. Тюхтенева поясняет, что алтайцы *«прежде всего, хотели бы восстановить ответственность друг перед другом членов рода, жителей села. Алтайцы считают целесообразным наказание за какой-либо проступок в виде морального осуждения и возмещения убытка, нежели лишения свободы»*¹.

Суды негосударственного характера без профессионального судьи, действующие на основе обычного права, известны в мире. Например, в Республике Кыргызстан функционирует *«суд аксакалов»*, сформированный из числа уважаемых старейшин, призванных решать споры между гражданами конкретного селения. Юридическая правомочность его закреплена законом *«О судах аксакалов»* 2002 г. и Конституцией Республики Кыргызстан. Согласно закону суды аксакалов могут быть утверждены собранием села, поселка или представительного органа местного самоуправления города. В 2014 г. было зарегистрировано 813 судов аксакалов, которые *«способствуют разгрузке правоохранительных органов от множества дел, не имеющих большой уголовной ответственности»*².

Идея возрождения зайсанского суда была изложена в проекте закона *«О родовой общине алтайцев»* 1997 г. В главе IV сказано: *«зайсанский суд – это выборный общественный орган родовой общины, призванный воспитывать у её членов уважение к законам, обычаям и традициям, нормам и правилам, принятым в общине и рассматривать дела о мелких правонарушениях и спорах членов общины»*. В законе прописан состав и полномочия зайсанского суда. В статье 19 говорится о том, что зайсанский суд избирается курултаем сёока-рода из числа наиболее именитых и уважаемых зайсанов. Он состоит из трех судей под руководством зайсана или старейшины родовой общины. Споры и дела в

¹ Цит. по: Тюхтенева С. П. Обычное право алтайцев. 1999. С. 82.

² Ашимова Д. Роль судов аксакалов в местном сообществе Кыргызской республики // Сибирский институт управления. URL: www.sapanet.ru/.../Статья%20для%20конференции%20в%20Новосибирске.docx (дата обращения 15.04.2022); Закон Кыргызской республики *«О местном самоуправлении»* от 15 июля 2011 года № 101 // Министерство юстиции Кыргызской республики. URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203102?cl=ru-ru> (дата обращения 27.04.2022)

зайсанском суде разрешаются на основе норм обычного права, не противоречащих федеральным и республиканским законам¹.

Как считает Совет зайсанов, зайсанский суд может способствовать урегулированию социальной жизни села. В 1990-е годы были известны случаи возрождения суда зайсана. К зайсану сёока кыпчак К. Д. Шылыкову обращались как к судье. Одна бабушка осталась без детей, за скотом стало некому ухаживать. Она попросила дальних родственников помочь в этом, но в результате осталась недовольной. Родственники посчитали, что она несправедлива и обратились к зайсану для разрешения сложившейся ситуации. В 1999 г. на сельском сходе в с. Ело Онгудайского района зайсан морально осудил двух молодых парней, укравших коня у своего дяди².

Обсуждение вопроса возрождения зайсанского суда вызвало различные суждения. Одни отстаивали правомерность старинной традиции, другие считали, что восстановление традиционной судебной функции зайсаната и систем наказаний не соответствует времени. Со стороны местных русских высказывались опасения о возникновении межэтнических конфликтов. Официальные власти региона видели в этом проявление альтернативной судебной структуры. Проект закона «О родовой общине алтайцев» и возрождение зайсанского суда не получили поддержки и не нашли дальнейшего развития в этнической жизни алтайцев.

Обычай «алышпас». В 1990-е годы актуализация родового сознания, по мнению С. П. Тюхтеновой, началась с общественной полемики по вопросу, важному для алтайского социума вопроса: «*Могут ли вступить в брак люди из одного сёока?*»³. В газете «Алтайдын Чолмоны» в 1990–1992 гг. вышли статьи с категорическим утверждением необходимости соблюдения экзогамных обычаев⁴.

¹ Приложение 2. Копия проекта закона Республики Алтай «О родовой общине алтайцев». 1997 г. Глава IV. Статья 18.

² Если говорить о работе зайсана... // ИА Новости России, СНГ и мира. URL: <https://regnum.ru/news/economy/488891> (дата обращения 23.04.2022)

³ Тюхтенева С. П. Личность и общество у алтайцев. С. 80.

⁴ Чечек Т. Ланыс сөбктүлөр, бирикпегер // Алтайдын Чолмоны. 1992. 15 марта. № 53; Кыдыева В. Ойто ло сөбктөр јанынан // Алтайым менин – сызым менин. Горно-Алтайск, 2009. С. 309–319.

Французский социальный антрополог Ш. Степановф при изучении системы родства у тувинцев и алтайцев отметил, что «алтайские кланы сохранились за счет соблюдения экзогамии»¹. Н. А. Тадина обращает внимание на результаты исследования новокузнецкой группы генетиков во главе с Е. А. Лотошем, согласно которым соблюдение обычая экзогамии у алтайцев является гарантом сохранения этногенетического здоровья².

В основе обычая «*алышпас*» (не вступать в брак) правило родовой экзогамии, запрещающее жениться представителям одного сёока-рода и родственных родов. Например, парню из рода кыпчак нельзя брать в жену девушку из своего сёока, а также родственных родов – мундус и кергил. В случае нарушения говорят «*ака-эјези алышкан*» (брат и сестра сошлись). По народным представлениям, нарушение этого обычая считается безнравственным поступком. Кроме того, такие случаи относятся к инцесту (кровосмешению). Считается, что строгое соблюдение экзогамного обычая способствует рождению здорового потомства и увеличению рода, о котором обычно говорят «*угы-төзи калын улус*» (люди многочисленной родословной). Сохраняется представление о том, что ребенок наследует от отца сёок, т.е. кости, а от матери – волосы и плоть, инцест же приводит к «расщеплению» костей ребенка. Дети от такого брака могут унаследовать проблемы, связанные с задержкой умственного и физического развития, поэтому дочь из такой семьи как носителя генетических проблем³.

Нарушение обычая экзогамии ломает систему родства. Во-первых, две брачующиеся стороны относятся к общему сёоку, что является ненормальным. Во-вторых, сватовская сторона называемая «*куда*»/«*кудалар*» должна быть другого сёока – отсюда строится обращение к ним. В случае общего сёока сватовские определения неуместны. В-третьих, при соблюдении обычая авункулата дядя-таай фактически является старшим братом, так как он из одного с племянником сёока, чего недолично быть. Кроме того, теряется смысл

¹ Степановф Ш. Метаморфозы родства у тувинцев // Этнографическое обозрение. 2009. № 4. С. 129–145.

² Тадина Н. А. Алтайская свадебная обрядность. Горно-Алтайск, 1995. С. 24; Она же. Родовая экзогамия как выражение генеалогического единства алтайского сёока // Культурное наследие народов Сибири и Севера. СПб, 2005. С. 132.

³ Тюхтенева С. П. «Из какой ты кости?»: сёок и родство у алтайцев. С. 103.

послесвадебного приезда родственников жениха к родителям невесты. В народном представлении брак внутри сёока-рода является предосудительным. В старину за нарушение родовой экзогамии семья и её родственники осуждались за инцест¹.

Согласно брачным нормам, родители и родственники жениха узнают сёок невесты, выясняя её родословную. Во избежание нарушений обычая алышпас, родственники жениха могут запретить женитьбу. По сведениям Т. Д. Скрынниковой аналогичная практика существовала у бурят: *«В каждой общине были известные старики-специалисты – «уе тоологшо убгэд» (старики, считающие поколения), которые досконально знали, кто из какого рода, у кого какая наследственность, они имели право наложить запрет на брак, говоря «уе халаагуй» – «родство не прервалось». Поэтому детей с малых лет знакомили с генеалогическим родовым деревом, особенно по мужской линии»*².

По сведениям информантов старшего поколения, со времен Алтайской духовной миссии, а затем советского периода, были случаи нарушения экзогамии как внутри сёока, так и между родственными сёоками. В настоящее время есть семьи, в которых отец и мать одного рода. Оправдывая это явление, звучат мнения о том, что следование правилам родовой экзогамии «нелепая прихоть предков» или «неудобное препятствие для заключения брака». Обычно нарушение брачного запрета наблюдается в многочисленных родах: кыпчак, иркит, тодош, тёлёс, майман и кёбёк.

В последние десятилетия распространяется убеждение о допустимости брака внутри крупного рода, обосновывая тем, что его представители проживают в разных районах, а значит генетически и родственно отдалены друг от друга (*ыражыт калган*). Другие, допускающие нарушение экзогамии, объясняют «правилом седьмого колена» – если между родственниками отца юноши и отца девушки нет родства до седьмого поколения, то такой брак допустим³. Возникает ситуация, когда родители жениха или невесты идут на обман, называя другую

¹ Тюхтенева С. П. Личность и общество у алтайцев. С. 79.

² Цит. по: Скрынникова Т. Д. Функции рода у бурят // Новый исторический вестник. 2010. № 26. С. 11–18.

³ Тюхтенева С. П. Личность и общество у алтайцев. С. 79.

родовую принадлежность своего ребенка, чтобы избежать конфликта и провести свадьбу. Обычно говорят, что их сын (или дочь) «сурас», что означает незаконнорождённый, рожден от представителя другого сёока¹. Таким образом, отступление от традиционных брачных норм, основанных на экзогамных отношениях, становится новшеством в брачной системе социальных отношений.

В последние годы соблюдение обычая алышпас активно обсуждается молодыми алтайцами. Дискуссии разворачиваются в социальных сетях и форумах Интернета. В 2009 г. в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Алтай сёоктёр» был проведен опрос: «*Јангыс сёоктү балдар биле төзөбөс деп айдыжат*» (Говорят, что молодые из одного рода не должны создавать семьи) с целью выяснения отношения алтайской молодежи к соблюдению обычая родовой экзогамии. В опросе участвовало 918 респондентов. Выяснилось, что 75,4% – «за соблюдение обычая», 9,8% – «против соблюдения обычая» и 14,2% – «не знают обычая». Противники соблюдения родовой экзогамии приводили примеры благополучного брака у нарушивших этот запрет. Например, девушка из сёока кыпчак писала: «*Мои родители оба кыпчаки, я и сестренка совершенно здоровые, счастливые люди. Я вышла замуж за кыпчака. Люди, это же в наше время абсурд*»². В её поддержку высказывались мнения, что родковая экзогамия является архаизмом и пережитком прошлого. Сторонники соблюдения обычая родовой экзогамии аргументировали желанием уважать традиции предков, гарантией рождения здоровых детей и увеличением численности рода. Как показали результаты проведенного опроса, большинство молодых алтайцев учитывает родовую принадлежность при знакомстве и создании семьи³.

В августе 2012 г. заседание Совета зайсанов было посвящено проблеме соблюдения обычая родовой экзогамии у алтайцев. Зайсан сёока чапты Н. Е. Мендин отметил, что «сёок – это генофонд алтайского народа, и случаи

¹ Арзютов Д. В. «Периферия» системы родства алтайцев: «сурас» // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. СПб., 2012. Вып. 13. С. 210–220.

² КИМА, 2022 г.: Группа ВК. «Алтай сёоктёр». URL: https://vk.com/topic-7525637_15895123

³ Ябыштаев Т. С. Родовое движение алтайцев в пространстве Интернета. С. 199.

нарушения обычая «алышпас» грозят генетическому здоровью этноса»¹. С целью решения данной проблемы им было предложено добавлять к фамилиям название своего сёока-рода и записывать в паспорте, например, Кыпчак-Ябыштаев. Эта идея объясняется тем, что составная фамилия будет указывать на родовую принадлежность, что исключит нарушение родовой экзогамии. В качестве примеров называли фамилии известных личностей начала прошлого века – художника и общественного деятеля Г. И. Чорос-Гуркина, писателей М. В. Мундус-Эдокова и П. А. Чагат-Строева. Совет зайсанов предложил обсудить вопрос на республиканском съезде общественного движения «Курултай алтайского народа». Следует отметить, что эта идея частично реализована посредством социальных сетей в Интернете. Встречаются аккаунты (личная страница) с указанием имени, а вместо фамилии – название сёока, например, Алтынай Майман или Владимир Тодош. Наблюдается вариант, когда имя и фамилия дополняются названием сёока, например, Тенгис Кыпчак-Ябыштаев². Таким образом, сёок-род играет важную роль брачных связей, а строгое соблюдение родовой экзогамии поддерживает функционирование системы родства.

Сватовство. Как сообщают информанты, очередным важным вопросом, требующим урегулирования, становится проведение свадьбы по традиционным правилам. В настоящее время алтайская свадьба (*алтай той*) стала экономической проблемой³. Не каждая семья алтайцев может выдержать свадебные расходы. Бывают случаи, когда родители жениха вынуждены брать большой денежный заем (кредит) в банке для проведения традиционной свадьбы или же уезжают на заработки в «северные», хорошо оплачиваемые регионы страны⁴. Большие расходы на сватовство считаются бессмысленными, не имеющими отношения к традициям алтайской свадьбы.

¹ ПМА, август 2012 г.: Мендин Н. Е., зайсан сёока чапты. г. Горно-Алтайск

² Ябыштаев Т. С. Родовые праздники алтайцев. С. 115.

³ Боконокова В. Той-жыргалга кучис једер бе? // Алтайдын Чолмоны. 1992. № 55. 19 марта. С. 2.

⁴ К настоящему времени большинство алтайцев уезжает «на заработки» в Сахалинскую область. В 2015 г. в связи с увеличением количества алтайцев в этом регионе была создана общественная организация «Землячество Горного Алтая» (URL:<http://www.gorno-altaisk.info/news/42164>).

Спорным вопросом является регламентация сватовских расходов (*кудалаш*), когда сторона невесты назначает количество семей-домов для сватовских визитов – в чем можно усмотреть своеобразное испытание «новых» родственников. Сватовские визиты сопровождаются подношениями: чай, конфеты, разные другие сладости и спиртные напитки. Ключевым содержанием приезда сватов является испрашивание согласия на брак невесты путем коленопреклонения, подношения угощений в сопровождении ритуальных песен. Сваты сообщают сведения о сёоке жениха, месте проживания, родне, предполагаемых сроках предстоящей свадьбы. Этими ритуальными действиями выражается уважение к будущим сватам – стороне невесты.

В предыдущие годы количество посещаемых семей-домов было разным. В наши дни их число доходит до 70, что вызывает бурное обсуждение. В начале 1980-х годов эта проблема была освещена исследователем в исследовании Н. И. Шатиновой: *«Отрицательные моменты в современных алтайских свадебных обрядах следует назвать удлиненное сватовство. Сватам приходится сватать девушку не только у её родителей, но и у 40-50 других родственников, которые, естественно, никакого участия в воспитании девушки не принимали»*¹. Современную ситуацию освещает Э. В. Енчинов, подчеркивая, что в Онгудайском и Усть-Канском районах считается нормой назначать для сватовства 40-60 семей. Подтверждая тенденцию увеличения сватовских расходов, он приводит данные на начало 1960-х гг. Тогда сватам приходилось просватывать 25-30 домов; в 1970-80-х гг. – 40-50 домов; в 1990-е гг. – 40-50 домов; в 2000-2007 гг. – 60-70 домов².

Принятие сватовства названными семьями-домами означает их причастность к формированию приданого невесты. Неслучайно сторона невесты объясняет большой список её родственников для сватовства многочисленностью своей родни, которую невозможно обойти вниманием. При обсуждении проблем сватовства во время больших собраний, таких как собрание-курултай, родовые праздники, заседание Совета зайсанов предлагается не включать в список

¹ Цит. по: Шатинова Н. С. Семья у алтайцев. Горно-Алтайск, 1981. С. 64.

² Енчинов Э. В. Обычно-правовое регулирование заключения брака алтайцев // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Горно-Алтайск, 2008. Вып. 7. С. 114–123.

родственников невесты её младшую родню, которую сватать необязательно согласно народной традиции сватать необязательно. К младшим родственникам относятся племянники, дети сестер и холостые старшие братья¹.

Совет зайсанов предлагает решить этот спорный вопрос путем сокращения количества домов до 20-30 семей и равномерного распределения финансовой нагрузки. В 1997 г. на I съезде общественного движения «Курултай алтайского народа» зайсаны установили список родственников, которых необходимо уведомить о сватовстве (*куда тўжүретен айылдар*). В этот список обязательно входят родители невесты (*ада-энези*) или люди, её воспитавшие (*чыдаткан улус*), бабушка и дедушка (*карган адазы ла карган энези*), родные братья отца невесты (*адазынын ака-карындаштары*), родные семейные старшие братья (*айылду-јурту кожо чыккан јаан акалары*), родной дядя по матери (*таайы*), семья дяди по матери отца (*төс таайлары*)².

На фоне разных предложений выделяются позиции двух общественных деятелей. В целях экономии финансовых затрат зайсан сёока кыпчак К. Д. Шылыков предлагал проводить сватовство в заранее обговоренном месте³. По примеру алтайцев-теленгитов Улаганского и Кош-Агачского районов, когда несколько сватов приезжают к родственникам невесты, которые принимают их в арендованной столовой или другом просторном помещении. Совершается небольшое предсвадебное торжество-знакомство новых родственников, на котором вручают ритуальное подношение «*белкенчек*»⁴ родителям невесты – в отличие от алтай-кижи, у которых это отдельный обрядовый праздник, чаще всего в послесвадебный день.

По мнению общественного деятеля М. М. Теркина, проблему регламентации сватовских расходов необходимо решать «снизу». Он ставит в пример с. Ело Онгудайского района, где неформально выполнял функции

¹ Тадина Н. А. О родовом очаге в контексте свадьбы у городских алтайцев // X конгресс этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. Москва, 2013. С. 193.

² Алтай калыктын Курултайы керегинде удурум јон // Алтайдын Чолмоны. 1997. № 153. 3 октября. С. 1.

³ Шылыков К. Јайсаннын шўүлтези // Алтайдын Чолмоны. 1993. № 49. 13 марта. С. 4.

⁴ 1 знач. – тазовая часть туши овцы или лошади; 2 знач. – обрядовый праздник у родителей невесты. Основное назначение свадебного визита сватов состояло в выражении уважения родителям невесты за воспитание дочери.

сельского главы – «*јурт башчы*» и им был организован сход села для принятия решения – не превышать родственников невесты более 35 домов. Он объясняет это тем, что подношение «белкенчек» стороне невесты до свадьбы, по теленгитски, не соответствует традициям алтай-кижи. Следует сказать, что данный вопрос остается спорным.

Совершение свадебных обрядов в городских условиях. Город Горно-Алтайск, столица Республики Алтай, относится к малым городам России, где культурные границы между городом и селом едва различимы. По данным Всероссийской переписи 2010 г. алтайцы составляют 23% от общего числа населения города¹. В городских условиях русскоязычной среды основным этническим маркером становится знание родного языка и соблюдение традиций и обычаев.

Для алтайцев города считается престижным проведение свадьбы с соблюдением ключевых ритуалов. Алтайскую свадьбу принято проводить в традиционном жилище-айыл. Основным смыслом свадьбы заключается в совершении двух ритуалов: смена девичьей прически на две косы с пробором (*чач өрөри*) и приобщение её к родовому очагу жениха (*баишаады*). После ритуала заплетения волос девушки, происходит церемония открывания белого свадебного занавеса-«*көжөгдө*», что символизирует переход невесты в статус замужней женщины-«*келин*». Занавес относится к табуированным предметам, поэтому не принято касаться его руками. Старший родственник жениха (у алтай-кижи – его дядя по матери, теленгитов – его старший брат) открывает занавес при помощи «мужского» предмета: рукоятки плетки, приклада ружья, ножен или двух веточек можжевельника-«*арчын*». Открывший занавес относится к тем старшим родственникам, по отношению к которым невеста должна соблюдать обычай избегания².

Проведение ритуала «*баишаады*», означающего поклонение родовому огню жениха, затруднительно в городских условиях. Семья, живущая в

¹ Национальный состав и владение языками, гражданство. Горно-Алтайск, 2013.

² Тадина Н. А. О родовом очаге свадьбы городских алтайцев // Проблемы и перспективы социально-экономического развития города. Горно-Алтайск, 2013. С. 55–57.

благоустроенной квартире, ограничивается ритуалом на кухне у электрической или газовой плитки. Бывают случаи, когда родители жениха решаются провести этот ритуал во дворе многоэтажного дома, найдя укромное место; обычно их стесняет невольное присутствие посторонних, их любопытство и непонимание. Если родители жениха живут в частном доме, тогда свадебный ритуал разжигания родового очага совершается в айыле, находящемся во дворе дома. Если его нет, то тогда ставят символический айыл, натянув ленты в форме конусообразного шатра, в центре которого устанавливают очаг. Некоторые предприниматели сдают айылы в аренду на время свадьбы. В г. Горно-Алтайске ресторан «Меркит», названный по сёоку владельца, предоставляет в аренду здание для проведения свадебного церемониала¹. Вследствие важности проведения свадебных обрядов Совет зайсанов высказал идею строительства «Алтайского культурного и духовного центра» на горе Айан в городском микрорайоне Байат².

Сложным вопросом внутриэтнической жизни алтайцев остаётся нарушение запрета посещения кладбища. Начиная с конца 1980-х годов алтайцы, живущие в смешанных сёлах и городе, под влиянием традиций местных русских, ухаживают за могилами умерших родственников, особенно в дни поминок и православный праздник «Радоница» (родительский день). У алтайцев этот день называется «*өлгөндөрдиг байрамы*», что означает как «праздник умерших». Согласно старинной традиции не принято посещать кладбище, что считается дурным знаком-«*ыра*». Его посещение городские алтайцы объясняют необходимостью ухаживать за могилой из-за опасения засорения или повреждения оградки³.

По материалам исследований В. А. Клешева, в старину поминки проводили на третий и седьмой день, при этом не было сорокового дня и в годовщины⁴. Существует представление о том, что посещающего могилы преследуют «духи кладбища». Исходя из народных поверий, В. А. Муйтуева отмечала, что останки

¹ Ябыштаев Т. С. Проблема соблюдения родовых традиций у алтайцев в современных условиях // Сохранение и изучение культурного наследия алтайского края. Барнаул, 2020. № 26. С. 306–310.

² Ябыштаев Т. С. Современный институт зайсаната в сохранении национальных традиций // Урал – Алтай: через века в будущее (матер. конф.). Горно-Алтайск, 2014. С. 160–164.

³ ПМА, сентябрь 2012 г.: Баркышева Р. Д., сёок танды, г. Горно-Алтайск

⁴ Клешев В. А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. С. 120–121.

оберегает «сторож могилы», который может поймать душу человека и навлечь недуг, даже смерть¹. Поэтому в старину алтайцы старались обойти кладбище стороной. Для соблюдения обычая не нарушать границы между земным и потусторонним мирами, зайсанат предлагает внедрить в практику кремацию или организовать на общественные пожертвования «алтайские кладбища». При этом обращают внимание на тот факт, что случаи кремации умерших у алтайцев зафиксированы в этнографических записках путешественников XIX–XX веков. В 1880 г. исследователь Н.М. Ядринцев, путешествуя по Горному Алтаю, отмечал, что «у алтайцев еще недавно исчезло сжигание трупов»².

Таким образом, институт возрожденного зайсаната призван адаптировать и регламентировать спорные вопросы внутриэтнической жизни алтайцев. Неслучайно таковыми стали проблемы передачи семейных ценностей и родовых обычаев.

2.4. Совет зайсанов в общественно-политической жизни региона

В феврале 1992 г. на конференции общественной организации «Эне Тил» стал спорным вопрос о конкретизации деятельности института зайсаната – в общественно-политической или культурно-просветительской сфере. Как показывает современное развитие родового движения, зайсаны проявили себя активными участниками этнополитического движения в регионе. В данном разделе рассматриваются актуальные вопросы общественной жизни алтайцев, поднимаемые институтом зайсаната.

В 1990-е годы, в период становления Республики Алтай как субъекта РФ, зайсаны участвовали в обсуждении её названия. В своем обращении, опубликованном в газете «Алтайдын Чолмоны», настаивали на варианте «Эл Алтай» или «Кан Алтай» вместо «Туулу Алтай» (Горный Алтай), а также

¹ См. подробнее: Муйтуева В. А. Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев. С. 97–133.

² Митько О. А. Кремация в погребальной обрядности теленгитов (по материалам этнографических наблюдений) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2009. Т. 8. Вып. 3. С. 260–267.

предлагали проведение земельной реформы, выступали за ограничение притока мигрантов в республику и были против формирования регионального отделения казачества¹.

Официальная власть, в лице депутата Государственной Думы от Республики Алтай М.И. Лапшина, заручилась поддержкой института зайсаната, учитывая его этномобилизующий потенциал института зайсаната. В 2001 г. зайсаны обратились через местные СМИ к жителям республики с просьбой поддержать кандидатуру М. И. Лапшина в выборах Главы республики. После его избрания в 2002 г. был создан «Совет старейшин», в состав которого вошли зайсаны. Затем институт зайсаната стал представлять реальную силу. Одним из доказательств этого утверждения в желании получить поддержку родовых глав в предвыборных кампаниях депутатов Госдумы РФ, Парламента республики, глав муниципального района, глав сельского поселения и политических партий. Обычно в местных СМИ и на сайтах Интернета публикуются призывы зайсанов к населению «отдать свои голоса» за поддерживаемых ими кандидатов или партию. В сентябре 2014 г., когда проходили выборы Главы РА, на информационном портале «Новости Горного Алтая» появилась статья под заголовком: «Зайсаны, общественность и почетные граждане призвали голосовать за Бердникова»². Популярность зайсанов продолжает сохраняться, о чем свидетельствует следующий факт. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай О. Л. Хорохордин, в июле 2019 г. назначенный Президентом РФ В. В. Путиным, встречался с зайсанами для обсуждения проблем алтайского народа³.

Проанализировав деятельность зайсанов, следует отметить, что родовые главы, прежде всего, заинтересованы в решении проблемы о возврате мумии «принцессы Укока», защиты природы Горного Алтая, стабилизации межконфессиональной ситуации, восстановления традиции «кочующего» праздника «Эл Ойын».

¹ Кыдыева В. Я. Институт зайсанства у алтайцев. С. 115.

² Зайсаны, общественность и почетные граждане призвали голосовать за Бердникова // ИА «Новости Горного Алтая». URL:<http://www.gorno-altaisk.info/> (дата обращения 12.04.2022)

³ Зайсаны обсудили с Олегом Хорохординым проблемы алтайского народа // ИА «Новости Горного Алтая». URL:<https://www.gorno-altaisk.info/news/105731> (дата обращения 26.04.2022)

Защита священных мест. Одним из главных программных целей института зайсаната является защита священных мест и объектов алтайцев. В традиционном представлении народа окружающая природа одухотворена, что определяет традицию экологического отношения к ней. Священными принято считать перевалы (*боочы/ажу*), родовые горы (*байлу туу*), целебные источники (*аржан суу*), места проведения обрядов (*байлу јер*) и значимых событий в истории алтайцев.

В последние десятилетия увеличивается туристический поток. В 2007–2020 гг. количество туристов, посетивших регион, ежегодно превышает 2 миллиона человек – по данным Министерства экономического развития и туризма РА¹. Несмотря на повсеместно построенные туристские базы, популярной формой отдыха остается «дикий туризм» (самостоятельный туризм). Туристы на машинах, велосипедах, пешими попадают в отдаленные и труднопроходимые места Горного Алтая. Обычно приезжают группами на легковых машинах и располагаются по берегам рек. Проезжая по Чуйскому тракту, можно наблюдать палаточные городки туристов².

С одной стороны, увеличение числа туристов приносит дополнительный доход местным жителям. Почти в каждом селе за определенную плату могут предоставить дом, баню и продукты питания (молоко, картошку, пироги и т.п.). Предлагаются сплавы на байдарках по р. Катунь, конные и пешие маршруты на высокогорные озера и альпийские луга, хотя такие мероприятия опасны. Для проведения другой вид досуга, например, этнографический или экологический туризм, турбазы не готовы предложить на профессиональном уровне. Обычные экскурсии по окрестностям малоинформативные, но, несмотря на недостатки, туристы продолжают прибывать в Республику Алтай³.

¹ Количество туристов в Горном Алтае превысило 2 млн. // Тайга. Инфо. URL: <http://tayga.info/138748> (дата обращения 10.04.2022)

² Тадина Н. А., Ябыштаев Т. С. О проблеме толерантности во взаимоотношениях туристов и местного населения Республики Алтай // Актуальные проблемы этнической, культурной и религиозной толерантности коренных народов Русского и Монгольского Алтая (матер. конф.). Горно-Алтайск, 2008. С. 200–204.

³ Ябыштаев Т. С. О состоянии туризма в Республике Алтай // Вестник молодых ученых (сб. науч. работ). Горно-Алтайск, 2008. № 5. С. 50–51.

Приехавшие из других, отдаленных районов страны, не понимают значимость сакральных мест алтайцев, расположенных вдоль Чуйского тракта. Эти места на перевалах и священных источниках отмечены ритуальными белыми лентами-«јалама», повязанными на березах или лиственницах¹. По рекомендации зайсанов установлены щиты, с правилами посещения сакральных мест: не допускается шуметь, сорить, создавать пожароопасную ситуацию. Видя развевающиеся ритуальные ленты на деревьях, приезжие, начинают подражать и повязывать различные тряпочки, платочки, носки, пакеты и т.п., якобы «снова вернуться на Алтай». Результатом такого трактования стали разноцветные куски ткани на священных местах алтайцев, к примеру, у источника «Аржан Суу», называемого также «Золотой ключик», в Майминском районе и на Семинском перевале Чуйского тракта.

По обе стороны Чуйского тракта, особенно на перевалах, относящихся к сакральным объектам алтайцев, можно видеть надписи на скалах. В «автографах» приезжих обычно фамилии, имена, название города и год, например: «Саша 2010 Кемерово». Подобное воспринимается алтайцами как кощунство, осквернение сакральных мест и объектов. В 2012 г. по инициативе жителей Онгудайского района состоялась акция «Сохраним свой Алтай» по очищению скал от надписей и территории от мусора. В 2015 г. в акции приняли участие более 70 человек, в том числе профессиональные скалолазы. Ими было отмечено: «больше всего «художников» из Бийска, Кемерово и Новосибирска»². В июне 2019 г. прошла акция «Чистый Алтай» с применением пескоструйной машины для чистки скал от надписей и возвращения им первоначального состояния³.

Общественное движение по сохранению и защите сакральных мест алтайцев усилилось летом 2013 года. Алтайским студенческим землячеством г. Новосибирска были обнаружены в социальной сети «Вконтакте» фотографии

¹ Тадина Н. А., Ябыштаев Т. С. О культуре взаимоотношения туристов и местного населения Республики Алтай // Экономика. Сервис. Туризм. Культура. Барнаул, 2012. С. 96–98.

² На перевале Чике-Гаман прошла акция по очистке скал от надписей // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/16172> (дата обращения 12.04.2022)

³ Алтайские скалы очистят от надписей с помощью пескоструйных машин // ИА Новости Горного Алтая. URL: <https://www.gorno-altaisk.info/news/104009> (дата обращения 26.02.2022)

обнаженной модели, позирующей на фоне деревьев с ритуальными лентами алтайцев. Данный факт вызвал широкий общественный резонанс в Республике Алтай. Общественники и региональные власти расценили данный поступок как оскорбление религиозных чувств алтайского народа. Прокуратурой РА было возбуждено дело об административном правонарушении¹. В том же году новосибирскими туристами была разрисована скала с древнетюркскими руническими надписями и скифскими рисунками у с. Иодро Онгудайского района².

Сложившаяся ситуация по вопросу защиты сакральных мест алтайцев подвела зайсанов к требованию ограничить хозяйственное освоение и строительство туристических баз у подножья священных вершин, особенно у горы Белуха-«*Ўч Сүмер*». В 1990 г. в верховьях реки Короты в Онгудайском районе, где находится родовая гора сёока майман, было развернуто строительство парка для разведения маралов. В 1993 г. планировалась промышленная добыча гранита у родовой горы сёока тодош Бабырган, расположенной на границе Республики Алтай и Алтайского края. В мае 2013 г. на собрании сёока чапты встал вопрос о необходимости защиты родовой горы Чаптыган в Чойском районе: в её окрестностях незаконно вырубался и вывозился кедр. Негативно воспринимается строительство горно-лыжного комплекса на горе Синюха-«*Кёк кайа*» в Майминском районе, считающейся родовой горой сёоков тонжаан и јус.

Межконфессиональная ситуация в регионе. Проблема почитания сакральных мест периодически поднимается в межконфессиональном пространстве региона. В г. Горно-Алтайск возведены церкви и мечеть, функционируют различные секты – протестантские, буддийские и пр. Большинство русских идентифицируют себя православными, казахи, крупная диаспора республики, исповедуют ислам³. В 1990-е годы, в период этнического возрождения алтайцев, актуализировалась религиозная идентичность на основе

¹ Нью на фоне јалама: материалы о скандальной фотосессии направлены в прокуратуру // ИА Новости Горного Алтая. URL: <https://www.gorno-altaisk.info/news/26223> (дата обращения 26.04.2022)

² В соцсетях ищут новосибирских «дебилоидов», изрисовавших скалу с петроглифами на Алтае // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/25838> (дата обращения 18.03.2022)

³ Религиозные деноминации в Республике Алтай. Горно-Алтайск, 2015.

традиционной религии «*Алтай жан*» (алтайская вера), представляющей синтез шаманизма и бурханизма¹. В картине мира алтайцев природа отождествлена с храмом, а сам Алтай является объектом поклонения, поэтому установка или строительство религиозных символов других конфессий на сакральных местах воспринимается как неуважение к алтайским верованиям.

В межконфессиональном поле РА назревает конфликт взаимоотношений приверженцев православия, ислама и алтайских верований. Начиная с 1999 г., православная церковь активно возводит поклонные кресты от въезда в Республику Алтай и до отдаленного плато Укок в Кош-Агачском районе². В 2011 г. общественный резонанс вызвало обращение доктора филологических наук, профессора Н.М. Киндиковой о законодательном запрещении «установки столба-креста в черте города и сел Республики Алтай». По её мнению: «*Повсеместная установка крестов на источниках и священных горах означает неуважение верования коренного населения – алтайцев*»³. В том же году жители с. Аскат Чемальского района выступили против строительства часовни на горе Луковке *Соккон Туу*, предпринятого туристической базой «Турсиб»⁴. В 2012 г. в с. Топучая Шебалинского района был повален поклонный крест, установленный на месте планируемого строительства часовни. Прокуратурой РА было возбуждено уголовное дело по факту религиозной ненависти и вражды⁵. Другой поклонный крест, установленный у с. Купчегень Онгудайского района, стал поводом межнациональных разногласий⁶. В планах местной епархии возведение поклонного креста на вершине священной горы Белуха у истока реки Катунь.

¹ Тадина Н.А. Два взгляда на бурханизм у алтай-кижи // Журнал социологии и социальной антропологии . 2013 . Т. 16. № 4 . С. 159–166.

² Кнорре Б., Филатов С. Современная религиозная жизнь в России. Республика Алтай // Keston Institute. URL: http://www.keston.org.uk/resources/Современная%20религиозная%20жизнь%20России%20-%2007%2009_Part5.pdf (дата обращения 03.05.2022)

³ Доктор наук: Меня раздражают установленные в священных местах символы распятия Христа // ИА Новости Горного Алтай URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/11501> (дата обращения 05.05.2022)

⁴ Жители Аската высказались против строительства часовни // ИА Новости Горного Алтая. URL: <https://www.gorno-altaisk.info/news/12216> (дата обращения 05.05.2022)

⁵ Полиция ведет расследование по факту осквернения православного креста // ИА Новости Горного Алтай. URL: <https://www.gorno-altaisk.info/news/17739> (дата обращения 05.05.2022)

⁶ Ябыштаев Т. С. Современный институт зайсаната в сохранении национальных традиций. С. 160–164.

В августе 2016 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание нового кафедрального собора в г. Горно-Алтайске¹. Совет зайсанов выразил свое несогласие, отметив, что в городе и районах республики построено достаточное количество церквей и часовен, инициировали сбор подписей в свою поддержку. В том же году по инициативе молодежного дискуссионного клуба «Тёрки» состоялась встреча в г. Горно-Алтайске общественных деятелей, журналистов, зайсанов и служителей церкви с целью урегулирования конфликтной межконфессиональной ситуации. Несмотря на широкое обсуждение в СМИ, вопрос об установке крестов на сакральных местах алтайцев остается открытым².

По объяснению местной епархии, возведение поклонных крестов связано с увековечиванием исторических событий православной жизни. Так, крест у подножья Семинского перевала был поставлен в память о погибших строителях Чуйского тракта, крест у с. Купчегень Онгудайского района – в честь мученика иеромонаха Киприана. В ответ на возражение алтайской общественности архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат заявил: *«Мы ничьих верований не попираем, относимся к ним (алтайцам – прим. авт.) с уважением. Но сравнивать с захватчиками Алтайскую духовную миссию, которая здесь была до революции, не считаем правильным»*³. В марте 2014 г. на республиканском съезде общественного движения «Алтай калыктын курултайы» (Алтай Курултай) зайсаны предложили «запретить установку крестов» и потребовать у местной епархии полный список поклонных крестов на территории республики⁴.

Роль зайсанов в предотвращении межконфессиональной напряженности проявилась в Кош-Агачском районе. В этом приграничном районе кроме группы

¹ Предстоятель Русской Церкви заложил кафедральный собор в честь Всемилостливого Спаса в Горно-Алтайске // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/4601580.html> (дата обращения 09.05.2022)

² Ябыштаев Т. С. О межконфессиональной ситуации в Республике Алтай (об установке поклонного креста) // Материалы LV Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых. Иркутск, 2015. С. 231-233.

³ Епископ: Я не верю, что традиционные алтайские верования агрессивны к православию //ИА Новости Горного Алтай URL:<http://www.gorno-altaisk.info/news/26825> (дата обращения 09.05.2022)

⁴ ПМА, март 2014 г.: республиканский съезд общественного движения «Алтай Калыктын Курултайы». г. Горно-Алтайск

южных алтайцев – теленгитов, компактно проживают казахи. По данным Всероссийской переписи 2010 г., казахи составляют этническое большинство района¹. В июне 2012 г. в с. Кокоря состоялся районный съезд делегатов общественного движения «Курултай алтайского народа». На повестке дня поднимались вопросы межэтнического взаимоотношения алтайцев и казахов. Самым обсуждаемым был вопрос об уровне допустимой громкости *азана* (призыв к обязательной молитве мусульман), транслируемого через громкоговорители несколько раз в день. Делегаты жаловались, что призыв «слишком громок», «пугает детей», а в обеденный перерыв «из-за него невозможно отдохнуть»². Также участников съезда волновало планируемое строительство мечетей в каждом смешанном селе, где проживают и казахи, и алтайцы. Так, например, против строительства мечети в с. Теленгит-Сортогой выступил зайсан из сёока *жабак*³. Свою позицию он аргументировал тем, что громкий *азан* мечети тревожит духов горы Кокоря (*Көкөрүниң көк ыйыгы*), расположенной в 5 км., у её подножия находятся жертвенники-таагыл теленгитов, посещаемые весной и осенью для моления Алтаю⁴.

Совет зайсанов считает, что в целях защиты священных мест/объектов алтайцев и урегулирования межконфессиональной ситуации необходимо составить «карту сакральных мест» Республики Алтай с сопроводительными нормативными документами. В 2008 г. на пятом республиканском съезде Курултая алтайского народа по инициативе общественного деятеля З.Т. Тырысовой было рекомендовано главам муниципальных районов и города составить списки священных объектов/мест «своих» территорий, в надежде «поставить заслон» бесконтрольной эксплуатации знаковых территорий алтайцев⁵. Подобная ситуация наблюдается в Республике Хакасия. В 2011 г. XII съезд хакасского народа утвердил сакральную карту региона (96 священных

¹ Национальный состав и владение языками, гражданство. Итоги всероссийской переписи населения 2010 года. Горно-Алтайск, Т.4. 2013. С. 29.

² ПМА, июнь 2012 г.: районный съезд «Курултай алтайского народа»; с. Кокоря, Кош-Агачский район

³ ПМА, июнь 2012 г.: районный съезд «Курултай алтайского народа»; с. Кокоря, Кош-Агачский район

⁴ ПМА, февраль 2014 г.: Балыкчинов Я. Т., сёок *жабак*, с. Кош-Агач, Кош-Агачского района

⁵ Алтай калыктын V курултайы. Горно-Алтайск, 2005.

объектов) и обратился в Верховный Совет Республики Хакасия с предложением выработать закон о защите священных мест. В. Н. Тугужекова поясняет: *«Необходимость в создании перечня сакральных мест вызвана социально-экономическими переменами последних лет. Сегодня у нас возможна аренда частными лицами огромных территорий (тайги, полей и т.д.), на которых могут располагаться священные для хакасского народа объекты»*¹.

В июне 2012 г. Правительство РА приняло постановление *«О сохранении и развитии сакральных мест Республики Алтай»*, определившие основные критерии отбора объектов и перечень необходимых документов для придания им статуса сакральных мест. Согласно постановлению, таковыми могут быть *«почитаемые в народе элементы ландшафта (горы, перевалы, пересечения дорог, реки, озера, деревья, целебные источники, святилища, места религиозных обрядовых молений и исторических событий, родовые территории), природно-культурные объекты (культурные сооружения и места скопления археологических памятников – скалы с петроглифами, курганы, каменные изваяния), являющиеся компонентами традиций, обычаев, обрядов, унаследованных местным населением Республики Алтай от своих предков»*². Региональное министерство культуры разработало методические рекомендации по паспортизации и картографированию сакральных мест Республики Алтай. В 2011 г. Агентство по культурно-историческому наследию РА подготовило *«Методическое пособие по выявлению достопримечательных мест»*. Его авторами стали специалисты по алтайской филологии и этнографии. В нем подробно описаны способы сбора сведений о священных местах при помощи методов полевой этнографии и использования современных навигационных технологий для записи местоположения объекта³.

¹ Цит. по: В Хакасии утвержден перечень сакральных мест // Новые исследования Тувы. Электронный информационный журнал. URL: <http://www.tuva.asia/news/ruregions/3256-sakralnoe.html> (дата обращения 30.01.2022)

² Цит. по: Об утверждении Методических рекомендаций по паспортизации и картированию сакральных мест Республики Алтай // Министерство культуры Республики Алтай. URL: <http://culture-altai.ru/index.php/component/attachments/download/230.html> (дата обращения 30.05.2022)

³ Методическое пособие по выявлению достопримечательных мест. Горно-Алтайск, 2011.

В соответствии с правительственным постановлением планировалось в сельских поселениях создать рабочие группы по сбору данных о местных сакральных объектах, чтобы затем утвердить «список» на сельском сходе или районной, городской сессии депутатов. Далее предполагалось свести в единую «карту сакральных мест» для утверждения Правительством республики. Принятие закона об охране священных объектов и мест должно было урегулировать хозяйственную и туристскую деятельность в регионе¹.

В 2013 г. Прокуратура РА вынесла предписание о незаконности такой работы, как не соответствующей федеральному законодательству. Термины «сакральные места» и «сакральные территории» не применяются российским законодательством. Правительство РА на основании данного предписания отменило свое постановление. С целью решения вопроса об охране священных мест на правовом уровне была создана рабочая группа². Идея составления «карты сакральных мест РА» осталась нереализованной, а проблема осквернения почитаемых алтайцами территорий остается актуальной. Неслучайно у алтайцев сложилось мнение о неразглашении сведений о сакральных территориях, о ненужности составлять карту, иначе это вызовет наплыв туристов.

Эл Ойын. Проблема почитания священных мест алтайцев стала ключевой в организации межрегионального праздника Эл Ойын. В 2006 г. Правительство республики приняло решение проводить его на отведенном месте с целью экономии бюджетных средств. Таким местом стала долина Кабайлу-Межелик у с. Ело Онгудайского района, здесь Эл Ойын был проведен пять раз, последний в 2014 г.

По собранным полевым материалам, используемая долина Кабайлу-Межелик считается священной. Старшее поколение отмечает, что здесь древние курганы и поэтому не следует проводить праздники, веселиться и шуметь. Долина

¹ Об утверждении Методических рекомендаций по паспортизации и картированию сакральных мест Республики Алтай // Министерство культуры Республики Алтай URL: <http://culture-altai.ru/index.php/component/attachments/download/230.html> (дата обращения 10.04.2022)

² Горный Алтай подкрадывается к сакральному месту с другой стороны // РИА Федерал Пресс URL: http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/1417623340-gornyi-altai-podkradyvaetsya-k-sakralnomu-mestu-s-drugoi-storony (дата обращения 15.04.2022)

имеет хозяина, и неслучайно в дни Эл Ойына идут дожди. В 2011 г. В. Д. Кудирмеков, зайсан рода иркит, выступил с предложением вернуть этому празднику статус «кочующего». По его мнению, данное мероприятие *поддерживает позитивную этническую идентичность* у разных групп алтайцев, поэтому нужно проводить его в тех районах, где алтайцы составляют меньшинство – Турачакском, Чойском и Майминском районах. С другой стороны проведение Эл Ойына укрепит и материально-техническую базу района – на месте проведения праздника можно будет организовать лагерь отдыха для детей¹.

Против возвращения празднику статуса «кочующего» выступали местные чиновники. По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора РА Л. В. Щучинова, местному бюджету не по силам остраивать инфраструктуру в разных районах проведения праздника Эл Ойын. К тому же на постоянном месте устройства этого праздника в долине Кабайлу-Межелик вложены большие средства². Общереспубликанский праздник Эл Ойын становится «праздником чиновников», где демонстрируют региональное своеобразие московским высоким гостям. На протяжении последних десяти лет в этой долине установлены юрты с бытовыми удобствами, при этом большинство участников праздника размещаются в туристических палатках³.

В 2013 г. Совет зайсанов предложил Правительству РА вернуть празднику Эл Ойын статус «кочевого», аргументируя возможностью пробудить интерес к республиканскому мероприятию. Как показывает опыт последних лет, путем «кочевания» в какой-то степени можно решить проблему охраны сакральных мест и недопустимость их антропогенных перегрузок. «Кочующий» праздник привлекателен знакомством с новыми местами и сёлами, разными традициями населения. В народе звучит идея о проведении праздника Эл Ойын не через два,

¹ ПМА, март 2014 г.: Республиканский съезд общественного движения «Курултай алтайского народа», г. Горно-Алтайск.

² Роспотребнадзор высказался против «кочующего» Эл Ойына // Новости Горного Алтай URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/30982> (дата обращения 15.05.2022)

³ Кудирмеков В. Д. Эл Ойын – это пока праздник чиновников // ИАЕ Листок. URL: <http://listock.ru/23865> (дата обращения 15.05.2022)

через четыре года, что позволит качественно подготовиться к художественной самодеятельности, спортивным и конным соревнованиям¹.

В 2016 г. Н. М. Екеева, Первый заместитель Главы РА, поддержала инициативу зайсанов о возвращении республиканскому празднику Эл Ойын статуса «кочующего». Это возрождение было отмечено тем, что праздник состоялся в столице республики г. Горно-Алтайске. Торжественное открытие состоялось на стадионе «Спартак»². Выбор этого места не был одобрен общественниками и зайсанами, потому что фестиваль должен проходить «на природе» и не в городских условиях на стадионе. В качестве альтернативной территории рассматривалась поляна у Чуйского тракта, напротив аэропорта, между селами Майма и Дубровка. В 2018 г. Совет зайсанов предлагал провести Эл Ойын в Чойском или Майминском районах, на территории проживания северных алтайцев, однако по решению оргкомитета праздника он был организован в урочище Межелик Улаганского района³.

В 2020 г. планировалось провести Эл Ойын в местности Ойбок Усть-Канского района, но из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции (Covid 19), праздник был перенесен на следующий год. В 2022 г. XVII Межрегиональный праздник алтайского народа, посвященный Году культурного наследия народов России и 100-летию Ойротской автономной области, прошел в урочище Ойбок Усть-Канского района⁴.

Зайсанат и «принцесса Укока». Начиная с 1993 г., периодически поднимается проблема «возвращения» и «перезахоронения» женской мумии скифо-пазырыкского времени (IV-III вв. до н.э.), известной в народе как «принцесса Укока», найденной в высокогорном Кош-Агачском районе. Данная тема освещена в работах российских и зарубежных учёных, где описаны причины

¹ ПМА, июнь 2011 г.: заседание «Совет сёока иркит», г. Горно-Алтайск

² Следующий Эл Ойын пройдет в Горно-Алтайске // Новости Горного Алтая .URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/43831> (дата обращения 28.04.2022)

³ В этом году Эл Ойын пройдет в Улаганском районе //ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/88317> (дата обращения 28.04.2022)

⁴ Празднование Эл Ойына перенесено в Республике Алтай из-за распространения коронавируса // Официальный интернет-портал Республики Алтай. URL: https://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/38291/ (дата обращения 19.05.2022); Подготовка к Эл Ойыну идет в Республике Алтай // ИА Новости Горного Алтая. URL: <https://www.gorno-altaisk.info/news/140894> (дата обращения 28.05.2022)

возникновения полемики ученых-археологов и алтайской общественности, представлен сложившийся мифологический нарратив¹.

В 2012 г. на средства российской транснациональной корпорации «Газпром» была завершена реконструкция Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске. Для температурного и влажностного режима хранения пазырыкской мумии было приобретено специальное оборудование, изготовленное в Германии. 20 сентября 2012 г. мумия «Принцесса Укока» была доставлена вертолетом из Новосибирского Академгородка и встречена официальными лицами региональной власти во главе с Первым заместителем Главы республики Ю.В. Антарадоновым и деятелями культуры. Встречающие были в национальных костюмах, что свидетельствовало о важности события. За несколько дней до этого старейшинами сёоков-родов совершили ритуальное обращение к духам Алтая с просьбой благополучия живущим и успокоения погребенным в древних курганах на плато Укок в Кош-Агачском районе.

Возвращение пазырыкской мумии означало завершение 20-летнего противостояния новосибирских археологов и алтайской общественности. В 2014 г. проблема «Принцессы Укока» обострилась в связи с погодными катаклизмами: 28 мая из-за проливных дождей произошло наводнение в регионе, 28 июля выпал аномально крупный град в г. Горно-Алтайске. Стихийные бедствия нанесли материальный ущерб населению и среди общественности усилились требования о перезахоронении пазырыкской Принцессы на плато Укок².

В создавшейся ситуации противостояния зайсанат выступил посредником между региональной властью и народом. 18 августа 2014 г. в г. Горно-Алтайске

¹ Halemba A. *The Telengits of Southern Siberia: landscape, religion and knowledge in motion*. Leiden: Brill, 2006.; Broz L. *Substance, Conduct, and History: «Altaian-ness» in the Twenty-First Century* // *Sibirica*. 2009. Т. 8. №. 2. Р. 43–70.; Плетц Г., Соёнов В. И., Константинов Н. А., Робинсон Э. *Международное значение репатриации «Укокской принцессы» (готова ли российская археология к диалогу с коренными народами?)* // *Древности Сибири и Центральной Азии*. Горно-Алтайск, 2014. № 7(19). С. 7–45; Доронин Д. Ю. *Что опять не так с «Алтайской принцессой»? Новые факты из ньюслорной биографии Ак Кадын* // *Сибирские исторические исследования*. 2016. № 1. С. 74–105.

² Жители Республики Алтай требуют захоронить принцессу Укока // Сайт газеты «Бийск рабочий». URL: <http://biwork.ru/c42-obshchestvo/77973-zhiteli-respubliki-altaj-trebuyut-zakhoronit-printsessu-ukoka.html> (дата обращения 25.04.2022); Принцесса Укока: роль мумии в российской и мировой политике // РИА Новости. URL: <http://ria.ru/analytics/20120803/715845723.html#ixzz46RFtubsR> (дата обращения 25.04.2022)

состоялось совместное совещание Совета зайсанов и представителей региональной власти при участии исполняющего обязанности главы Республики Алтай А. В. Бердникова. В итоге было одобрено требование о перезахоронении «Принцессы Укока», но это решение осталось невыполненным. Инициативу продолжения борьбы за удовлетворение требований народа взял на себя зайсан сёока тёлёс Акай Кине (С. Кыныев). В октябре 2014 г. на центральной площади г. Горно-Алтайска был организован митинг, участники которого развернули полотнище длиной около 150 метров с нанесенными на нем 22 тысячами подписей в поддержку перезахоронения укокской мумии. В декабре 2015 г. Акай Кине обратился в городской суд с иском о возвращении пазырыкской мумии на плато Укок¹.

В СМИ высказывались мнения о том, что Акай Кине «захватил монополию на политическую манипуляцию по Принцессе Укока» и использует её для своего пиара, а не для решения вопроса о возвращении мумии. Если подойти к проблеме с позиций сакрализации Алтая, то требование о перезахоронении приобретает иной смысл, и зайсан сёока тёлёс становится выразителем традиционного соблюдения границы с потусторонним миром. Сложившиеся ценности и нормы алтайцев остаются непонятными живущим рядом русским. Ключевыми остаются догматы бурханизма, особенно обычай почитания Алтая как божества, от которого зависит благополучие земной жизни. Следует придерживаться ритуальной символики – обряды в честь живущих совершать в период новолуния, ориентируясь с восточной стороны, совершать чётное количество раз, использовать светлые тона атрибутов. Сохраняется правило – тот, у кого кто-то умер из родных, считается «ритуально грязным» (*чыгымду*) и в течение года не должен участвовать в ритуалах почитания Алтая и семейных обрядах. В старину

¹ Зайсаны решили захоронить мумию «принцессы Укока» // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/31778> (дата обращения 01.04.2022); В Республике Алтай прошёл митинг с требованием захоронить древнюю мумию // ИА Регнум. URL: <http://regnum.ru/news/polit/1854193.html> (дата обращения 18.04.2022); Суд Горно-Алтайска не разрешил захоронить мумию принцессы Укок // Русское географическое общество. Экспедиционный центр. Сибирский федеральный округ. URL: <http://www.ec-rgo-sfo.com/novosti/720-mumiyu-printsessy-ukoka> (дата обращения 30.05.2022)

соблюдался запрет перевозить умерших через горы и реки, потому что Алтай, с его перевалами и переправами, почитается как «ритуально чистый»¹.

Не все жители республики посетили музей, чтобы взглянуть на пазырыкскую мумию: для одних препятствием стала дороговизна входного билета, для других – желание дистанцироваться от останков и соблюдать связанные с этим запреты. Нет культа поклонения умершим, а есть обычай соблюдения «границы» мира живых и мира мертвых. Эту традицию министр культуры РА В. Е. Кончев объяснял приезжим журналистам: «у алтайцев не принято ходить на места захоронений»².

В статье горно-алтайских и бельгийских археологов «Международное значение репатриации «Укокской принцессы» отмечено, что требование коренных народов о возвращении археологических артефактов их возможных предков и мораторий на раскопки воспринимается в российской науке как подрыв объективного изучения прошлого. Авторы отмечают, что современная российская археология занимает привилегированное положение в российском обществе как научная дисциплина, способная управлять культурным наследием. Дискуссии вокруг находки «Принцесса Укока» аналогичны эпизодам борьбы коренных народов Америки (Кенневикский человек, 1996 г.) и Австралии (окаменелости озера Мунго, 1992 г.) за свое археологическое наследие, даже тогда, когда наука доказывает отсутствие культурных и генетических связей коренного народа с археологическими находками. Благодаря широкому обсуждению проблемы репатриации в СМИ при поддержке общественности и политиков были пересмотрены приоритетные позитивистские принципы археологии в этих странах.

В США и Австралии были созданы структуры, принуждающие археологов к сотрудничеству с представителями коренного населения и построению

¹ Тадина Н. А., Ябыштаев Т. С. Пазырыкский стиль символической атрибутики Республики Алтай в контексте картины мира алтайцев // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 3 (23). С. 165–168; Tadina N.A. A Native Anthropologist's View on Covering the "Altai Princess" Problem // *Anthropology and Archeology of Eurasia*. 2020, Vol. 59, no. 2, p. 112-127.

² Чернышов С. Жизнь после смерти // ЭКСПЕРТ Online. URL: <http://expert.ru/siberia/2012/36/zhizn-posle-smerti/> (дата обращения 04.05.2022)

межкультурного диалога для получения письменного согласия общины коренных народов на проведение раскопок. В США был принят «Закон о защите и репатриации могил коренных американцев», согласно которому археологи получали некоторое время для изучения находок, прежде чем их вернуть предполагаемым наследникам¹. Как показывает опыт последних археологических исследований, активное участие индигенного населения в обсуждении работ и уважение к местным традициям не подрывают археологический процесс, а наоборот продвигают его в сторону многозначной археологии².

Символом сотрудничества археологов и коренного населения Австралии является пример погребения на озере Мунго. В 1992 г. останки были репатриированы и помещены в специальный сейф, который можно открыть двумя ключами, один из которых хранится у археологов, второй – у местной коренной общины. Сейф был захоронен на месте раскопок, что не означает прекращение исследования – теперь оно стало возможным при договоренности с местной общиной³.

Подобное предложение было высказано зайсаном А. Кине: на месте, где была найдена «Принцесса Укока», открыть научный музейный комплекс с возможностью продолжения исследования. Этот комплекс стал бы компромиссом в полемике алтайской общественности и новосибирских археологов в вопросе доступности к археологической сенсации.

Бельгийские археологи пришли к выводу о том, что вопрос о перезахоронении пазырыкской мумии Укока остается нерешенным, так как российская археология, исходя из позитивистских принципов, еще не готова к обсуждению с коренным населением вопросов, связанных с археологическими находками⁴. Репатриация является актом уважения, признания культурных ценностей коренных народов и легитимизации контроля коренного населения над

¹ Закон о защите и репатриации могил коренных американцев // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_о_защите_и_репатриации_могил_коренных_американцев (дата обращения 17.05.2022)

² Плетц Г., Соёнов В. И., Константинов Н. А., Робинсон Э. Международное значение репатриации «Укокской принцессы». С. 7–45.

³ Там же. С. 7–45.

⁴ Там же.

историческим прошлым. В такой ситуации важна общественная позиция института зайсаната.

Современный институт зайсаната подвергается критике из-за пассивности и приверженности к политизации. Деятельность родовых глав поддержана не всеми алтайцами. Противники представляют те группы, которые подвержены активной ассимиляции в русскоязычной среде. Местные русские, составляющие этническое большинство, несмотря на почти трехвековое проживание рядом с алтайцами, далеки от понимания их родовой системы, а проведение родовых собраний и выборы зайсана рассматривают как повод к возникновению межэтнического конфликта.

В начале 1990-х годов, среди южных алтайцев было сомнение в необходимости возрождения института зайсаната, что объяснялось отголоском советской идеологии, под влиянием которой было старшее поколение. По мнению общественного деятеля Н.А. Шодоева и профессора С.С. Каташа, зайсаны выполнили свое историческое предназначение в прошлом, а их система управления не соответствует настоящему времени¹. Эта мысль продолжает бытовать среди алтайцев, подкрепляясь критикой пассивности современных глав сёоков: они не работают с населением, не интересуются жизнью своего сёока, не ездят по селам. Их позиция изложена в статье журналиста А. Махина: *«Жайсандардын көп сабазы јук ле байрамдар болзо, алтай кеп-кийим кийеле, калыгына уткуул сөс айдар улус болуп калган»* (Большинство зайсанов свели свою роль к выступлениям с приветственными словами на народных праздниках. При этом обязательным атрибутом является национальный костюм в богатом исполнении)².

Должность зайсана воспринимается многими политиками и общественными деятелями республики как средство приобретения и накопления политического капитала, особенно в период предвыборных кампаний. В этом можно видеть проявление «политики этнического предпринимательства», когда национальные

¹ Макошев К. Јангы јок не јайсан. С. 2.

² Махин А. Салымыс керегинде санаалар эмезе јайканышкан јайсандар биске керек пе? // Листок. Приложение на алтайском языке «Јурумнин јолы». 2011. № 21. 25 мая. С. 3.

лидеры мобилизуют этническую группу на коллективные действия для решения своих политических целей¹. Неслучайно региональная власть старается контролировать деятельность зайсаната и влияет на его решения.

Избранные зайсаны преклонного возраста были советскими функционерами. Многие из них стараются быть востребованными, приобретая новый статус, что актуально в условиях современной этнополитической ситуации в регионе. По этому поводу общественник и журналист В. С. Торбоков отметил: *«Бывшие обкомовские и райкомовские чины стремятся стать зайсанами. Напрочь забыв, с каким усердием в свое время боролись с пережитком прошлого в виде шапки из лисьих лап и с ходу пресекали выступления на родном языке даже там, где собрались одни алтайцы, они ныне гордо облачаются во все узорчатое и даже летом не снимают меховую шапку. Некоторые из них, попросту говоря, самозванцы. Старинным титулом нареклись в ходе семейных застолий. Не случайно среди зайсанов есть министры, их заместители и другие лица, наделенные властью»*². По собранным сведениям, ситуация неоднозначна: есть зайсаны, поддерживающие официальную власть, и есть зайсаны критикующие её.

Несмотря на популярность мнений, институт зайсаната, поддерживается социально активное большинство алтайцев, выступает в роли первой инстанции, в которую обращаются по жизненно важным проблемам. В настоящее время деятельность зайсаната ограничивается отсутствием нормативных документов. Актуальным остается вопрос о принятии новой редакции закона «О родовой общине алтайцев», определяющей структуру управления зайсаната. Основная роль института зайсаната выражается в поддержке родовой идентичности, адаптации традиций и обычаев алтайцев в условиях новой реальности.

¹ Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. С. 107.

² Цит. по: Торбоков В. С. В круговороте времени. Горно-Алтайск, 2013. С. 16.

ГЛАВА 3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «КУРУЛТАЙ АЛТАЙСКОГО НАРОДА» КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА РОДОВОГО ДВИЖЕНИЯ АЛТАЙЦЕВ

3.1. Причины формирования общественного движения алтайцев «Курултай алтайского народа»

Возрожденный институт зайсаната не в полной мере способен реализовать функцию народного самоуправления, система которого не соответствует требованиям времени и не может полностью охватить этнические группы алтайцев. С целью вовлечения большего количества акторов в родовое движение необходим общественный институт, способный консолидировать алтайский народ, несмотря на субэтнические различия. Наглядным примером стали этнические Съезды татар, башкир, коми, хакасов и шорцев, состоявшиеся в 1990 – 1995 годы¹.

Идея проведения съездов у отдельных народов России возникла в начале прошлого века и была продолжена в постсоветский период. Съезды стали площадками для обсуждения социально-политических проблем и поиска путей их решения. Этнопредставительные структуры наделялись полномочиями выражать интересы титульного (коренного) населения в общественно-политическом пространстве региона, став «мостом» между региональной властью и этническими активистами («Всемирный конгресс татар», «Всемирный курултай башкир» и съезды финно-угорских народов). «Съезды народов» в форме общественного движения позволяют участвовать большинству населения в событиях общественной жизни².

¹ Осипов А. Г. Автономия, представительство, участие: феномен «съездов народов» в России // Мир России: социология, этнология. 2012. № 4. Т. 4. С. 111–133; Кошелева Е. Ю. «Этнический ренессанс» конца XX века: шорский опыт этнического возрождения // Молодой учёный. 2015. № 9 (89). С. 930–934; Артамонова Н. Я. Первый съезд хакасского народа (1990) как источник по истории Республики Хакасия // Документ. Архив. История. Современность. 2016. С. 329–332.

² Осипов А. Г. Автономия, представительство, участие: феномен «съездов народов» в России. С 112.

Практика созыва съездов обычно рассматривается в контексте процесса «политизации этничности» и борьбы национальных элит: *«этническая группа, вовлеченная в борьбу за власть, манипулирует обычаями, мифами, символами и с их помощью создает политическую организацию, которую использует в качестве орудия в этой борьбе»*¹. По мнению исследователя финно-угорского национального движения Ю. П. Шабаева, стремительная политизация этноориентированных организаций была вызвана необходимостью включиться в борьбу за власть и ресурсы, развернувшуюся в стране в начале 1990-х гг.² У алтайцев обострились политические вопросы этничности в августе 1997 г., когда внезапно умирает В. И. Чаптынов – Первый Глава Республики Алтай осуществивший идею суверенитета. Тогда говорили *«Башчы јок артып калдыс»* (Мы остались без лидера) и ожидали избрание очередного главы республики из алтайцев. Общественно активная часть, ставшая национальной элитой, приходит к идее создания общественного движения «Курултай алтайского народа». Как сообщают информанты, первый съезд алтайцев был созван с целью политической мобилизации народа³. В тоже время возлагалась надежда на урегулирование этносоциальных и этнокультурных проблем алтайцев: *«Почему возникла идея создания Курултая? Стали теряться национальные обычаи и традиции. Процветает пьянство, кража скота. Сегодня возникла необходимость в выработке концепции возрождения и сохранения лучших народных традиций, культуры, языка. Этим целям должен служить Курултай алтайского народа»*⁴.

Первый «Курултай алтайского народа». В организации первого съезда алтайского народа участвовали зайсаны и лидеры объединения «Эне Тил». В газетах «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая» были опубликованы проект будущего съезда, и подробно прописаны требования к выдвижению делегатов. В райцентрах и селах, где живут алтайцы, планировались народные собрания для избрания делегатов-«элчи» на Первый съезд алтайцев. В г. Горно-Алтайске

¹ Тишков В. А., Шабаев Ю. П. Этнополитология: политические функции этничности. М., 2011. С.108–109.

² Шабаев Ю. П., Чарина А. М. Финно-угорский национализм и гражданская консолидация в России (этнополитический анализ). СПб-М., 2010. С. 150.

³ ПМА, 2011 г.: Кудирмеков В. Д. 1956 г.р., сёок иркит, г. Горно-Алтайск

⁴ Цит. по: Параев В. Зачем алтайскому народу еще один курултай? // Звезда Алтая. 1999 г. № 12. 28 января. С. 2.

делегаты были избраны на собраниях коллективов государственных организаций и предприятий, в которых число сотрудников-алтайцев превышало 25 человек¹.

Первый съезд алтайского народа состоялся 7 октября 1997 г. в с. Онгудай. Девизом стал призыв «*Санаа јангыс – салым јангыс*» (Один помысел – одна судьба)². В работе Курултая участвовало 267 делегатов, в том числе представители 38 сёоков-родов, из них наиболее многочисленных – тодош, иркит, майман, телёс, кыпчак и кёбёк³. Целью явилась разработка и принятие резолюции, включающей рекомендации региональной власти в решении судьбоносных проблем алтайского народа. На съезде присутствовали С. А. Шаповалов – официальный представитель администрации президента по работе с регионами, В. В. Волков – временно исполняющий обязанности Председателя правительства РА, Д. И. Табаев – спикер Государственного собрания – Эл Курултай РА, С.И. Зубакин и В. В. Ромашкин – депутаты Государственной Думы РФ (1995-2000 гг.)⁴.

В президиум, возглавленный Ака зайсаном А. К. Бардиным, вошли зайсаны и общественные деятели⁵. Рабочим языком форума был алтайский язык. Повестку съезда составили четыре вопроса:

1. Обсуждение положений Устава общественного движения «Курултай алтайского народа»;
2. Современная социально-экономическая ситуация алтайского этноса;
3. Возрождение традиций и обычаев народа;
4. Выдвижение кандидата на выборы Главы Республики Алтай.

На съезде прозвучали доклады сопредседателя организации «Эне Тил» М. М. Сазанкина и генерального директора эколого-экономического региона «Алтай» Ю. В. Антарадонова, посвященные анализу национально-культурных и социально-экономических проблем алтайцев. Вопросы социального развития

¹ Садалова Н. Алтай калыктын салымы шуужилер // Алтайдын Чолмоны. 1997. № 155. 7 октября. С. 1.

² Вероятно, выбор такого девиза был обусловлен необходимостью морального объединения алтайцев на фоне процесса обретения северными алтайцами статуса «малочисленного народа» в начале 1990-х годов.

³ Приложение 3. Рис. 35.

⁴ Газета Алтайдын Чолмоны. 1997. № 168. 31 октября.

⁵ Приложение 3. Рис. 36.

северных алтайцев озвучил режиссер городского театра А.В. Юданов – зайсан тубаларов.

М. М. Сазанкин акцентировал внимание участников съезда на проблеме утраты обычаев и традиций алтайцев. Причина сложившегося положения, по его мнению, в недостаточном внимании к национальной политике в предшествующий советский период. Им был отмечен ряд актуальных проблем в этнической жизни алтайцев¹. Одна из них – увеличение количества алтайцев, не владеющих родным языком, по данным всероссийской переписи населения. В 1979 г. 92% алтайцев назвали родным алтайский язык, а в 1989 г. это число уменьшилось до 85 %. В течение 10 лет количество не владеющих родным языком увеличилось на 6%, что оценивалось М. М. Сазанкиным как угроза существованию народа: «*Тил јокто – јон јок*» (Нет языка – нет народа). Потомки смешанных русско-алтайских браков, живя в русскоязычной среде, идентифицируют себя русскими. В 1990-е годы, в связи с увеличением миграции русских из союзных республик бывшего СССР, проблема ассимиляции усугубляется растворением алтайского народа в иноэтническом окружении². Он предлагал оказывать помощь в обучении алтайской молодежи, видя в ней национальные кадры республики³. М. М. Сазанкин обратил внимание на важность решения экологических проблем в связи с последствиями падения ступеней космических ракет-носителей, стартовавших с космодрома Байконур, и испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне⁴.

В докладе Ю. В. Антарадонова был отмечен спад промышленного и сельскохозяйственного развития региона, уменьшение количества крестьянско-фермерских хозяйств, появление безработицы и увеличение долгов по зарплате. Зайсан тубаларов А. В. Юданов осветил трудное социальное положение кумандинцев, тубаларов и челканцев, поднял вопрос о состоянии дорог и отсутствии фельдшерских пунктов в селах. Обратил внимание на необходимость

¹ Сазанкин М. «Алтай калыктын эмдиги айалгазы» // Алтайдыг Чолмоны. 1997. № 168. 31 октября. С.1–2.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Ябыштаев Т. С. Первый съезд общественного движения «Курултай алтайского народа» // Омские научные чтения. 2018. С. 42–44.

включения северных алтайцев в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ, что, по его мнению, эта мера будет способствовать их социальному и культурному развитию¹.

По вопросу регулирования традиций и обычаев выступила этнограф В. Я. Кыдыева. В жизни алтайцев остаются спорными традиции проведения сватовства. После обсуждения вопроса было принято решение не превышать список для сватовства – не более 30 домов родственников невесты. Другой важный вопрос, поднятый В. Я. Кыдыевой – использование спиртных напитков в ритуалах. Делегаты рекомендовали проводить обряды без алкоголя, вернув в традицию слабоалкогольный напиток-«аракы» и молоко, в чём проявился один из способов борьбы с алкогольной зависимостью населения.

Делегаты Курултая обратились к научной общественности с предложением: *«прежде чем начинать археологические исследования необходимо обсудить с Советом зайсанов и получить разрешение у местного населения»*². В этническом сознании алтайцев курганы, мегалиты, петроглифы, каменные изваяния (*кезер таи*) и другие археологические памятники составляют сакральный ландшафт. Вторжение в него воспринимается алтайцами как нарушение «границы» с потусторонним миром, что трактуется как неуважение к их историческому прошлому и древней культуре. В 1993 г. жители с. Кулады Онгудайского района не позволили археологам проводить раскопки в Каракольской долине. Отчего новосибирские археологи уехали в Кош-Агачский район и на плато Укок обнаружили в кургане скифо-пазырыкского времени женскую мумию, названную «Алтайской принцессой». Эта находка стала сенсацией в археологической науке³.

Одним из вопросов первого съезда Курултая алтайского народа явилось выдвижение кандидата на должность Главы республики, выборы которого должны были состояться в декабре 1997 г. В ходе обсуждения делегатами было принято решение: поскольку алтайцы являются титульным этносом региона, то

¹ Газета Алтайдын Чолмоны. 1997 . № 168. 31 октября. С. 4.

² Там же.

³ Доронин Д. Ю. Что не так с «Алтайской принцессой»? новые факты из ньюслорной биографии Ак Кадын // Сибирские исторические исследования. 2016. № 1. С. 74–105.

будущий Глава РА должен знать два государственных языка: алтайский и русский. Делегаты съезда предложили в кандидаты десять известных политиков и общественных деятелей региона: Ю. В. Антарадонова, Б. Я. Бедюрова, В. Э. Кыдыева, И. С. Куюкова, А. П. Манзырова, С. Т. Пекпеева, В. К. Сабина, М. М. Сазанкина, Г. П. Сумина, Г. Б. Чекурашева. В результате открытого голосования наибольшее количество голосов получил Ю. В. Антарадонов. Таким образом, общественное движение «Курултай алтайского народа» призвало алтайцев поддержать его кандидатуру¹.

Посредством выдвижения «кандидата из алтайцев» национальная элита пыталась использовать этническую солидарность в качестве главного инструмента предвыборной кампании. Контент-анализ сведений региональных газет и информантов показывает, что выборы в декабре 1997 г. фактически разделили электорат по этническому признаку – на русских и алтайцев. На этом фоне алтайцы были нацелены поддержать своего представителя. Однако несогласованность действий внутри элиты не предоставила возможности реализоваться планам Курултая алтайского народа. В предвыборной борьбе не снял свою кандидатуру известный поэт и публицист Б. Я. Бедюров, забравший часть голосов избирателей. В итоге Ю. В. Антарадонов занял второе место, уступив депутату Госдумы С. И. Зубакину. Тем не менее, решение первого съезда Курултая алтайского народа было учтено – Ю. В. Антарадонов был назначен на должность Первого заместителя Главы Республики Алтай.

На страницах республиканских газет вышел ряд статей, посвященный первому Курултаю алтайского народа на страницах республиканских газет вышел ряд статей. Газета «Алтайдын Чолмоны» посвятила отдельный номер результатам работы этого съезда, опубликовав резолюцию и выступления делегатов. В современной истории алтайцев это мероприятие было названо важным событием в современной истории алтайцев в возрождении их обычаев и традиций². В статье К. Петешевой «80 жылга баитанкы катан» (Впервые за 80 лет) отмечалось, что

¹ Петешева К. Алтайлардын Курултай Республиканын Башчызынын жамызына кандидат эдип Ю. В. Антарадоновты кӱстӱди // Алтайдын Чолмоны. 1997. № 158. 11 октябрь. С. 1.

² Алтайдын Чолмоны. 1997. № 168. 31 октябрь.

по исторической значимости первый съезд алтайцев 1997 г. можно приравнять к съезду 1917 г., когда под руководством Г. И. Чорос-Гуркина была учреждена «Алтайская Горная Дума», известная борьбой за государственность алтайцев¹.

Комментарии о работе Курултая, изложенные в газете «Звезда Алтая», отличались резкостью суждения и опасением обострения межэтнических отношений. В статье журналиста А. Востягина *«Под властью очарования, или почему «Звезда Алтая» не сообщила о съезде алтайцев»* было сказано мнение о том, что съезд напоминал кампанию «предвыборных игр»: *«Во многих выступлениях присутствовавших говорилось не только о тяжелом экономическом положении, но и о притеснении со стороны России, причем акцент делался не на всем населении Горного Алтая, а именно на алтайском»*. Автор подводил читателя к выводу о попытках политизации общественных институтов алтайцев: *«Обескураживало то, что лидеры общественных формирований – зайсаната и «Эне Тил» – вдруг на курултае стали политическими лидерами, участвующими в борьбе за власть»*².

Таким образом, инициатором создания общественного движения «Курултай алтайского народа» явилась национальная элита, пытавшаяся использовать этническую солидарность в борьбе за должность Главы Республики Алтай.

3.2. Структура управления общественным движением алтайцев

После неудачных выборов в декабре 1997 г. национальная элита направила усилие на формирование структуры общественного движения алтайцев, согласно проекта закона *«Уложение о Курултае алтайского народа»* должен был стать мостом между региональной властью и народом, площадкой народного контроля и обсуждения вопросов социально-экономического развития. Его авторами явились местные ученые, творческая интеллигенция и зайсаны. С инициативой принятия закона выступил сопредседатель организации «Эне Тил», журналист С.

¹ Петешева К. 80 жылга-баштапкы катап // Алтайдын Чолмоны. 1997. № 168. 31 октября. С. 1.

² Востягин А. Под властью очарования // Звезда Алтая. 1997. № 172. 14 ноября. С. 1.

К. Танытпасов. Проект был опубликован в газетах «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтай»¹.

В феврале 1999 г. состоялся II съезд общественного движения Курултай алтайского народа в здании Государственного Собрания – Эл Курултай РА. В нем приняли участие 250 делегатов. Председателем был избран депутат РА Г. П. Сумин. Повестка дня включала рассмотрение проекта закона «Уложение о Курултае алтайского народа» и создание исполнительного комитета².

При обсуждении проекта была отмечена необходимость пересмотра некоторых статей. С одной стороны, Уложение о Курултае должно соответствовать федеральному законодательству, что откроет возможности общественному движению алтайцев, а с другой стороны, это положение вызовет настороженность у русского большинства республики. К примеру, в 2002 г. Прокуратура Республики Коми определила закон «О статусе съезда коми народа» от 26 мая 1992 г., противоречащий федеральным законам: «... ибо закон гласил, что съезд является высшим представительным собранием коми этноса», а общественное движение не имеет монопольного права представлять чьи-либо интересы»³.

На съезде, ставшим учредительным, был принят Устав общественного движения «Курултай алтайского народа». В нем сказано, что основными целями являются:

- сохранение, возрождение и консолидация алтайцев как единого народа;
- возрождение и развитие самобытной культуры и языка всех этнографических групп алтайцев;
- традиций и обычаев алтайского народа;
- защита естественной среды обитания;
- содействие социально-экономическому, национально-культурному, духовно-нравственному и политическому развитию Республики Алтай.

¹ Танытпасов С. Алтай калыктын Курултайынын статусы керегинде. Алтай Республиканые жасагы // Алтайдын Чолмоны. 1998. № 188. 10 декабря. С.2.

² Сулуков А. Албаты, Курултай, Эл Башчы // Алтайдын Чолмоны. 1999. №. 29. 27 февраля. С. 4–5.

³ Шабаев Ю. П., Чарина А. М. Финно-угорский национализм и гражданская консолидация в России.

Последующие съезды вносили изменения, корректирующие цели и задачи, права и обязанности общественного движения¹.

На основе собранных сведений можно прийти к выводу о том, что структура общественного движения «Курултай алтайского народа» основана на территориальном принципе с использованием современной терминологии комитетов и должностей. Согласно Уставу, она формируется на трех уровнях:

- 1) общереспубликанский съезд делегатов Курултая алтайского народа;
- 2) районный съезд алтайцев;
- 3) сельский сход алтайцев.

Высшим органом общественного движения Курултай алтайского народа является *Съезд делегатов*, созываемый «не реже одного раза в три года»¹. Делегаты избираются районным и/или городским Курултаями согласно квоте, установленной Оргкомитетом съезда. Количество избираемых делегатов и порядок их выборов не определены в Уставе, поэтому Оргкомитет квотирует численность районных делегации. В тех районах, где алтайцы составляют большинство населения, в Онгудайском, Улаганском, Усть-Канском районах 70-80% (по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.²) было избрано 30-40 делегатов. От Майминского района, представляющего 2% алтайцев – 8-10 участников. Общее число не превышало 400-450 делегатов.

Курултаем алтайского народа созданы первичные отделения в десяти районах республики. К примеру, в Усть-Канском районе действует «*Курултай алтайцев Усть-Канского района*», а в г. Горно-Алтайске – «*Городской Курултай алтайцев*». В алтайском селе из числа авторитетных семьянинов избирается «*Журт Баишчы*» (Глава алтайцев поселения). Он входит в районный исполнительный комитет и контролирует уставные цели Курултая. Районный руководитель «*Аймак Жайсанг*» (Зайсан района) и городской «*Кала Жайсанг*»

¹ Копия Устава регионального общественного движения «Курултай алтайского народа». 2012. Горно-Алтайск. § 1.1

² Национальный состав и владение языками, гражданство: Стат. Сборник Алтайстат. Горно-Алтайск, 2013.

(Зайсан города), избранные собранием, как правило, выросшие в алтайских моноэтнических сёлах знают родной язык и традиционную этническую культуру¹.

В период между общереспубликанскими съездами работает исполнительный комитет «*Tös Törgöö*». В его составе 15 зайсанов сёоков-родов, 10 районных «Аймак зайсанов», один городской «Кала зайсан», секретарь комитета и председатель ассоциации коренных малочисленных народов РА. Его основная цель – доведение до региональной власти выработанных съездом положений и обращений «от имени алтайского народа». Исполком Курултая алтайского народа наделен полномочиями созывать внеочередной съезд, представлять отчет в Управление министерства юстиции РФ по Республике Алтай и определять время и место проведения очередного Съезда делегатов. Сложилась традиция объявлять о предстоящем мероприятии на алтайском и русском языках в региональных СМИ: местном телевидении ГТРК Эл Алтай, в газетах «Алтайдын Чолмоны», «Звезда Алтая», «Листок» и на сайтах Интернета – Новости Горного Алтая (gorno-altaisk.info) и Сайт алтайского народа (altai.kurultai.ru)².

Руководитель общественного движения Курултай алтайского народа называется *Эл Башчы* (Глава алтайского народа) и избирается на три года общереспубликанским съездом путем открытого или тайного голосования. Претендент должен быть не моложе 50 лет и проживать в Республике Алтай, имея опыт управленческой и общественно-политической деятельности. Соблюдается обязательное условие, чтобы члены его семьи свободно говорили на родном языке и следовали обычаям и традициям алтайцев³. Эта должность наделается широкими полномочиями: председательствовать на съезде Курултая; руководить исполнительным комитетом *Tös Törgöö*; контролировать выполнение уставных целей; представлять Курултай в органах государственной власти и местного самоуправления РА, федеральных органах исполнительной власти РФ, судебных органах и взаимодействовать с соответствующими органами власти в субъектах

¹ Копия Устава регионального общественного движения «Курултай алтайского народа». 2012. Горно-Алтайск. § 4.1.

² Там же. § 5.4.

³ Там же. § 5.3.

РФ. Основная ответственность Эл Башчы заключается в возможности представлять интересы алтайцев по жизненно важным этносоциальным и этнополитическим вопросам народа. Неслучайно СМИ называет Эл Башчы «духовным лидером алтайского народа», а местные политики и региональная власть желают получить его поддержку, особенно в предвыборный период.

В 1999 г. первым Эл Башчы был избран Ю. В. Антарадонов. В 2002 г. им стал зайсан сёока кыпчак К. Д. Шылыков, в 2005 г. – бывший Председатель Верховного суда РА В. К. Амургушев, в 2008 г. – председатель Республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Б. К. Алушкин. С 2011 г. общественное движение Курултай алтайского народа переживает кризис. Появилась альтернативная общественная организация «Конгресс алтайского народа», претендующая заменить Курултай и избрать своего Эл Башчы¹.

Название должности Эл Башчы вызвало дискуссию среди алтайцев. По мнению общественника В. К. Сабина, этот термин ассоциируется с должностью Главы Республики Алтай, поэтому он предложил именовать руководителя *«Ака Жайсан»*, что означает «Старший зайсан»: *«Что мы понимаем под Эл Башчы? В тюркоязычной Турции, Татарстане, Казахстане президента называют Эл Башчы. Эл – во всех этих языках означает – народ. Почему у нас в Республике два Эл Башчы? Надо подумать об изменении названия этой должности»*². По собранным сведениям, должность районного руководителя названа по-разному. В Усть-Канском, Онгудайском, Чемальском районах называют *«Аймак Башчы»* (Глава района) или *«Эл Жайсан»* (Народный зайсан), а в Кош-Агачском и Улаганском районах – *«Ака Жайсан»* (Старший зайсан). Общереспубликанский Съезд делегатов, состоявшийся в марте 2014 г., принял решение именовать районных руководителей *«Аймак Жайсан»*³.

¹ Ябыштаев Т. С. О кризисе общественных отношений в Республике Алтай. С. 161–164; Приложение 1. Таблица 3.

² Сабин В. Был ли курултай алтайского народа // Листок. Приложение на алтайском языке «Журумнин жолы». 2011. № 14. 6 апреля. С. 2.

³ ПМА, март 2014 г.: Съезд делегатов «Алтай калыктын курултайы», г. Горно-Алтайск

3.3. Обсуждаемые проблемы этнокультурного развития алтайского народа

Решения языковых проблем. В 1993 г. Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай приняло закон «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай» (далее «О языках РА»), где сказано, что «Государственными языками в Республике Алтай являются алтайский и русский языки»¹. Однако юридическое признание статуса алтайского языка не способствует его широкому использованию во всех сферах. Практически на каждом общереспубликанском съезде делегатов Курултая алтайского народа обсуждается проблема об увеличении количества алтайцев, не знающих родной язык, и предлагаются меры, направленные на сохранение и развитие алтайского языка.

Совет зайсанов обращает внимание на то, что в системе образования Республики Алтай необходимо начать обучение родному языку детей-алтайцев в детском саду, а затем продолжить в школе. Поднимается проблема недостаточного обеспечения учебниками и учебно-методической литературой по алтайскому языку и литературе. Названия населенных пунктов, улиц, учреждений, рекламные стенды не дублированы на алтайском языке².

В 1992 г. Государственная дума РФ приняла закон «Об образовании в Российской Федерации», впервые закрепивший за субъектами право на определение системы образования с учетом региональных особенностей³. Реализация «национально-регионального компонента» системы образования столкнулась с многочисленными трудностями: недостаточным финансированием региона, дефицитом учебной литературы и учителей национального языка. В 2007 г. «национально-региональный компонент государственного стандарта общего

¹ Закон Республики Алтай от 3 марта 1993 года № 9–6 «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай» // Электронный фонд. Правовой и нормативно-технической документации. URL: <http://docs.cntd.ru/document/802008526> (дата обращения 29.05.2022)

² Ябыштаев Т. С. Общественная организация «Курултай алтайского народа» в сосредоточие проблем родового движения в Республике Алтай // Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 1. С. 515–516

³ Демин А. М. Национально-региональный компонент содержания поликультурного образования // Известия алтайского государственного университета. № 2. 2007. С. 7–9.

образования» был отменен Государственной Думой РФ. В 2012 г. в законе «Об образовании в Российской Федерации» были внесены изменения, по которым школой устанавливается количество часов, отводимое на изучение родного языка, литературы и истории¹.

Проблема потери родного языка молодым поколением алтайцев становится актуальной в крупных селах, райцентрах и г. Горно-Алтайске. Алтайцы города составляют 23 % от общего числа городского населения². Информанты сообщили, что дети, выросшие в алтайском селе, в течение двух-трех месяцев легко переходят в общении на русский язык, теряя навыки родной речи. Воспитатели детских садов настаивают, чтобы родители-алтайцы учили ребенка русскому языку, чтобы не было у него языкового барьера в общении³.

На этапе получения образования в школе обязательное изучение алтайского языка и литературы соблюдается в двух школах г. Горно-Алтайска – средней общеобразовательной школе № 7 и Республиканской гимназии им. В.К. Плакаса, называемых «алтайскими школами». Дети алтайцев обучаются родному языку в этих переполненных школах из-за увеличивающейся численности городских алтайцев, причем некоторые из них обучаются в других школах города, где алтайский язык не является обязательным предметом, а факультативом. В школьном расписании занятие по алтайскому языку ставят последним уроком или во внеурочное время, что воспринимается как дополнительная нагрузка. По этой причине, а также с целью успешной сдачи ЕГЭ увеличивается число школьников, не желающих изучать родной язык, об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай. В 2016–2017 учебном году доля изучавших родной язык и литературу составила 19,5% (11489 учащихся). В 2019–2020 учебном году составила 29% (11260

¹ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017) // СПС Консультант Плюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/ (дата обращения 12.06.2022)

² Национальный состав и владение языками, гражданство: Стат. Сборник Алтайстат. Горно-Алтайск, 2013. 419 с.

³ ПМА, 2016 г.: Киспеев Э. С., сёок сойон, г. Горно-Алтайск

учащихся)¹. Наблюдается увеличение случаев отказа от сдачи экзамена по алтайскому языку в 9 и 11 классах по причине загруженности школьников². В результате отмечаются снижение грамотности, утрата навыков письменной и устной речи на родном алтайском языке. Языковая проблема относится к числу активно обсуждаемой общественностью и Курултаем алтайского народа.

Поиск путей решения освещаемой проблемы актуализировался летом 2017 г. после выездного заседания Совета по межнациональным отношениям в г. Йошкар-Ола (Республика Мари Эл). На нем В. В. Путин заявил о недопустимости сокращения количества занятий по русскому языку в республиках, а также принуждения обучению языка, являющегося не родным. Президент поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору РФ проверить соблюдение законодательства «об обеспечении прав граждан на добровольное изучение родного языка» в регионах. Его выступление вызвало неоднозначную реакцию российской общественности. В 2018 г. вступил в силу закон, дающий родителям право выбирать, какой язык будет изучать их дети-школьники в качестве родного³. В декабре 2017 г. зайсаны приняли решение «обратиться в Прокуратуру Республики Алтай за разъяснением нормативно-правовой базы федерального законодательства проверки прав родителей в выборе учебного предмета «Алтайский язык и литература» на добровольное изучение их детьми⁴.

По моим полевым наблюдениям, у обрусевших и ориентированных на русское влияние алтайцев не наблюдается желание обучать детей родному языку. По их утверждениям, *«алтайский язык не нужен их детям в будущей жизни, а владение русским языком – это гарант успешного получения высшего*

¹ Министерство образования и науки Республики Алтай. URL: <https://minobr-ra.ru/about/etnokultura/1159/> (дата обращения 13.06.2022)

² ПМА, 2016 г.: Информация предоставлена исполняющим обязанности ректора БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» Е.Д. Чандыевой

³ Путин поручил Чайке проверить добровольность изучения национальных языков – срок до 30 ноября // Бизнес ONLINE. Делова электронная газета. URL: <https://www.business-gazeta.ru/news/356052> (дата обращения 07.04.2022); Тишков В.А. Языковая ситуация и языковая политика в России (ревизия категорий и практик) // Полис. Политические исследования. 2021. № 3. С. 127–144.

⁴ Жулаев И., Айташев А. «Чтобы ребенок не рос сорняком»: проблемы алтайского языка обсудили на Тёс Тёргё // ИА Листок. <http://lis33.xyz/glavnaya/respublika-altaj/8253-chtoby-rebenok-ros-ne-sornyakom-problemy-altajskogo-yazyka-obsudili-na-tos-torgoo> (дата обращения 01.04.2022)

образования и профессиональной карьеры»¹. Сложившаяся ситуация была оценена общественником и журналистом В. Э. Кыдыевым: «Родители-алтайцы в этом вопросе «распустились», не заботятся о сохранении и развитии родного языка, а это наносит большой ущерб нашей нации. Ведь для сохранения этноса необходимо сохранение языка»².

В настоящее время алтайский язык утрачивает социальную значимость и все меньше используется в различных сферах общения: *«за Долиной Свободы алтайский язык никому не нужен»³*. Проведенный анализ функционирования алтайского языка в печатных СМИ показал, что в г. Горно-Алтайске единственной газетой, выходящей на алтайском языке, является «Алтайдын Чолмоны». Издательство «Алтын Туу» выпускает алтайскую художественную литературу. Многие молодые алтайцы, говорящие на родном языке, редко читают алтайскую газету и литературу. В районах республики публикация газет на алтайском языке зависит от национального состава населения. Как правило, в районах с численным преобладанием алтайцев газеты выходят на алтайском языке, например, в Улаганском районе – газета *«Улагандардын солундары»* (Новости Улаганского района), Усть-Канском районе газета *«Өйдин үни»* (Голос времени). В районах проживания русскоязычного большинства, алтайской газеты нет. В газете Чемальского района «Чемальский вестник» я не нашёл материалов на алтайском языке. До сих пор алтайский язык не используется в официальном делопроизводстве, а в вывесках государственных и коммерческих учреждений на алтайском языке содержатся ошибки и неточности. В целом, как считает исследователь алтайского языка Н. Н. Тыдыкова, реализация республиканского закона «О языках РА» не выполняется в полной мере. Основная причина неудач языковой политики заключается в том, что *«статьи данного закона являются слишком мягкими и не устанавливают обязательности использования алтайского языка. Формулировка текста статей не дает четкого ответа на*

¹ ПМА, 2019 г.: г. Горно-Алтайск

² Владимир Кыдыев: Детей-алтайцев нужно обязательно обучать родному языку // ИА Новости Горного Алтай URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/10852> (дата обращения 30.02.2022)

³ Долина Свободы – первое село Алтайского края на границе с Республикой Алтай

вопрос: обязательно ли использование алтайского языка в работе государственных учреждений и органов власти или его использование просто разрешается»¹.

Общественное движение «Курултай алтайского народа» предлагает меры повышения престижа алтайского языка и расширения сферы его использования. Зайсаны предлагают снизить количество не владеющих родным языком алтайцев путем принятия республиканского закона «*О введении обязательного изучения родного языка детьми - алтайцами*». Впервые этот закон был рассмотрен в 1999 г. на первом «Городском Курултае алтайского народа»: «*В целях удовлетворения этнических интересов и потребностей алтайского населения в вопросах образования Городской курултай алтайцев предлагает министерству образования и науки РА, администрации г. Горно-Алтайска: ввести изучение всеми детьми-алтайцами родного языка, национальной культуры во всех детских садах, школах, гимназиях, лицеях, ПТУ; для создания правовых условий по реализации государственных языков РА в сфере образования просить «Госсобрание-Эл Курултай РА» организовать обсуждение проекта закона «Об образовании» в республике. В законе предложить ввести обязательное изучение родного языка учащимися алтайцами во всех типах образовательных учреждений»². В 2000 г. Правительство РА принимает постановление о дополнении закона «Об образовании в РА». Пункт 1 устанавливал: «*ввести в образовательных учреждениях РА обязательное изучение родного языка детьми-алтайцами с 1 сентября 2001 года*». Прокуратура РА оспорила данное постановление, усмотрев несоответствие федеральному законодательству, согласно которому «*не допускается какое-либо ущемление и ограничение прав гражданина по признакам национальной, языковой принадлежности и создание препятствий в свободном выборе языка обучения*»³.*

¹ Цит. по: Тыдыкова Н. Н. О функционировании алтайского языка как государственного языка в Республике Алтай // Языковая ситуация и языковая политика в Республике Алтай. Горно-Алтайск, 2010. С. 28.

² ПМА, 2011 г.: Резолюция I съезда Городского Курултая алтайцев. Горно-Алтайск, 1999.

³ Информационный портал Республики Алтай URL: <http://altaj.regnews.org/doc/aq/1b.htm> (дата обращения 12.02.2022)

В декабре 2008 г. сопредседатель организации «Эне Тил» В. Э. Кыдыев предложил Парламенту РА вернуться к обсуждению данного законопроекта, но большинство депутатов сняли этот вопрос, аргументируя тем, что в настоящий момент необходимо решить организационно-технические проблемы по введению обязательного изучения алтайского языка. По мнению А.В. Бердникова – Главы региона 2006–2019 гг., в Республике Алтай проживает 60% русскоязычного населения и поэтому неправильно вводить обязательное изучение алтайского языка «силовыми методами»¹.

В апреле-мае 2008 г. сотрудниками Научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова была проведена научно-исследовательская экспертиза функционирования алтайского языка методом фронтального социолингвистического анкетирования населения г. Горно-Алтайска и районов республики. Итоги работы были опубликованы в сборнике научных статей *«Языковая ситуация и языковая политика в Республике Алтай»*, изданном в 2010 г. В нем дано подробное описание ситуации использования алтайского языка в сфере образования, официального делопроизводства, семейно-бытового общения и СМИ, а также анализ реализации закона «О языках РА». Результаты анкетирования показали, что 70% опрошенных, включая русских респондентов, согласны с мнением об обязательном изучении алтайского языка в школе детьми алтайской национальности².

В 2008 г. V съезд общественного движения Курултай алтайского народа предложил создать летние лагеря отдыха в центральных районах республики для не владеющих родным языком, где обучение алтайскому языку будет проходить методом «языкового погружения». В 2014 г. делегаты VIII Курултая обратились к региональной власти с инициативой открыть в детских садах национальные (алтайские) группы, в которых дети приобретут необходимые навыки овладения родным языком. Кроме того, предполагалось организовать преподавание

¹ Сообщения об обязательном изучении алтайского языка в школах республики являются преждевременными // РИА Сибирь. URL: <http://ria-sibir.ru/viewnews/27809.html?cdate=2008-08-26> (дата обращения 10.02.2022)

² Языковая ситуация и языковая политика в Республике Алтай: сборник научных статей. Горно-Алтайск, 2010. С. 122.

предметов на родном языке с 1 по 4 классы, как это было в школах алтайских сёл до реформы 1959 г. Зайсаны предложили решить вопрос о финансировании из федерального бюджета изданий учебно-методической литературы по алтайскому языку.

Начиная с I съезда (1997 г.) Курултай алтайского народа поднимает до сих пор не решённый вопрос о строительстве здания «алтайской» школы № 7, арендующей здание Горно-Алтайского экономического техникума, в котором недостаточно кабинетов для занятий, что не соответствует санитарным нормам. По собранным полевым материалам, в общественно-политическом дискурсе «проблема строительства школы для детей алтайцев» становится инструментом политических манипуляций, особенно во время предвыборных кампаний, когда каждая партия или кандидат в своей программе обещает решить этот вопрос.

В 2014 г. по поручению Президента РФ В. В. Путина было выделено из федерального бюджета 450 млн. руб. на строительство этой школы, но к её возведению не приступали, мотивируя поисками инвесторов. В декабре 2019 г. В. В. Путин в прямом эфире ежегодной пресс-конференции пообещал помочь в строительстве «алтайской» школы № 7 в г. Горно-Алтайске¹. В 2021 г. при поддержке федерального и республиканского бюджетов началось строительство здания этой школы².

Зайсаны предлагают ввести систему поощрений хорошо владеющим алтайским языком. Тем, кто успешно сдал выпускной экзамен по родному языку предоставлять целевые места для поступления в высшие и средние учебные заведения РФ. При приеме на престижную работу отдавать предпочтение кандидату, хорошо владеющему алтайским и русским языками. По мнению исследователя алтайского языка Н. Н. Тыдыковой: *«Одной из главных причин малого успеха в огосударствлении алтайского языка является недостаток*

¹ Путин распорядился выделить 450 млн. рублей на строительство школы № 7 в Горно-Алтайске // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/31810> (дата обращения 05.04. 2022); Власти ищут инвесторов для строительства школы №7// ИА Новости Горного Алтая. URL:<http://www.gorno-altaisk.info/news/80510> (дата обращения 05.04. 2022); Владимир Путин в прямом эфире пообещал помочь школе № 7 // ИА Новости Горного Алтая. URL: <https://www.gorno-altaisk.info/news/110340> (дата обращения 08.02.2022)

² В Горно-Алтайске началось строительство школы №7 // ИА Новости Горного Алтая. URL <https://www.gorno-altaisk.info/news/131235> (дата обращения 12.07.2022)

квалифицированных кадров, компетентных в двух государственных языках. Ведь для того, чтобы алтайский язык полноценно функционировал в органах государственной власти и в учреждениях, его должны знать государственные служащие. При этом они должны владеть литературным языком и необходимой профессиональной лексикой на этом языке»¹. Другими, особенно в кругу чиновников, считается, что принятие таких мер противоречит закону «О языках РА», в котором сказано о недопустимости каких-либо ограничений в отношении граждан, не владеющих двумя государственными языками – русским и алтайским².

Следующий актуальный вопрос состоит в некорректном написании на алтайском языке названий государственных учреждений и населенных пунктов, улиц и географических объектов. В 2003 г. была создана «Терминологическая комиссия» для перевода и разработки правовых терминов. С поставленной задачей она не справилась, о чем свидетельствуют результаты лингвистического обследования, проведенного в 2008 г. Научно-исследовательским институтом алтаистики. Специалистом по семиотике алтайского языка А.Н. Майзиной были обнаружены ошибки и опечатки в алтайских названиях госучреждений. Ею были предложены рекомендации региональной власти по исправлению сложившейся ситуации: разработать единую терминологию алтайских вывесок; провести работу по унификации названий образовательных учреждений РА; органам власти осуществлять контроль над качеством написания алтайских названий учреждений³.

Актуальна ситуация с названиями населенных пунктов на алтайском языке – несоответствие, искажение, ошибки или отсутствие табличек с наименованием села на «втором» государственном языке. Согласно правилам перевода и

¹ Цит. по: Тыдыкова Н. Н. О функционировании алтайского языка. С. 30.

² Закон Республики Алтай от 3 марта 1993 года № 9-6 «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай» // Электронный фонд. Правовой и нормативно-технической документации. URL: <http://docs.cntd.ru/document/802008526> (дата обращения 29.06.2022)

³ Подробнее см.: Майзина А. Н. Функционирование алтайского языка в официальном делопроизводстве // Языковая ситуация и языковая политика в Республике Алтай. Горно-Алтайск, 2010. С. 97–111; Она же. О текстах вывесок с названиями государственных учреждений Республики Алтай в сфере здравоохранения // Языковая ситуация и языковая политика в Республике Алтай. Горно-Алтайск, 2010. С. 111–123.

написания, алтайские топонимы должны быть идентичны собственным именам. Многие из них искажены в русской транскрипции и в таком виде вошли в «Федеральный картографический список». Например, алтайское село *Бел-Ажу* (на казахском Джазатор) значит как *Беляши* Кош-Агачского района. Введено в практику написание алтайских названий многих сёл в русской транскрипции, например, Турочак, Чулышман, Чемал, Элекмонар, Ябоган и др.¹ Такие несоответствия встречаются повсеместно. Нужна топонимическая служба для разработки научного обоснования исторических названий, оказания практической помощи органам местной власти для выпуска методической и справочной литературы по региональной топонимике. В марте 2014 г. на республиканском Съезде делегатов Курултая алтайского народа поступило предложение внести изменение в статью закона «О языках народов РА»². В Главе VI статьи 22 положение о том, что «в Республике Алтай вправе написание наименований географических объектов на алтайском языке». Рекомендовали изменить с акцентом на то, что не «вправе», а «обязаны писать на алтайском языке»³. Таким образом, перечисленные меры могли бы содействовать повышению престижа родного языка и расширению сферы его использования, что способствовало бы успешному процессу огосударствления алтайского языка.

В 2011 г. была принята республиканская целевая программа «Развитие алтайского языка на 2012–2015 годы», по которой на поддержку развития и сохранения алтайского языка было выделено из бюджета республики 63 млн. рублей. В её реализации участвовали Минобрнауки РА, Минкультуры РА, ГТРК «Эл Алтай», Национальный драматический театр имени П.В. Кучияка, Национальный музей имени А.В. Анохина и другие учреждения. Ими было запланировано издание словарей, учебников, справочных и методических

¹ Тыдыкова Н. Н. О функционировании алтайского языка. С. 40.

² Закон Республики Алтай от 3 марта 1993 года № 9-6 «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай» // Электронный фонд. Правовой и нормативно-технической документации. URL: <http://docs.cntd.ru/document/802008526> (дата обращения 29.06.2022)

³ ПМА, 2014 г.: республиканский съезд общественного движения «Курултай алтайского народа», г. Горно-Алтайск

пособий; создание электронных форм учебников, телепрограмм, Интернет-портала на алтайском языке¹.

В 2012 г. была открыта *кафедра методики преподавания алтайского языка и литературы* на базе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки РА. Основной её задачей является научно-методическое сопровождение и подготовка к изданию учебников, учебно-методических материалов по предметам «Алтайский язык», «Алтайская литература» и «История Горного Алтая». По отчетам четырех лет, размещенным на официальном сайте Института (ipkroga.ru), было выпущено более ста изданий по этнокультурной составляющей образования, учебники с 1 по 9 классы, разработаны электронные формы учебников для смартфона, планшета и компьютера. В 2016 г. усилиями данной кафедры учебники «Алтай тил» (Алтайский язык 1-4 классы), «Литературалык кычырыш» (Литературное чтение 2-4 классы) были включены в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в школах имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования².

В 2012 г. создана *«Дорожная карта по обеспечению условий для открытия национальных (алтайских) групп в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Республике Алтай»*. Основной целью является создание оптимальных условий в детских садах для формирования условий естественного освоения алтайского языка и формирование этнокультурных знаний. В создании алтайских групп одна из возможностей сохранения и развития алтайского языка. Однако их открытие зависит от национального состава района. Так, например, если в Онгудайском и Усть-Канском районах открыто 52 группы, то в Турачакском и Чойском районе их нет. Основная причина заключена в отсутствии учителей алтайского языка и небольшом количестве детей из алтайских семей.

¹ На развитие алтайского языка потратят 63 млн. рублей // Сайт Новости Горного Алтая URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/14328> (дата обращения 25.04.2022)

² ПМА, 2016 г.: Амырова Ж.И., заведующий кафедрой методики преподавания алтайского языка и литературы БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА»

С 2014 по 2020 гг. несколько популярных советских мультфильмов было озвучено на алтайском языке. Создан первый детский сайт «Азатпай» (Птенец). По инициативе алтайской молодежи начат перевод на алтайский язык названий разделов и другого оформления популярной социальной сети «ВКонтакте». Ежегодно проводится фестиваль алтайских эстрадных песен «Altai mix». В 2014 г. был утвержден «День алтайского языка», ежегодно отмечаемый 20 октября, в день рождения выдающегося алтайского писателя, первого романиста Лазаря Васильевича Кокышева (1933–1975 гг.).

Согласно собранным полевым сведениям, в решении языковой проблемы необходима политика престижа алтайского языка, для чего нужно разъяснять родителям и детям, что знание родного языка не помеха в освоении русского: «Знать родной язык – важно и престижно». Каждое новое поколение алтайцев должно видеть пользу и преимущество знания родного языка, осознав его как личный и социальный ресурс.

О защите статуса республики. В период с 2000 по 2007 гг. федеральный центр проводил политику «объединения регионов» для укрепления «вертикали власти» и уравнивания экономического развития отдаленных территорий. В этом вопросе стала актуальной проблема объединения Республики Алтай и Алтайского края. В марте 2000 г. спикер Законодательного собрания Алтайского края А. Н. Назарчук впервые заявил о необходимости интеграции «двух Алтаев». В 2005 г. губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев предложил присоединить Республику Алтай и Алтайский край к Кемеровской области при едином центре в г. Кемерово. В октябре 2006 г. полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе А. В. Квашнин утверждал, что административно-территориальное деление страны должно быть не по национальному принципу, а на основе единой инфраструктуры и хозяйственной системы¹.

Сторонники объединения считали, что политика объединения регионов обусловлена экономической отсталостью Республики Алтай и Алтайского края.

¹ Полпред Анатолий Квашнин об объединении «двух Алтаев»: «Кто-то боится потерять теплое место...» // Информационное агентство. Банфакс. URL: <http://78.46.240.215/> (дата обращения 01.04.2022)

Вследствие того, что регионы высоко дотационные, образование нового субъекта будет самодостаточным в результате развития местной промышленности и сельского хозяйства, а также региональной культуры, науки, образования и социального обеспечения. При этом объединенные субъекты получат взаимовыгодные условия. Новый статус мыслился так: Кемеровская область как промышленный центр, Алтайский край – сельскохозяйственный, а Республика Алтай – туристическая база отдыха для рекреации жизненных сил соседних регионов¹.

С другой стороны, такое объединение позволит преодолеть «разорванность имиджа», мешающего адекватному восприятию «двух Алтаев». К примеру, освещая события в этих регионах, федеральные телевизионные каналы называют Республику Алтай Алтайским краем. Общественники республики предлагают переименовать Алтайский край в «Барнаульскую область», считая, что соседний регион не по праву использует бренд «Алтай». Их предложение не поддержано региональной властью².

Последующие события показали, что политика укрупнения регионов оказалась не в интересах национального движения алтайцев и власти республики. Активную позицию заняли общественные движения «Курултай алтайского народа» и «Совет зайсанов». В 2006 г., после заявления полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе А. В. Квашнина, исполнительный комитет Курултая во главе с Эл Башчы В. К. Амургушевым и зайсанами выступил в СМИ против объединения регионов. В сети Интернет, на сайте «Живой Журнал», пользователем под именем «zaisan» было опубликовано *«Обращение зайсанов алтайских родов-сёоков к жителям Республики Алтай»*. Ключевой темой обращения было *«грудью встать на защиту статуса Республики Алтай»*. В данном воззвании зайсаны отметили, что алтайский народ *«долго шел по пути приобретения государственности»* и *«статус республики*

¹ Малчинов А. С. Конституционное развитие Алтая: от уезда к республике (государственно-правовые вопросы). М., 2006. С. 185–196.

² В Горном Алтае предлагают переименовать Алтайский край в Барнаульскую область // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/18166> (дата обращения 28.03.2022)

помог всем нам пережить тяжелейший период постсоветской стагнации. Поскольку статус республики дает возможность, минуя промежуточные звенья, напрямую обращаться и общаться с федеральным центром, входить отдельной строкой в бюджет государства и самим формировать и распоряжаться собственными средствами»¹. Зайсанов беспокоило то, что процесс слияния двух регионов уже начался. Косвенным подтверждением этого стала передача в г. Барнаул федеральных служб: охотнадзор, финнадзор, рыбнадзор, ветнадзор, лесного хозяйства, водных ресурсов и др., а в республике оставались их филиалы.

В том же году бывший премьер РА В. И. Петров учредил общественную организацию «За республику». На центральной площади Горно-Алтайска состоялся митинг, в котором приняли участие более 5 тыс. человек. Главным лозунгом стала идея о том, что объединение двух дотационных регионов не даст одного самостоятельного субъекта, а приведет к выкачиванию ресурсов республики. В пользу этого убеждения свидетельствовал опыт существования Горно-Алтайской автономной области в составе Алтайского края (1948-1992 гг.) при финансировании её по остаточному принципу².

В исследовании А. С. Малчинова «Конституционное развитие Алтая: от уезда к республике (государственно-правовые вопросы)», посвященном проблеме объединения Республики Алтай и Алтайского края, приведены аргументы против укрупнения двух субъектов. Автор приходит к выводу, что *«тотальное объединение регионов, в частности национальных республик, и сокращения их количества, имеют свои отрицательные моменты, которые могут возникнуть как в процессе укрупнения, так и впоследствии. Укрупнять субъекты можно только в тех случаях, когда, во-первых, есть необходимость оптимизации управления, во-вторых, когда это экономически и социально обосновано, и, в-третьих, когда объединение субъектов Российской Федерации не противоречит идее самоопределения и национальным интересам народа, проживающего на*

¹ Цит. по: Обращение зайсанов алтайских родов-сеоков к жителям Республики Алтай // Банфакс. Информационное агентство. URL: <http://www.bankfax.ru/news/38510/> (дата обращения 04.04.2022)

² Парламент и народ республики Алтай против объединения с Алтайским краем // Новости Newru.com. URL: <http://www.newsru.com/russia/01nov2006/altai.html> (дата обращения 10.04.2022)

территории субъекта. Любая попытка создать укрупненные субъекты будет неизбежно осложнена влиянием национального и исторического самосознания проживающих там народов, негативно воспринимающих любые притязания соседей на их территорию. Это связано в первую очередь с тем, что главным консолидирующим фактором в республиках, а в особенности на Северном Кавказе, является не экономика и даже не религия, а национальное самосознание»¹.

Проблема укрупнения регионов периодически поднимается на разных уровнях федеральной власти, что вызывает в Республике Алтай широкий общественный резонанс, сопровождающийся активизацией общественных организаций алтайцев. Считается, что федеральные власти должны учитывать интересы народов республик, а пренебрежение ими может привести к новой волне национальных движений и напряжению межэтнических отношений в стране.

Национальный паритет. Одним из вопросов обсуждаемых общественным движением «Курултай алтайского народа», стало представительство алтайцев в структурах власти регионального и федерального уровней. По мнению журналиста В. С. Торбокова, *«во властных структурах республики немало приезжих из Алтайского края. Алтайцев достаточно в нашем правительстве. Их нет в органах власти федерального или окружного уровня, даже на рядовых должностях. А также в структурах президентской администрации. Оба наших сенатора являются жителями других регионов (на 2014 г. – прим. автора). У наших правителей одна отговорка: некого поставить на тот или иной пост, потому приходится завозить кадры извне...»².*

Аналогичные процессы наблюдаются и в национальных движениях других регионов. Например, общественные организации удмуртов ставят первоочередной целью выдвижение своих политических лидеров: *«Наша работа*

¹ Цит. по: Малчинов А. С. Конституционное развитие Алтая: от уезда к республике (государственно-правовые вопросы). М., 2006. С. 190.

² Цит. по: Черданцева А. «Единая Россия» теряет контроль в Республике Алтай перед выборами главы региона (Интервью В. С. Торбокова) // Улалу. 2014. № 3. 8 апреля. С.3.

– одна из первых – воспитание удмуртских кадров, их продвижение. Мы организуем национальное собрание и принимаем коллективное решение, чью кандидатуру поддерживаем. Именно представители удмуртского этноса способны решить те проблемы, которые существуют в среде удмуртов»¹. По результатам исследования этнолога Г.В. Грошевой, аналогичная ситуация наблюдается и в Республике Хакасия².

После 2005 г., когда вводилась практика назначения Президентом РФ глав субъектов, в этнополитическом дискурсе Республики Алтай распространился неологизм «барнаулизация», связанный с руководством А. В. Бердникова и его команды, выходцев из г. Барнаула. Как правило, такие представители не получают поддержки в республике и неслучайно в 2012–2019 гг. подвергался общественной критике Р. Р. Пальталлер – Первый заместитель Председателя Правительства РА, а также ряд министров, не являвшихся уроженцами региона. Сложилось убеждение в том, что приезжие чиновники заинтересованы не в развитии региона, а в «наживе и обогащении».

В 2012 г. Глава РА А. В. Бердников участвовал в работе очередного съезда Курултая алтайского народа. Делегаты подняли вопрос о соблюдении «национального паритета» в органах региональной власти. Эта проблема актуальна в г. Горно-Алтайске и муниципальных районах республики. Так, в Майминском, Чойском и Турачакском районах, где этническим большинством являются русские, на руководящих должностях недостаточно представлены специалисты алтайской национальности. Обратная ситуация наблюдается в Усть-Канском, Онгудайском и Улаганском районах, где нет руководителей из русских, что отражено в информации сайтов районных администраций..

Периодически – в декабре 2014 г., затем в марте 2015 г. зайсан В. Д. Кудирмеков предлагает «прекратить практику назначения на руководящие должности РА лиц из-за пределов республики». По его мнению, необходимо

¹ Цит. по: Шарачева Р. М. Роль общественных организаций в формировании этничности удмуртов // Вестник РУДН, серия Социология. 2012. № 4. С. 64–70.

² Грошева Г. В. Этничность в научном и политическом дискурсе современной Хакасии (конец XX – начало XXI в.) // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 303. С. 61–68.

принять «негласный принцип», практиковавшийся в советское время: если главную должность занимает представитель русской национальности, то его заместителем должен быть алтаец и наоборот, если руководитель алтаец, то заместителем назначается русский. Также ввести практику ротации глав муниципальных районов, когда один срок полномочий руководит русский, затем – алтаец. В Кош-Агачском районе, где этническим большинством является диаспора казахов – один срок казах, а другой алтаец¹. Контроль соблюдения национального паритета, по мнению журналиста А. Айташева, необходимо возложить на начальника аппарата правительства региона. Таким образом, в государственных учреждениях будет соблюдаться оптимальное соотношение национальных кадров, что явится залогом межэтнической стабильности в Республике Алтай².

По мнению опрошенных информантов, этносоциальное и этнополитическое развитие республики зависит от увеличения представительства алтайцев в органах региональной и федеральной власти, потому как *«свои кадры лучше знают проблемы региона и будут заинтересованы в её развитии»*. Так, например, общественное движение «Городской курултай алтайцев» долгое время добивалось от администрации г. Горно-Алтайска, чтобы Первым заместителем мэра по социальным вопросам назначался человек, владеющий алтайским языком. Только с 2008 г., после обращения III съезда Городского Курултая, на должность Первого заместителя мэра стал назначаться представитель титульной национальности.

Современные вопросы экологии Горного Алтая. Наряду с этнополитическими и социально-экономическими проблемами общественное движение «Курултай алтайского народа» поднимает вопросы защиты и охраны природы Горного Алтая. Основную причину обострения экологических проблем делегаты связывают со стремительным развитием туристического бизнеса.

¹ ПМА, декабрь 2014 г.: заседание Совета зайсанов, г. Горно-Алтайск

² Айташев А. Национальный паритет – залог стабильности в Республике Алтай // ИАЕ Листок. URL: <http://lis1.xyz/glavnaya/respublika-altaj/3257-natsionalnyj-paritet-zalog-stabilnosti-v-respublike-altaj> (дата обращения 02.02.2022)

Республика Алтай считается перспективной для туристической отрасли при условии финансовой поддержки центральной власти. В 2007 г. была создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Алтайская долина», где планировалось развитие лечебно-оздоровительного, горнолыжного, экологического, водного и экстремального туризма. В ее окрестностях была реконструирована прилегающая часть федеральной трассы Р-256 (Чуйский тракт), восстановлен аэропорт, построен горнолыжный комплекс «Манжерок». С увеличением потока туристов растет количество туристических комплексов и баз отдыха, особенно вдоль Чуйского тракта и по побережью реки Катунь, и других рек и озёр, которые недалеко от дороги. Развитие туризма в Республике Алтай привлекает внимание крупных российских транснациональных компаний – «Газпром» и «РЖД».

Потребительское отношение к природным ресурсам, вызывает возмущение местного населения, несмотря на то, что туризм открывает новые возможности для развития региона. Основная часть земельного фонда Республики Алтай находится в собственности государства. Согласно земельному законодательству, можно получить землю в аренду на срок до 49 лет¹. Крупные предприниматели из других регионов оформляют земли для возведения туристических комплексов. По мнению алтайцев, такая ситуация ведет к целенаправленному захвату территории. В начале 2000-х годов данную проблему обозначила этнограф В. Я. Кыдыева: *«Современная земельная реформа породила в регионе социальную, межэтническую проблему. Вопрос о том, кто будет хозяином земли, будет ли отличаться право коренного жителя на нее от права приезжего, придав проблеме этнополитическую окраску»*². В марте 2014 г. зайсан сёока иркит В. Д. Кудирмеков в отчетном докладе республиканскому съезду делегатов Курултая отметил: *«По некоторым данным около 10% земель всей республики стали*

¹ Федеральный закон от 25.10.2001 г. – ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/ (дата обращения 15.05.2022)

² Цит. по: Кыдыева В. Я. Земельные реформы начала 1990-х годов и их влияние на характер землепользования у скотоводов Горного Алтая (на примере Онгудайского и Кош-Агачского районов) // Традиционные системы жизнеобеспечения и региональная национальная политика. Новосибирск, 2000. С. 110.

частными охотничьими угодьями, скоро алтайцу некуда будет ступить. Необходимо все такие земли законным путем возвращать под юрисдикцию республиканской власти»¹.

Основная часть населения республики проживает в сельской местности и живет за счет сельскохозяйственной деятельности. Южные алтайцы высокогорных районов являются скотоводами, а у северных алтайцев предгорных районов развит охотничий, рыболовный промысел, те и другие заняты сезонным сбором кедровых орехов и других дикоросов. Не учитывая специфику местности, зачастую туркомплексы огораживают большие площади в тайге для создания маральников, природных парков и караван-парков, закрывая доступ к пастбищам местному населению, перекрывая миграционные пути диким животным, сокращая сельскохозяйственные территории. Как сообщают информаторы с. Урлу-Аспак Майминского района, туркомплекс «Алтай Резорт» захватил территорию верховья реки Маймы и прилегающие лесные угодья. В июле 2016 г. жители с. Манжерок подали в Прокуратуру РА жалобу на турбазы, ограничившие их доступ к реке Катунь². Аналогичная ситуация в окрестностях священных родовых мест алтайцев. Согласно традиционным представлениям, у каждой местности есть свой дух-покровитель обычно в образе старца, девушки или животного, от которого зависит благополучие природы, животных и людей. Вблизи почитаемых мест следует соблюдать запреты: не шуметь, не сорить, не проводить охотничий промысел, поэтому здесь запрещено возведение туристических объектов.

Другой актуальной проблемой, поднимаемой родовыми главами и общественным движением «Курултай алтайского народа» является незаконная охота на диких животных. В настоящее время в Республике Алтай насчитывается 53 особо охраняемых территории федерального и регионального уровней, природных парков, имеющих особое природоохранное, научное, оздоровительное и рекреационное значение. В соответствии с федеральным законом «Об особо

¹ ПМА, март 2014 г.: съезд общественного движения «Алтай Курултай», г. Горно-Алтайск

²В Манжероке турбазы незаконно ограничивали доступ граждан к берегу Катунь // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/56883> (дата обращения 15.04.2022)

охраняемых территориях» не допускается промысловая охота, однако, по сообщениям СМИ и местного населения, участились случаи браконьерской охоты¹.

В январе 2009 г. авиакатастрофа вертолета Ми-171 с высокопоставленными чиновниками на борту у горы Черная в Кош-Агачском районе, на границе с Монголией, вызвала широкий общественный резонанс. Как оказалось, поводом к трагедии и гибели семерых человек явилась браконьерская охота, проводимая с борта вертолета на архаров (аргали или горный баран), о чем свидетельствуют фотографии катастрофы, опубликованные на сайте ИА «Алтайпресс»². Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело о незаконной *vip*-охоте, которое в 2011 г. было закрыто в связи с истечением срока давности³.

Возмущение местного населения по поводу браконьерской охоты влиятельных чиновников и бизнесменов вылилось в митинг протеста на центральной площади г. Горно-Алтайска 22 февраля 2009 г.⁴ В региональной газете «Листок» вышла статья под названием *«Духи гор наплевали на статус охотников»*, отразившая мнение большинства жителей республики. Известный политик региона В.И. Петров сказал: *«Многие у нас на Алтае убеждены, что алтайский бог Алтай-Кудай покарал их и привел к авиакатастрофе»*⁵.

Зайсан сёока тёлёс А. Кине направил открытое письмо в экологические организации Greenpeace, Росприроднадзор и во Всемирный фонд дикой природы (WWF). В письме он предложил ввести мораторий на все виды охоты на 5-10 лет в Республике Алтай, где находятся пять природных объектов, занесенных в список мирового наследия UNESCO – гора Белуха, Телецкое озеро, плато Укок,

¹ Робертус Ю. В. и др. Особо охраняемые природные территории Республики Алтай. Современное состояние и перспективы развития. Красноярск, 2012. С. 7–13.

² Фотофакты с места крушения вертолета в горах Алтая // ИА «Алтайпресс». URL: <http://altapress.ru/vertolet/story/fotofakti-s-mesta-krusheniya-vertoleta-v-gorah-altaya-38389?photo=1#gallery> (дата обращения 08.05.2022)

³ Катастрофа Ми-171 на Алтае 9 января 2009 года. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Ми-171_на_Алтае_9_января_2009_года (дата обращения 08.05.2022)

⁴ Около 300 человек собрал протестный митинг в Горно-Алтайске // ИА Новости Горного Алтая. URL: <https://www.gorno-altaisk.info/news/1151> (дата обращения 08.05.2022)

⁵ Цит. по: Тадина Н. А. Экология и культурный ландшафт Алтая в контексте межэтнической коммуникации // Известия Алтайского государственного университета. Серия «история, политология». 2009. № 4/3 (64/3). С. 210–214.

Алтайский и Катунский природные заповедники. По его мнению, это позволит прекратить неконтролируемую ситуацию, связанную с браконьерством¹.

В марте 2014 г. общественное движение «Курултай алтайского народа» выразило мнение, что руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай ответственен за случаи незаконной охоты на охраняемых территориях². Было предложено решение браконьерской проблемы: *«На руководящие должности заповедников и национальных парков назначить лиц коренной алтайской национальности, у которых на генном и историческом уровне заложено бережное отношение к природе, к священному для них Алтаю»*³. Эта позиция Курултая была частично реализована региональной властью. В 2015 г. был назначен руководитель названного комитета, которым стал выходец из алтайского села Беш-озек Шебалинского района А. П. Ойношев⁴. Проблема незаконной охоты на краснокнижных животных остается открытой, о чем свидетельствуют публикации Интернета. В феврале 2017 г. на информационном сайте «Новости Горного Алтая» были размещены видеокadres о браконьерах, преследовавших на снегоходах стаю архаров. В октябре 2021 г. охотница из Москвы в своем блоге в социальной сети поместила фотографии охоты на горного козла в одном из урочищ Кош-Агачского района, что вызвало волну негодования⁵.

В работе общественного движения «Курултай алтайского народа» принимают активное участие делегаты из северных алтайцев (кумандинцев, тубаларов, челканцев). В отличие от южных алтайцев, занимающихся скотоводством, хозяйственная жизнь северных алтайцев тесно связана с тайгой. На съездах-курултаях актуализируются проблемы сохранения кедра как

¹ Духовный лидер алтайцев направил письмо в ЮНЕСКО с предложением ввести мораторий на охоту // Тайга. Инфо. URL: <http://tayga.info/84688> (дата обращения 19.04.2022)

² Курултай выразил недоверие Г.Л. Долгих // Сайт алтайского народа. URL: <http://www.altai.kurultai.ru/el-ish/kurultaj/978-kurultaj-vyrazil-nedoverie-dolgikh-g-l> (дата обращения 20.04.2022)

³ ПМА, 2014 г.: Резолюция съезда общественного движения «Алтай калыктын курултайы»

⁴ Айдар Ойношев назначен председателем охоткомитета региона // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/37391> (дата обращения 10.02.2022)

⁵ Браконьеры «наследили»: видеокadres охоты на аргали стали достоянием общественности // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/72981> (дата обращения 15.02.2022); Охотница из Москвы вывала волну ненависти, убив козерога на Алтае // ИА Новости Горного Алтая. URL: <https://www.gorno-altaisk.info/news/135999> (дата обращения 27.05.2022)

священного и родового дерева жизни, последствий падения экологически опасных ступеней космических ракет, запускаемых с космодрома Байконур в Казахстане.

В 1960-х гг. в местах проживания северных алтайцев – Турачакском и Чойском районах активно развивалась лесная промышленность, и кедровые леса подвергались усиленной рубке. В условиях перехода к рыночной экономике, в 1990-х годах большим спросом стала пользоваться древесина кедра, используемая в производстве мебели и строительной индустрии – широкую популярность приобрели срубы и бани из кедра. Как сообщают информанты, крупные лесопромышленные организации арендуют у государства лесные угодья и под видом санитарных рубок вырубают здоровые плодоносящие кедры для вывоза за пределы Республики Алтай.

В июне 2013 г. специалисты «Greenpeace» совместно с общественной организацией «Гёблеровское экологическое общество» инспектировали лесные угодья, арендованные лесопромышленной компанией АУ РА «Йогач-лес». Осмотрев участки, они выявили нарушения действующего законодательства и опубликовали результаты экспертизы в книге «Кедровые леса Алтая под угрозой: проблемы охраны и использования, рекомендации по устойчивому лесопромышленному управлению». Неконтролируемая рубка кедра наносит непоправимый ущерб природе Горного Алтая – нарушается веками сложившаяся экосистема, что лишает местных жителей дополнительных средств¹. В 2014 г. на съезде Курултая записан сёока чапты Н. Е. Мендин поднял вопрос о незаконности рубки кедра у родовой горы Чаптыган, на границе Майминского и Чойского районов. В 2015 г. тубалары выступили против вырубки кедра у священной горы *Урчин*, находящейся в Турочакской районе.

Активисты из северных алтайцев видят единственный способ защиты кедра в полном запрете его рубки на всей территории Республики Алтай. В 2012 и 2014 годах городской и республиканский Съезды делегатов Курултая обратились в

¹ Начиная с 1990-х годов, возник массовый спрос на кедровый орех. Специально приезжают «скупщики ореха» из других регионов. В 2015-2019 гг. один мешок кедровых шишек стоило от 1000 до 2500 рублей. В среднем на сборе ореха местные жители заработали от 50 до 250 тыс. рублей.

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай с рекомендацией «издать указ о приостановке рубки кедров в Турачакском и Чойском районах», которая региональной властью была не принята. В январе 2016 г. по инициативе тубаларов и общественной организации «Сакральный Алтай» на сайте change.org была размещена петиция с воззванием к Правительству РФ – *«Запретите рубку кедров на территории Республики Алтай. Сохраните священные леса Алтая»*¹.

Актуальной остается проблема выживания северных алтайцев в «коридоре» падения ступеней космических ракет, где встречаются обломки «космического мусора». Жители республики считают, что космическая деятельность наносит непоправимый ущерб природе Горного Алтая: идет захламление тайги, отравляется почва, страдают растения, животные и люди, увеличилось число онкологических заболеваний среди коренного населения. В 2014 г. специалисты Федерального научного центра медико-профилактических технологий, управления рисками здоровья населения (г. Пермь) в рамках государственного задания обследовали жителей сел, попадающих в зону падения ступеней ракет. В результате у 10% обследованных в организме были обнаружены следы продуктов распада гептила².

В августе 2011 г. на территорию Республики Алтай упали обломки транспортного космического корабля «ПрогрессМ-12М». Основанием для опасения стало то, что в баках упавшего корабля оставалось высокотоксичное химическое топливо (гептил), которое могло бы привести к экологической катастрофе. Местом предполагаемого падения была определена северная часть республики – Чойский, Улаганский, Чемальский и Турачакский районы, куда выехали поисковые отряды МЧС и специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Республики Алтай»³. Жителям районов запретили ходить в лес и подниматься в тайгу. Было выдвинуто предположение, что обломки космического корабля упали в урочище Чеболак, в 40-50 км. от села Караккокша Чойского

¹ change.org – популярная Интернет платформа для размещения петиций.

² В анализах жителей Горного Алтая обнаружены «следы продуктов распада гептила» // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/29071> (дата обращения 23.03.2022)

³ Упавший на территорию Республики Алтай «Прогресс» перевозил 800 кг. гептила // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/13547> (дата обращения 10.04.2022)

района, где компактно проживают тубалары. Некоторые наблюдали большой огненный шар и слышали взрыв. Как оказалось, это было падение части космического корабля, поэтому дороги, ведущие в северную часть республики, были перекрыты полицией¹.

Для того чтобы вести контроль над возникшей ситуацией, республиканской властью была создана рабочая группа во главе с Ю. В. Антарадоновым – Первым заместителем Главы РА. В районах предполагаемого падения специалисты Роспотребнадзора взяли пробы почвы и воды рек Бия, Сарыкокша, Караккокша. Ежедневно проводился мониторинг информации, поступавшей из больниц Чойского, Чемальского, Онгудайского и Улаганского районов, как оказалось, жалоб на ухудшение здоровья со специфическими признаками острых токсических отравлений не поступало².

В г. Горно-Алтайске была организована пресс-конференция с участием Л. Щучинова – главного санитарного врача республики, П. Решетова – директора Центра медицины катастроф РА и А. Сумачакова – президента Ассоциации коренных малочисленных народов РА. Все были едины во мнении о том, что авария космического корабля «ПрогрессМ-12М» не повлияла на экологию и здоровье местного населения. В поддержку выступил санитарный врач страны Г. Онищенко, сообщив по федеральным каналам, что «авария космического корабля «Прогресс» на Алтае не оказала опасного влияния на здоровье людей»³.

Если республиканские власти успокаивали население, утверждая, что нет негативных последствий от космической деятельности, то лидер тубаларов Чойского района Мария Сакова обращала внимание общественности на ухудшение здоровья у многих жителей северной части республики после катастрофы космического корабля. Общественница А. С. Тодожокова информировала через газету о значении многолетнего падения обломков ракет на территорию Республики Алтай: *«опасные вещества падают с 1960 года, а в*

¹ Самофалова О. Аборигены против Роскосмоса // Взгляд. Деловая газета. URL: <https://www.vz.ru/society/2011/8/28/518020.html> (дата обращения 10.04.2022)

² Ябыштаев Т. С. О падении «Прогресса М» на путь возрождения тубаларов // Человек и Север: Антропология, археология, экология (матер. конф.). Тюмень, 2012. Вып. 2. С. 312–314.

³ Радио Эхо Москвы. URL: <http://echo.msk.ru/news> (дата обращения 26.04.2022)

последние 10 лет гептил выдувается из баков в виде ядовитого облака, накрывая тайгу и места традиционного проживания тубаларов. Для того чтобы обезопасить себя и свою территорию, необходимо вывезти почву из района поражения, что абсолютно невыполнимо или прикрыть огромный участок тайги»¹. Падение ступеней ракет лишает северных алтайцев дополнительного заработка. В 2011 г. скупщики перестали принимать орех или скупали его по сниженным ценам. Туристы опасались приезжать на отдых.

30 августа 2011 г. в с. Каракокша Чойского района состоялось общее собрание тубаларов, на котором было решено потребовать у Роскосмоса денежную компенсацию за падение экологически опасных обломков ракетоносителей. Такое решение, по мнению лидера тубаларов М. Саковой, должно было привлечь внимание федеральной власти на положение тубаларов как коренного малочисленного народа, имеющего особый статус и господдержку. Во время очередного собрания, состоявшегося 2 сентября 2011 г., тубалары написали обращение Генпрокурору РФ и Роскосмос с требованием организовать проверку мест их проживания для изучения и устранения негативных последствий многолетнего ракетопода. Просили установить оборудование для обнаружения мест повышенного загрязнения, провести диспансеризацию населения, попавшего в зону падения, так как обломки ракет – это источник радиации².

Аварийное падение космического корабля на территорию Республики Алтай заинтересовало корреспондентов «ВВС» и «Пятого канала» из Санкт-Петербурга, которые интервьюировали жителей села Каракокша по вопросу ракетопода. В 2011 г. был показан сюжет, где журналисты осветили положение коренных малочисленных народов Республики Алтай, проживающих на территории падения ступеней космических ракет. Так, на всю страну прозвучала экологическая проблема северных алтайцев³. Периодически съезды

¹ Тодожокова А. С. Две стороны одной медали // Листок. 2011. № 43. С. 6.

² ПМА, 2011 г.: сельский сход жителей села Каракокша Чойского района

³ Самофалова О. Аборигены против Роскосмоса // Взгляд. Деловая газета. URL: <https://vz.ru/society/2011/8/28/518020.html> (дата обращения 10.04.2022)

общественных движений «Курултай алтайского народа» и «Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Алтай» обращаются в структуры региональной и федеральной власти: *«Рекомендовать Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения отбирать биопробы у лиц, непосредственно контактирующих с вредными отходами. Разработать и утвердить порядок отнесения лиц к числу пострадавших и правилах материальной компенсации за полученный вред здоровью»*¹.

Таким образом, зайсаны и общественное движение алтайцев поднимают проблемы незаконной охоты и проживания в «коридоре» падения космических ракет, что становится угрозой сохранения родовых таежных территорий, необходимых для традиционного природопользования.

Газопровод «Алтай». В 2006 г. Президент РФ В. В. Путин заявил, что из России в Китай будет транспортироваться природный газ. С этой целью планируется провести две линии газопровода, которые начнутся с месторождений газа в Западной и Восточной Сибири. Западный маршрут, получивший название «Алтай» (Сила Сибири-2), пройдет через шесть регионов – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа; Томскую и Новосибирскую области; Алтайский край и Республику Алтай. В Алтайском крае газ пройдет по маршруту: г. Бийск – Белокуриха – с. Алтайское и войдет в Республику Алтай по долине реки Песчаная в Шебалинском районе. Далее через сёла Кара-Коба – Теньга Онгудайского района газопровод выйдет к Чуйскому тракту до с. Кош-Агач, затем по плато Укок подойдет к границе России с Китаем, где воссоединится с газопроводом в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Проектирование и строительство газопровода будет вестись российской транснациональной энергетической корпорацией «Газпром»².

Начиная с 2006 г. проблема прокладки газопровода через Республику Алтай становится обсуждаемым вопросом в общественной жизни алтайцев. Впервые эту тему поднял общественник В. Э. Кыдыев. На районном, городском,

¹ ПМА, 2014 г.: Резолюция съезда общественного движения «Алтай калыктын курултайы»

² Чурилов Д. Семь вопросов о газопровode «Алтай» // Капиталист. Журнал о бизнесе URL: <http://kapitalist.tv/2014/11/18/7-voprosov-o-gazoprovode-altaj/> (дата обращения 17.05.2022)

республиканском съездах общественного движения «Курултай алтайского народа» рекомендовались решения, направленные против строительства газопровода, или предлагались альтернативные маршруты. Активизация экологических/общественных движений и приводимые аргументы против реализации проекта сравнимы с выступлениями против строительства «Катунской ГЭС» в 1990-е годы.

Главный аргумент противников строительства газопровода сформулирован в выводах экологов. Предполагалось, что газ пойдет через плато Укок, которое объявлено «зоной покоя» и является объектом всемирного наследия UNESCO (Золотые горы Алтая). Любое техногенное вмешательство на заповедной территории недопустимо, так как может нарушиться уникальная экосистема – на плато характерные для высокогорного ландшафта редкие виды животных и растений, занесённые в Красную книгу РФ. В течение нескольких лет ведётся наблюдение за популяцией снежного барса-ирбис. В мае 2012 г. республику посетили специалисты UNESCO с целью оценки состояния объектов, входящих в список всемирного наследия. Эксперты пришли к выводу, что прокладка газопровода может стать экологической угрозой для плато Укок, поэтому намеревались встретиться с министром природных ресурсов РФ и с представителями «Газпрома» по вопросу поиска альтернативных маршрутов. Как считают местные жители, в случае прокладки линии газопровода, регион потеряет туристическую привлекательность, а плато Укок будет исключено из списка всемирного наследия¹.

В ответ на доводы экологов местная и федеральная власть, менеджеры «Газпрома» утверждали, что строительство будет вестись там, где разрешена хозяйственная деятельность. В 2007 г. по инициативе Фонда им. В.И. Вернадского была снаряжена экологическая экспедиция для оценки влияния газопровода на окружающую среду. Её участники утверждали, что проведение работ не нанесет ущерба природным и культурным комплексам, к тому же археологические

¹ Эксперты ЮНЕСКО призвали искать альтернативные маршруты прокладки газопровода «Алтай» // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/16292> (дата обращения 29.05.2022)

объекты удалены от предполагаемой трассы газопровода¹. Сторонники проекта обращали внимание на экономические выгоды, возможность получения рабочих мест местными жителями и на газификацию Горно-Алтайска и сёл, расположенных по газовой магистрали. Подчёркивали то, что республиканский бюджет получит финансовые средства за аренду земли, за газопроводом последует развитие энергетической и транспортной инфраструктуры².

С 2008 по 2015 годы на съездах Курултая алтайского народа принимались решения против строительства газопровода через республику. Можно выделить две основные причины по материалам съездов и свидетельствам информантов. Первая – обеспокоенность за сохранность сакральных мест при проведении строительных работ. Вторая причина – опасение возможной неконтролируемой миграции из Китая, что могло бы привести к ассимиляции алтайцев.

Обычно при защите плато Укок от техногенного вмешательства подчеркивают его сакральную значимость для алтайского народа. Безусловно, в силу природных особенностей и наличия археологических объектов плато Укок «окутано ореолом сакральности». Однако планировалось, что газовая магистраль пройдет не только через плато, но и по другим священным местам, имеющих важную роль в традиционной картине мира алтайцев.

Как отмечалось выше, маршрут газопровода запланирован по долинам рек Песчаная, Урсул, Катунь и Чуя, в которых почитаемые объекты: родовая гора, перевал, священные источники и пр. Например, на отрезке газопровода Кара-Кобы – Теньга возвышаются две горы *Тоотой* и *Тумечин* – почитаемые сёоками кыпчак и тёлёс. С 1990-х годов здесь активно проводятся праздники сёоков. Кроме того, на протяжении Чуйского тракта расположены священные места, маркированные ритуальными лентами. Одним словом, по маршруту газопровода необходим учет почитаемых объектов³. В 2014 г. зайсан сёока тёлёс А. Кине обратился к руководству «Газпрома»: «*Что будет с сакральными для алтайцев*

¹ Макарьев И. В. Геополитический аспект дискуссии о возможном строительстве дороги в Китай через плато Укок // Известия Алтайского государственного университета. 2008. Вып. № 4. С. 201–205.

² Там же. С. 204.

³ Ябыштаев Т. С. О роли газопровода «Алтай» в сохранении алтайских священных мест // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. Барнаул, 2007. Вып. XVI. С. 34–38.

местами, через которые пройдет газопровод?». В ответ представители энергетической корпорации заявили, что *«строительство газопровода будет вестись по высочайшим, мирового уровня экологическим стандартам»*, но не ответили, как будут учтены сакральные места¹.

Другим опасением, связываемым со строительством газопровода, является угроза этнической и культурной ассимиляция алтайцев со стороны Китая. Как считают информанты, для обслуживания газовой магистрали будет проложена «технологическая дорога», по которой может быть неконтролируемая китайская миграция в Западную Сибирь. Известный общественник и бывший спикер Госсовета – Эл Курултай РА Д. И. Табаев прогнозировал три варианта последствий строительства газопровода. Первый вариант – Республика Алтай станет экономически процветающим субъектом РФ, и китайское присутствие будет минимальным. Вторым вариантом – Республика Алтай как национально-государственное образование не будет, Горный Алтай останется территорией России, но контролируемой Китаем, так как большинство населения составят китайцы. И третий вариант – Горный Алтай полностью становится территорией Китая, а местные жители будут поглощены китайским населением².

Следует сказать, что не все жители региона против реализации газового проекта «Алтай». В апреле 2012 г. мнение делегатов съезда Городского Курултая алтайцев разделилось. Их меньшинство было за строительство газопровода, видя в нем стимул и рычаг экономического и социального развития республики, но при этом предлагало проложить маршрут в обход плато Укок, через Монголию. В декабре 2019 г. Правительство РФ отменило прежний план строительства газопровода через Республику Алтай и решило строить транзитную линию через Монголию³.

¹ Кине А. Традиции коренного населения обязательно должны быть учтены при строительстве газопровода «Алтай» // Официальный блог Акая Кине. URL: <https://www.akaikine.ru/gazoprovod-altaj/508-traditsii-korennogo-naseleniya-obyazatelno-dolzhen-byt-uchteny-pri-stroitelstve-gazoprovoda-altaj.html> (дата обращения 31.05.2022)

² Профессор Даниил Табаев: призываю защитить родной Алтай от опасности китайской экспансии // Информационное агентство «Банфакс». URL: <https://www.bankfax.ru/news/45505/rel=%22nofollow%22> (дата обращения 13.05.2022)

³ ПМА, 2012 г.: съезд общественного движения «Городской курултай алтайцев», г. Горно-Алтайск; «Газпрому» и Китаю больше не интересен газопровод «Алтай» // ИА Новости Горного Алтая. URL: <https://www.gorno-altaisk.info/news/109846> (дата обращения 08.05.2022)

На съездах общественной организации «Курултай алтайского народа» местные чиновники активно выступают с обзором социально-экономической ситуации в регионе. Политические партии Республики Алтай стремятся получить поддержку общественного движения алтайцев для реализации своих политических задач в период предвыборных кампаний¹. Как показывает история развития родового движения, Курултай имеет большое влияние среди алтайцев и сохраняет позиции этнополитической силы, способной мобилизовать этнический фактор в общественно-политической жизни республики. С 2011 г. по настоящее время родовое движение алтайцев переживает кризис, вызванный борьбой противоборствующих групп за контроль над Курултаем алтайского народа.

3.4. Кризис родового движения алтайцев

Причины возникновения кризиса. В 2011 г. в этнополитической жизни Республики Алтай наступил кризис. Он выразился в противостоянии двух общественных объединений алтайцев. Претендуя выразить «позицию алтайского народа», они имели одинаковые названия. Объединение старой национальной элиты, прозвано «национальными бюрократами», называлось «Курултай алтайского народа», а новой национальной элиты «молодых тигров» – «Алтай Курултай»².

Основу первой группы составляли бывшие советские партийные функционеры, сумевшие в постсоветский период остаться в структуре региональной власти. Лидером её являлся Ю. В. Антарадонов – Первый заместитель председателя Правительства РА (1998–2013 гг.), занимавший особое место в этнополитической жизни региона. Он родился в 1949 г. в селе Верх-Белоануй Усть-Канского района в многодетной семье сёока оочы. В 1972 г., после окончания Московского гидромелиоративного института, работал в должности

¹ Мухатасарова Э. А. Процессы «управляемого национализма» в республиках Российской Федерации (на примере деятельности проправительственных национальных объединений современного Башкортостана) // Вестник Челябинского государственного университета. История. 2009. № 28 (166). Вып. 34. С. 110–113.

² Ябыштаев Т. С. Общественная организация «Курултай алтайского народа» как объект политической борьбы // Этнография Алтая и сопредельных территорий (матер. конф.). Барнаул, 2011. Вып. 8. С. 83–86.

главного инженера отдела мелиорации и водного хозяйства Горно-Алтайского облисполкома. В 1974 г. был назначен Первым секретарем Улаганского района ВЛКСМ. Через два года стал Вторым секретарем Горно-Алтайского ВЛКСМ, а в 1979 г. занял должность Первого секретаря. В 1985 г. выполнял обязанности Первого секретаря Турачакского райкома КПСС. В 1990–1991 гг. – секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС. В 1992 г. в условиях социально-экономических трансформаций возглавил «Союз предпринимателей Республики Алтай»¹.

В 1997 г. общественное движение «Курултай алтайского народа» выдвинуло Ю. В. Антарадонова кандидатом на должность Главы Республики Алтай. При трех главах республики С.И. Зубакина (1998– 2002 гг.), М. И. Лапшина (2002 – 2006 гг.) и А. В. Бердникова (2006–2013 гг.) занимал пост Первого заместителя по социальным вопросам населения. По сути Ю. В. Антарадонов являлся *лидером-политиком* не только в масштабе республики, но и в этнической среде алтайцев. Фактически его команда контролировала общественное движение «Курултай алтайского народа», используя этот институт как политический инструмент управления общественной жизнью региона.

В 2010 г. сформировалась команда «молодых тигров» из числа политиков, строивших свою выборную кампанию на основе критики деятельности «национальных бюрократов», которые, по их мнению, «предали интересы коренного населения и забыли о нем»². Наиболее яркой персоной этой команды явился У.А. Князев, представитель новой элиты. Он из сёока кыпчак, в 1978 г. родился в с. Курай Кош-Агачского района. В 2003–2006 гг. был заместителем главы администрации Курайского сельского поселения. В 2006–2014 гг. избирался депутатом Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 4 и 5 созывов³.

¹ Ю. В. Антарадонов. Жизнь, посвященная Алтаю. Сборник статей и документов. Горно-Алтайск, 2017.

² «Молодые тигры» начали подготовку к Курултаю алтайского народа // Информационное агентство REGNUM URL: <https://regnum.ru/news/polit/1381784.html> (дата обращения 23.04.2022)

³ Князев Урмат Алексеевич. Биографии депутатов 5 созыва // Государственное собрание – Эл Курултай Республики Алтай. Официальный сайт. URL: <http://elkurultay.ru/biografii-deputatov-5-sozyva/5588-knyazev-urmat-alekseevich> (дата обращения 18.04.2022)

Предпосылкой кризиса общественного движения стали события с V съезда Курултая алтайского народа в 2008 г. В его подготовке приняли активное участие республиканские министерства и районные администрации. А. В. Бердников, Глава Республики Алтай, участвовал в работе съезда. При выдвижении кандидатов на должность Эл Башчы призвал делегатов поддержать Б. К. Алушкина, председателя «Союза ветеранов» и «Союза журналистов РА». В результате открытого голосования Б. К. Алушкин получил большинство голосов и стал лидером общественного движения алтайцев. Некоторые участники съезда, недовольные таким результатом выборов, утверждали, что в избрание Эл Башчы вмешалась региональная власть республики, пролоббировав «правильного и удобного кандидата». В знак протеста делегация Кош-Агачского района демонстративно покинула съезд. Затем были попытки организовать «альтернативный съезд», но их идея не была поддержана¹.

В марте 2011 г. состоялось заседание исполкома Тёс Тёргё по вопросу проведения очередного съезда в связи с истечением срока полномочий Эл Башчы Б. К. Алушкина. Спорным вопросом явилось определение количества делегатов районов и города. Б. К. Алушкин, входивший в команду «национальные бюрократы», предложил «принцип равенства» – по 5 делегатов от района, включая зайсанов, глав сельских поселений и районной администрации. По 3 делегата от республиканских госучреждений (Правительство, Госсобрание РА, министерств, МВД РА) и творческих союзов (Союз писателей, художников, журналистов и ветеранов). В результате большинство могло состоять из работников бюджетных учреждений и чиновников, поддерживавших Ю. В. Антарадонова. Группа «молодые тигры» при поддержке зайсанов опротестовали это предложение. По их предложению в районах, где большинство алтайцев, надо избрать 20 делегатов, в районах с преобладанием русского населения – 15 делегатов, в г. Горно-Алтайске – 30 делегатов².

¹ Алушкин Б. К. О курултаях 2012 года. Горно-Алтайск, 2013. С. 3–17.

² Там же. С. 9.

На несовершенство избрания делегатов съездов титульных общественных объединений обращали внимания многие исследователи. Так, Ю. П. Шабает обвинил организаторов съездов финно-угорских народов в том, что делегаты фактически назначаются руководством национальных движений. По мнению В. А. Тишкова, в 2002 г. на Всемирный конгресс татар в г. Казани делегаты были определены руководством Республики Татарстан по формальным критериям и по признаку политической лояльности¹.

Чрезвычайный Курултай. Очередной VI съезд общественного движения «Курултай алтайского народа» планировалось провести 16 апреля 2011 г., о чем Б. К. Алушкин объявил в интервью местному телевидению ГТРК «Эл Алтай»². Решение основного вопроса – избрание Эл Башчы ожидалось в противостоянии двух группировок. Неслучайно командой Ю. В. Антарадонова был собран чрезвычайный курултай в большом зале Правительства РА 30 марта 2011 г. На нем присутствовали депутаты разных уровней, главы муниципальных районов, сельских поселений, часть зайсанов и общественников, которые первоначально были приглашены под предлогом встречи с главой РА А. В. Бердниковым. На самом деле они оказались участниками неожиданно собравшегося «чрезвычайного Курултая» при отсутствии А. В. Бердникова. Об этом Курултае сообщали информационный сайт «Новости Горного Алтая» и газета «Листок» в режиме прямой трансляции.

В начале заседания спикер Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай И. И. Белеков разъяснил, что данное мероприятие организовано по просьбе действующего Эл Башчы Б. К. Алушкина. Последний выступил с докладом о сложившейся ситуации в общественном движении «Курултай алтайского народа» и об истечении срока его полномочий в должности Эл Башчы. Рассказал о прошедшем заседании исполнительного комитета, на котором возник спор по вопросу состава делегатов для съезда, Б. К. Алушкин обратился к собравшимся с предложением: *«В связи со сложившейся*

¹ Осипов А. Г. Автономия, представительство, участие: феномен «съездов народов» в России. С. 126.

² Алтай калыктын VI текши Курултайы кандык айдын 16 күнине өдөр // Листок. Приложение на алтайском языке «Үрүмнин жолы». 2011. № 13. 30 марта. С. 2.

обстановкой, в порядке исключения, сегодня голосованием признать вас делегатами VI Курултая алтайского народа и избрать нового Эл Башчы, внести изменения в устав нашего общественного движения, что, несомненно, остановит перетягивание каната внутри этноса за портфель Эл Башчы»¹. В его поддержку выступил зайсан сёока тонжаан И. А. Охрин и предложил объявить организованную встречу «чрезвычайным Курултаем». Путем открытого голосования собрание было признано очередным отчетно-выборным съездом общественного движения «Курултай алтайского народа»². В зале были и те, кто был не согласен – общественные деятели В. Э. Кыдыев, В. Д. Кудирмеков, зайсан сёока майман Е. К. Мешкинов, которые ушли, заявив, что «чрезвычайный Курултай» созван обманным путем³.

Основным вопросом Курултая стали выборы Эл Башчы и формирование исполнительного комитета Тёс Тёргё. По рекомендации Б. К. Алушкина на должность Эл Башчы был безальтернативно избран Э. Г. Татин – Первый вице-мэр г. Горно-Алтайска. В исполнительный комитет вошли политики и общественные деятели из состава команды Ю. В. Антарадонова. Так, группа «национальные бюрократы» отстраняла противников от влияния на общественное движение алтайцев⁴. В газете «Листок» и на сайтах Интернета были опубликованы мнения видных общественных деятелей, в которых доказывалась незаконность прошедшего «чрезвычайного съезда» и необходимость проведения «настоящего Курултая алтайцев». С резкой критикой выступил В. Д. Кудирмеков: *«Оторвавшаяся от своего народа и увидевшая свой политический крах, алтайская верхушка умышленно вносит раскол и смуту в свой народ. Мы опротестуем данное сборище через прокуратуру и суд»⁵*. Другой общественный деятель А. К. Кыныев подчеркнул, что «чрезвычайный Курултай» прошел с

¹ Цит. по: Алушкин Б. К. О курултаях 2012 года – документально. С. 37–38.

² Бельчкова Н. Алтай калыктын алтынчы Курултайы // Алтайдын Чолмоны. 2011 г. № 59–61. 7 апреля. С. 5.

³ Танытпасов С. Алтай калыктын VI Курултайын Антарадонов жажытту өткүрүп койды // Газета «Листок». Приложение на алтайском языке «Jүрүмнин жолы»-«Дорога жизни». № 14. 2011. 6 апреля. С. 1–3.

⁴ Духовный лидера алтайцев помолодел на 40 лет // Федерал Пресс URL: <http://fedpress.ru> (дата обращения 05.04.2022)

⁵ Несогласные с решениями чрезвычайного Курултая алтайского народа намерены провести свой съезд // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info> (дата обращения 27.04.2022)

нарушением принятых норм: «Сначала должны пройти районные курултай, на них должны быть избраны делегаты, которые и должны участвовать в Курултае алтайского народа. Этого не проводилось»¹.

Альтернативный Курултай. Группа «молодые тигры» выступила за проведение 16 апреля 2011 г. «настоящего Курултая», назначенного исполнительным комитетом общественного движения «Курултай алтайского народа». Согласно уставу были проведены районные собрания с целью выдвижения делегатов на этот съезд-курултай. Противоборствующая группа Ю. В. Антарадонова предпринимало меры, одно из них запретить проведение собрания общественного движения «Городской Курултай алтайцев» в здании Дома культуры 9 апреля 2011 г. Собрание прошло на крыльце здания, были избраны делегаты на съезд-курултай, выбран лидер движения *Кала Жайсан* (Зайсан города) В. Д. Кудирмеков. Подобная ситуация произошла в с. Сайдыс на Майминском районном собрании. Под вопросом стояло место проведения республиканского съезда «настоящего Курултая»².

Данное мероприятие состоялось 16 апреля 2011 г. в большом зале Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по инициативе группы «молодые тигры» и при поддержке спикера Парламента И. И. Белекова. В нем приняло участие 170 делегатов. В местных газетах и на сайтах Интернета этот форум был назван «съездом несогласных» или «альтернативным Курултаем». Собравшимся объявили, что их съезд «законный и созван на основе устава общественного движения», о чем заявил в докладе член исполкома Тёс Тёргё, депутат Госдумы РФ III, IV и V созывов С. Т. Пекпеев. Делегаты осудили решения «чрезвычайного» Курултая, отметив, что исполнительная власть республики нарушает ФЗ «Об общественных объединениях»³.

¹ Там же.

² Людей провоцировали на скандал и стычки // Листок. 2011. № 15. 13 апреля. С.5.

³ Статья 17.: Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом//Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях» // СПС «КонсультантПлюс».

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/ (дата обращения 15.05.2022)

Перед делегатами выступил Эл Башчы Э. Г. Татин, избранный «чрезвычайным» Курултаем. На предложение признать «чрезвычайный» Курултай нелегитимным и публично сложить полномочия Э. Г. Татин ответил отказом¹. Председателем съезда был избран А. П. Манзыров, поддерживавший оппозиционную группу «молодые тигры». Он предложил без альтернативы избрать У. А. Князева на должность Эл Башчы, на что делегаты не согласились, потому что выдвижение одного кандидата противоречит Уставу общественного движения. Были выдвинуты кандидаты: Э. Г. Татин, общественный деятель В. К. Сабин, предприниматели В. А. Ядаганов и В. Д. Кудирмеков, руководитель Центра духовного возрождения Алтая А. К. Кыныев и директор природного парка Ёч Энмек Д. И. Мамыев. Путем открытого голосования был избран У. А. Князев. Неслучайно высказывалось мнение, что Курултай проходил под контролем сторонников группы «молодые тигры»².

Избранные Эл Башчы – на «чрезвычайном Курултае» Э. Г. Татин и на «альтернативном» У. А. Князев – были уверены в законности избрания. Для подтверждения легитимности ими были поданы учредительные документы в Министерство юстиции РА. После проверки было отказано в государственной регистрации обоим Эл Башчы по причине того, что *«в процессе подготовки съездов были нарушены нормы российского законодательства. Однако в целях соблюдения преемственности и предотвращения дезорганизации в деятельности общественного объединения, подготовку и проведение съезда могут осуществлять ранее избранные руководящие органы»*³. Таким образом, в должности Эл Башчы остался Б. К. Алушкин, избранный в 2008 г., который намеревался реформировать общественное движение «Курултай алтайского народа» и созвать съезд после президентских выборов 2012 г.⁴

В этнополитической жизни Республики Алтай Курултай, проведенный 30 марта 2011 г., стал называться «чиновничьим», а съезд 16 апреля 2011 г. –

¹ ПМА, апрель 2011 г.: съезд общественного движения «Курултай алтайского народа», г. Горно-Алтайск

² Табаев Д. И. Размышления над двумя Курултаями // Листок. 2011. № 17. 27 апреля. С. 7; Приложение 3. Рис. 39.

³ Цит. по: Алушкин Б. К. О курултаях 2012 года – документально. Горно-Алтайск, 2013. С. 59.

⁴ Там же. С. 59.

«народным». В выступлениях противоборствующих сторон зазвучала новая терминология: «*сайыттар*» с отрицательным смыслом, означающее «чиновник»; «*туунчы*» – патриот. С резкой критикой выступил один из авторитетных старейшин В. К. Сабин: «*Эл Башчы – инструмент правительства РА. Выборы в Эл Башчы превратились в политическое мероприятие, чего не должно быть*»¹. Известный журналист республики и постоянный участник съездов алтайцев С. К. Кыдыева отметила, что главным вопросом Курултаев стали выборы на должность Эл Башчы, а актуальные проблемы народа с каждым разом рассматриваются все меньше².

Несостоявшийся Эл Башчы У. А. Князев созвал заседание исполнительного комитета Курултая 4 ноября 2011 г. в логу Ойбок Усть-Канского района, где призывал во время выборов в Госдуму РФ проголосовать за политическую партию КПРФ во время выборов в Госдуму РФ. Сторонники Ю. В. Антараданова предложили не заниматься политикой, а сосредоточиться на вопросах социального развития региона, в качестве показательного примера создали новое движение «Конгресс алтайского народа», учредителями которого стали П. Бедушев, С. Очурдяпов и А. Санаа: «*Мы не станем заниматься политикой. Наше общественное движение возьмется за решение проблем культуры, науки, связей с общественными движениями других регионов. Мы будем опираться на опыт работы подобных конгрессов в Татарии и Башкирии, где эти общественные организации помогают власти в решении вопросов культуры, науки*»³.

Создавшаяся кризисная ситуация общественного движения воспринималась с опаской как возможный повод, могущий привести к расколу алтайцев: «*Бöлингенди бөрү жиир, айрылганды айу жиир*» (Разделившихся волк съест, разобщившихся медведь съест). В данной поговорке отразился исторический опыт народа, подтверждающий важность единства в противостоянии внешним и внутренним угрозам. На современном этапе такими угрозами можно считать

¹ Цит. по: Сабин В. Был ли Курултай алтайского народа? // Листок. Приложение на алтайском языке «*Жүрүмнин жолы – Дорога жизни*». 2011. № 14. 6 апреля. С. 2.

² ПМА, июнь 2015 г.: Кыдыева С. К., сёок чагандык, г. Горно-Алтайск

³ Ябыштаев Т. С. О кризисе общественных отношений в Республике Алтай (на примере организации «Курултай алтайского народа»). С. 161–164.

социальные последствия глобализации, стирающие границы между культурами, а также усиление влияния негативных социальных явлений как алкоголизация и наркотизация населения. В представлении народа именно Курултай алтайского народа способен консолидировать и противостоять кризису в этнополитическом развитии региона, спровоцированному противоборством групп национальной элиты¹.

Аналогичная ситуация сложилась в марийском общественном движении начала 2000-х годов. Администрация президента Республики Марий Эл попыталась взять под свой контроль созыв Съезда марийского народа и навязать кандидатов, что привело к затяжному кризису отношений марийских общественных организаций и республиканской власти².

В 2012 г. продолжилось развитие кризиса общественного движения «Курултай алтайского народа». Каждая из команд – «национальные бюрократы» и «молодые тигры» – готовились к проведению своего Съезда делегатов с соблюдением норм российского законодательства. В муниципальных районах собирали сторонников для избрания глав (*Аймак Жайсан*) местных отделений общественного движения и делегатов общереспубликанского съезда. К примеру, в апреле 2012 г. состоялся районный съезд в с. Шашикман Онгудайского района, на котором были выбраны делегаты и глава местного Курултая. Позднее сторонники «национальных бюрократов» собрали свой форум и избрали делегатов. В Горно-Алтайске был организован Городской Курултай алтайцев, на котором лидером городских алтайцев (*Кала жайсан*) избран зайсан сёока иркит В. Д. Кудирмеков. Здесь группа «молодые тигры» не собрала достаточного количества сторонников для избрания делегатов на общереспубликанский съезд, поэтому городское заседание перенесли с 1 апреля на 8 апреля 2012 г.³

Команда Ю. В. Антарадонна использовала «административный ресурс» при составлении списка делегатов. В государственные учреждения рассылали официальные письма с обращением направить представителей на собрание

¹ Кыдыева С. Кандый курултай биске керек... // Алтайдын Чолмоны. 2012. № 74. 20 апреля. С.3.

² Осипов А. Г. Автономия, представительство, участие: феномен «съездов народов» в России. С. 117.

³ ПМА, 2012: съезд общественного движения «Городской Курултай алтайцев», г. Горно-Алтайск.

общественного объединения «Конгресс алтайского народа», которое состоялось 13 апреля 2012 г., где были выдвинуты делегаты на республиканский съезд. Так, противоборствующие команды имели сторонников в районах и городе для избрания своего кандидата на должность Эл Башчы¹.

С целью примирения противоборствующих сторон была сформирована инициативная группа из представителей общественности Онгудайского района. Она организовывала «согласительные совещания»: в первый раз 18 мая 2012 г., не пришла одна из сторон, в другой раз 23 мая 2012 г., заседание прошло в с. Ело. По собранным полевым сведениям, замысел организаторов заключался в выработке компромисса «двух Курултаев» и объединении их в один Съезд делегатов, а избрание одного Эл Башчы могло бы означать преодоление кризиса общественного движения алтайцев. Однако стороны не смогли прийти к единому соглашению, и были назначены даты проведения съездов.

Съезд «национальных бюрократов» состоялся в г. Горно-Алтайске в здании Драматического театра им. П. В. Кучияка 31 мая 2012 г. В его работе участвовали 280 делегатов от служащих и руководителей бюджетных учреждений, министерств и ведомств республики. Активное участие в заседании съезда принял Глава Республики Алтай А. В. Бердников, что выражало проправительственный характер команды Ю. В. Антарадонова². Одним из решений явилось избрание Эл Башчы Б. Я. Бедюрова, поэта и писателя³. Съезд «национальных бюрократов» внес изменения в Устав общественного движения «Курултай алтайского народа», в котором изменил срок полномочий Эл Башчы до 5 лет, вместо 3-х. Отдельным пунктом утверждалось, что общественное движение алтайцев не должно участвовать в политической жизни региона, сосредоточив внимание на решении социальных и этнокультурных вопросов⁴. На заседание не допустили сторонников

¹ Ябыштаев Т. С. О кризисе общественных отношений в Республике Алтай. С. 163.

² Приложение 3. Рис. 37-38.

³ Там же. Рис. 40.

⁴ Устав регионального общественного движения «Курултай алтайского народа». Горно-Алтайск. 2012.

У. А. Князева, в том числе известных политиков республики: Д. И. Табаева, В. К. Сабина, В. И. Петрова и С. С. Тюхтенева¹.

Съезд сторонников «молодых тигров» состоялся в урочище Ойбок у с. Усть-Кан 9 июня 2012 г. В нем наряду с делегатами участвовали все желающие. Это собрание было объявлено учредительным, для того чтобы не нарушать ФЗ «Об общественных объединениях»². Было создано новое общественное движение под названием «*Алтай калыктын Курултайы*» (Алтай Курултай). Его руководителем был избран зайсан сёока иркит В. Д. Кудирмеков.

Эл Башчы Б. Я. Бедюров и Эл Башчы В. Д. Кудирмеков подали документы в Министерство юстиции РА, после чего руководимые ими общественные движения были зарегистрированы. Таким образом, в этнополитическом пространстве региона образовалось два общественных движения, призванных «сохранять и возрождать традиции и культуру алтайского народа». В общественном дискурсе перестали использовать определения «национальные бюрократы» и «молодые тигры», а прошедшие съезды получили другие неофициальные названия – «бедюровский» и «кудирмековский».

В последующие годы, 2012–2015 гг., становится актуальным поиск механизма выхода из кризисной ситуации общественного движения алтайцев. Зайсаны и общественники проводили встречи и предлагали варианты решения проблемы³.

20 апреля 2012 г. в Горно-Алтайске был организован круглый стол, на который собрались опытные политики республики: Д. И. Табаев, В. И. Петров, С. С. Тюхтенов, В. К. Сабин, С. С. Михайлов и Е. П. Мамашева. На собрании было озвучено мнение о том, что борьба за должность Эл Башчы была намеренно инициирована намеренно перед выборами главы Республики Алтай (2014 г.):

¹ Кыдыева С. К. Эл Башчыга Бронтой Бедюров тудулган // Алтайдын Чоломоны. 2012. № 107. С. 3.

² Статья 23. П.4.: В государственной регистрации общественного объединения может быть отказано если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием осуществляет свою деятельность в пределах той же территории // Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 – ФЗ «Об общественных объединениях» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/ (дата обращения 15.05.2022)

³ Махин А. Бирликтин јолына – бир алтамнан // Листок. Приложение на алтайском языке «Јүрүмнин јолы». 2015. № 16. С. 1.

«региональной власти необходима поддержка «нужного кандидата» от имени алтайского народа». В. К. Сабин предложил расформировать организацию «Курултай алтайского народа» и возложить на институт зайсаната представление интересов алтайцев, избрав *Ака жайсан* (Старшего зайсана). Участники круглого стола были едины в том, что кризис общественного движения «Курултай алтайского народа» необходимо преодолеть, иначе это может негативно повлиять на имидж республики¹.

В декабре 2013 г. состоялось заседание Совета зайсанов, в котором участвовали зайсаны сёоков иркит – В. Д. Кудирмеков, тодош – Г. Б. Чекурашев, тёлёс – А. К. Кыныев, чапты – Н. Е. Мендин, кыпчак – К. Д. Шылыков, майман – Е. К. Мешкинов, меркит – А. М. Маташев и кергил – К. У. Кергилов. Были приглашены представители региональной власти: Н. М. Екеева – Первый заместитель Главы РА и Председателя правительства РА, И. И. Белеков – Спикер ГС-ЭК РА и В. Н. Уханов – Председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту, средствам массовой информации и общественным объединениям Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Основным вопросом стало решение создавшейся «ситуации с двумя Курултаями». В ходе дискуссии сложилось два мнения. Одни заявляли, что общественное движение Курултай алтайского народа изжило себя, и нужно отказаться от него. Другие утверждали, что организация необходима народу, но требуется реорганизация в соответствии с требованиями времени².

И. И. Белеков отметил, что общественное движение алтайцев было создано в смутные 1990-е годы, а в настоящее время требуется его реформирование и обновление. Он призвал следовать примеру общественных движений Республик Татарстан и Башкортостан, где власть и народ не противостоят друг другу, а взаимодействуют и совместно решают многие вопросы. И. И. Белеков сфокусировал внимание на том, что общественное движение не должно заниматься политическими вопросами, а сосредоточиться на проблемах

¹ ПМА, май 2012 г.: заседание представителей общественности, г. Горно-Алтайска

² ПМА, декабрь 2013 г.: заседание Совета зайсанов, г. Горно-Алтайск

возрождения традиционной культуры и воспитания подрастающего поколения путем популяризации родного языка. А. В. Едешов (*Аймак Жайсан* – глава районного отделения Курултая Кош-Агачского района) поддержал мнение В. К. Сабина о ликвидации существующего движения алтайцев, оставив полномочия Совету зайсанов. В ответ на его позицию Эл Башчы В. Д. Кудирмеков заявил, что общественное движение «Курултай алтайского народа» является институтом самоуправления, и вопрос о его ликвидации уполномочены решать только делегаты съезда. Он заключил, что невозможно ограничиться проблемами культурного возрождения, потому что в *«современных условиях проблемы культурного возрождения тесно связаны с политическими вопросами»*. В ходе обсуждения зайсаны пришли к выводу о необходимости созвать *«объединительный съезд»*, на котором два Курултая и два Эл Башчы должны публично объявить о прекращении своей деятельности и обновлении общественного движения, и избрании нового Эл Башчы. Для этого предлагалось сформировать оргкомитет из представителей противостоящих сторон. Объединительный съезд планировалось созвать в марте 2014 г.

В свою очередь, движение под руководством Б. Я. Бедюрова провело рабочий съезд Курултая в с. Шебалино 22 февраля 2014 г. В нем участвовали 160 делегатов¹. Основным вопросом стало внесение изменений в Устав общественного движения «Курултай алтайского народа». Одно из них заключалось в том, что «бедюровский» Курултай стал называться «институтом соучредителей», т.е. общественной организацией, под которой подразумевается постоянное членство с установленным денежным взносом. Кроме того, было изменено название должности Главы организации: если с 1997 г. руководитель движения традиционно назывался *«Эл Башчы»*, то теперь Б. Я. Бедюров назывался *«Алтай Башчы»*. Такое переименование объяснялось тем, что Минюст РА требовал изменить название должности Эл Башчы, так как оно в переводе

¹ Махин А. Кажы ла Эл Башчыда бойынын Курултайы // Листок. Приложение на алтайском языке «Юрумнин жолы». 2014. № 9. 26 февраля. С.1.

созвучно словосочетанию «глава государства», а общественная организация не может подменять собой орган государственного управления¹.

Общественное движение «Алтай калыктын Курултайы» под руководством В. Д. Кудирмекова собрало очередной республиканский съезд в г. Горно-Алтайске 15 марта 2014 г.² По замыслу организаторов, этот съезд должен был завершить период кризиса в национальном движении алтайцев. Об этом сообщал вывешенный лозунг, у президиума «*Санаа жангыс – Салым жангыс*» (Один помысел – одна судьба) и надпись на баннере «*Алтай элдин бирлик Курултайы*» (Объединительный Курултай алтайского народа) над парадным входом в здание Национального драматического театра им. П. В. Кучияка. Организация Б. Я. Бедюрова заявила в СМИ, что не намерена принимать участие в данном мероприятии³. Неслучайно среди делегатов обсуждался вопрос: «нужно ли проводить Курултай?». В результате открытого голосования было принято решение о проведении съезда с приглашением в Президиум зайсанов. В него вошли зайсаны сёока тодош – Г. Б. Чекурашев, сёока чапты – Н. Е. Мендин, сёока иркит – В. Д. Кудирмеков, сёока майман – Н. К. Мешкинов, сёока мундус – Э. В. Бабрашев, сёока кыпчак – К. Д. Шылыков и сёока телёс – А. К. Кыныев⁴.

Зайсан А. К. Кыныев настаивал на том, чтобы данное мероприятие назвать «объединительным съездом» независимо от того, что в нем не участвует «бедюровский» Курултай. Он призывал наложить «всенародный запрет» на участие «двух Курултаев» в предстоящих выборах Главы Республики Алтай в сентябре 2014 г.: «*чтобы ни один Эл Башчы не выступал от имени народа в выборной кампании*»⁵. С целью исключения политической борьбы за должность Эл Башчы А. К. Кыныев выдвинул основные критерии избрания кандидатов. К числу таковых относится алтайская этническая принадлежность, владение

¹ ПМА, 2014 г.: заседание общественной организации «Курултай алтайского народа», с. Шебалино, Шебалинский район

² Тулаан айдын 15-чи күнинде Улалуда алтай калыктын курултайы өтти // Улалу. 2014. № 2 (156). С. 1.

³ Курултай Бедюрова не будет участвовать в «объединительном курултае» алтайцев // ИА Новости Горного Алтая. URL: <https://www.gorno-altaisk.info/news/28585> (дата обращения 09.03.2022)

⁴ ПМА, 2014 г.: съезд общественного движения «Алтай Курултай», г. Горно-Алтайск.

⁵ Общественник С. Кыныев обозначил требования к кандидатам на пост духовного лидера алтайцев // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/12009> (дата обращения 10.04.2022)

родным языком и знание традиций народа. В семье кандидата должны общаться на алтайском языке. Ключевым критерием, по его мнению, является то, что Эл Башчы не должен быть представителем региональной власти и состоять в политической партии¹.

В дополнение к данным критериям общественник Д. И. Табаев отметил, что Эл Башчы должен быть человек, имеющий авторитет и уважение, а также проживать в г. Горно-Алтайске для своевременного информирования и участия в заседаниях Правительства, сессиях Парламента РА и других региональных мероприятиях. По его мнению, Эл Башчы должен уметь выходить на широкий круг общения, в том числе с представителями федеральных органов и добиваться реализации решений Курултая и исполнительного комитета Тёс Тёргё. В его поддержку выступил В. К. Амургушев, занимавший должность Эл Башчы в 2005–2008 гг., высказав мнение о том, что «*Эл Башчы должен быть советником Главы РА*». Зайсаны предложили вновь попытаться создать оргкомитет, состоящий из членов двух Курултаев, и осенью текущего года организовать «объединительный съезд»².

Перед выборами, состоявшимися в сентябре 2014 г., общественная организация «Курултай алтайского народа», руководимая Б. Я. Бедюровым, выступила в поддержку А. В. Бердникова³. В свою очередь, общественное движение В. Д. Кудирмекова обратилось к населению с просьбой поддержать на губернаторских выборах кандидата У. А. Князева⁴.

Великий Курултай. В 2015 г. возникла идея проведения Великого Курултая (*Улу Курултай*), ставшая очередной попыткой поиска выхода из кризисной ситуации в национальном движении алтайцев. Об этом на своей странице в социальной сети анонсировал журналист В. С. Торбоков. В форуме

¹ Там же.

² ПМА, 2014 г.: съезд общественного движения «Алтай Курултай», г. Горно-Алтайск.

³ Зайсаны, общественность и почетные граждане призвали голосовать за Бердникова // ИА Новости горного Алтая URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/32226> (дата обращения 12.05.2022)

⁴ «Кудирмековский» курултай заявил о поддержке Урмата Князева на губернаторских выборах // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/30581> (дата обращения 12.04.2022); Михаил Паклин: Курултай алтайского народа может серьезно повлиять на исход выборов // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/28303> (дата обращения 25.05.2022)

предполагалось участие около 2-3 тыс. человек. Планировалось упразднить этнические организации алтайцев и создать общественное объединение с одним Эл Башчы. Объявление о проведении съезда было опубликовано в газетах «Алтайдын Чолмоны», «Улалу» и на «Сайте алтайского народа».

Планируемое собрание алтайцев вызвало настороженное отношение региональной власти из-за возможной дестабилизации межэтнической ситуации. В СМИ была опубликована позиция Главы региона А. В. Бердникова: *«Если там будет звучать антироссийская риторика, риторика на обострение межнациональных отношений, конечно, эти вещи мы не будем принимать и будем всячески разъяснять, что они ведут не туда, некоторые наши лидеры. Создавать очаг напряженности на территории РА никто не позволит и никто на это не пойдет»*¹. По значимости Великий Курултай сравнивался с событиями 1904 г., когда несколько тысяч алтайцев собрались на общее моление в долине Теренг (возле с. Кырлык Усть-Канского района), где были разогнаны².

30 мая 2015 г. состоялось совещание оргкомитета по проведению Великого Курултая на турбазе «Эзлик» у с. Боочы Онгудайского района. В нём приняли участие зайсаны родов, общественники и исполнительные комитеты двух общественных объединений, руководимых Б. Я. Бедюровым и В. Д. Кудирмековым. Активное участие в совещании приняла Первый заместитель Главы РА Н. М. Екеева. Основной вопрос заключался в объединении двух Курултаев. Как и прежде, в декабре 2013 г., было предложено снять полномочия двум Эл Башчы и распустить общественные объединения, а на Великом Курултае начать с «чистого листа», создав общественное движение алтайцев и избрав нового лидера. В. Д. Кудирмеков объявил о готовности снять полномочия и распустить организацию. Участники совещания ожидали поддержки Б. Я. Бедюрова. Его сторонники заявили о необходимости созвать рабочее собрание исполнительного комитета и коллегиально принять решение о роспуске

¹ Улалу. 2015. № 4 (167). 27 мая. С.1; Об итогах работы 8 сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 2014–2019 годов // Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Официальный сайт URL: http://elkurultay.ru/attachments/article/4153/8_sessia.pdf (дата обращения 20.05.2022)

² Тадина Н. А., Ябыштаев Т. С. Улу Курултай алтайцев в этносоциальном дискурсе Республики Алтай // Этнография Алтая и сопредельных территорий (матер.конф.). Барнаул, 2015. С. 223–225.

организации. Таким образом, «бедюровский» Курултай фактически отказался от участия в «Улу Курултае», поставив под сомнение необходимость проведения такого съезда¹.

На совещании Н. М. Екеева высказала свое видение выхода из создавшейся ситуации, предложив отказаться от названия «Курултай», потому что этим термином наименован законодательный орган республики (Государственное Собрание – Эл Курултай РА) и воздержаться от термина «Улу» (Великий). Она рекомендовала пересмотреть структуру движения и подробно прописать полномочия Эл Башчы, глав отделений Курултая и членов исполнительного комитета Тёс Тёргё. Предлагала вместо Курултая алтайского народа создать «Совет родовых старейшин» по примеру Республики Хакасия². Организаторы «Улу Курултая» надеялись, что на планируемое собрание соберется несколько тысяч алтайцев для обсуждения накопившихся проблем и избрания единого Эл Башчы, что завершит период кризиса общественного движения алтайцев.

27-28 июля 2015 г. в урочище Кабайлу Межелик у с. Ело Онгудайского района состоялся съезд «Великого Курултая алтайского народа». Вместо ожидаемых тысячи алтайцев было зарегистрировано 250 делегатов, что не подтверждало статуса «Улу» (Великого) съезда³. С отчетным докладом выступил В. Д. Кудирмеков – срок его полномочий в должности Эл Башчы завершился 2015 г. Наряду с актуальными проблемами развития алтайского языка, продажи земли, охраны окружающей среды в условиях турбизнеса основным вопросом стали выборы Главы движения. Зайсаны сёоков кыпчак – К. Д. Шылыков, чапты – Н. Е. Мендин и общественники Д. И. Табаев, В. С. Торбоков предложили не избирать Эл Башчы, а продлить полномочия В. Д. Кудирмекова, для того чтобы найти «точки соприкосновения» с Курултаем Б. Я. Бедюрова и таким образом преодолеть кризис общественного движения алтайцев. Их доводы не были услышаны, и на должность Эл Башчы были выдвинуты М. М. Теркин и В. Д.

¹ Курултай Бедюрова не будет участвовать в «объединительном курултае» алтайцев // ИА Новости Горного Алтая. URL: <http://www.gorno-altaisk.info/news/28585> (дата обращения 09.03.2022)

² ПМА, май 2015 г.: заседание оргкомитета «Улу Курултая», с. Боочи, Онгудайский район

³ Приложение 3. Рис. 41.

Кудирмеков¹. В результате открытого голосования был избран М. М. Теркин, член «каракольской инициативной группы», известной радикальными религиозными взглядами². Минюст РА не зарегистрировал его в качестве главы общественного движения «Курултай алтайского народа» из-за нарушений норм российского законодательства.

Таким образом, итоги Великого Курултая вызвали обострение кризиса родового и национального движения, а также широкий общественный резонанс, о чем свидетельствовали заголовки газетных статей: «Улу Курултай получился потешным», «Все альтернативнее и альтернативнее», «Улу Курултай или Ёлө-Курултай (Пестрый)» и «Курултай ни о чем»³. Авторы пришли к единому мнению о начале захвата «каракольской группой» общественного движения алтайцев, предостерегая о превращении её в религиозную организацию и создании «третьего Курултая». В декабре 2017 г. зайсан сёока иркит В.Д. Кудирмеков попытался организовать республиканский съезд Курултая алтайского народа, но не был поддержан делегатами Онгудайского, Улаганского и Кош-Агачского районов.

¹ Там же. Рис. 42.

² ПМА, июнь 2015 г.: съезд «Улу Курултая», урочище Кабайлу-Межелик, Онгудайский район

³ Бодронов Т. Улу Курултай получился потешным // Постскриптум. 2015 г. № 26. 1 июля. С. 3–4; Все альтернативнее и альтернативнее // Постскриптум. 2015 г. № 24. С. 3; Кергилов К. Улу Курултай или Ёлө-Курултай (Пестрый) // Постскриптум. 2015. № 27. 8 июля. С. 2; Айташев А. Курултай ни о чем // Листок. 2015. № 26. 1 июля. С. 5.

Заключение

В представленном диссертационном исследовании дан анализ истории формирования и развития родового движения Республики Алтай как важной составляющей процесса этнокультурного возрождения алтайцев в конце XX – начале XXI века. Рассмотрены причины реактуализации родовой идентичности и практики организации родовых съездов. Проанализированы особенности функционирования созданного института родовых глав «Совет зайсанов» и общественного движения «Курултай алтайского народа» в этносоциальном, этнокультурном и этнополитическом пространстве Республики Алтай.

Диссертация основана на полевых этнографических материалах автора, собранных в период 2011–2022 гг. в районах проживания южных алтайцев (алтай кизи, теленгиты) и в Горно-Алтайске. Помимо полевых источников исследованы материалы газет «Алтайдын Чолмоны» и «Звезда Алтая» конца 1980–1990-х гг. Также в научный оборот введены документы (устав, материалы заседаний, резолюции) общественной организации «Совет зайсанов» и общественного движения «Курултай алтайского народа». Основным методом исследования явилось включенное наблюдение – зафиксирован процесс проведения родовых праздников, заседаний родовых глав и республиканских съездов. Интервьюирование информантов проводилось на алтайском языке, что позволило изнутри осветить суть поднимаемых проблем. Метод экспертного опроса этнических активистов и зайсанов помог представить полную картину развития родового движения алтайцев.

Анализ собранных материалов позволяет прийти к выводу о том, что родовое движение возникло как часть процесса этнического возрождения алтайцев в постсоветский период. Повышению значимости этнического и родового факторов способствовало экологическое движение против строительства гидроэлектростанции в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Против проекта «Катунская ГЭС» выступили экологи и общественность страны, считавшие, что реализация проекта нанесет непоправимый ущерб природе Горного Алтая. Национальная интеллигенция поддержала борьбу, опасаясь

усиления ассимиляции алтайцев русскоязычным большинством. В 1990 г. была создана общественная организация «Эне Тил», отстаивавшая интересы народа в общественно-политическом пространстве региона и являвшая движущей силой этнокультурных процессов на начальном этапе развития родового движения алтайцев.

В начале 1990-х годов, в условиях тяжелой социально-экономической ситуации в стране и развития процессов архаизации, ставшей гарантом выживания постсоветского пространства, у алтайцев была актуализирована родовая идентичность, позволившая сохранить стабильность и порядок во внутриэтнической жизни. Стремление народа самостоятельно решить этносоциальные и этнокультурные проблемы приводит к возрождению традиции проведения праздников сёоков. Контент-анализ материалов газет «Алтайдын Чолмоны» и интервьюирование родовых глав позволили установить даты проведения родовых праздников и выявить их специфику у разных сёоках: майман, иркит, кыпчак, тодош, мундус и тёлёс.

Праздники сёоков стали важным фактором формирования родового движения алтайцев. Их главной целью стали укрепление и усиление родовой идентичности путем расширения контактов, презентации генеалогических схем, освещение происхождения и распространения сёоков-родов на Алтае на основе фольклорных и исторических данных. На праздниках сёока ревитализируются родовые традиции алтайцев. Так, участники активно обсуждают необходимость соблюдения родовой экзогамии, авункулата и свадебных традиций. Институт сёока-рода обладает способностью сплачивать людей на основе обычаев взаимопомощи в ситуации социально-экономической трансформации, процессов индивидуализации и глобализации институт сёока-рода обладает способностью сплачивать людей на основе обычаев взаимопомощи.

Главным символом родового движения выступает родовая тамга, трансформировавшаяся из утилитарного знака собственности в символический знак. На каждом родовом мероприятии демонстрируются родовые знаки, а на республиканских праздниках (Эл Ойын, Чага Байрам) принято проводить

«парады сёоков-родов». Если тамга относится к традиционным элементам культуры, то в наши дни популярны также новые знаки сёоков – родовые знамена-мааны, торжественно водружаемые на праздниках рода, изображение тамги, почитаемых родовых животных демонстрируемые на одежде (родовой мерч). Утвердилась новая традиция создания и конструирования родового знамени на заседании исполнительного комитета сёока. Символы сёока активно тиражируются в социальных виртуальных сетях в Интернете.

В 1990-е гг. с целью поиска выхода из социально-экономического кризиса и решения внутриэтнических проблем на празднике сёока была возрождена традиция избрания на праздниках сёока родового главы – зайсана. В народной памяти сохранилось представление о зайсане как защитнике интересов алтайцев во взаимоотношениях с государственной властью. В настоящее время с деятельностью зайсанов связаны надежды на возрождение и сохранение традиций и обычаев народа. У каждого многочисленного сёока создан исполнительный комитет, сформированный на родовом съезде/празднике. В его составе заместители зайсана-демичи, избранные от районов, где проживают представители сёока-рода. В 1992 г. лидеры сёоков создали общественную организацию «Совет зайсанов», возглавившую родовое движение алтайцев. В г. Горно-Алтайске периодически проводятся заседания зайсанов, на которых обсуждают и предлагают решения актуальных социальных и этнокультурных проблем.

Институт зайсаната поднимает вопросы соблюдения родовых обычаев экзогамии, взаимопомощи, а также сохранения и адаптации народных традиций в условиях города и иноэтнического окружения. Зайсаны активны в общественно-политическом пространстве республики по вопросам предупреждения межконфессиональных конфликтов, защиты священных мест алтайцев от промышленного и туристского освоения. Усилиями зайсанов достигнуты следующие результаты: восстановлен статус «кочующего» республиканского праздника Эл Ойын, возвращена археологическая находка мумии Алтайской принцессы/принцессы Укока в Национальный музей Республики Алтай и

предложена идея создания научного комплекса на месте находки – на плоскогорье Укок в Кош-Агачском районе.

Институт зайсаната нередко подвергается критике за пассивность и подверженность политизации. Некоторая часть алтайцев считает, что зайсаны недостаточно работают с населением, не разъясняют суть и пути решения внутриэтнических проблем в сёлах и районах республики. Более того, бывшие советские функционеры и политики используют должность главы рода для приобретения политического капитала. В целом зайсаны находят поддержку среди социально активных алтайцев, выступая в роли первой инстанции в решении жизненно важных вопросов.

Если институт зайсаната сосредоточен на внутриэтнических проблемах, то за реализацию этнополитических задач отвечает общественное движение «Курултай алтайского народа». Высшим руководящим органом является республиканский Съезд делегатов, который созывается один раз в три года. На постоянной основе функционирует исполнительный комитет Тёс Тёргё. В его составе зайсаны сёоков и общественные деятели. Созданы территориальные отделения в Горно-Алтайске и десяти районах республики. Возглавляет движение *Эл Башчы* – Глава алтайского народа, избираемый на съезде. В общественной жизни республики он наделен статусом «лидера алтайского народа». С 1997–2015 гг. было проведено шесть республиканских съездов. Актуальными вопросами от «курултая к курултаю» были сохранение алтайского языка, защита суверенитета республики, охрана природы от техногенного и антропогенного влияния, борьба с браконьерством, устранение последствий падений ступеней космических ракет и проведение газопровода через плато Укок в Китай. Принятые на съезде решения составляют резолюцию, обращенную к органам местной власти, при этом подчеркивается, что в ней отражено «общее мнение всего алтайского народа».

Общественное движение «Курултай алтайского народа» имеет большое влияние в этнополитическом пространстве региона. На его съездах делегаты рекомендуют кандидатов на ключевые должности в региональном правительстве, и в этом видится негласное правило соблюдения «национального паритета». В

период избирательных кампаний политические партии стремятся получить его поддержку.

В 2011 г. в результате соперничества внутри национальной элиты за должность Эл Башчы, были созданы два объединения: «Конгресс алтайского народа» и «Алтай Курултай», претендующие представлять интересы титульного населения. В 2015 г. в попытке объединить две организации был созван «Улу Курултай» (Великий Курултай), на котором планировалось создать новое общественное движение и избрать одного «лидера алтайцев».

Таким образом, родовое движение, сыграв важнейшую роль в консолидации и этническом возрождении алтайцев в 1990–2000-е гг., вошло в состояние кризиса. Одной из главных причин стал тот факт, что, начиная с первого съезда, национальная элита использовала это движение как инструмент в достижении политических задач и управлении общественным мнением. Вероятно, в дальнейшем, постепенно урегулировав конфликт, родовое и национальное движение алтайцев переформируется в соответствии с новыми условиями социального и политического развития страны, что потребует дальнейшего изучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

Нормативные документы

1. Закон Кыргызской республики «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года № 101 [Электронный ресурс] // Министерство юстиции Кыргызской республики – Режим доступа: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203102?cl=ru-ru> (дата обращения 27.04.2022)
2. Закон Республики Алтай «О родовой общине алтайцев» / Д.И. Табаев. – Сентябрь 1997 г. Проект
3. Закон Республики Алтай от 3 марта 1993 года № 9-6 «О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай» [Электронный ресурс] // Электронный фонд. Правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/802008526> (дата обращения 29.05.2022)
4. Об утверждении Методических рекомендаций по паспортизации и картированию сакральных мест Республики Алтай [Электронный ресурс] // Министерство культуры Республики Алтай. Режим доступа: <http://culture-altai.ru/index.php/component/attachments/download/230.html> (дата обращения 30.05.2022)
5. Резолюция I съезда «Городского Курултая алтайцев». – Горно-Алтайск – 1999.
6. Резолюция съезда общественного движения «Алтай калыктын курултайы». – Горно-Алтайск – 2012.
7. Устав общественной организации «Эне Тил». – Горно-Алтайск – 1999.
8. Устав регионального общественного движения «Курултай алтайского народа». – Горно-Алтайск – 2012.
9. Устав регионального общественного движения «Алтай калыктын курултайы». – Горно-Алтайск – 2015. Проект
10. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 (ред. от 02.06.2016)– ФЗ «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/ (дата обращения 15.05.2022)

11. Федеральный закон от 25.10.2001 г. – ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп. вступ. В силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/ (дата обращения 15.05.2022)

12. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2017) [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/ (дата обращения 12.05.2022)

Печатные СМИ на алтайском языке

1. **Яйсанга жан керек** (Зайсану необходим закон) // Алтайдын Чолмоны. – 1996. – № 52. – 16 апреля. – С. 2.

2. **Жонго жан керек** (Народу нужен закон) // Алтайдын Чолмоны. – 1996. – № 50. – 30 марта. – С.2.

3. **Адарова, А.** Тилис ару ла байлык болзын (Пусть наш родной язык станет священ и чист) /А. Адарова // Алтайдын Чолмоны. – 1989. – № 222. – 21 ноября. – С. 4.

4. **Адарова, Л.** Эл Ойында иркиттер жангы айыл тудуп байрамдады (На празднике Эл Ойын иркиты построили айыл) / Л. Адарова // Алтайдын Чолмоны. – 2012. – 17 июля. – С. 2.

5. **Алтай калыктын VI** текши Курултайы кандык айдын 16 күнине өдөр (VI съезд Курултая алтайского народа состоится 16 апреля) // Листок. Приложение на алтайском языке «Jүрүмнин jолы – Дорога жизни». 2011. – № 13. – 30 марта. – С. 2.

6. **Алтай калыктын** Курултайы керегинде удурум jон (Про Курултай алтайского народа) // Алтайдын Чолмоны. – 1997. – № 153. – 3 октября. – С. 1.

7. **Белеков, М.** Ару-чегин, жалакайын / М. Белекова // Алтайдын Чолмоны. – 1991. – № 130. – 23 июля. – С. 4

8. **Бельчекова, Н.** Алтай калыктын алтынчы Курултайы (Шестой съезд «Курултая алтайского народа») / Н. Бельчекова // Алтайдын Чолмоны. – 2011. – № 59-61. – 7 апреля. – С. 5.

9. **Бокконокова, В.** Той-жыргалга кучис једер бе? (Хватит ли возможностей у семьи провести алтайскую свадьбу) / В. Бокконокова // Алтайдын Чолмоны. – 1992. – № 55. – 19 марта. – С. 2.

10. **Киндикова, Н.** «Кара маймандардын туштажузы» (Встреча представителей сёока майман) / Н. Киндикова // Алтайдын Чолмоны. – 1989. – 24 июня № 137. – С. 2.

11. **Кадындагы ГЭС: болор бо, болпос бо?** (Катунская ГЭС: быть или не быть) // Алтайым менин – сызым менин. – Горно-Алтайск: «Ак-Чечек», 2009. – С. 75.

12. **Кыдыева, В. Я.** Ойто ло сөөктөр јанынан (О родовой структуре алтайцев) / В.Я. Кыдыева // Алтайым менин – сызым менин. – Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 2009. – С. 309-319.

13. **Кыдыева, В. Я.** Кайлыкташка элбеде көрөли / В.Я. Кыдыева (Подробнее об ассимиляции) // Алтайдын Чолмоны. – 1989. – № 191. – 5 октября. – С. 4.

14. **Кыдыева, С. К.** Кандый курултай биске керек... (Какой нам нужен Курултай...) / С.К Кыдыева // Алтайдын Чолмоны. – 2012. – №74. – 20 апреля. – С. 3.

15. **Кыдыева, С. К.** Эл Башчыга Бронтой Бедюров тудулган (Эл Башчы стал Бронтой Бедюров) / С.К Кыдыева // Алтайдын Чоломоны. – 2012. – № 107. – 8 июня. – С.3.

16. **Макошев, К.** Јангы јок не јайсан (Что за зайсан без закона) / К. Макошев // Алтайдын Чолмоны. –1992. – № 34. – 19 февраля. – С. 2.

17. **Мамадаков, М.** Торко сынду Тоотойдо (кыпчактардын күрее туштажузы керегинде) (В Тоотое – шелковой красе (о родовой встречи кыпчаков)) / М. Мамадаков // Алтайдын Чолмоны. – 1991. – № 142. – 12 июня. – С. 3.

18. **Мамыев, А.** Салымыс керегинде сананактар (Подумаем о нашем будущем) / А. Мамыев // Алтайдын Чолмоны. – 1989. – № 93. – 17 мая. – С. 2.

19. **Матин, А.** Алмарлунын үстинде мүркүт (Кан-Оозынын иркиттеринин байрамы керегинде) (О празднике рода иркит Усть-Канского района) / А. Матин // Алтайдын Чолмоны. – 1990. – № 112. – 14 июня. – С. 4

20. **Махин, А.** Бирликтин жолына – бир алтамнан (На путь примирения – небольшими шагами) / А. Махин // Листок. Приложение на алтайском языке «Жүрүмнин жолы – Дорога жизни». – 2015. – № 16. – 22 апреля. – С.1.

21. **Махин, А.** Кажы ла Эл Башчыда бойынын Курултайы (У каждого Эл Башчы свой Курултай) / А. Махин // Листок. Приложение на алтайском языке «Журумнин жолы-Дорога жизни». – 2014. – № 9. – 26 февраля. – С.1.

22. **Махин, А.** Салымыс керегинде санаалар эмезе жайканышкан жайсандар биске керек пе? (Размышления о будущем или нужны ли нам зайсаны?) / А. Махин // Листок. Приложение на алтайском языке «Журумнин жолы» - «Дорога жизни». – 2011. – № 21. – 25 мая. – С.3.

23. **Ойношев, В.** Тодоштор јулужып байрам өткүрди (Тодоши провели праздник) / В.Ойношев // Алтайдын Чолмоны. – 1991. – № 123. – 29 июня. – С. 6.

24. **Петешева, К.** 80 јылга-баштапкы катап (Впервые за 80 лет) / К. Петешева // Алтайдын чолмоны. – 1997. – № 168. – 31 октября – С. 1.

25. **Петешева, К.** Алтайлардын Курултай Республиканын Башчызынын јамызына кандидат эдип Ю.В. Антарадоновты көстөди (Курултай алтайского народа выдвинул кандидатом на выборы Главы РА Ю.В. Антародонова) / К. Петешева // Алтайдын чолмоны. – 1997. – № 158. – 11 октября. – С. 1.

26. **Садалова, Н.** Алтай калыктын салымы шуужилер (Будет решаться судьба алтайского народа) / Н. Садалова // Алтайдын Чолмоны. – 1997. – № 155. – 7 октября. – С. 1.

27. **Садыков, У.** Кадыдагы ГЭС: амадулар, шүүлтелер (Катунская ГЭС: цели, мнения) / У. Садыков // Алтайдын Чолмоны. – 1989 . – № 154. – 11 сентября. – С. 1.

28. **Садыков, У.** Жайсан јаны – албаты јаны (Законы зайсана – законы народа) / У. Садыков // Алтайдын Чолмоны. – 1993. – № 12. – 10 января. – С.1.

29. **Сазанкин, М.** «Алтай калыктын эмдиги айалгазы» (Современное состояние алтайского народа) / М. Сазанкин // Алтайдын Чолмоны. 1997. – № 168. – 31 октября. – С.1-2.

30. **Сазанкин, М.** Отоктор орыныктырылар ба? (Возродится ли оток) / М. Сазанкин // Алтайдын Чолмоны. – 1992. – № 5. – 20 января. – С. 5.

31. **Самаев, Г.** Мундустар (Мундусы) / Г. Самаев // Алтайдын Чолмоны. – 1991. – № 105. – 5 июня. – С. 2.

32. **Санаа јаныс** – салым јаныс (Один помысел – Одна судьба) // Алтайдын Чолмоны. – 1997. – № 168. – 31 октября. – С. 4.

33. **Санин, А.** Кычыру. Саал сөөктүлерге (Призыв к представителям рода саал) / А. Санин // Алтайдын Чолмоны. – 1993. – № 14. – 22 января. – С. 1.

34. **Сельбиков, А.** Неден башталган (С чего все начиналось) / А. Сельбиков // Алтайым менин – сызым менин. – Горно-Алтайск: «Ак-Чечек», 2009. – С. 254-257.

35. **Сельбиков, С.** Жайсандар, сөөктөр ло лө эмдиги алтай јурт (Жайсан, сёоки и современное алтайское село) / С. Сельбиков // Алтайдын Чолмон. – 1993. – 12 февраля. – С.4.

36. **Сулуков, А.** Албаты, Курултай, Эл Башчы (Народ, Курултай, Глава народа) / А. Сулуков // Алтайдын Чолмоны. – 1999. – № 29. – 27 февраля. – С.4-5.

37. **Сумачаков, И.** ГЭС-ти тудар керек (Нужно строить ГЭС) / И. Сумачаков // Алтайдын Чолмоны. – 1989. – № 137. – 19 июля. – С. 3.

38. **Танытпасов, С.** Жайсан јан блаашпай јат (Жайсаны не борются за власть) / С. Танытпасов // Алтайдын Чолмоны. – 1994. – № 73. – 23 апреля. – С. 2.

39. **Танытпасов, С.** Алтай калыктын VI Курултайын Антародонов јажытту өткүрип койды (Ю.В. Антародонов провел VI съезд Курултая алтайского народа) / С. Танытпасов // «Листок». Приложение на алтайском языке «Јүрүмнин јолы»-«Дорога жизни». – №14. – 2011. – 6 апреля. – С. 1-3.

40. **Танытпасов, С.** Алтай калыктын Курултайынын статусы керегинде. Алтай Республиканые жасагы (О статусе Курултая алтайского народа. Закон Республики Алтай) / С. Танытпасов // Алтайдын Чолмоны. – 1998. – № 188. – 10 декабря. – С. 2.

41. **Темеев, С.** ГЭС тудулза, болорыс ба? (ГЭС построим – будем жить?) / С. Темеев // Алтайдын Чолмоны. – 1989. – № 162. – 24 августа. – С. 4.

42. **Темеев, С.** ГЭС тудулза, болорыс ба? (ГЭС построим – будем жить?) / С. Темеев // Алтайым менин – сызым менин. – Горно-Алтайск: «Ак-Чечек», 2009. – С. 84-85.

43. **Тепкишев, А.** Мен ГЭС учун (Я за ГЭС) / А. Тепкишев // Алтайдын Чолмоны. – 1989. – № 175. – С.2.

44. **Тоенов, В.** Жайсаннын «чыбыгы» торт эмес пе? (Ни лучше б «кнута» зайсана) / В. Тоенов // Алтайдын Чолмоны. – 1992. – № 91. – 19 февраля. – С.3-4.

45. **Тоенов, В.** Не керектү тӱзӱлгӱн (Для чего создана организация) / В. Тоенов // Алтайдын чолмоны. – 1989. – № 239. – 5 декабря. – С. 1.

46. **Точинов, М.** Жайсандар жуулыжактар (Зайсаны соберемся не встречу) / М. Точинов, К. Шылыков // Алтайдын Чолмоны. – 1992. – 17 декабря. – № 231. – С. 1.

47. **Тошпоева, Т. Т.** Жоло-Кайырлыктын тодошторы (Тодоши сел Ело и Каярлык) / Т.Т. Тошпоева. – Горно-Алтайск, 2014. – 30 с.

48. **Тоюшев, С.** Жаңы жок кандый жайсан (Зайсан без закона не зайсан) / С. Тоюшев // Алтайдын Чолмоны. – 1996. – № 122. – 16 августа. – С. 2.

49. **Тулаан айдын 15-чи күнинде Улалуда алтай калыктын курултайы ӱтти (15 марта в г. Горно-Алтайске прошел съезд Курултай) // Улалу. – 2014. –№ 2 (156). – С.1.**

50. **Чаптынов, В.** Ичкерии ӱзүмге – элбек жол. Эмезе келер ӱйдин жадын-жүрүми (Путь в будущее. Или современное состояние жизни) / В. Чаптынов // Алтайдын Чолмоны. – 1989. – № 154. – 11 сентября. – С. 1.

51. **Чербыков, Б.** Келер ӱйди санаанар (Задумайтесь о будущем) / Б. Чербыков // Алтайдын Чолмоны. – 1989. – № 180. – 19 сентября. – С. 2.

52. **Чечеков, Т.** Јаныс сөөктүлөр, бирикпегер (Родственные сёоки, не создавайте брачных пар) / Т. Чечеков // Алтайдын Чолмоны. – 1992. – № 53. – 15 марта. – С.4.

53. **Шильков, К.** Јайсагнын шүүлтези (Мнение зайсана) / К. Шильков // Алтайдын Чолмоны. – 1993. – № 49. – 13 марта. – С. 4.

54. **Шодоев, Н.** Алтай сөөктөр (Алтайские сёоки-роды) // Алтайдын чолмоны./ Н. Шодоев, А. Матин – 1990. – № 148. – 1 августа. – С. 4.

55. **Эне-Тил биригүнин** городтогы конференциясы (Конференция в городе общественной организации «Эне Тил») // Алтайдын Чолмоны. – № 232. – 1989. – 5 декабря. – С. 1.

56. **Ялатов, Ш.** Јайсаг јаны – јон јаны (Закон зайсана – закон народа) / Ш. Ялатов // Алтайдын Чолмоны. – 1992. – № 95. – 28 мая. – С.2.

57. **Јамаева, Е. Е.** Родословная теелёсов (Төөлөстөрдин угы-тёзи) / Е.Е. Јамаева. – Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского государственного университета, 2012. 69 с.

58. **Јанкинов, Н.** ГЭС керек (ГЭС нужен) / Н. Јанкинов // Алтайдын Чолмоны. – 1989. – № 93. – 17 мая. – С. 2.

Печатные СМИ на русском языке

59. **Айташев, А.** Курултай ни о чем / А. Айташев // Листок. – 2015. – № 26. – 1 июля. – С. 5.

60. **Бодронов, Т.** Улу Курултай получил потешным / Т. Бодронов // Постскриптум. – 2015. – № 26. – 1 июля. – С. 3–4.

61. **Востягин, А.** Под властью очарования / А. Востягин // Звезда Алтая. – 1997. – № 172. – 14 ноября. – С. 1.

62. **Все альтернативнее и альтернативнее** // Постскриптум. – 2015. – № 24. – 26 июня. – С. 3.

63. **Елин, В.** Изучить и сохранить / В. Елин // Звезда Алтая. – 1989. – № 4. – 10 января. – С. 4.

64. **Кандаракова, Е. П.** Родной язык / Е.П. Кандаракова // Звезда Алтай. – 1989. – № 211. – 2 ноября. – С. 3.
65. **Кергилов, К.** Улу Курултай или Ӗлӧ-Курултай (Пестрый) / К. Кергилов // Посткриптур. – 2015. – № 27. – 8 июля. – С. 2.
66. **Кубарев, В.** По следу Сартакпая. Проблемы, связанные со строительством Катунской ГЭС / В. Кубарев // Звезда Алтай. – 1989. – № 3. – 4 января. – С. 4.
67. **Кудирмеков, В.** Посмотреть правде в глаза. Размышления после конференции / В. Кудирмеков // Звезда Алтай. – 1989. – 11 июля. – С. 2.
68. **Куртугашев, М.** Сомнения остаются / М. Куртугашев // Звезда Алтай. – 1989. – №110. – 11 июля. – С. 2.
69. **Кыдыев, В. Э.** За кедром – Катунь? / В.Э. Кыдыев // Сибирские огни. – 1988. – № 8. – С. 123-130.
70. **Людей провоцировали** на скандал и стычки // Листок. – 2011. – № 15. – 13 апреля. – С.5.
71. **Параев, В.** Зачем алтайскому народу еще один курултай? / В. Параев// Звезда Алтай. –1999. – № 12. – 28 января. – С. 2.
72. **Решим сами** (строки из протокола схода граждан села Куюс 31 июня 1989 г.) // Звезда Алтай. – 1989. – № 174. – 9 сентября – С. №3.
73. **Сабин, В.** Был ли курултай алтайского народа / В. Сабин // Листок. «Јурумнин јолы-Дорога жизни» Приложение на алтайском языке. –2011. –№ 14. – 6 апреля. – С. 2.
74. **Салтаев, Ф.** Катунская ГЭС и ассимиляция / Ф. Салтаев // Звезда Алтай. – 1989. – № 179. – 23 августа. – С.2.
75. **Степанов Д.** Почему ртуть несет угрозу жизни / Д. Степанов // Звезда Алтай. – 1989. – № 210. – 1 ноября. – С. 3.
76. **Табаев, Д. И.** Размышления над двумя Курултаями / Д.И. Табаев // Листок. – 2011. – № 17. – 27 апреля. – С. 7.
77. **Темеев, С.** ГЭС построим – будем жить?/ С. Темеев // Комсомольская правда. –1989. – 12 августа.

78. **Тодожокова, А. С.** Две стороны одной медали / А.С. Тодожокова // Листок. – 2011. – № 43. – С.6.

79. **Уморин, А.** К возрождению «малой» Родины (интервью В.А. Тоеновым) / А.К. Уморина // Звезда Алтай. – 1990. – № 2. – 3 января. – С.2.

80. **Черданцева, А.** «Единая Россия» теряет контроль в Республике Алтай перед выборами главы региона (Интервью В.С. Торбокова) / А. Черданцев // Улалу. – 2014. – № 3. – 8 апреля. – С.3.

Полевые материалы автора

1. Полевые материалы автора (далее – ПМА), 2011 – республиканский съезд общественного движения «Курултай алтайского народа». Апрель, 2011 г.

2. ПМА, 2011 – заседание исполнительного комитета сёока «Иркит» г. Горно-Алтайск. Июнь, 2011 г.

3. ПМА, 2011 –родовой праздник сёока-рода «тонжаан». Шебалинский район. Июнь, 2011 г.

4. ПМА, 2011 – родовой праздник сёока чапты. с. Большой Яломан, Онгудайский район. Июль, 2011 г.

5. ПМА, 2011 – сельский сход жителей села Каракокша, Чойский район. Август, 2011 г.

6. ПМА, 2012 – съезд общественного движения «Городской курултай алтайцев», г. Горно-Алтайск. Апрель, 2012 г.

7. ПМА, 2012 – съезд общественного движения «Курултай алтайского народа», г. Горно-Алтайск. Май, 2012 г.

8. ПМА, 2012 – съезд общественного движения «Курултай алтайского народа», с. Кокоря, Кош-Агачский район. Июнь, 2012 г.

9. ПМА, 2012 – учредительный съезд общественного движения «Алтай калык курултайы», Онгудайский район. Июнь, 2012 г.

10. ПМА, 2012 – заседание общественного движения «Совет зайсанов», г. Горно-Алтайск. Август, 2012 г.

11. ПМА, 2013 – родовое собрание сёока тёлёс, с. Ело Онгудайский район. Июль, 2013 г.

12. ПМА, 2013 – заседание исполнительного комитета (Тёс Тёргёё) общественного движения «Курултай алтайского народа», г. Горно-Алтайск. Декабрь, 2013 г.

13. ПМА, 2014 – заседание общественного движения «Курултай алтайского народа», с. Шебалино, Шебалинский район. Февраль, 2014 г.

14. ПМА, 2014 – съезд общественного движения «Городской курултай алтайцев», г. Горно-Алтайск. Март, 2014 г.

15. ПМА, 2014 – заседание общественного движения «Совет зайсанов», г. Горно-Алтайск. Декабрь, 2014 г.

16. ПМА, 2015 – заседание оргкомитета по проведению республиканского съезда «Улу Курултая» (Великий Курултай), с. Ело, Онгудайский район. Май, 2015 г.

17. ПМА, 2016 – родовое собрание сёока-рода «ара». Октябрь, 2016 г. Онгудайский район.

18. ПМА, 2016 – заседание общественной организации «Ассоциация учителей алтайского языка и литературы», г. Горно-Алтайск. Декабрь, 2016 г.

19. ПМА, 2016 – заседание исполнительного комитета (Тёс Тёргёё) общественного движения «Алтай Курултай», г. Горно-Алтайск. Декабрь, 2016 г.

20. ПМА, 2017 – заседание Городского курултая алтайцев, г. Горно-Алтайск. Март, 2017 г.

21. ПМА, 2017 – заседание исполнительного комитета (Тёс Тёргёё) общественного движения «Алтай Курултай», г. Горно-Алтайск. Декабрь, 2017 г.

22. ПМА, 2018 – круглый стол «Формирование гражданской идентичности», г. Горно-Алтайск. Февраль, 2018 г.

23. ПМА, 2018 – заседание исполнительного комитета (Тёс Тёргёё) общественного движения «Алтай Курултай». Апрель, 2018 г.

24. ПМА, 2019 – заседание исполнительного комитета (Тёс Тёргёё) общественного движения «Алтай Курултай». Март, 2019 г.

25. ПМА, 2019 – заседание исполнительного комитета (Тёс Тёргёё) общественного движения «Алтай Курултай». Ноябрь, 2019 г.

26. ПМА, 2020 – заседание исполнительного комитета (Тёс Тёргёё) общественного движения «Алтай Курултай». Февраль, 2020 г.

27. Киберполевые материалы автора, 2022 – виртуальная социальная сеть «Вконтакте». Декабрь, 2022 г.

Электронные СМИ

1. 84 года спустя...(репортаж с места событий) [Электронный ресурс] // ИАЕ Листок. – Режим доступа: <http://www.listock.ru/25732> (дата обращения 01.01.2022)

2. Айдар Ойношев назначен председателем охоткомитета региона [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/37391> (дата обращения 10.02.2022)

3. Айташев А. Национальный паритет – залог стабильности в Республике Алтай [Электронный ресурс] // ИАЕ Листок. – Режим доступа: <http://lis1.xyz/glavnaya/respublika-altaj/3257-natsionalnyj-paritet-zalog-stabilnosti-v-respublike-altaj> (дата обращения 02.02.2022)

4. Алтайская ГЭС: строить или не строить? [Электронный ресурс] // ПОЛИТСИБРУ. Главные новости Сибири. – Режим доступа: <http://politsib.ru/news/13176> (дата обращения 16.02.2022)

5. Алтайские скалы очистят от надписей с помощью пескоструйных машин [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <https://www.gorno-altaisk.info/news/104009> (дата обращения 26.02.2022)

6. Бронтой Бедюров: институт зайсанов возродить по научному [Электронный ресурс] // ИАЕ Листок. – Режим доступа: http://www.listock.ru/imp_4536 (дата обращения 10.03.2022)

7. Браконьеры «наследили»: видеокадры охоты на аргали стали достоянием общественности [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/72981> (15.02.2022)

8. В анализах жителей Горного Алтая обнаружены «следы продуктов распада гептила» [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/29071> (23.03.2022)

9. В Горном Алтае предлагают переименовать Алтайский край в Барнаульскую область [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/18166> (28.03.2022)

10. В Манжероке турбазы незаконно ограничивали доступ граждан к берегу Катуня [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/56883> (дата обращения 15.04.2022)

11. В Республике Алтай прошёл митинг с требованием захоронить древнюю мумию [Электронный ресурс] // ИА Регнум. – Режим доступа: <http://regnum.ru/news/polit/1854193.html> (дата обращения 18.04.2022)

12. В соцсетях ищут новосибирских «дебилоидов», изрисовавших скалу с петроглифами на Алтае [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/25838> (дата обращения 18.03.2022)

13. В Хакасии утвержден перечень сакральных мест [Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы. Электронный информационный журнал. – Режим доступа: <http://www.tuva.asia/news/ruregions/3256-sakralnoe.html> (дата обращения 30.01.2022)

14. В этом году Эл Ойын пройдет в Улаганском районе [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/88317> (дата обращения 28.04.2022)

15. Владимир Кыдыев: Детей-алтайцев нужно обязательно обучать родному языку [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтай. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/10852> (дата обращения 30.02.2022)

16. Владимир Путин в прямом эфире пообещал помочь школе № 7 [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <https://www.gorno-altaisk.info/news/110340> (дата обращения 08.02.2022)

17. Власти ищут инвесторов для строительства школы №7 [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/80510> (дата обращения 05.04. 2022);

18. Газпрому и Китаю больше не интересен газопровод «Алтай» [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <https://www.gorno-altaisk.info/news/109846> (дата обращения 08.05.2022)

19. Горный Алтай подкрадывается к сакральному месту с другой стороны [Электронный ресурс] // РИА Федерал Пресс. – Режим доступа: http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/1417623340-gornyi-altai-podkradyvaetsya-k-sakralnomu-mestu-s-drugoi-storony (дата обращения 15.04.2022)

20. Доктор наук: Меня раздражают установленные в священных местах символы распятия Христа [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/11501> (дата обращения 05.05.2022)

21. Духовный лидер алтайцев направил письмо в ЮНЕСКО с предложением ввести мораторий на охоту [Электронный ресурс] // Тайга. Инфо – Режим доступа: <http://tayga.info/84688> (дата обращения 19.04.2022)

22. Духовный лидера алтайцев помолодел на 40 лет [Электронный ресурс] // Федерал Пресс. – Режим доступа: <http://fedpress.ru> (дата обращения 05.04.2022)

23. Епископ: Я не верю, что традиционные алтайские верования агрессивны к православию [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/26825> (дата обращения 09.05.2022)

24. Если говорить о работе зайсана...[Электронный ресурс] // ИА Новости России, СНГ и мира. – Режим доступа: <https://regnum.ru/news/economy/488891> (дата обращения 23.04.2022)

25. Жители Аската высказались против строительства часовни [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <https://www.gorno-altaisk.info/news/12216> (дата обращения 05.05.2022)

26. Жители Республики Алтай требуют захоронить принцессу Укока [Электронный ресурс] // Сайт газеты Бийск рабочий. – Режим доступа:

<http://biwork.ru/c42-obshchestvo/77973-zhiteli-respubliki-altaj-trebuyut-zakhoronit-printsessu-ukoka.html> (дата обращения 25.04.2022)

27. Жулаев И., Айташев А. «Чтобы ребенок не рос сорняком»: проблемы алтайского языка обсудили на Тёс Тёргё [Электронный ресурс] – Режим доступа: // ИА Листок. <http://lis33.xyz/glavnaya/respublika-altaj/8253-chtoby-rebenok-ros-ne-sornyakom-problemy-altajskogo-yazyka-obsudili-na-tos-torgoo> (дата обращения 01.04.2022)

28. Зайсаны обсудили с Олегом Хорохординым проблемы алтайского народа [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <https://www.gorno-altaisk.info/news/105731> (дата обращения 26.04.2022)

29. Зайсаны решили захоронить мумию «принцессы Укока» [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/31778> (дата обращения 01.04.2022)

30. Зайсаны, общественность и почетные граждане призвали голосовать за Бердникова [Электронный ресурс] // ИА Новости горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/32226> (дата обращения 12.05.2022)

31. Информационный портал Республики Алтай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://altaj.regnews.org/doc/aq/1b.htm> (дата обращения 12.02.2022)

32. Катастрофа Ми-171 на Алтае 9 января 2009 года [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Ми-171_на_Алтае_9_января_2009_года (дата обращения 08.05.2022)

33. Кине А. Традиции коренного населения обязательно должны быть учтены при строительстве газопровода «Алтай» [Электронный ресурс] / А. Кине // Официальный блог Акая Кине. – Режим доступа: <https://www.akaikine.ru/gazoprovod-altaj/508-traditsii-korenного-naseleniya-obyazatelno-dolzhny-byt-uchteny-pri-stroitelstve-gazoprovoda-altaj.html> (дата обращения 31.05.2022)

34. Князев Урмат Алексеевич. Биографии депутатов 5 созыва [Электронный ресурс] // Государственное собрание – Эл Курултай Республики Алтай.

Официальный сайт. – Режим доступа: <http://elkurultay.ru/biografii-deputatov-5-sozyva/5588-knyazev-urmat-alekseevich> (дата обращения 18.04.2022)

35. Количество туристов в Горном Алтае превысило 2 млн. [Электронный ресурс] // Тайга. Инфо. – Режим доступа: <http://tayga.info/138748> (дата обращения 10.04.2022)

36. Кудирмеков В. Д. Эл Ойын – это пока праздник чиновников [Электронный ресурс] / В. Д. Кудирмеков // ИА Листок. – Режим доступа: <http://listock.ru/23865> (дата обращения 15.05.2022)

37. Кудирмековский курултай заявил о поддержке Урмата Князева на губернаторских выборах [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтай. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/30581> (дата обращения 12.04.2022)

38. Курултай Бедюрова не будет участвовать в «объединительном курултае» алтайцев [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтай. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/28585> (дата обращения 09.03. 2022)

39. Курултай выразил недоверие Г.Л. Долгих [Электронный ресурс] // Сайт алтайского народа. – Режим доступа: <http://www.altai.kurultai.ru/el-ish/kurultaj/978-kurultaj-vyrazil-nedoverie-dolgikh-g-l> (дата обращения 20.04.2022)

40. Михаил Паклин: Курултай алтайского народа может серьезно повлиять на исход выборов [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтай. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/28303> (дата обращения 25.05.2022)

41. «Молодые тигры» начали подготовку к Курултаю алтайского народа [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. – Режим доступа: <https://regnum.ru/news/polit/1381784.html> (дата обращения 23.04.2022)

42. На перевале Чике-Таман прошла акция по очистке скал от надписей [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтай. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/16172> (дата обращения 25.04.2022)

43. На развитие алтайского языка потратят 63 млн. рублей [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтай. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/14328> (дата обращения 25.04.2022)

44. Несогласные с решениями чрезвычайного Курултая алтайского народа намерены провести свой съезд [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info> (дата обращения 27.04.2022)

45. Нью на фоне јалама: материалы о скандальной фотосессии направлены в прокуратуру [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <https://www.gorno-altaisk.info/news/26223> (дата обращения 26.04.2022)

46. Об итогах работы 8 сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва 2014-2019 годов [Электронный ресурс] // Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Официальный сайт. – Режим доступа: http://elkurultay.ru/attachments/article/4153/8_sessia.pdf (дата обращения 20.05.2022)

47. Обращение зайсанов алтайских родов-сеоков к жителям Республики Алтай [Электронный ресурс] // Банфакс. Информационное агентство. – Режим доступа: <http://www.bankfax.ru/news/38510/> (дата обращения 04.04.2022)

48. Общественник С. Кыныев обозначил требования к кандидатам на пост духовного лидера алтайцев [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/12009> (дата обращения 10.04.2022)

49. Охотница из Москвы вывала волну ненависти, убив козерога на Алтае [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая – Режим доступа: <https://www.gorno-altaisk.info/news/135999> (дата обращения 27.05.2022)

50. Парламент и народ республики Алтай против объединения с Алтайским краем [Электронный ресурс] // Новости Newru.com. – Режим доступа: <http://www.newsru.com/russia/01nov2006/altai.html> (дата обращения 10.04.2022)

51. Подготовка к Эл Ойыну идет в Республике Алтай [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <https://www.gorno-altaisk.info/news/140894> (дата обращения 28.05.2022)

52. Полиция ведет расследование по факту осквернения православного креста [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтай. – Режим доступа: <https://www.gorno-altaisk.info/news/17739> (дата обращения 05.05.2022)

53. Полпред Анатолий Квашнин об объединении «двух Алтаев»: «Кто-то боится потерять теплое место...» [Электронный ресурс] // ИА БАНФАКС. – Режим доступа: <http://78.46.240.215/> (дата обращения 01.04.2022)

54. Празднование Эл Ойына перенесено в Республике Алтай из-за распространения коронавируса [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал Республики Алтай. – Режим доступа: https://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/38291/ (дата обращения 19.05.2022)

55. Предстоятель Русской Церкви заложил кафедральный собор в честь Всемилощливого Спаса в Горно-Алтайске [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/4601580.html> (дата обращения 09.05.2022)

56. Принцесса Укока: роль мумии в российской и мировой политике [Электронный ресурс] // РИА Новости – Режим доступа: <http://ria.ru/analytics/20120803/715845723.html#ixzz46RFtubsR> (дата обращения 25.04.2022)

57. Профессор Даниил Табаев: призываю защитить родной Алтай от опасности китайской экспансии [Электронный ресурс] // ИА БАНФАКС. – Режим доступа: <https://www.bankfax.ru/news/45505/rel=%22nofollow%22> (дата обращения 13.05.2022)

58. Путин поручил Чайке проверить добровольность изучения национальных языков – срок до 30 ноября [Электронный ресурс] // БизнесONLINE. Делова электронная газета. – Режим доступа: <https://www.business-gazeta.ru/news/356052> (дата обращения 07.04.2022);

59. Путин распорядился выделить 450 млн. рублей на строительство школы № 7 в Горно-Алтайске [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/31810> (дата обращения 05.04.2022)

60. Роспотребнадзор высказался против «кочующего» Эл Ойына [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтай. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/30982> (дата обращения 15.05.2022)

61. Самофалова О. Аборигены против Роскосмоса [Электронный ресурс] / О.А. Самофалова // Взгляд. Деловая газета. – Режим доступа: <https://www.vz.ru/society/2011/8/28/518020.html> (дата обращения 10.04.2022)

62. Следующий Эл Ойын пройдет в Горно-Алтайске [Электронный ресурс] // ИА «Новости Горного Алтая». – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/43831> (дата обращения 28.04.2022)

63. Сообщения об обязательном изучении алтайского языка в школах республики являются преждевременными [Электронный ресурс] // РИА Сибирь. – Режим доступа: <http://ria-sibir.ru/viewnews/27809.html?cdate=2008-08-26> (дата обращения 10.11.2022)

64. Суд Горно-Алтайска не разрешил захоронить мумию принцессы Укок [Электронный ресурс] // Русское географическое общество. Экспедиционный центр. Сибирский федеральный округ. – Режим доступа: <http://www.ec-rgo-sfo.com/novosti/720-mumiyu-printsessy-ukoka> (дата обращения 30.05. 2022)

65. Тенгерекоев И.С. Теленгеты. Историко-этнографический очерк [Электронный ресурс] // Центрально-азиатский исторический сервер. – Режим доступа: <http://www.kyrgyz.ru/?page=290> (дата обращения 03.03.2022)

66. Упавший на территорию Республики Алтай «Прогресс» перевозил 800 кг. гептила [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/13547> (дата обращения 10.04.2024)

67. Фотофакты с места крушения вертолета в горах Алтая [Электронный ресурс] // ИА Алтайпресс – Режим доступа: <http://altapress.ru/vertolet/story/fotofakti-s-mesta-krusheniya-vertoleta-v-gorah-altaya-38389?photo=1#gallery> (дата обращения 08.05.2022)

68. Чернышов С. Жизнь после смерти [Электронный ресурс] // ЭКСПЕРТ Online. – Режим доступа :<http://expert.ru/siberia/2012/36/zhizn-posle-smerti/> (дата обращения 04.05.2022)

69. Чурилов Д. Семь вопросов о газопроводе «Алтай» [Электронный ресурс] // Капиталист. Журнал о бизнесе. – Режим доступа: <http://kapitalist.tv/2014/11/18/7-voprosov-o-gazoprovode-altaj/> (дата обращения 17.05.2022)

70. Эксперты ЮНЕСКО призвали искать альтернативные маршруты прокладки газопровода «Алтай» [Электронный ресурс] // ИА Новости Горного Алтая. – Режим доступа: <http://www.gorno-altaisk.info/news/16292> (дата обращения 29.05.2022)

Литература

1. **Алтайцы** (материалы по этнической истории) / сост. Н.В. Екеев. – Горно-Алтайск, 2005. – 176 с.

2. **Алушкин, Б. К.** О курултаях 2012 года – документально / Б. К. Алушкин. – Горно-Алтайск, 2013. – 103 с.

3. **Амоголонова, Д. Д.** Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации (постсоветский период) / Д. Д. Аманголова, И. Э. Елаева, Т. Д. Скрынникова – Иркутск: РПЦ «Радиан», 2005. – 246 с.

4. **Анайбан, З. В.** Институты гражданского общества в постсоветской Хакасии [Электронный ресурс] / З. В. Анайбан // Новые исследования Тувы. – 2012. – № 4. – Режим доступа: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/285/566> (дата обращения 12.01.2022)

5. **Анжиганова, Л. В.** Родовое движение хакасов как фактор возрождения и развития этноса / Л. В. Анжиганова // Культура и социум: матер. науч. конф. – Абакан, 2002. – С. 124–127.

6. **Анжиганова, Л. В.** Хакасы в условиях глобализации: ментальные деформации [Электронный ресурс] / Л. В. Анжиганова, М.В. Топоева // Новые исследования Тувы. – 2017. – № 3. – Режим доступа: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/728> (дата обращения 12.01.2021).

7. **Арзютов, Д. В.** «Периферия» системы родства алтайцев: «сурас» / Д. В. Арзютов // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. Вып. 13. / Сост. и отв. ред. В.А. Попов. – СПб.: МАЭ РАН, 2012. – С. 210–220.

8. **Артамонова, Н. Я.** Материалы Первого съезда хакасского народа как источник по истории Республики Хакасия / Н. Я. Артамонова // Документ. Архив.

История. Современность: Материалы VI Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 2-3 декабря 2016 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – С. 329–332 .

9. **Арутюнян, Ю. В.** Этносоциология: пройденное и новые горизонты / Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева // Социологические исследования. – 2000. – № 4. – С. 11–21.

10. **Арутюнян, Ю. В.** Этносоциология перед вызовами времени / Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева // Социологические исследования. – 2008. – № 3. – С. 85–94.

11. **Ашимова, Д.** Роль судов аксакалов в местном сообществе Кыргызской республики [Электронный ресурс] / Д. Ашимова // Сибирский институт управления. – Режим

доступа: www.sapanet.ru/.../Статья%20для%20конференции%20в%20Новосибирске.docx

(дата обращения 27.04.2022)

12. **Бабич, И. Л.** Основные тенденции постсоветской этнокультурной политики в Республике Алтай / И. Л. Бабич // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. – Т. 158. – М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. 2002. – 22 с.

13. **Баскаков, Н. А.** Модели тюркских этнонимов и их топологическая классификация / Н. А. Баскаков // Ономастика Востока. – М., 1980. – С. 199–207.

14. **Батьянова, Е. П.** Род и община у телеутов в XIX – начале XX века / Е. П. Батьянова. – М.: Наука, – 2007. – 395 с.

15. **Батьянова, Е. П.** Национальные праздники у телеутов XX-XXI вв. / Е. П. Батьянова // Этнографическое обозрение. – 2011. – № 6. – С. 16–23.

16. **Бутанаев, Б. Я.** Этнополитические и этнокультурные процессы в республике Хакасия. / Б. Я. Бутанаев. // РАН Институт этнологии и антропологии — М.: УОП Института этнологии и антропологии РАН, 1993. – 10 с.

17. **Бутанаев, Б. Я.** Происхождение хакасских родов и фамилий. / Б. Я. Бутанаев. – Абакан, 1994. – 94 с.

18. **Герасимова, Е. В.** Методы исследования конфликта власти и населения. / Е. В. Герасимова. – Саратов, 2012.

19. **Грибков, А. В.** Кедровые леса Алтая под угрозой: проблемы охраны и использования, рекомендации по устойчивому лесопользованию / А. В. Грибков, А. В. Щур, Д. В. Кузменкин; общ. ред. Н. М. Шматков. – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. – 64 с.

20. **Грошева, Г. В.** Этничность в научном и политическом дискурсе современной Хакасии (конец XX – начало XXI в.) / Г. В. Грошева // Вестник Томского государственного университета. – Томск, 2007. – № 303. – С. 61–68.

21. **Губогло, М. Н.** Языки этнической мобилизации. / М. Н. Губогло. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 813 с.

22. **Гунаев, Е. А.** Проблемы государственного и общественно-политического развития Республики Калмыкия в начале 1990-х годов в зеркале решений Съездов калмыцкого народа и народа Калмыкии / Е. А. Гунаев // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. – Т.4. – №1. – С. 92–102.

23. **Демин, А. М.** Национально-региональный компонент содержания поликультурного образования / А. М. Демин // Известия алтайского государственного университета. – № 2. – 2007. – С. 7–9.

24. **Доронин, Д. Ю.** Что опять не так с «Алтайской принцессой»? Новые факты из ньюслорной биографии Ак Кадын / Д. Ю. Доронин // Сибирские исторические исследования. – 2016. – № 1. – С. 74–105.

25. **Дробижева, Л. М.** Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. / Л. М. Дробижева – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2003. – С. 210–211.

26. **Дробижева, Л. М.** Этничность в современном обществе: новые подходы, старые мифы, социальные практики / Л. М. Дробижева // Вестник Института социологии. – 2010. – № 1. – С. 429–442.

27. **Екеев, Н.В.** Об этнонимах «белые и черные калмыки». К этнической истории алтайцев XVII-XVIII веков / Н.В. Екеев // Проблемы изучения истории и

культуры Алтая и сопредельных территорий. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 114–119.

28. **Екеев, Н. В.** Современные этносоциальные процессы в Республике Алтай / Н. В. Екеев, Н. М. Екеева // Этносоциальные процессы в Сибири. – Новосибирск, 2007. – С. 127–131.

29. **Екеева, Н. М.** Образование Республики Алтай (начало 1990-х гг. XX в.) / Н. М. Екеева // Мир Евразии. – 2010. – № 3 (10). – С. 12–20.

30. **Елаев, А. А.** Бурятский народ: становление, развитие, самоопределение. / А. А. Елаев. – М., 2000. – 349 с.

31. **Енчинов, Э. В.** Обычно-правовое регулирование заключения брака алтайцев / Э. В. Енчинов // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск, 2008. – Вып. 7. – С. 114–123.

32. **Енчинов, Э. В.** Семейные ценности алтайцев: трансформация обычного права в современной культуре. / Э. В. Енчинов. – Горно-Алтайск, 2013. – 226 с.

33. **Ермолаева, Ю. Н.** Демократизация общественно-политической жизни в Якутии в период «перестройки» / Ю. Н. Ермолаева // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2016. – № 2. (15). – С. 43–47

34. **Жуковская, Н. Л.** Категории и символика традиционной культуры монголов. / Н. Л. Жуковская. – М.: Наука, 1988. – 200 с.

35. **Златкин, И. Я.** История джунгарского ханства (1635-1758) / И. Я. Златкин. – М.: Наука, 1983. – 334 с.

36. **Казанцев, А. Ю.** Этнополитические процессы в Республике Алтай в 1985-1993 гг. XX века / А. Ю. Казанцев // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай) (Материалы международной конференции 25-26 мая 2010 г.). – Горно-Алтайск, 2010. – С. 121–129.

37. **Каташев, М. С.** Отношение сельских жителей Горного Алтая к проблеме строительства Катунской ГЭС в конце 1980-х гг. (на примере Чемальского

района) / М. С. Каташев // Урал-Алтай: через века в будущее (матер. конф.). – Уфа, 2005. – С. 260–262.

38. **Катунская ГЭС.** Экспертиза 1989: Сводное заключение (извлечения). – Барнаул, 2005. – 26 с.

39. **Клешев, В. А.** Народная религия алтайцев: вчера, сегодня / В. А. Клешев – Горно-Алтайск: Изд-во «Высоцкая Галина Григорьевна», 2011. – 245 с.

40. **Кнорре, Б.** Современная религиозная жизнь в России. Республика Алтай / Б. Кнорре, С. Филатов [Электронный ресурс] // Keston Institute. – Режим доступа: http://www.keston.org.uk/_resources/Современная%20религиозная%20жизнь%20России%20-%202007%2009_Part5.pdf (дата обращения 03.05.2022)

41. **Костякова, Ю. Б.** Особенности освещения межнациональных отношений в советских СМИ (на примере Хакасии и Горного Алтая) / Ю. Б. Костякова // Диалог культур: поэтика локального текста: материалы V Международной научной конференции. – Горно-Алтайск, 2016. – С. 223–233.

42. **Кошелева, Е. Ю.** «Этнический ренессанс» конца XX века: шорский опыт этнического возрождения / Е. Ю. Кошелева // Молодой учёный – № 9 (89). – 2015. – С. 930–934.

43. **Кубарев, В. Д.** Не рано ли вести раскопки? / В. Д. Кубарев // Катунская ГЭС: вопросы и ответы. – Горно-Алтайск, 1989. – С. 96–97

44. **Кыдыев, В. Э.** За кедром – Катунь? / В. Э. Кыдыев // Сибирские огни. – 1988. – № 8. – С. 123–130.

45. **Кыдыева, В. Я.** К этнополитической и этнокультурной ситуации в Республике Алтай. / В. Я. Кыдыева // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. – М, 1993. – № 46. – С. 5.

46. **Кыдыева, В. Я.** О празднике алтайских сёоков / В. Я. Кыдыева // Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов Южной Сибири и сопредельных территорий. – М.: ИЭА РАН, 1994. – С. 51–55.

47. **Кыдыева, В. Я.** Структура и характер расселения алтайских сёоков Онгудайского, Кош-Агачского районов по данным 1897 г. и полевым материалам

1988-1994 годов / В.Я. Кыдыева // Алтай и тюрко-монгольский мир (тезисы, статьи). – Горно-Алтайск, 1995. – С.90–96.

48. **Кыдыева, В. Я.** Земельные реформы начала 1990-х годов и их влияние на характер землепользования у скотоводов Горного Алтая (на примере Онгудайского и Кош-Агачского районов) / В. Я. Кыдыева // Традиционные системы жизнеобеспечения и региональная национальная политика. – Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 2000. – С. 108–115.

49. **Кыдыева, В. Я.** Институт зайсанства у алтайцев / В. Я. Кыдыева // Алтай-Россия: через века в будущее. – Горно-Алтайск: РИО Горно-алтайского государственного университета, 2006. – Т. 1. – С. 113–116.

50. **Кыдыева, В. Я.** Поземельные отношения в Горном Алтае в XX веке. / В. Я. Кыдыева – Горно-Алтайск. 2008. – 136 с.

51. **Кыдыева, В. Я.** Древние и современные каменные стелы Горного Алтая / В. Я. Кыдыева // 1 Международная научная конференция «Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире». – Казань: Изд-во «Ак Буре», 2017. – С. 268–270.

52. **Лазарева, Л. И.** Становление и организация хакасских родовых праздников / Л. И. Лазарева, В. А. Золотухина // Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив (матер. конф.). – Казань, 2020. – С. 312–316.

53. **Ламажаа, Ч. К.** Архаизация общества в период социальных трансформаций / Ч. К. Ламажаа // Гуманитарные науки: теория и методология. – 2011. – № 3. – С. 35–42.

54. **Ламажаа, Ч. К.** Архаизация общества. Тувинский феномен. / Ч. К. Ламажаа. – М.: Книжный дом «Либриком», 2013. – 272 с.

55. **Ламажаа, Ч. К.** Родовые съезды тувинцев современности / Ч. К. Ламажаа // Полевые исследования на Алтае, в Прииртышье и Верхнем Приобье (археология, этнография, устная история) 2017 год. (матер.конф.). – Горно-Алтайск: Библиотечно-издательский центр ГАГУ, 2018. – С. 334–337.

56. **Левин, М. Г.** Роды «карындаш» у алтайцев / М.Г. Левин // Советская этнография. – 1947. № 6/7. – С. 275–276.

57. **Лотман, Ю. А.** Символ в системе культуры. Избранные статьи в трех томах. Статьи по семиотике и топологии культуры / Ю. А. Лотман – Таллинн: Изд-во «Александра», 1992. – Т.1. – 247 с.

58. **Лушникова, О. Л.** Социокультурный капитал рода в современных условиях: социологический анализ: диссертация... кандидат социологических наук: 22.00.06. / Лушникова Ольга Леонидовна. – Абакан, 2015. – 140 с.

59. **Львова, Э. Л.** Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. / Э. Л. Львова, И. В. Октябрьская, А. М. Сагалаев, М.С. Усманова. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 225с.

60. **Львова, Э. Л.** Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество. / Э. Л. Львова, И. В. Октябрьская, А. М. Сагалаев, М. С. Усманова. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. – 243 с;

61. **Мадюкова, С. А.** Феномен социокультурного неотрадиционализма. / С. А. Мадюкова, Ю. В. Попков – СПб.: Алетея, 2011. – 132 с.

62. **Майзина, А. Н.** О текстах вывесок с названиями государственных учреждений Республики Алтай в сфере здравоохранения / А. Н. Майзина // Языковая ситуация и языковая политика в Республике Алтай. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская республиканская типография, 2010а. – С. 111–123.

63. **Майзина, А. Н.** Функционирование алтайского языка в официальном делопроизводстве / А. Н. Майзина // Языковая ситуация и языковая политика в Республике Алтай. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская республиканская типография, 2010б. – С. 97–111.

64. **Макарьев, И. В.** Геополитический аспект дискуссии о возможном строительстве дороги в Китай через плато Укок / И. В. Макарьев // Известия Алтайского государственного университета. – Вып. № 4. – 2008. – С. 201–205.

65. **Малчинов, А. С.** Конституционное развитие Республики Алтай: от уезда к республике (государственно-правовые вопросы) / А. С. Малчинов – М.: Научный эксперт, 2006. – 240 с.

66. **Методическое** пособие по выявлению достопримечательных мест / отв. ред. В. П. Ойношев – Горно-Алтайск: АКИН, 2011. – 42 с.

67. **Митько, О. А.** Кремация в погребальной обрядности теленгитов (по материалам этнографических наблюдений) / О. А. Митько // Вестник НГУ. Серия: История, филология – 2009. – Т.8. – Вып. 3. – С. 260-267

68. **Молчанова, О. Т.** Топонимический словарь Горного Алтая / О. Т. Молчанова – Горно-Алтайск, 1979. – 397 с.

69. **Муйтуева, В. А.** Традиционная религиозно-мифологическая картина мира алтайцев / В. А. Муйтуева. – Горно-Алтайск, 2004. – 166 с.

70. **Мундустар:** история, символика, знаменитые люди рода. / Ред. кол. Э. В. Бабрашев, Н. С. Махалина, Э. А. Бельбекова, Т. Т. Ерленбаева – Горно-Алтайск, 2016. – 272 с.

71. **Мухатасарова, Э. А.** Процессы «управляемого национализма» в республиках Российской Федерации (на примере деятельности проправительственных национальных объединений современного Башкортостана) / Э. А. Мухатасарова // Вестник Челябинского государственного университета. История – 2009. – № 28 (166). – Вып. 34. – С. 110–113.

72. **Намруева, Л. В.** Репрезентация этничности молодежи в элементах современной калмыцкой культуры [Электронный ресурс] /Л.В. Намруева // Электронный информационный журнал «Новые исследования Тувы». – № 4. – 2015. – С. 26–41. – Режим доступа: <http://nit.tuva.asia/nit/issue/view/4> (дата обращения 25.04.2022)

73. **Население СССР.** По данным всероссийской переписи населения 1989 г. – Москва: Госкомстат СССР, 1990. – 45 с.

74. **Национальные** движения в СССР и в постсоветском пространстве / отв. ред. Губогло М. Н. – М: Изд-во: ИЭА РАН; ОНУ и МАЭ УНЦ РАН, 1997. – 380 с.

75. **Национальный** состав и владение языками, гражданство. Итоги всероссийской переписи населения 2010 года: Стат. сборник Алтайстат / ред. кол. В. Н. Лацков, Н. Д. Кочергина, В. К. Горбунова, С. Н. Медведева. – Горно-Алтайск: Алтайстат, 2013. – Т.4. – 419 с.

76. **Ойношев, В. П.** Система мифологических символов в алтайском героическом эпосе / В. П. Ойношев – Горно-Алтайск: АКИН, 2006. – 163 с.

77. **Октябрьская, И. В.** Общественное движение в Республике Алтай: традиционализм и проблема мобилизации этничности / И.В. Октябрьская, Е.В. Самушкина // Вестник Новосибирского государственного университета. – 2006. – № 5(3). – С. 98–107;

78. **Октябрьская, И. В.** Осень. Свадьбы Яконура. Родовое движение алтайцев: прошлое и современность / И. В. Октябрьская, М. В. Шуньков // Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 144–158;

79. **Октябрьская, И. В.** Этнокультурный ренессанс в современной Сибири: общая характеристика и региональный опыт (на примере Республики Алтай и Республики Хакасия) / И. В. Октябрьская, Е. В. Самушкина // Вестник Томского государственного университета. История. – 2016. – № 4 (42). – С. 73–79.

80. **Осипов, А. Г.** Автономия, представительство, участие: феномен «съездов народов» в России / А. Г. Осипов // Мир России: социология, этнология. – 2012. – № 4. – Т.4. – С. 111–133;

81. **Плетц, Г.** Международное значение репатриации «Укокской принцессы» (готова ли российская археология к диалогу с коренными народами?) / Г. Плетц, В. И. Соёнов, Н. А. Константинов, Э. Робинсон // Древности Сибири и Центральной Азии. – Горно-Алтайск: ГАГУ, 2014. – № 7(19). – С. 7–45.

82. **Потапов, Л. П.** Культ гор на Алтае / Л. П. Потапов // Советская этнография. – 1946. – № 2. – С. 145–160.

83. **Потапов, Л. П.** Очерки по истории алтайцев / Л.П. Потапов. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, – 1953. – 433 с.

84. **Потапов, Л. П.** Этнический состав и происхождение алтайцев / Л. П. Потапов. – Л: Наука, 1968. – 196 с.

85. **Радлов, В. В.** Из Сибири: Страницы дневника: [Пер. с нем.] / В. В. Радлов; [Примеч. и послесл., с. 640–682, С. И. Вайнштейна; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая]. – М.: Наука, 1989. – 749 с.

86. **Религиозные деноминации в Республике Алтай** / отв. ред. Н. О. Тадышева. Изд-во: ООО «Горно-Алтайская типография». – Горно-Алтайск, 2015. – 480 с.

87. **Робертус, Ю. В.** Особо охраняемые природные территории Республики Алтай. Современное состояние и перспективы развития : монография / Ю. В. Робертус; WWF России, Алтай. регион. ин-т экологии, ГПБЗ «Катунский». – Красноярск, 2012. – 118 с.

88. **Сагалаев, А. М.** Алтайцы: старая религия и «новая» идеология / А. М. Сагалаев // Народы Сибири: права и возможности. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1997. – С. 61–71.

89. **Сагалаев, А. М.** Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Знак и ритуал. / А. М. Сагалаев, И.В. Октябрьская Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1990. – 209 с.

90. **Самушкина, Е. В.** Символизация родового движения Республики Алтай (конец XX – начало XXI века) / Е. В. Самушкина // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. XII. – С. 160–164.

91. **Самушкина, Е. В.** Символические и социо-нормативные аспекты современного этнополитического движения республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия (конец XX – начало XXI в.). / Е. В. Самушкина. – Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 2009. – 272 с.

92. **Скоробогач, Н. И.** Роль съезда Хакасского народа в политической системе Республики Хакасия (1992–2019 гг.). / Н. И. Скоробогач // Материалы Первого алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая:

историко-культурное наследие и современность». Изд-во: Алтайский государственный университет, – Барнаул, 2019. – С. 261–264.

93. **Скрынникова, Т. Д.** Функции рода у бурят / Т. Д. Скрынникова // Новый исторический вестник. – 2010. – № 26. – С. 11–18.

94. **Степанов, В. В.** Угрозы этнической культуре: мнимые и реальные / В. В. Степанов // Вестник Российской Академии Наук. – 1993. – Т.63. – № 12. – С. 1061–1066.

95. **Степанов, В. В.** Республика Алтай: как сохранить этнические традиции без резервации? / В. В. Степанов // Человек в многонациональном обществе: этничность и право / Ред. Бабич И.Л., Соколовский С.В. – М.: ИЭА РАН, 1994. – С. 182–198.

96. **Степанов, Ш.** Метаморфозы родства у тувинцев / Ш. Степанов // Этнографическое обозрение. – № 4. – 2009. – С. 129–145.

97. **Строганова, Е. А.** Бурятское национально-культурное возрождение. / Е. А. Строганова – Москва - Иркутск: Наталис, 2001. – 150 с.

98. **Сушко, А. В.** Роль В. И. Анучина в развитии алтайского национализма в 1918 г. / А. В. Сушко // Известия Алтайского государственного университета. – 2008. – № 4/ (60). – С. 142–145.

99. **Тадина, Н. А.** Алтайская свадебная обрядность / Н. А. Тадина – Горно-Алтайск, 1995. – 207 с.

100. **Тадина, Н. А.** Родовая экзогамия как выражение генеалогического единства алтайского сеока / Н. А. Тадина // Культурное наследие народов Сибири и Севера. – СПб, 2005а. – С. 130–135.

101. **Тадина, Н. А.** Три линии родства и авункулат у алтайцев / Н. А. Тадина // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. – СПб., – 2005b. – Вып. 9. – С. 255–265.

102. **Тадина, Н. А.** Об этногенетической основе алтайских преданий / Н. А. Тадина // Урало-Алтай: через века в будущее (матер. конф.). – Горно-Алтайск, 2005с. – Вып. 1. – С. 93–97.

103. **Тадина, Н. А.** О феномене возрождения института зайсанства у алтайцев / Н. А. Тадина // Сибирь и Центральная Азия: проблемы этнографии, истории и международных отношений (матер. конф.). – Барнаул, 2007. – С. 52–57.

104. **Тадина, Н. А.** О проблеме толерантности во взаимоотношениях туристов и местного населения Республики Алтай / Н. А. Тадина, Т. С. Ябыштаев // Актуальные проблемы этнической, культурной и религиозной толерантности коренных народов Русского и Монгольского Алтая (матер. конф.). – Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 2008. – С. 200–204.

105. **Тадина, Н. А.** Экология и культурный ландшафт Алтая в контексте межэтнической коммуникации / Н. А. Тадина // Известия Алтайского государственного университета. Серия «история, политология». – 2009а. – № 4/3 (64/3). С. 210–214.

106. **Тадина, Н. А.** Возрождение зайсаната в Республике Алтай: взгляд сквозь собственную этническую идентичность / Н. А. Тадина // Гуманитарные науки в Сибири. – 2009б. – № 3. – С. 77–81.

107. **Тадина, Н. А.** О возрожденном зайсанате как регуляторе внутриэтнической жизни алтайцев / Н. А. Тадина // Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае: археология, этнография, устная история (матер. конф.). – Барнаул: АлтГПА, 2011. – Вып. 7. – С. 293–297

108. **Тадина, Н. А.** О культуре взаимоотношения туристов и местного населения Республики Алтай/ Н. А. Тадина, Т. С. Ябыштаев // Экономика. Сервис. Туризм. Культура. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2012. – С. 96–98.

109. **Тадина, Н. А.** Место Джунгарии в исторической памяти алтайцев / Н.А. Тадина // Вопросы археологии и истории юга Западной Сибири (матер.конф.). – Барнаул: АлтГПА, 2013а. – С. 302–310.

110. **Тадина, Н.А.** О родовом очаге в контексте свадьбы у городских алтайцев / Н. А. Тадина // X конгресс этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. – Москва, 2013б. – С. 193.

111. **Тадина, Н. А.** О родовом очаге свадьбы городских алтайцев // Проблемы и перспективы социально-экономического развития города: материалы научно-практической конференции, посвященной 85-летию образования г. Горно-Алтайска / Н. А. Тадина – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2013с. – С. 55–57.

112. **Тадина, Н. А.** Пазырыкский стиль символической атрибутики Республики Алтай в контексте картины мира алтайцев / Н. А. Тадина, Т. С. Ябыштаев // Вестник Томского государственного университета. История. – 2013d. – № 3 (23). – С. 165–168.

113. **Тадина, Н. А.** Два взгляда на бурханизм у алтай-кижи / Н.А. Тадина // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2013е. – Т. 16. – №. 4. – С. 159–166.

114. **Тадина, Н. А.** Символы и атрибуты родовой потестарности алтайцев в этнополитическом дискурсе Республики Алтай / Н. А. Тадина // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных территорий (Казахстан, Монголия, Китай). – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2014. – С. 169-174.

115. **Тадина, Н. А.** Улу Курултай алтайцев в этносоциальном дискурсе Республики Алтай / Н. А. Тадина, Т. С. Ябыштаев // Этнография Алтая и сопредельных территорий (материалы международной конференции 28-30 октября 2015 г.). – 2015. – С. 223–225.

116. **Тадина, Н. А.** Теленгитские памятники этнокультурному ренессансу / Н. А. Тадина, Т. С. Ябыштаев // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 5. – С. 109–113.

117. **Тадина, Н. А.** От родовых камней алтайцев до памятных знаков Республики Алтай / Н. А. Тадина // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2018. – № 3. – С. 142–150.

118. **Тадина, Н. А.** О трёх этапах модернизации родового общества алтайцев / Н. А. Тадина // Известия Иркутского государственного университета. Серия Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2019. – Т. 28. – С. 88–97.

119. **Тишков, В. А.** Очерки теории и политики этничности в России. / В. А. Тишков. – М.: Русский мир, 1997. – 532 с.

120. **Тишков, В. А.** Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. / В. А. Тишков. – М.: Наука, 2003. – 544 с.

121. **Тишков, В. А.** Этнополитология: политические функции этничности: Учебник для вузов. / В. А. Тишков, Ю. П. Шабает – М.: Издательство Московского университета, 2011. – 376 с.

122. **Тишков, В. А.** Языки нации / В. А. Тишков // Вестник Российской академии наук. – 2016. – № 4. – С. 291–303.

123. **Тишков, В. А.** Межэтническое отношение и этнокультурное образование в России / В. А. Тишков, В. В. Степанов // Вестник Российской академии наук. – 2017. – № 10. – С. 879–890.

124. **Тишков В. А.** Языковая ситуация и языковая политика в России (ревизия категорий и практик) / В. А. Тишков // Полис. Политические исследования. – 2019. – № 3. – С. 127–144.

125. **Токарев, С. А.** Докапиталистические пережитки в Ойротии. / С. А. Токарев – Ленинград, 1936. – 152 с.

126. **Токарев, С. А.** Пережитки родового культа у алтайцев / С. А. Токарев // Труды Института этнографии им. Миклухо-Маклая. – Т.1. – Л., – 1947. – С. 139–158.

127. **Торбоков, В. С.** В круговороте времени / В. С. Торбоков. – Горно-Алтайск, 2013.

128. **Тохтобина, О. Л.** Родовые отношения как особая форма проявления прошлого / О. Л. Тохтобина // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2012. – № 1 (11). – С. 194–197.

129. **Трегубова, Д. Д.** Буряты в субэтническом измерении (особенности этнической идентификации) [Электронный ресурс] / Д. Д. Трегубова // Новые исследования Тувы. – 2017а. – № 1. – Режим доступа: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/700> (дата обращения 07.01.2022).

130. **Трегубова, Д. Д.** Родоплеменная идентификация и модернизация в Бурятии / Д. Д. Трегубова // Уральский исторический вестник. – № 2 (55). – 2017б. – С. 106-113.

131. **Тыдыкова, Н. Н.** О функционировании алтайского языка как государственного языка в Республике Алтай / Н. Н. Тыдыкова // Языковая ситуация и языковая политика в Республике Алтай. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская республиканская типография, 2010. – С. 22–44.

132. **Тюхтенева, С. П.** Обычно право алтайцев: есть ли будущее у института зайсанства? / С. П. Тюхтенева // Обычное право и правовой плюрализм (материалы XI Международного Конгресса по обычному праву и правовому плюрализму, август 1997 г. Москва) / отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. – М., 1999. – С. 81–82.

133. **Тюхтенева, С. П.** Земля. Вода. Хан Алтай: этническая культура алтайцев в XX веке / С. П. Тюхтенева. – Элиста: изд-во КалмГУ, – 2009. – 169 с.

134. **Тюхтенева, С. П.** «Из какой ты кости?»: Сёок и родство у алтайцев / С. П. Тюхтенева // Научно-теоретический журнал «Научные проблемы гуманитарных исследований». – 2011. – Вып. 5. – С. 103–110.

135. **Тюхтенева, С. П.** Личность и общество у алтайцев: от родовой принадлежности до общеалтайской идентичности / С. П. Тюхтенева // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. – 2015. – № 4. – С. 72–81.

136. **Филиппов, В. Р.** Этнические аспекты проблемы строительства Катунской ГЭС / В.Р. Филиппов, Е.И. Филиппова // Этнографическое обозрение – № 2. – Москва: Изд-во «Наука», 1992. – С. 14–23.

137. **Филиппов, В. Р.** Горный Алтай: межнациональные отношения сегодня и завтра / В. Р. Филиппов, Е. И. Филиппова // Мир России. Социология. Этнология. –1993. – Т.2. – № 1. – С. 63–76.

138. **Хабутдинов, А. Ю.** Татарстанский референдум 21 марта 1992 г.: путь от советской автономии к современному российскому субъекту /А. Ю. Хабутдинов // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. – 2007. – №1(7). – С. 8–18.

139. **Чаптынов.** / ред. кол. Д. И. Табаев, В. О. Адаров, Б. К. Алушкин и др. – Горно-Алтайск, – 2001.

140. **Шабаев, Ю. П.** «Новые идентичности» у финно-угров как политический инструмент / Ю. П. Шабаев // Этнографическое обозрение. – № 1. – 2006. – С. 13–27.

141. **Шабаев, Ю. П.** Финно-угорский национализм и гражданская консолидация в России (этнополитический анализ) / Ю. П. Шабаев, А. М. Чарина. – СПб.: Институт сервиса и экономики; ИЭА РАН, – 2010. – 309 с.

142. **Шабаев, Ю. П.** Этничность и согражданство. Национальные движения в финно-угорских регионах РФ [Электронный ресурс] / Ю. П. Шабаев, В. А. Ковалев // Электронная библиотека. Гражданское общество в России. – Режим доступа: https://www.civisbook.ru/files/File/Kovalev_2004_4.pdf (дата обращения 12.02.2022)

143. **Шарачева, Р. М.** Роль общественных организаций в формировании этничности удмуртов / Р. М. Шарачева // Вестник РУДН. Серия Социология. – 2012. – №4. – С.64–70.

144. **Шатинова, Н. С.** Семья у алтайцев / Н. С. Шатинова. – Горно-Алтайск, 1981. – 182 с.

145. **Швецов, С. П.** Горный Алтай и его население. Кочевники Бийского уезда / С. П. Швецов. – Барнаул, 1900. – 571 с.

146. **Шерстова, Л. И.** Тюрки Алтая в поисках идентичности в конце XX – начале XXI вв. / Л. И. Шерстова. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2005а. Т. XI, часть 2. С. 197–202.

147. **Шерстова, Л. И.** Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII – начала XX века / Л. И. Шерстова. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005b. – 312 с.

148. **Шерстова, Л. И.** В поисках себя: «новые» идентичности современных тюркоязычных народов Сибири / Л. И. Шерстова // Томский журнал ЛИНГ и АНТР. –2016. – 1 (11). – С. 62–73.

149. **Шилимов, Р. Р.** Общественно-политическое значение экологического движения в республике Башкортостан конца 1980-х – начала 1990-х гг. / Р. Р. Шилимов // Вестник Башкирского университета. – 2012. – Т. 17. – № 1. С. 324–326.

150. **Шнирельман, В. А.** Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и этнополитика / В. А. Шнирельман // Реальность этнических мифов. – М.: Гендальф, 2000. – С. 12–34.

151. **Шнирельман, В. А.** «Общее прошлое»: федеральные и татарстанские школьные учебники истории / В. А. Шнирельман // Историческая экспертиза. – 2016. – № 4. – С. 111–132.

152. **Этнический** и религиозный фактор в формировании и эволюции российского государства / отв. ред. Т. Ю. Красовицкая, В. А. Тишков. – М.: Новый хронограф, 2012. – 448 с.

153. **Ю. В. Антарадонов.** Жизнь, посвященная Алтаю. Сборник статей и документов. – Горно-Алтайск: АУ РА «Литературно-издательский Дом «Алтын-Туу», 2017. – 176 с.

154. **Ябыштаев, Т. С.** О роли газопровода «Алтай» в сохранении алтайских священных мест / Т. С. Ябыштаев // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая: материалы региональной научно-практической конференции. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. – Вып. XVI. – С. 34–38.

155. **Ябыштаев, Т. С.** О состоянии туризма в Республике Алтай / Т. С. Ябыштаев // Вестник молодых ученых (сб. науч. работ). – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – № 5. – С. 50–51.

156. **Ябыштаев, Т. С.** Игра Көк бөрү как социокультурный знак самоидентификации алтайцев / Т. С. Ябыштаев // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 2011а. – № 2 (15). – С. 201–209.

157. **Ябыштаев, Т. С.** Общественная организация «Курултай алтайского народа» как объект политической борьбы / Т.С. Ябыштаев // Этнография Алтая и сопредельных территорий (матер. конф.). – Барнаул: АлтГПА, 2011б. – Вып. 8. – С. 83–86.

158. **Ябыштаев, Т. С.** О кризисе общественных отношений в Республике Алтай (на примере организации «Курултай алтайского народа») / Т. С. Ябыштаев // Вестник Томского государственного университета. – 2012а. – № 4(20). – С. 161–164.

159. **Ябыштаев, Т. С.** О падении «Прогресса М» на путь возрождения тубаларов / Т. С. Ябыштаев // Человек и Север: Антропология, археология, экология (матер. конф.). – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2012б. – Вып. 2. – С. 312–314.

160. **Ябыштаев, Т. С.** Общественная организация «Курултай алтайского народа» в сосредоточие проблем родового движения в Республике Алтай / Т. С. Ябыштаев // Гуманитарные и социальные науки. – 2012с. – № 1. – С. 515–516.

161. **Ябыштаев, Т. С.** От национального движения к образованию Республики Алтай / Т. С. Ябыштаев // История и современность Республики Алтай (матер. конф.). – Горно-Алтайск. 2012д. – С. 11–15.

162. **Ябыштаев, Т. С.** Родовые праздники алтайцев в этнокультурном дискурсе Республики Алтай / Т. С. Ябыштаев // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2013а. – № 1 (20). – С. 112–117.

163. **Ябыштаев, Т. С.** Город Горно-Алтайск как центр родового движения алтайцев / Т. С. Ябыштаев // Проблемы и перспективы социально-экономического развития города. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2013б. – С. 66–68.

164. **Ябыштаев, Т. С.** Современный институт зайсаната в сохранении национальных традиций / Т. С. Ябыштаев // Урал – Алтай: через века в будущее (материалы всерос. науч. конф.). – Горно-Алтайск: ОАО «Горно-Алтайская типография», 2014а. – С. 160–164.

165. **Ябыштаев, Т. С.** Об актуальности родового сознания алтайцев (на примере праздника сёока-рода) / Т. С. Ябыштаев // Сборник материалов конкурса научно-публицистических работ молодых исследователей в области государственной национальной политики и управления миграционными процессами в России и г. Москве. – М.: ГБУ «МДН», 2014б. – С. 161–168.

166. **Ябыштаев, Т. С.** Родовое движение алтайцев в пространстве Интернета / Т. С. Ябыштаев // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных территорий (Казахстан, Монголия, Китай): матер. межд. науч.-практ. конф. / отв. ред. Ф.И. Куликов. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2014с. – С. 197–201.

167. **Ябыштаев, Т. С.** О межконфессиональной ситуации в Республике Алтай (об установке поклонного креста) / Т. С. Ябыштаев // Материалы LV Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых. Иркутск, 23–27 марта 2015 г. / отв. ред.: Г. И. Медведев, Е. А. Липнина. – Иркутск : Изд-во, 2015. – С. 231–233.

168. **Ябыштаев, Т. С.** Символы родового движения алтайцев / Т. С. Ябыштаев // Материалы LVI Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых учёных [Сибирская археология и этнография: вклад молодых исследователей] / отв. ред. А. В. Константинов, И. И. Разгильдеева; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2016а. – С. 290.

169. **Ябыштаев, Т. С.** Институт зайсаната у алтайцев: история и современность / Т. С. Ябыштаев // Алтай - Россия: через века в будущее: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2016б. – Т. 1. – С. 313–316.

170. **Ябыштаев, Т. С.** Первый съезд общественного движения «Курултай алтайского народа» / Т. С. Ябыштаев // Омские научные чтения. – 2018. – С. 42–44.

171. **Ябыштаев, Т. С.** Об актуализации родовой идентичности у алтайцев / Т. С. Ябыштаев // Материалы первого алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность» / отв. ред. Р.И. Райкин. Барнаул, 2019а. – С. 181–183.

172. **Ябыштаев, Т. С.** Пути возрожденного зайсаната в Республике Алтай / Т. С. Ябыштаев // Вестник Томского государственного университета. – 2019б. – № 440. – С. 139–145.

173. **Ябыштаев, Т. С.** Проблема соблюдения родовых традиций у алтайцев в современных условиях / Т. С. Ябыштаев // Сохранение и изучение культурного наследия алтайского края. – 2020. – № 26. – С. 306 – 310.

174. **Языковая ситуация** и языковая политика в Республике Алтай: сборник научных статей / отв. ред. Н. Н. Тыдыкова. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская республиканская типография, 2010. – 228 с.

175. **Ямаева, Е. Е.** Родовые тамги алтайских тюрок (XIX-XX вв.) / Е.Е. Ямаева. – Горно-Алтайск. 2004. – 56 с.

176. **Broz, L.** Substance, Conduct, and History: «Altaian-ness» in the Twenty-First Century / L. Broz // Sibirica, 2009. – Т. 8. – №. 2. – P. 43- 70.

177. **Chilisa, B.** Indigenous Research Methodologies / B. Chilisa. – London: Sage Publication Ltd. 2012. –343 p.

178. **Halemba, A.** The Telengits of Southern Siberia: landscape, religion and knowledge in motion / A. Halemba. – Leiden: Brill, – 2006.

179. **Smith, L. T.** Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. / L. T. Smith. – London: Zed Books Ltd, 1999. – 200 p.

180. **Tadina, N. A.** A Native Anthropologist's View on Covering the «Altai Princess» Problem / N.A. Tadina // Anthropology and Archeology of Eurasia. – 2020. – Vol. 59. – no. 2. – p. 112–127.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Таблицы.....	198
Приложение 2. Проект закона Республики Алтай «О родовой общине алтайцев».....	202
Приложение 3. Фотоиллюстративные материалы.....	215
Приложение 4. Родовые тамги сёоков-родов алтайцев.....	239
Приложение 5. Родовые символы сёоков в виртуальной социальной сети «ВКонтакте».....	240
Приложение 6. Родовой мерч (символика).....	242
Приложение 7. Список информантов.....	244

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблицы.

Таблица 1. ПРАЗДНИКИ СЁОКОВ-РОДОВ

№	СЁОК-РОД	ГОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1	Иркит	1988 г. 1990 г. 1997 г. 2012 г.	с. Кырлык, Усть-Канский район с. Шыргайты, Шебалинский район
2	Кара майман	1989 г.	местность Шибелик, с. Боочи, Онгудайский район
3	Майман	1990 г. 2009 г.	местность Текпенек, с. Боочи, Онгудайский район
4	Мундус	1991 г. 1995 г. 2009 г.	с. Чемал, Чемальский район
5	Тодош	1991 г. 1996 г. 2009 г.	с. Келей, Усть-Канский район местность Сетерлу, с. Бичикту-Боом, Онгудайский район гора Алтын-Туу, с. Яконур, Усть-Канский район
6	Кыпчак	1991 г. 2005 г.	у подножья горы Тоотой, с. Ело, Онгудайский район
7	Тёёлёс	1992 г. 2007 г. 2012 г. 2013 г.	местность Түмечин, с. Ело, Онгудайский район
8	Чапты	1999 г. 2012 г.	с. Бешпельтир, Чемальский район с. Большой-Яломан, Онгудайский район
9	Тонжаан	2011 г.	с. Бешозек, Шебалинский район
10	Ара	2012 г.	с. Озерное, Усть-Канский район
11	Жабак	2012 г.	с. Кокоря, Кош-Агачский район

12	Алмат	2016 г. 2018 г.	с. Кош-Агач, Кош-Агачский район с. Купчегень, Онгудайский район
13	Кергил	2008 г. 2010 г.	с. Чемал, Чемальский район
14	Сагал	2016 г.	с. Чуй-Оозы, Онгудайский район
15	Меркит	2008 г. 2017 г.	г. Горно-Алтайск

Примечание. Таблица составлена на основе полевых материалов автора

Таблица 2. ЗАЙСАНЫ АЛТАЙСКИХ СЁОКОВ-РОДОВ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

№	Ф.И.О.	СЁОК-РОД	МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВО
1	Бабрашев Эдуард Васильевич	Мундус	г. Горно-Алтайск
2	Ельденов Степан Иванович	Алмат	г. Горно-Алтайск
3	Кабин Михаил Иванович	Ара	с. Улаган, Улаганский район
4	Кергилов Карыш Уулдапович	Кергил	г. Горно-Алтайск
5	Кудирмеков Василий Дмитриевич	Иркит	г. Горно-Алтайск
6	Кыныев Акай Кимович	Тёлёс	г. Горно-Алтайск
7	Манзыров Юрий Макаревич	Сагал	с. Улаган, Улаганский район
8	Маташев Николай Иванович	Меркит	г. Горно-Алтайск
9	Мендешев Павел Петекович	Тонжаан	с. Шебалино, Шебалинский район
10	Мендин Николай Екчинович	Чапты	г. Горно-Алтайск
11	Мешкинов Евгений Кайлюкович	Майман	г. Горно-Алтайск
12	Чеконов Валентин Агафонович	Јус	г. Горно-Алтайск
13	Чекурашев Григорий Барзынович	Тодош	г. Горно-Алтайск
14	Шылыков Константин Доргонович	Кыпчак	с. Ело, Онгудайский район
15	Яданов Александр	Јабак	с. Кош-Агач, Кош-Агачский район

Примечание. Таблица составлена на основе полевых материалов автора

Таблица 3. СЪЕЗДЫ ДЕЛЕГАТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«КУРУЛТАЙ АЛТАЙСКОГО НАРОДА»

№ СЪЕЗДА	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ	РУКОВОДИТЕЛЬ «ЭЛ БАШЧЫ»
I	1997 г.	с. Онгудай	Ю.В. Антарадонов
II	1999 г.	г. Горно-Алтайск	Ю.В. Антарадонов
III	2002 г.	г. Горно-Алтайск	К.Д. Шылыков
IV	2005 г.	г. Горно-Алтайск	В.К. Амургушев
V	2008 г.	г. Горно-Алтайск	Б.К. Алушкин
КРИЗИС ДВИЖЕНИЯ			
«Чрезвычайный Курултай»	Март 2011 г.	г. Горно-Алтайск	Э.Г. Татин
«Альтернативный Курултай»	Апрель 2011 г.	г. Горно-Алтайск	У.А. Князев
	Ноябрь 2011 г.	с. Усть-Кан	У.А. Князев
	Май 2012 г.	г. Горно-Алтайск	Б.Я. Бедюров
	Июнь 2012 г.	с. Усть-Кан	В.Д. Кудирмеков
	Февраль 2014 г.	с. Шебалино	Б.Я. Бедюров – «Алтай Башчы»
	Март 2014 г.	г. Горно-Алтайск	В.Д. Кудирмеков
«Улу Курултай- Великий Курултай»	Июнь 2015 г.	с. Ело	М.М. Теркин

Примечание. Таблица составлена на основе полевых материалов автора

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Проект
подготовлен и вносится
депутатом Д.И. Табаевым

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

О родовой общине алтайцев

Настоящий Закон определяет правовой статус, роль и место родовой общины алтайцев в общей системе самоуправления в Российской Федерации и Республике Алтай, регулирует порядок ее образования и деятельности, а также взаимоотношения с государственными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями.

ГЛАВА I

Общие положения

Статья 1. Понятие родовой общины

Родовая община алтайцев (сеоков) – это самобытная и самоуправляемая организация граждан, родов-(сеоков), семей алтайцев, объединившихся на основе кровнородственных связей и общности, интересов с целью сохранения и развития традиционного для них уклада жизни, культуры, экономики, природопользования, защиты прав и законных интересов коренного народа, а также самостоятельного, под свою ответственность, решения вопросов общинного и местного значения.

Родовая община представляет историческую форму организации самоуправления алтайцев.

Статья 2. Законодательная основа деятельности родовых общин (сеоков) алтайцев

1. Правовую основу деятельности родовых общин алтайцев составляют настоящий Закон, Конституция и законы Российской Федерации, Конституция и

законы Республики Алтай, а также общепризнанные принципы и нормы международного права

2. Основные формы организации и деятельности родовых общин алтайцев основываются на федеральных законах “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, “О национально-культурной автономии” и других законодательных актах.

3. Родовая община, являясь формой саморазвития и самоорганизации алтайцев, действует также в пределах принятых в данной общине норм обычного права, которые не должны противоречить федеральным законам и законам Республики Алтай.

4. Организационные основы родовой общины и ее деятельность по осуществлению самоуправления и иных функций закрепляется в Уставе родовой общины.

Статья 3. Права граждан, семей, родов (сеоков) на общинное самоуправление

1. Граждане, семьи, роды (сеоки) алтайцев имеют права на образование родовых общин и их органов самоуправления, формы и название которых они выбирают сами, с учетом особенностей образа жизни, языка, традиций и хозяйствования.

2. Родовые общины могут быть организованы отдельными родами или несколькими родами (сеоками) и семьями, члены которых постоянно проживают в данной местности и заинтересованы в сохранении и развитии своей этнической самобытности.

3. Членами родовой общины могут быть представители любых других родов (сеоков), состоящие в родстве с членами общины и принятые в общину на основании личного заявления и по решению курултая.

4. Отказ лиц от вхождения в родовую общину не может служить основанием для их выселения или переселений. Однако их право пользования ресурсами общинных территорий традиционного природопользования может быть ограничено общиной в случаях, предусмотренных настоящим Законом и Уставом общины.

Статья 4. Основные принципы создания и деятельности родовых общин

Образование и деятельность родовых общин основываются на следующих основных принципах:

- исторической преемственности;
- свободного волеизъявления лиц алтайской национальности при отнесении себя к определенной родовой общине;
- добровольности объединения общин;
- многообразии форм внутренней самоорганизации и самоуправления общины;
- выборности руководителей и органов родовых общин, коллегиальности принятия решений;

- духовного единства членов родовой общины по сохранению своих исторических корней, традиций предков, исконной среды обитания и расселения, традиционного образа жизни, этнической самобытности и национальной культуры;
- сочетания общественной инициативы с государственной поддержкой;
- уважения языка, культуры, традиций и обычаев граждан других национальностей и этнических общностей;
- законности и судебной защиты.

Статья 5. Взаимоотношение государственных органов и родовых общин

1. Родовые общины и их органы взаимодействуют с государственными органами и органами местного самоуправления в соответствии с настоящим Законом, федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами, а также договорами, заключенными между ними по передаче отдельных полномочий друг другу или решению вопросов местной родовой жизни.

2. Представительные и исполнительные органы государственной власти республики, местные органы самоуправления способствуют в местах проживания и хозяйственной деятельности членов родовых общин развитию традиционных отраслей их хозяйства и промыслов, самобытных институтов родового самоуправления, культуры и традиций.

3. Республиканские и местные органы государственной власти устанавливают порядок предоставления и закрепления земель традиционного природопользования в пользование, решают вопросы оказания материальной, финансовой помощи и предоставления льгот родовым общинам.

4. Вопросы, затрагивающие права и законные интересы членов родовых общин, рассматриваются и решаются государственными органами при обязательном участии представителей родовых общин.

Статья 6. Основные цели и задачи родовых общин и их органов управления

Основными целями и задачами родовых общин и их органов управления являются:

- создание условий и принятие мер по реализации естественного права алтайского народа на организацию и существование собственных институтов самоуправления;
- содействие полному осуществлению социальных, экономических и культурных прав коренного народа;
- обеспечение членам родовых общин пользования на равных основаниях правами и возможностями, которые предоставлены гражданам Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Алтай;
- проведение согласованной и целенаправленной деятельности по защите прав и законных интересов алтайской части населения и установлению гарантий обеспечения и уважения их самобытности;

- развитие традиционных промыслов, ремесел и методов хозяйствования алтайского народа;
- охрана окружающей среды и обеспечение ее экологической безопасности;
- возрождение и развитие культурных и духовных ценностей, религиозных и культовых обычаев;
- внедрение в жизнь алтайцев норм, обычаев и традиций, способствующих росту их национального самосознания, культуры и духовности;
- воспитание у молодежи патриотических чувств принадлежности к своему народу, Родине, готовности отстаивать суверенитет и целостность своей республики;
- поддержка и развитие норм традиционного воспитания в алтайской семье, передачи детям общих знаний и навыков, которые помогут им в полной мере принять равноправное участие в жизни общины и национального сообщества;
- способствование сохранению и развитию народного творчества, фольклора, литературы, просвещения, национальных видов спорта, охране памятников истории, культуры, природы и культовых мест;
- оказание содействия и поддержки в подготовке национальных кадров и их трудоустройстве;
- забота о социально незащищенных членах общины, престарелых и сиротах;
- сохранение, развитие и изготовление традиционной алтайской одежды, предметов быта и продуктов национальной жизни.

ГЛАВА II

Организационно-правовые основы деятельности родовой общины

Статья 7. Структура родовой общины

1. Организационно-правовые основы родовой общины определяются особенностями (спецификой) существования и деления алтайцев на роды (сеоки) и их внутренними взаимоотношениями

2. Члены родовой общины самостоятельно определяют структуру общины, органы ее управления, выборность должностных лиц и наделение их соответствующими полномочиями

3. Настоящим Законом устанавливается следующая (примерная) структура родовой общины:

а) Высшие органы:

республиканский большой курултай (съезд) представителей у (сеоков);
районный, городской курултай родов, представителей родов (сеоков);
малый курултай отдельных родов (сеоков) или родов (сеоков) села (сел);

б) органы управления:

зайсанатство (торго зайсанов, совет)
 глава родовой общины (зайсан)
 выборные должностные лица родовой общины
 в) *зайсанский суд*.

Статья 8. Порядок создания родовой общины

1. Родовая община создается волеизъявлением представителей родов (сеоков) на их учредительном курултае соответствующего уровня, указанных в статье 7 настоящего Закона. Решение об организации общины принимается большинством голосов участников курултая, изъявивших желание образовать общину.

2. Родовые общины вправе объединяться по территориальному и иным признакам, в том числе территориально-соседскому.

3. Воспрепятствование созданию и деятельности родовых общин и их объединений не допускается.

Статья 9. Устав родовой общины

1. Устав родовой общины является основным учредительным документом, закрепляющим структуру и деятельность общины.

2. Устав родовой общины должен содержать наименование общины, ее местонахождение, указание на характер деятельности общины и ее организационно-правовую форму, предмет и цели ее деятельности, определять условия и порядок образования общины, приема в нее членов и их выхода из нее, избрание и компетенцию органов управления и должностных лиц, порядок принятия решений, содержать данные о наличии имущества в собственности, печати, символов, расчетного счета.

3. В Уставе общины могут содержаться и другие необходимые для ее деятельности сведения.

4. Устав утверждается учредительным курултаем (съездом) представителей родов (сеоков) в соответствии со структурой родовой общины, предусмотренной статьей 7 настоящего Закона. Учредительный курултай действителен при наличии не менее двух третей учредителей или их представителей. Решение об утверждении Устава общины принимается большинством голосов участвующих на заседании курултая членов (представителей) общины.

5. Изменения и дополнения в Устав общины вносятся в порядке, установленном данной статьей. Об изменениях в Уставе община должна сообщить в органы, осуществившие регистрацию не позднее трех недель со дня принятия соответствующего изменения или дополнения.

Статья 10. Регистрация родовой общины

1. Регистрацию родовой общины производят органы государственной власти на основании заявления Устава общины, протокола учредительного

курултая.

2. Регистрацию родовой общины, образуемой на сельском и районном уровне осуществляют администрация района, на городском

- администрация города, республиканском - министерство юстиции Республики Алтай. Родовая община регистрируется не позднее месячного срока со дня подачи указанных документов. За регистрацию общины единовременный сбор не взимается.

3. После регистрации родовая община получает регистрационную карточку и становится юридическим лицом.

4. Каждая община ведет реестр членов общины с включением фамилии, имени, отчества, места жительства, принадлежности к сеокам и родственных связей членов общины. Другие данные могут включаться в реестр в соответствии с Уставом общины и с согласия ее членов.

5. В государственной регистрации общины может быть отказано только в случае нарушения установленного данным Законом порядка образования общины или несоответствия ее Устава закону. Отказ в регистрации родовой общины по мотивам нецелесообразности ее создания не допускается.

6. Отказ в государственной регистрации родовой общины, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд.

Статья 11. Членство в родовой общине

1. Членами родовой общины могут быть алтайцы и члены их семей, принадлежащие одному роду (сеоку), а также представители других сеоков и этнических общностей, проживающие на территории общины и разделяющие общность интересов и целей общины.

2. В члены общины по решению курултая могут быть приняты также близкие родственники и члены их семей, не проживающие на ее территории, но разделяющие духовное единение, оказывающие общине материальную, финансовую, гуманитарную помощь и содействие.

3. Членство в родовой общине может быть коллективным (семей, родов) и индивидуальным (отдельных граждан). Несовершеннолетние дети, неработающие пенсионеры и инвалиды, проживающие постоянно на территории общины, считаются членами общины без оформления вступительных документов, но с включением в общий список членов общины. На них полностью распространяются права и обязанности членов общины.

4. Члены общины имеют право выхода из состава общины по личному заявлению. В этом случае члену общины и членам его семьи предоставляется доля (пай) финансовых, имущественных и других средств, внесенных ими в общину.

Статья 12. Права членов родовой общины

Члены общины имеют право:

- владеть, пользоваться, распоряжаться земельными (родовыми) угодьями и

другими поверхностными ресурсами, выделенных в установленном порядке общине

- беспрепятственно отправлять свои духовные, религиозные, свадебные и другие традиции, обычаи и обряды;
- получать компенсацию за ущерб, причиненный родовым угоodyм, закрепленными за общиной;
- создавать национально-культурную автономию;
- вносить предложения по развитию и преподаванию родного языка;
- использовать в воспитании детей традиции воспитания в алтайской семье;
- участвовать в деятельности общины и ее управлении, избирать и быть избранным в выборные органы управления и контроля;
- выражать свое мнение и вносить предложения по всем проблемам деятельности общины;
- обращаться в зайсанский суд с просьбой о рассмотрении дел и споров в соответствии со статьей 20 настоящего Закона;
- непосредственно обращаться и получать информацию от руководства общины по любому вопросу ее деятельности.

Статья 13. Обязанности членов родовой общины

1. Член родовой общины обязан:

- соблюдать Устав общины и нормы обычного права, установленные для данной общины;
- выполнять свои обязательства перед общиной и решения курултая, выборных органов управления и зайсанского суда;
- активно участвовать в жизнедеятельности общины, в том числе личным трудом;
- обеспечивать сохранность и воспроизводство природных ресурсов, не допускать ухудшения экологической обстановки на территории общины результатами своей хозяйственной деятельности;
- оказывать содействие природоохранным службам в охране угодий от пожаров, браконьерства, незаконного сбора дикоросов и иных нарушений в отношении природы;
- беречь имущество общины;
- вносить свой имущественный пай, размер и порядок внесения которого определяется Уставом общины;
- соблюдать обычаи, традиции и правила поведения, принятые в общине.

2. Члены общины отвечают по ее обязательствам в пределах своего имущества или денежного вклада в имуществе общины. Община не отвечает по обязательствам ее членов.

3. Члены общины, виновные в нарушении Устава и законов несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Алтай, настоящим Законом и Уставом общины.

ГЛАВА III

Органы управления родовой общины

Статья 14. Курултай родовой общины

1. Курултай членов родовой общины является высшим органом самоуправления общины и правомочно решать все вопросы ее внутренней жизни в соответствии с настоящим Законом и Уставом общины. Курултай общины собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Периодичность проведения курултая определяется Уставом общины.

2. Курултай считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины членов общины или их представителей в соответствии с установленной нормой. Курултай созывается Торго зайсанов или по требованию не менее одной трети членов общины.

3. К исключительной компетенции курултая родовой общины относятся вопросы:

- утверждение Устава общины, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание зайсаната общины: Главу общины (зайсана), Торго зайсанов, Совета старейшин, помощников зайсана, ревизионной комиссии и зайсанского суда;
- прием новых членов общины и выхода из нее;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации общины;
- определение основных направлений деятельности общины;
- утверждение наиболее важных решений главы общины (зайсана) и органа управления;
- порядок использования закрепленных земельных участков и природных ресурсов, распределение родовых семейных и индивидуальных угодий;
- утверждение отчета зайсана общины о производственно-финансовой деятельности за год.

Уставом общины к исключительной компетенции могут быть отнесены и другие вопросы ее деятельности

Статья 15. Зайсанство родовой общины

1. Органом управления родовой общины является зайсанство – (Торго зайсанов, Совет старейшин) общины. Зайсанство избирается на три года в составе ака зайсана, укту зайсана, зайсана, старейшины и членов зайсанства. Количественный и персональный состав зайсанства определяется курултаем. Избранными в состав зайсанства считаются члены общины, получившие более половины голосов присутствующих на курултае Представителей (делегатов) родов (сеоков). Порядок и условия голосования устанавливаются Уставом общины.

2. Зайсанство общины является исполнительно распорядительным органом родовой общины, наделенным полномочиями, необходимыми для реализации функций самоуправления с учетом особенностей и интересов общины,

рассмотрения вопросов деятельности общины, за исключением тех, которые отнесены к исключительному ведению общего собрания общины

Зайсанство родовой общины организует ее работу, контролирует выполнение решений курултая-общины, взаимодействует с органами государственной власти и общественными объединениями, вносит предложения по решению проблем общины.

3. Правление общины также вправе

- предварительно рассматривать заявления о приеме новых членов и высказать рекомендации;
- руководить финансово-хозяйственной деятельностью и распоряжаться средствами общины;
- заслушивать на своих заседаниях ага зайсана, укту зайсана, зайсана, старейшину и других выборных должностных лиц общины;
- выдвигать кандидатов в депутаты в представительные органы и делегировать своих представителей на заседания выборных и других государственных органов для участия в обсуждениях вопросов, затрагивающих права и законные интересы членов общины;
- участвовать в подготовке программ экономического и социально-культурного развития, проектов нормативных актов и решений, касающихся жизнедеятельности членов общины;
- решать другие вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания общины.

Статья 16. Глава (зайсан) родовой общины является выборным руководителем (должностным лицом) общины.

Он организует:

- работу зайсанства (торго зайсанов. совета старейшин);
- в период между заседаниями курултая и торго зайсанов общины решает все организационные, финансово-хозяйственные и иные вопросы, за исключением тех, которые отнесены к ведению курултая или зайсанства общины;
- в соответствии с Уставом общины собирает заседания торго зайсанов;
- контролирует выполнение решений курултая и торго зайсанства общины;
- представляет общину в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, а также судах.

2. Уставом общины полномочия главы общины могут быть расширены.

3. Ака зайсан (главный зайсан) избирается от родов (сеоков) на республиканском курултае или торго зайсанов и представляет интересы всех родов (сеоков) республики;

4. Укту-зайсан (старший зайсан) избирается от родов (сеоков,) на районном, городском курултае или торго зайсанов и представляет интересы родов (сеоков) района, города;

5. Зайсан родовой общины избирается на курултае отдельного рода (сеока

или сельском курултае родов (сеоков) и представляет интересы рода (сеока) или родов (сеоков) села (сел).

Статья 17. Выборные должности лица родовой общины

1. Наряду с ага-зайсаном, укту-зайсаном и зайсаном могут быть избраны и другие должностные лица родовой общины: старейшины, демичи, шуленга, бий и другие, права и обязанности которых определяются настоящим Законом и Уставом общины.

Старейшины рода (родов) объединяются в Совет старейшин, решения которого носят рекомендательный характер. исполняют их поручения, а также решения курултая родовой общины.

2. Ревизионная комиссия общины контролирует расходование и использование финансовых и материальных средств общины и докладывает курултаю.

3. Компетенция выборных должностных лиц общины и ревизионной комиссии определяется в соответствии с настоящим Законом и Уставом общины.

ГЛАВА IV. Зайсанский суд

Статья 18. Статус и правовое положение зайсанского суда.

1. *Зайсанский суд* – это выборный общественный орган родовой общины, призванный воспитывать у ее членов уважение к законам, обычаям и традициям, нормам и правилам, принятым в общине и рассматривать дела о мелких правонарушениях и спорах членов общины.

2. Зайсанский суд в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации и Республики Алтай, настоящим Законом и Уставом общины, нормами обычного права.

3. Зайсанский суд действует на принципах деятельности третейского и товарищеского судов и мировых судей.

4. Порядок организации, деятельности и разрешения дел и споров зайсанским судом регулируется Законом Республики Алтай о зайсанском суде.

Статья 19. Выборы зайсанского суда

1. Зайсанский суд избирается на курултае родовой общины из числа почетных и уважаемых членов общины, достигших тридцатилетнего возраста и давших согласие на выполнение обязанностей члена суда.

Зайсанский суд образуется в составе не менее трех судей на срок полномочий зайсанства. Зайсанский суд возглавляет зайсан или старейшина родовой общины.

2. Членами зайсанского суда не могут быть лица:

- ранее судимые или находящиеся под следствием и судом;
- признанные в установленном законом порядке недееспособными.

3. Для разрешения дел и споров между членами родовых общин разного

уровня по соглашению родов (сеоков) может быть организован зайсанский суд, который состоит из представителей родов (сеоков). Такой суд возглавляет ага зайсан или укту зайсан.

4. Член зайсанского суда не оправдавший оказанного доверия может быть отозван досрочно курултаем или торго зайсанов с последующим доведением до сведения курултая, избравшего этого члена суда.

Статья 20. Полномочия зайсанского суда.

1. Зайсанский суд рассматривает дела о мелких правонарушениях, спорах и других нарушениях членов родовой общины в случаях их обращения с заявлением в зайсанский суд, а также, если органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях и малозначительных преступлениях, передают такие дела на рассмотрение зайсанского суда для применения к правонарушению мер общественного воздействия.

2. Споры и дела в зайсанском суде разрешаются на основании норм обычного права, не противоречащих федеральным и республиканским законам.

3. Разбирательство дел и споров в зайсанском суде производится бесплатно.

4. Решения зайсанского суда обязательны к исполнению.

ГЛАВА V

Финансово-экономическая основа деятельности родовой общины

Статья 21. Финансово-экономические условия осуществления деятельности родовой общины

1. Финансово-экономическую основу и условия деятельности родовой общины составляют: общинная собственность, закрепленные земельные родовые угодья и возобновляемые природные ресурсы, находящиеся в границах территории общины, движимое и недвижимое имущество, взносы членов общины, добровольные пожертвования и вклады частных лиц, организаций, предприятий и коммерческих структур, собственные доходы от хозяйственной деятельности, а также от культурно-массовых и рекреационных мероприятий, помощь государственных органов.

2. Членам общины в пределах родовых общин представляется преимущественное право на получение разрешения (лицензии) на пользование природными ресурсами, ведение охотничьего и орехового промыслов, сбора ягод и лекарственных трав в порядке и сроки, установленные законодательством.

3. Община имеет право самостоятельно распределять среди своих членов земельные, промысловые угодья, устанавливать границы и порядок их использования.

4. На землях, закрепленных за общинами, могут быть по согласованию с общинами на взаимовыгодных условиях созданы крестьянские (фермерские)

хозяйства, фирмы и другие производственные объекты, занимающиеся традиционными промыслами. Община также имеет право создавать и вступать в ассоциации, союзы и другие - объединения для организации и координации совместной хозяйственной и иной деятельности.

5. Государственные органы и органы самоуправления оказывают финансовую поддержку родовым общинам при условии, что эти средства имеют целевой характер и используются только по прямому назначению.

Статья 22. Льготы, предоставляемые родовой общине

1. Доходы членов общины, получаемые ими от хозяйственной деятельности, не подлежат налогообложению.

2. Родовая община освобождается от платежей за пользование пастбищных, охотничьих и промысловых угодий, согласно законодательству Российской Федерации и Республики Алтай, решениям местных представительных органов.

3. На общину распространяются льготные условия кредитования.

ГЛАВА VI

Прекращение деятельности родовой общины

Статья 23. Ликвидация общины

1. Родовая община может быть ликвидирована по решению Курултая, по выходу из общины более половины ее членов, по решению суда, в случаях нарушения общиной законодательства Российской Федерации и Республики Алтай. О прекращении деятельности общины объявляется в местной печати.

2. Споры по ликвидации общины решаются судом.

Статья 24. О последствиях ликвидации родовой общины

В случаях прекращения деятельности родовой общины ее имущество и средства распределяются по долям (паям) между членами общины, согласно их вкладу. Расчетный счет в банке и печать общины аннулируются.

ГЛАВА VII

Ответственность за нарушение Закона

Статья 25. Ответственность органов управления должностных лиц общины

Органы управления и должностные лица общины за ограничение прав и законных интересов членов общины, нарушение настоящего Закона несут ответственность в соответствии с Федеративным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления".

Статья 26. Обжалование неправомерных действий органов государственной власти и местного самоуправления

Община и ее орган управления вправе обжаловать неправомерные действия органов государственной власти и должностных лиц, ущемляющих права

общины и ее членов, непосредственно в суд или в установленном законом порядке в вышестоящий орган или должностному лицу, которые обязаны рассмотреть и дать ответ общине не позднее месячного срока со дня поступления обращения.

Община также вправе потребовать возмещения ущерба, причиненного неправомерными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

Председатель Государственного
Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай

Д. И. Табаев

г. Горно-Алтайск
сентябрь 1997 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ФОТОИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рис. 1. Праздник сёока майман 1990 г. Архив Мандаевых

Рис. 2. Праздник сёока мундус 1991 г. Архив Е.К. Тенгереквой

Рис. 3. Первый праздник сёока тонжаан 2011 г. Фото автора

Рис. 4. Участники праздника сёока тонжаан 2011 г. Фото автора

Рис. 5. Установка коновязи сёка чапты 2012 г. Фото автора

Рис. 6. Подготовка к празднику сёка тёлёс 2013 г. Фото автора

Рис. 7. Мужчины сёока тёлёс готовят мясное угощение 2013 г. Фото автора

Рис. 8. Стол регистрации участников праздника сёока тёлёс 2013 г. Фото автора

Рис. 9. Президиум сёока чапты 2012 г. Фото автора

Рис. 10. Старшие представители сёока майман 2009 г. Архив В.Я. Кыдыевой

Рис. 11. На празднике сёока чапты 2012 г. Фото автора

Рис. 12. На празднике сёока тёлёс 2013 г. Фото автора

Рис.13. Старшие представители сёока тёлёс на родовом празднике 2013 г.
Фото автора

Рис. 14. Представители сёока тонжаан 2011 г. Фото автора

Рис. 16. Генеалогические схемы на празднике сёока сагал 2016 г. Фото автора

Рис. 17. Зайсан сёока телёс А.К. Кыныев 2013 г. Фото автора

Рис. 18. Зайсан сёока майман А.К. Мешкинов 2009 г. Архив В.Я. Кыдыевой

Рис. 19. Избрание зайсаном Э.В. Бабрашева 2009 г.
Группа ВК «Мундустар» (<https://vk.com/club10712905>)

Рис.20. Ритуал почитания родовой территории зайсаном сёока чапты 2012 г.
Фото автора

Рис. 21. Заседение исполнительного комитета сёока иркит 2011. Фото автора

Рис. 22. Заседние Совета зайсанов 2012 г. Фото автора

Рис. 23. Зайсаны сёоков (слева направо) мундус – Э.В. Бабрашев, кыпчак – К.Д. Шылыков, чапты – Н.Е. Мендин, иркит – В.Д. Кудирмеков

Рис. 24. Водружение знамени сёока тёлёс 2013 г. Фото автора

Рис. 25. Родовое знамя сёока тёлёс

Рис. 26. Родовое знамя сёка чапты. Фото автора

Рис. 27. Родовое знамя сёка тонжаан. Фото автора

Рис. 28. Родовое знамя сёка майман. Архив В.Я. Кыдыевой

Рис. 29. Родовой камень сёока майман. Архив В.Я.Кыдыевой

Рис. 30. Родовой камень сёка телёс. Фото автора

Рис. 31. Родовой камень сёка кыпчак. Фото автора

Рис. 32. Родовой камень сёока тодош. Фото автора

Рис. 33. Пояс «Нерелү ирикт» (Выдающийся ирkit). Фонд «Эл Алтай»

Рис. 34. Памятники легендарным зайсанам. Фото автора

Рис. 35. Делегаты I Курултая алтайского народа 1997 г. Архив А.А. Сельбикова

Рис. 36. Президиум I Курултая алтайского народа 1997 г. Архив А.А. Сельбикова

Рис. 37. Делегаты Курултая алтайского народа 2012 г. Фото автора

Рис. 38. Президиум Курултая алтайского народа с участием Главы региона А.В. Бердникова 2012 г. Фото автора

Рис. 39. Избрание в должность «Эл Башчы» У.А. Князева 2011 г. Фото автора

Рис. 40. Писатель Б.Я. Бедюров «Алтай Башчы» 2014 г. Фото автора

Рис. 41. Делегаты «Улу Курултая» (Великий Курултай) 2015 г. Фото автора

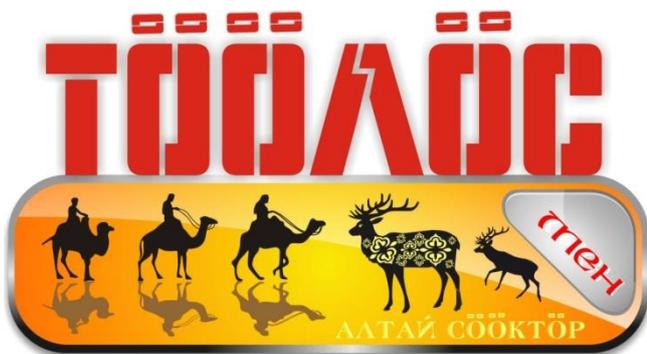
Рис 42. Два «Эл Башчы» (слева направо В.Д. Кудирмеков, М.М. Теркин) на заседании исполкома Курултая «Тёс Тёргёё» 2016 г. Фото автора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
РОДОВЫЕ ТАМГИ СЁОКОВ-РОДОВ АЛТАЙЦЕВ

Фотографии автора

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
РОДОВЫЕ СИМВОЛЫ СЁОКОВ
В ВИРТУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»**

Объявление о предстоящем первом онлайн Курултае сёока кыпчак
в сети «Вконтакте»

с 4 октября **КЫПЧАК**
по 7-е октября

"В группе "АЛТАЙ СӨӨКТӨР"
http://vk.com/altay_sooktor

ПРОЙДЕТ

I ИНТЕРНЕТ КУРУЛТАЙ рода КЫПЧАК!

На повестке дня будут обсуждаться следующие вопросы:

- 1) Исторические сведения о происхождении данного рода (сёока)
- 2) Родовое танма
- 3) Священное животное, гора, дерево
- 4) Зайсан рода

и т.д.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НАШЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ОДНОМУ ИЗ
САМЫХ ДРЕВНИХ СӨӨКОВ, КАК КЫПЧАКИ!

С уважением
руководство группы
"АЛТАЙ СӨӨКТӨР"!"

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
РОДОВОЙ МЕРЧ (СИМВОЛИКА)**

Фотографии автора

Дизайны футболок с родовыми символами (https://vk.com/ga_style)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

СПИСОК ИНФОРМАНТОВ

№	Ф.И.О.	Год рождения	Сёок-род	Место жительства
1	Аилдашев Казахпай Мамыевич	1928 г.	тёлёс	с. Боочи, Онгудайский район
2	Алушкин Борис Кундулеевич	1936 г.	чапты	г. Горно-Алтайск
3	Амырова Жанна Иостыновна	1975 г.	кёбёк	г. Горно-Алтайск
4	Бабрашев Эдуард Васильевич	1956 г.	мундус	г. Горно-Алтайск
5	Балыкчинов Яков Тасканович	1947 г.	јабак	с. Кош-Агач, Кош-Агачский район
6	Баркышева Раиса Дмитриевна	1971 г.	танды	г. Горно-Алтайск
7	Бодронов Таир Александрович	1978 г.	комдош	г. Горно-Алтайск
8	Едешов Андрей Владимирович	1954 г.	кыпчак	с. Кош-Агач, Кош-Агачский район
9	Ельденов Степан Иванович	1957 г.	алмат	с. Курай, Кош-Агачский район
10	Идубалин Василий Николаевич	1955 г.	иркит	с. Шебалино, Шебалинский район
11	Ирkitова Айжан Акчабаевна	1966 г.	иркит	г. Горно-Алтайск
12	Кабин Михаил Иванович	1961 г.	ара	с. Усть-Кан, Усть-Канского район
13	Кандаракова Екатерина Павловна	1932 г.	акпаш	г. Горно-Алтайск
14	Кергилов Карыш Уулдапович	1961 г.	кергил	с. Чемал, Чемальский район
15	Киспеев Эдуард Станиславович	1988 г.	сойон	г. Горно-Алтайск
16	Князев Урмат Алексеевич	1978 г.	кыпчак	с. Кош-Агач, Кош-Агачский район
17	Кортин Борис Васильевич	1949 г.	чапты	г. Горно-Алтайск
18	Кудирмеков Василий Дмитриевич	1956 г.	иркит	г. Горно-Алтайск

19	Кыдыева Вера Якшиновна	1962 г.	иркит	г. Горно-Алтайск
20	Кыдыева Светлана Карамаевна	1954 г.	чагандык	г. Горно-Алтайск
21	Кыныев Сергей Кимович	1964 г.	тёлёс	г. Горно-Алтайск
22	Манзыров Александр Поликарпович	1957 г.	кыпчак	г. Горно-Алтайск
23	Манзыров Юрий Макаревич	1964 г.	сагал	с. Улаган, Улаганский район
24	Маташев Николай Иванович	1944 г.	меркит	г. Горно-Алтайск
25	Мендешев Павел Петэкович	1959 г.	тонжаан	с. Шебалино, Шебалинский район
26	Мендин Николай Екчинович	1941 г.	чапты	г. Горно-Алтайск
27	Мешкинов Евгений Кайлюкович	1950 г.	майман	г. Горно-Алтайск
28	Петров Владимир Иванович	1941 г.		г. Горно-Алтайск
29	Сабин Владимир Кучукович	1941 г.	кыпчак	г. Горно-Алтайск
30	Сельбиков Александр Альчинович	1950 г.	иркит	г. Горно-Алтайск
31	Сурунов Василий Арбынович	1953 г.	кёбёк	с. Бельтир, Онгудайский район
32	Табаев Даниил Иванович	1937 г.	чапты	г. Горно-Алтайск
33	Темдеков Александр Викторович	1983 г.	тёлёс	г. Горно-Алтайск
34	Темдекова Наталья Николаевна	1956 г.	кергил	с. Ороктой, Чемальский район
35	Тенгерекоев Виктор Кызылович	1942 г.	мундус	с. Куюс, Чемальского района
36	Тенгерекоев Вячеслав Викторович	1978 г.	мундус	г. Горно-Алтайск
37	Тенгерекоева Екатерина Котоновна	1940 г.	мундус	с. Ороктой, Чемальский район
38	Тодожоева Анастасия Семеновна	1941 г.	кёл чагат	г. Горно-Алтайск
39	Теркин Мерген Михайлович	1961 г.	кыпчак	с. Ело, Онгудайский район

40	Чандыева Екатерина Дмитриевна	1977 г.	кыпчак	г. Горно-Алтайск
41	Чеконов Валентин Агафонович	1932 г.	јус	г. Горно-Алтайск
42	Чекурашев Григорий Барзынович	1952 г.	тодош	г. Горно-Алтайск
43	Шылыков Константин Доргонович	1938 г.	кыпчак	с. Ело, Онгудайский район
44	Юлуков Николай Григоревич	1939 г.	алмат	г. Горно-Алтайск
45	Юткенов Герман Бо	1953 г.	алмат	с. Иня, Онгудайский район
46	Ябыштаев Степан Николаевич	1959 г.	кыпчак	г. Горно-Алтайск
47	Яданов Александр	1953 г.	јабак	с. Кокоря Кош-Агачский район