

Динамика этнической религиозности удмуртов в Интернет-пространстве

Чернышова Полина Александровна

Студент (бакалавр)

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт истории,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ChePollinos@yandex.ru

Данная работа проведена в рамках индивидуального исследования и является частью моего более широкого проекта, направленного на изучение различных аспектов этнической религии удмуртов в наши дни. В качестве основной исследовательской задачи я взяла изучение динамики традиционных верований удмуртов в постсоветском времени и пространстве, чтобы проследить, как социальные и экономические процессы повлияли на религиозное сознание носителей удмуртской религии; более конкретный вопрос - это изучение особенностей бытования и функционирования удмуртских религиозных сообществ в Интернете.

В качестве источников используются открытые ресурсы Сети, научная литература, контент тематических сообществ социальной сети ВКонтакте и веб-сайтов. Основные методы сбора информации — это анализ содержания упомянутых выше источников, интервьюирование носителей культуры и тех, кто активно возрождает и развивает традиционные этнические праздники и обычаи; анкетирование через Google формы.

В ходе анкетирования было собрано более ста ответов от носителей удмуртской культуры из Удмуртской Республики, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и других регионов России, проживающих в сельской и городской местности. Абсолютное большинство опрошенных считают важной свою этническую идентичность; среди наиболее значимых компонентов этнической культуры лидируют язык, праздники и обряды, фольклор. Религию в качестве важнейшего элемента этнической культуры выбрали всего 16 человек. Способами сохранения удмуртской культуры чаще всего называли приготовление традиционной пищи, использование языка, проведение некоторых обрядов и праздников, воспроизведение фольклора.

Особое внимание в настоящей работе уделено пониманию этнофорами такой категории как «Воршуд». Удмуртский Воршуд - это дух-покровитель патриархального рода выжы, что доказывает в своих работах В. С. Чураков, развенчивая «воршудную теорию» [6, 7, 8]. Суть ее в том, что удмуртские воршуды на протяжении более чем ста лет являются предметом фантазий и домыслов. Многие исследователи (Н.Г. Первухин [4, 5], М.Г. Атаманов [1], В.Е. Владыкин [2]) приписывали слову «воршуд» не свойственные ему значения матрилинейной родовой группы, священного короба и изображения родового духа. Несмотря на ошибочность такого полисемантизма, «воршудная теория» занимает сегодня важное место в удмуртском культурном пространстве.

Опрос показал, что отождествление воршудов и родовых групп имеет место; часто воршуд в понимании современных людей прочно ассоциируется с древней языческой верой, историей удмуртского народа, корнями, иногда даже с тотемом, хотя тотемизм никогда не был присущ удмуртскому народу [6, 8]. Менее трети опрошенных полагают, что знают свой воршуд, причем кто-то понимает под этим принадлежность к роду, кто-то - духа-покровителя такого рода. Таким образом, воршуд как важный компонент этнической культуры удмуртов еще сохраняет свою актуальность в наше время, особенно это касается людей старшего поколения и тех, кто чувствует потребность в укреплении своей идентичности.

Удмуртской народной религии [3] присуще отсутствие единого канона и наличие множества локальных вариантов. Это многообразие сохраняется в наши дни, однако «миграция» религии в Интернет-пространство часто объединяет эти местные варианты и нередко приводит их к общему знаменателю. Интернет успешно выступает в роли консолидирующей силы, которая несколько унифицирует существующее разнообразие вариантов удмуртской народной религии и легитимизирует некоторые из них.

Сегодня знания людей о традиционной вере и культуре часто почерпнуты из книг, документальных фильмов и средств массовой информации, а не получены «по наследству» от предков. Этническая культура усваивается не в процессе взросления в семье, а в уже сознательном возрасте посредством литературы и других источников информации, то есть извне.

При этом некоторые традиции воспринимаются носителями культуры вполне органично, а не как фестивальное действо. Информантка рассказала о проведении поминального обряда с жертвоприношениями, который помог ей пережить утрату родителей. Благодаря людям старшего поколения, выросшим в эпоху советской власти, этническая культура в широком смысле транслируется и передается молодежи, следовательно, живет и развивается.

В результате исследования мне удалось прийти к некоторым интересным выводам. Сегодня духовные запросы и потребность в самоидентификации не вполне удовлетворяются массовой культурой. В связи с этим наблюдается активная ревитализация этнической культуры удмуртов, что осуществляется силами энтузиастов и местных властей, которые, как правило, поддерживают возрождение культуры и традиций. Особую роль в актуальных процессах играет Интернет и предоставляемые им возможности коммуникации и кооперации, что позволяет живущим в разных регионах страны удмуртам чувствовать причастность родной культуре и изучать ее, находить родственников. Виртуальное пространство обладает не только интегрирующей силой, но и выступает как поле для дискуссий, где роль эксперта может взять на себя каждый, кто хочет проявить активность и привлечь внимание к тому, что ему кажется актуальным. Таким образом, функции религии, «живущей» в наши дни в основном в Сети, многообразны и важны для носителей культуры и ее исследователей.

Источники и литература

- 1) Атаманов М.Г. По следам удмуртских воршудов. – Ижевск: Удмуртия, 2001. – 217 с.
- 2) Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1994. – 384 с.
- 3) Напольских В.В. Очерки по этнической истории. – Казань: «Издательский дом «Казанская недвижимость», 2015. – 648 с.
- 4) Первухин Н.Г. Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда. Эскиз 1 : Древняя религия вотяков по ее следам в современных преданиях. Вятка, 1888. – 104 с.
- 5) Первухин Н.Г. Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда. Эскиз 2 : Идоложертвенный ритуал древних вотяков по его следам в рассказах стариков и в современных обрядах. Вятка, 1888. – 141 с.
- 6) Чураков В.С. Происхождение названий удмуртских родов // *Linguistica Uralica*, XLI (1). Tallin, 2005. – с. 43 – 57.
- 7) Коробейников А., Чураков В.С. О «реликтах» тотемизма у удмуртов // Удмуртский научно-культурный информационный портал Удмуртлогия. URL: <http://udmurt.info/library/korobeynikov/reletem.htm>

- 8) Чураков В.С. К критике воршудной теории // Удмуртский научно-культурный информационный портал Удмуртология. URL: file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/удмур