

Викторія
Алагуева

ЗОЛОТАЯ КНИГА
О
БУРЯТАХ

Виктория
Алагуева

ЗОЛОТАЯ КНИГА О БУРЯТАХ

ИСТОРИЯ
ТРАДИЦИИ
КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ

Художник В. Алагуева

Издательство "НоваПринт"
Улан-Удэ * 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Байкал	6
Республика Бурятия	8
История происхождения бурят	11
Кто такие буряты?	12
Шаманизм	14
Что такое тотем?.....	16
Онгоны	17
Традиции	18
Если бы ты жил 100 лет назад	18
Чем играли раньше дети?.....	20
Бурятские имена.....	21
Родословное древо Эхирита	22
Как раньше женились?.....	24
Орнамент	27
Мужской костюм	28
Женский костюм	30
Костюм замужней забайкальской бурятки	31
Головные уборы бурят	33
Обувь	34
Пицца	35
Что же такое юрта и почему она всё-таки круглая?.....	38
Конь в жизни бурята	40
Музыка	42
Сагаалган	44
Сурхарбан.....	45
Ремесло	46
Загадки и поговорки	49
Народная медицина	50
Так говорят старики	52
Легенды	53
Легенда о Байкале и Ангаре	54
Омулёвая бочка	56
Легенда о Булагате и Эхирите	58
Легенда о сотворении мира	60
Гэсэр	62

СЕРИЯ

“ДЕТЯМ О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ”

Моему учителю
с любовью и благодарностью
в сердце...

Пусть светят вам всегда Солнце и Луна с небес!
Пусть жизнь ваша будет щедрой и радостной!
Пусть будут всегда с вами
Мудрость предков,
Сила предков,
Слава предков!

– Бабушка, а бабушка!

Расскажи нам про бурят, бабушка! Мы так мало знаем об этом! Кто мы?

– Хорошие мои, любимые внуки! Вы начали задумываться о многих важных вещах. Вы уже начали сотворять себя. Мы, взрослые, очень любим вас и любим помогать вам.

Я расскажу вам о том, кто такие буряты и немного расскажу вам о прошлом нашего народа, о днях былых, давно прошедших.

Байкал

Байкал – древнейшее озеро планеты. Ему свыше 25 миллионов лет! Самое прекрасное и загадочное озеро мира. Котловина озера может вместить воду всех пяти Великих озер Америки. Вот как велик батюшка - Байкал! Площадь его – 31,5 тыс. кв.км, длина – 636 км. Наибольшая ширина – 86,6 км. Объем водной массы 23 тыс. куб. км. Если бы внезапно опустел Байкал, наполнять его потребовалось бы целый год водой всех рек земного шара! В озере сосредоточено 22 процента мировых запасов пресной воды. Это чистая, прозрачная вода, неповторимая по качеству.

Байкал – самый глубокий континентальный водоем на земном шаре. Максимальная глубина в средней части – 1637 м. В озеро впадает 336 стремительных рек и речек, большинство из которых находится на бурятских землях. А вытекает одна могучая Ангара, впадающая в Енисей. Несет Ангара 2000 кубических метров воды в 1 секунду! Байкал лежит в глубокой впадине, окруженной горными хребтами высотой более 2000 метров над его поверхностью. На озере более 20 островов. Самые крупные – Ольхон (его площадь около 730 кв. км) и Большой Ушканий (9,4 кв.км).

Воды Байкала очень прозрачны, хорошо просматриваются до 40 метров, богаты кислородом. Его водную толщу населяют около 1085 видов растений и свыше 1550 видов животных и более 60 процентов видов встречаются только на Байкале и больше нигде в мире. В озере обитает 52 вида рыб. Самые знаменитые – омуль и хариус.

Из млекопитающих на Байкале живет представитель ластоногих – тюлень (нерпа). Много тайн таит в себе седой Байкал! Это священное озеро надёжно защищает нас, своих детей. Не случайно ведь, что на этой земле не было и нет войн и распрей. Это чистая земля. Любите Байкал! Любите нашу землю! Дарите ей свою любовь, и вы ещё увидите, как расцветёт эта прекрасная земля под таким щедрым Солнцем!

Кунерма

Гоуджекит

Нижнеангарск

Северобайкальск

Байкальское

Давша

Онгурен

Баргузин

Усть-Баргузин

Турка

О. Ольхон

Хужир

Татаурово

Улан - Удэ

Иркутск

Республика Бурятия

Республика Бурятия (Бурят-Монголия) как государство в составе Российской Федерации была создана 30 мая 1923 года декретом В. И. Ленина. Общая площадь нашей республики – 351,3 тысяч кв. км, сопоставимая с территориями Франции, Германии или Японии.

В Бурятии по переписи населения 2002 года проживает 1 миллион человек. Из них – 250 тыс. бурят, всего в России живет 450 тыс. бурят, а всего в мире нас полмиллиона. Это очень мало, и поэтому бурят-монголы должны беречь свои традиции и развивать их. Беречь свой край родной и стараться помочь ему. Он прекрасен, наш край, даже не имея в виду Байкал – это чудо планеты.

Эта земля нам родная, здесь жили, кочевали, любили и умирали наши предки.

Столица – город Улан-Удэ. На окраине города Улан-Удэ 2 тысячи лет назад был город предков бурят-монголов, которые тогда назывались хунну (слово «хун» в переводе с бурят-монгольского означает «человек»).

Бурят-монгольские земли, на которых издавна жили буряты, сегодня составляют также четыре соседних региона России: Усть-Ордынский и Агинский бурятские округа, а также Иркутская область и Забайкальский край. Кроме того, буряты живут в Монголии и Китае.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Герб республики символически изображает Луну, Солнце, Огонь, озеро Байкал и горы, а также гостеприимство в виде хадака-шарфа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Флаг Бурятии включает цвета – синий (небо), белый (чистота), желтый (вечность).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Стихи Д. Жалсараева Музыка А. Андреева

Таежная, озерная, степная,
Ты добрым светом солнечным полна.
Цветущая от края и до края,
Будь счастлива, родная сторона.

Брусничный дух, черемухи дыханье,
Лилового багульника настой.
Я не дышу, а пью благоуханье
Моей земли, равнинной и лесной.

Прими, земля, сыновнее спасибо,
Святой водой Байкала угости,
Чтоб я обрел невиданную силу
Для дальнего нелегкого пути.

С тобой, земля, мы слиты воедино,
Моею стала и судьба твоя.
Поклон тебе от сердца, край родимый,
Любимая Бурятия моя!

О, Мать - Земля!

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БУРЯТ

Предки бурят жили в районе Байкала в глубокой древности. Учеными-археологами найдена возле села Турунтаево пещера – стоянка древних людей. Они жили здесь более 80 тысяч лет назад.

Ученые считают, что народ хунну (гунны) – яркая страница в древней истории Бурятии. Великая Хуннская держава явилась прообразом всех государств кочевников. В хуннском союзе были собраны различные племена, откуда, возможно, берет начало и наш ручеек.

Впервые буряты упоминаются в «Сокровенном сказании монголов» – уникальном памятнике монгольской литературы тринадцатого века, посвященном жизнеописанию Чингисхана. Писалось оно по распоряжению Угэдэй-хана, сына Чингисхана. Буряты упомянуты там как один из лесных народов, покоренных другим сыном Чингиса, Джучи.

Тогда Забайкалье оказалось в центре событий мирового значения. В 1204-1205 годах Чингисхан, еще носивший имя Темучжин, объединил под своей властью все основные племена Монголии, включая Забайкалье и Предбайкалье, которые являлись северной частью монгольского мира и носили название – страна Баргуджин-Токум. В те грозные времена начала складываться бурятская народность. Этот процесс, конечно, длился еще очень-очень долго. В нем приняли участие многие племена и народности, жившие в этих местах. К основным этническим подразделениям, образовавшим бурятский народ, можно отнести баргутов, хори, булагатов и эхиритов. Постоянные перемещения, смешивание кровей, междоусобицы, частые перемены образа жизни, вообще бурная жизнь кочевников затрудняет изучение истории возникновения нашего народа.

В легендах, мифах, преданиях слышатся отголоски ярких жизней прародителей, которые стали здесь нашей историей. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно происхождения бурят и этого названия. Но, конечно, древняя и средневековая история бурят является частью истории монгольского народа. Первый российский ученый из бурят Доржи Банзаров утверждал, что мы – северные монголы. С приходом русских и установлением границ России с Китаем и Монголией наши предки оказались обособлены от остального монгольского мира. И наши предки объединились, неся с тех пор общее самоназвание – бурят-монголы.

Родовое знамя Чингисхана

Серый кречет –
благословенная
у монголов птица

Белый цвет –
почетный,
священный

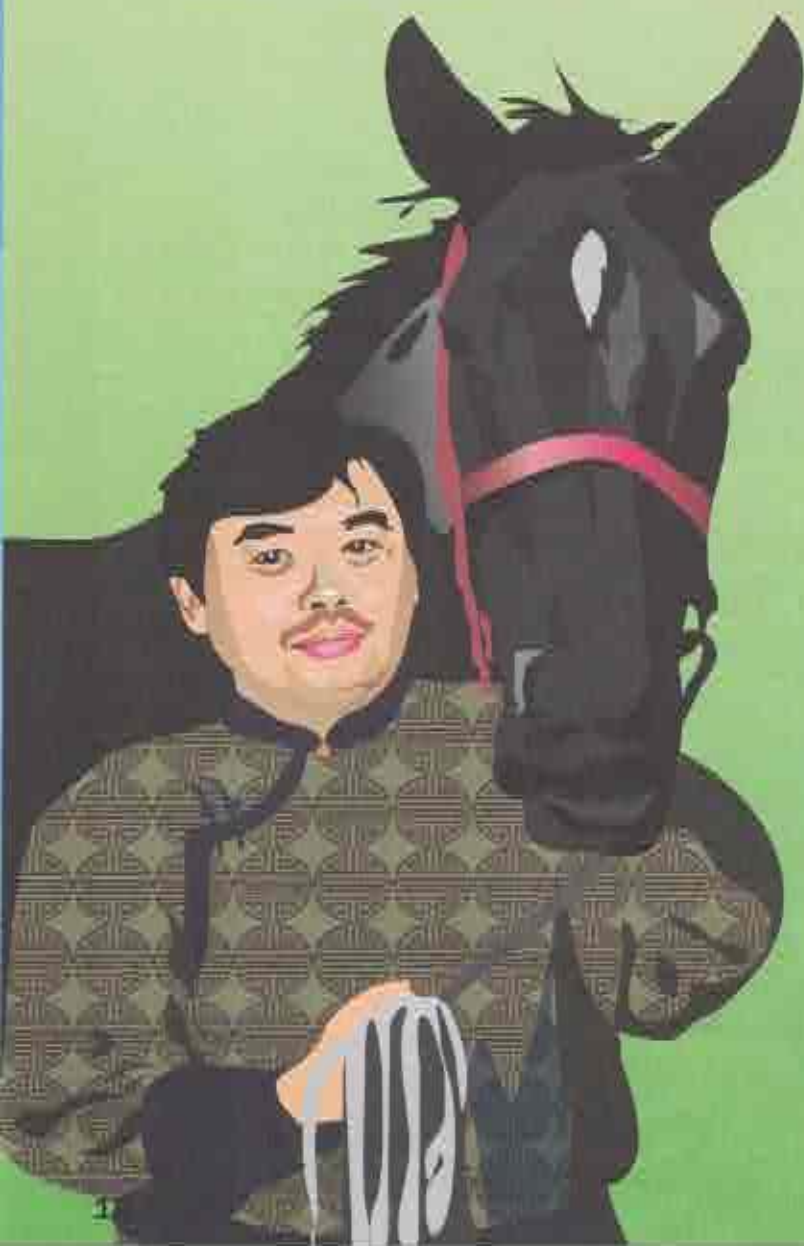
Хвосты яка –
символ силы

Число девять –
девять знатных
сподвижников
Чингисхана

Кто такие буряты?

Велика древняя Азия. Легко вместит несколько Европ. Много тайн в её истории. Она все еще дремлет, как могучий исполин, предпочитая покой суете. Но сила ее огромна, неисчислимы ее богатства, непомерно ее могущество. В большой семье народов, населяющих Азию, бурят-монголы – красивые, добрые и мудрые люди, издавна живущие на берегах Байкала. Наши предки жили около миллиона лет назад у великого озера.

Знаешь ли ты, к какому племени относишься?

Бурят-монголы считают Байкал живым божеством. Он дает нам здоровье, энергию и защищает нас, своих детей. Вся территория вокруг Байкала считается священной и находится под особым контролем Всевышнего. По закону Чингисхана тот, кто загрязнял Байкал и все реки и родники, впадающие в него, подлежал смертной казни. Это большое счастье – родиться и жить на этой древней земле.

Знаете, дети, бурятский народ состоит из четырех основных племен: булагатов, эхиритов, хори и хонгодоров, которые до сего времени носят имена своих легендарных предков Булагата, Эхирита, Хоредоя и Хонгодора. Существуют также племена сонголов, сартулов, урянхайцев. С каждым из них связаны красивые легенды. Это так интересно!

Совместно с бурят-монголами здесь издревле живут роды, вышедшие из Халха-Монголии и Джунгарии. Многие века бурят-монголы жили в дружбе и согласии с русским народом, а более трех веков назад вошли в состав российской империи. Царь Петр I по просьбе бурят-монголов издал специальный указ, охраняющий наш народ и земли.

Издавна наши племена вели кочевой образ жизни, то есть относятся к особой, очень интересной и своеобразной кочевой культуре.

Народы Предбайкалья раньше перешли к оседлому образу жизни, но меняли место жительства хотя бы 2 раза в год.

Племена бурятского народа имели отдельные территории. У каждого рода были свои усадьбы, пастбища и места для охоты. Племенная территория была достоянием всего племени и охранялась всеми родовичами и духами предков.

Родовая земля охраняется и духами-хозяевами местности. «Обоо» – культовые места у дорог, на вершинах гор или на берегах вод, возле которых проводятся ритуалы и молебны. Их можно отличить по горке камней. «Табиса» или «бариса» – священное место поклонения духам местности. Обычно там стоит дерево, обвязанное полосками материи, или ритуальный столб. Каждый проходящий или проезжающий мимо должен что-то преподнести: ленточку или хадак, монетку, спичку, или что-то из еды. Важным родовым духам буряты совершают ежегодно долгие ритуалы с жертвоприношениями и гуляниями у подножия родовых гор.

Племенные территории располагались в основном по долинам больших рек, границами служили горные хребты. Буряты издавна ценят и любят горы, дают им ласковые названия. Бурят-монгольский народ имеет семь священных гор, на которых живут главные покровители – духи гор.

Например, у западных и тункинских бурят эта гора Мунко-Сардык, у джидинских и селенгинских бурят – Бурин-Хан. Гора – это не только удобный ориентир для кочевника. Она помогает и защищает, дает волшебную энергию жизни. Многие роды носят красивые фамилии в честь духа родной горы. На горе, собираясь семьями и родами, обращаются к духам предков и богам.

На южных склонах гор устраивают родовые кладбища. Духи святых гор – великие хаты – главные в своём регионе, им подчиняются все остальные духи, в том числе духи предков, которые охраняют своих потомков. Люди ведь также являются частью экосистемы родной земли. Разгневанные духи предков становятся враждебными. У каждого рода есть своя почитаемая гора. Но есть горы, почитаемые всеми бурятами, например, гора Бурхан-Халдун.

У каждой местности есть хозяин, эжин или эзен по-бурятски. Например, хозяин Байкала – Абэ хатун, хозяин Ангары – Ама Сагаан ноён, его жена – Ангара хатан ибии. Хозяин острова Ольхон – Хаан Хута-ноён. Не все люди могут видеть их и общаться с ними, но наш народ богат знаниями о своём духовном мире.

Буряты считали раньше, что человек не может быть хозяином земли, он может лишь временно пользоваться тем, что даровали ему высшие силы. Главное, воспользоваться этим шансом во благо. Временно приходя в этот мир, человек берёт «напрокат» жизненные силы, которые затем как бы возвращает обратно природе. Человек, постоянно проживавший на природе, почитал её домом и берёг её. И природа-мать, богиня Этуген, платила человеку взаимностью.

Куда бы ни занесла тебя судьба, не забывай родину и родные места, где зарыта твоя пуповина – священное место для бурята – тоонто нктаг. Некоторые буряты носят на груди щепотку родной земли. Она действительно помогает в трудную минуту. Усталый и нездоровый человек полежит на траве родины, поглядит в ясное небо – и нет уже плохого настроения и дурных мыслей, да и здоровья прибавится.

– Духи, эжины, боги... Неужели всё это есть?

– Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Никто не будет принуждать тебя принять решение, верить или нет. Решаешь ты сам.

– Пока я просто послушаю.

– Хорошо.

Народ наш имеет богатую мифологию и сложные обряды, которые возникли многие тысячелетия тому назад, задолго до прихода учения Будды на земли бурят-монголов.

Ученые называют этот свод древних народных знаний и обрядов шаманизмом и утверждают, что шаманизм – это религия. Языческую ступень развития цивилизации проходили так или иначе все народы Земли. Только многие народы забыли своё наследие и утратили веру. Но наш народ оказался очень мудрым и бережно сохранил бесценные древние знания о нашем сложном мире. Многие народные обряды и обычаи вошли в современные буддийские церемонии.

В шаманизме существует множество небожителей – тэнгэринов, более подробно об этом ты можешь прочитать в эпосе "Гэсэр" – великом мировом памятнике культуры бурят-монголов. Величайшего среди тэнгэринов буряты называют Эсэгэ-Малан тэнгэри – Вечно Синее Небо. Почитают особо они и Обширную Матерь – богиню земли Этуген. Это не случайно, ведь именно Земля и Небо (Космос) в первую очередь питают энергией Человека.

Солнце – творец, создатель. Считается, что у Золотого Солнца 8 ног, 80 лучей и оно имеет женское начало. У Луны 9 ног, она имеет мужское начало. Луна обладает великой магической силой, которая может быть даже опасной. Поэтому ночью надо закрывать окна, чтобы лунный свет не проникал в дом, не попадал на спящего человека.

Всего тэнгэринов – 99. Тэнгэрины делятся на две враждебные группы: западную, состоящую из 55 тэнгэринов во главе с ханом Хормуста, или Хюрмас тэнгэри, и восточную – из 44 тэнгэринов, во главе которых стоит Хамхир богдо тэнгэри, или Атай улан тэнгэри. У хана Хормуста есть бабушка Манзан Гурмэ тоодэй, у Атай улана – Маяс Хара тоодэй.

Манзан Гурмэ – самая старая богиня-небожительница, которая первоначально управляла всеми тэнгэринами, мать Эсэгэ-Малана. У нее есть Книга Судеб, волшебный прутик, волшебные камни. Она знает все уголки вселенной, и ничто не укроется от ее пронизательного взора.

Младший сын Эсэгэ-Малана – владыка Огня. Огонь – один из Первоэлементов, почитаемых во всех мирах, частица Солнца на земле, могучий защитник, главный в доме. Культ огня существовал в древности у всех народов мира. Все, наверное, слышали эти имена: Вулкан в Древнем Риме, Агни в Индии, Локи у скандинавов. У нас – Сахядай убугун. Добрый он, седобородый светлый старец, но если рассердится... Жена у него – госпожа Сахала. Когда-то давно высватал ее Эсэгэ-Малан для своего сына за дорогую цену – отдал Солнце и Луну отцу ее, Баян-Хангаю.

У нас нет эльфов и гномов, нет пастухов деревьев, как у Толкиена во "Властелине колец". Но у нас есть, например, Хозяин тайги, покровитель охоты – Баян Хангай. Это огромный седобородый старец верхом на досе или олене. Он очень любит сказки и музыку. Ночью охотники ему ставили блюдо молока, возжигали свечи, рассыпали пепел, пели улигеры – волшебные поэмы – всю ночь. Тогда утром вокруг охотников полно звериных следов.

Нет у нас русалок и нимфочек. Но есть у нас многочисленные водные духи во главе с суровым Уса-Лосоном. Зеркальный нойон (начальник) и Лучистая царица. Быстрый нойон и Волнистая царица. У каждого ручейка, у каждой речки, озера, родника есть свой дух-хозяин.

Где-то в Байкале и в Ангаре плавает великая Аберга загапан, прародительница и волшебная царица всех рыб. Всплывает она иногда на поверхность, плеснет гигантским хвостом и вновь уходит в темную глубину, мерцающую серебром и мглистой зеленью.

7 синих тэнгаринов-небожителей прят нашу землю золотыми каплями дождей, духи ветров и грома дружны с ними. А за ними бледный Манан-тэнгари, напускающий туман. И трясет бородой Белый Оледенелый тэнгари. Дружной ватагой выются Снежные тэнгари.

У каждой горы, деревца, у каждого куста и травинки есть свой хозяин. Не знаем мы их, не видим. Но наш народ имеет много людей с тонкой душой, способной улавливать воздействие духовного мира и видеть, воспринимать его. Не все духи любят людей, и многие отворачиваются от нас, даже способны серьезно навредить. Поэтому лучше не гневить их и относиться бережно к тому природному богатству, что окружает нас.

Знаешь ли ты, что есть люди, которые умеют видеть духов природы? Этот дар богов, возможно, есть и у тебя. Посмотри внимательно на все, что тебя окружает. Может быть, ты увидишь боль березы, когда ей помахают веточку. Увидишь, как посылают нам цветы свои лучи любви, а мы бездумно рвем и бросаем их.

Человек, считающий себя хозяином природы, знаешь ли ты мысли озер и рек? Слышишь шепот ветра и сказки, им рожденные? Чуешь в вечности разговор звезд? Так не руйсь связи меж собою и Небом, будь уважителен и почтителен к Матери своей – Земле.

О крепкой связи буряттов с природой говорят и тотемы.

Что такое тотем?

Каждое племя бурят имеет свой тотем, то есть чтимый знак животного, рыбы или птицы, с которыми оно связывает свое происхождение. Иначе говоря, тотем – это образ мифического прародителя рода.

Так, у племени эхиритов тотемом является рыба – пестрый налим. Булагаты имеют в качестве тотема серого быка. Хонгодоры чтут лебедя. Племя хори, сонголов, сартупов и урянхайцев почитают орла. Некоторые роды почитают волка – степного дедушку, волка – золотые клыки.

С каждым тотемом связана красивая легенда о происхождении рода, да порой и не одна, а несколько. Часто эти легенды перекликаются с легендами других народов Азии.

Роды, почитающие волка, считали его близким родственником. Нападение волка на домашнюю скотину они считали хорошей приметой, которая несет обогащение, прибавление скота. Убив волка на охоте, бурят сразу же засыпал волчью кровь землей или снегом, чтобы не вызвать гнев Небес. Вообще за пролитие любой крови раньше буряты просили прощения у Неба и совершали очистительные ритуалы.

Все племена устраивали жертвоприношения своим тотемам, считали их покровителями, в опасных случаях призывали их и просили у них защиты.

Почитания тотемов подчиняются строго выработанным нормам, канонам, а также определенным "табу" – запретам. Кроме того, племена хори, хонгодоров, эхиритов и булагатов носили дополнительные тотемные знаки диких зверей на головных уборах. К таким тотемным зверькам относились:

- соболь – у булагатов;
- белка – у некоторых булагатских родов;
- колонок – у хонгодоров;
- горностай – у эхиритов;
- поскут шкуры косули или лося носили представители племени хори.

Онгоны

Это родовые предки – покровители бурят, хозяева местности или племенные божества.

Онгонов уважали, поклонялись им, угощали, старались не сердить. Выглядели онгоны по-разному. Дух предка мог войти в смешную куколку, сшитую из тряпочек. Это могло быть полешко с едва намеченными чертами лица, могла быть связка шкурок. Мог быть просто рисунок.

Иногда онгоны вывешивались на видное место, чтобы отпугивать злых духов. Иногда их бережно прятали от чужих глаз в сундуки. Онгон мог защищать одну семью, например, как образ давно умершего прапрадедушки.

Онгон также мог защищать скот, например, хозяин козы Ямаани эжин у эхиритов, или реку, например, хозяин реки Иркуты Эмнэг Саган нойон.

Другой онгон способствовал удачной охоте или рыбалке, третий – рождению здоровых детей. Вожди племен после смерти иногда становились онгонами. Сильный шаман мог стать онгоном. Иногда забывалось имя, но оставались память и уважение, его мистический образ.

Каждому онгону соответствуют строго определенные ритуалы обращений к нему, призывов и жертвоприношений. Они настолько многообразны и сложны, что кажется просто невероятной способностью шамана запомнить все. С приходом буддизма некоторые онгоны были забыты, но все равно буряты духам предков и местностей поклоняются, их чтут, им приносят жертвы. Даже ламы рекомендуют бурятам проводить молебны своим онгонам, некоторым из них посвящены буддийские молитвы.

Чем раньше играли дети?

Раньше у детей не было такого разнообразия игрушек, как теперь. Дети развлекались иначе: скачки, прыжки, прятки, бабки. Играли тем, что было под рукой: камушки, веточки, самодельные куклы.

Излюбленной игрой детишек были шагай – бараны косточки-лодыжки. Эти игры были разнообразны и требовали ловкости, быстроты, терпения – качеств, необходимых кочевнику. Например: сначала у тебя есть 5 лодыжек. Подбросив одну, ты должен успеть подобрать с земли вторую лодыжку, а затем поймать и первую. Следующий этап: бросаешь одну лодыжку, подбираешь две. И так до четырех.

Можно играть и по-другому: подбрасываешь по одной и по одной подбираешь четыре раза, пока не соберешь все пять в руке. Или: имеется по 20 шагай у четырех ребят. Каждый игрок подкидывает ладони 5 шагай и быстро-быстро подхватывает, сколько успеет. Успел схватить 3 – на кону остается 17. И так далее, пока ничего не останется. Значит, ты "съел" все свои шагай. Тогда ты "съедаешь" шагай у соседа, пока не кончатся у него. Сколько у него успел "съесть", столько монеток или щелчков ты выиграл.

Есть другой вариант игры: участники делят поровну все лодыжки. Каждый прячет в кулак сколько-нибудь лодыжек, а задача одного из игроков угадать, сколько их. Угадал – забирай! Если у тебя забрали все твои лодыжки, значит, ты проиграл. А если ты собрал все лодыжки, значит, победил!

Игра лодыжками была известна еще в древней Месопотамии более 3-х тысячелетий назад.

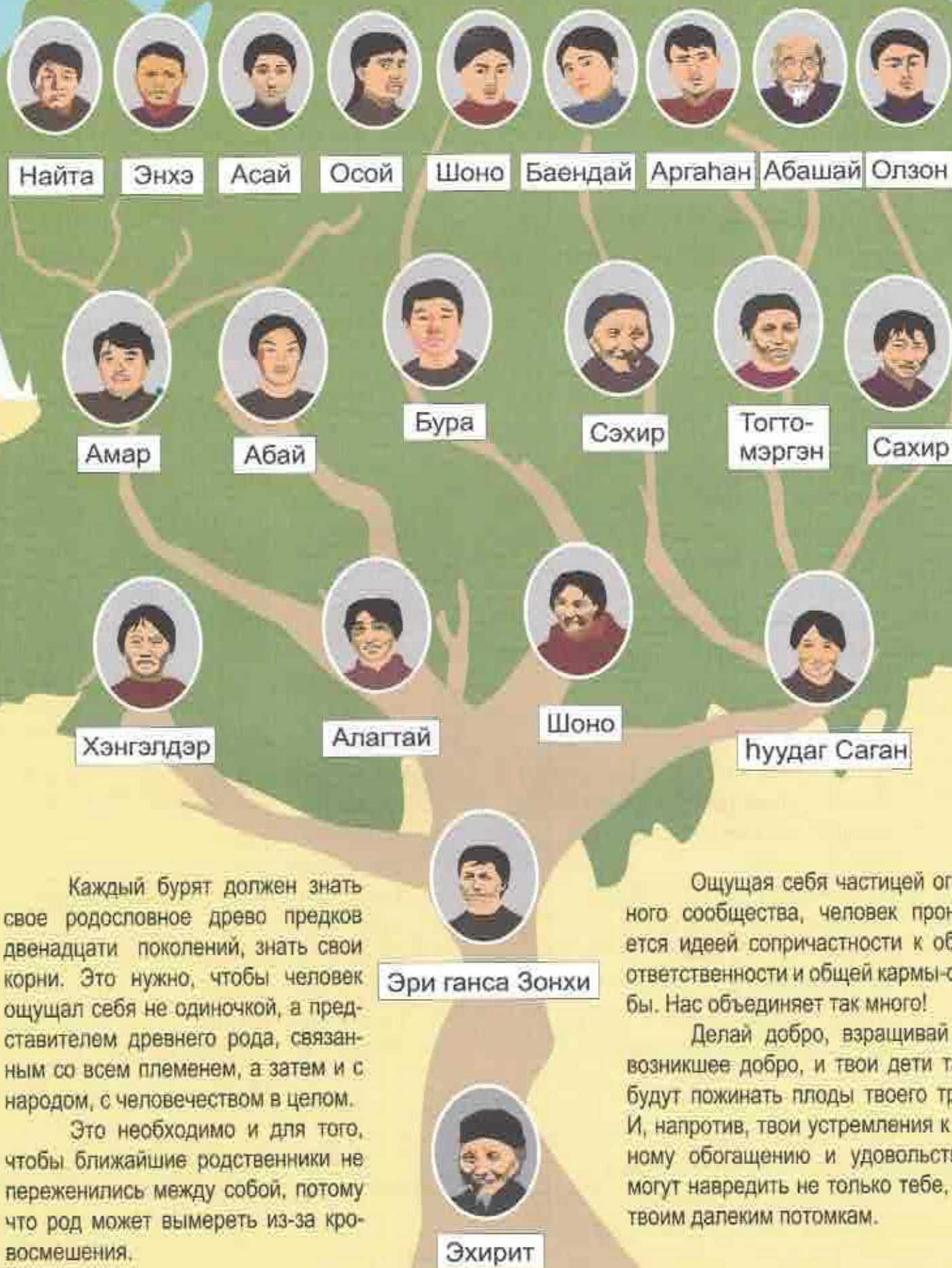
С детства всех бурятских детей родители обучали игре в шахматы. В каждой юрте играли в эту древнюю игру, пришедшую к бурятам из Индии сотни веков назад. Играли и мальчики, и девочки, и взрослые, и старики. Во времена Чингисхана властители устраивали многодневные игры в степи, которая была расчерчена на шахматные поля, а шахматные фигуры состояли из живых людей, слонов и коней.

Бурятские имена

Алтан – золото	Лодон – умный
Арьяа – святой (санскр., из Индии)	Лубсан – хороший ум
Амгалан – мирный, спокойный	Мэргэн – меткий
Баатар – богатырь	Модон – дерево
Бадма – лотос (санскр.)	Мунхэ – вечный
Базар – алмаз (санскр.)	Найман – восьмой
Баяр – радость, веселье	Наран – солнце
Балдан – превосходный, могущественный (тибетск.)	Намсарай – бог богатства (тибетск.)
Барадий – вечный (санскр.)	Нима – солнце (тибетск.)
Бато – сильный, прочный, крепкий	Нохой – собака
Баян – богатый	Одон – звезда
Бимба – Сатурн	Олзо – находка
Болод – достаточно	Отхон – младший
Борсой – невзрачный	Очир – ваджра, громометатель (тибетск.)
Буда – Будда (санскр.)	Пурбо – Юпитер
Булган – соболь	Ринчин – драгоценный камень
Булат – сталь	Самбуу – хороший (тибетск.)
Буянтай – добродетельный, счастливый	Сандан – сандал, благородное дерево (санскр.)
Буха – бык	Саяна – хорошая
Галдан – счастливый	Содном – благодеяние (тибетск.)
Галсан – счастье (тибетск.)	Соёл – приличный, культурный
Гарма – следствие (санскр.)	Солбон – проворный
Гомбо – защитник	Сэнгэ – лев
Гэрэл – свет	Сэсэг – цветок
Дабаа – луна	Табгай – лапа
Дагба – чистый	Тогтохо – останется жить
Дамба – высший (тибетск.)	Тургэн – быстрый
Данзан – опора религии (тибетск.)	Туяна – луч
Дарима – богиня (тибетск.)	Тумэр – железный
Дархан – кузнец	Тэхэ – козел
Даши – посланник (тибетск.)	Ханда – спасительница-дева (тибетск.)
Доржо – алмаз (тибетск.)	Хуса – баран
Дондок – доблестный	Чимит – бессмертный
Дугар – вершина	Шоно – волк
Дулма – спасительница-мать (тибетск.)	Цыден – долголетний
Дэлэг – счастье, благополучие	Эрдэни – драгоценность (санскр.)
Еше – разум (тибетск.)	Эрдэм – знание
Зана – разум (санскр.)	
Золтой – счастливый	
Зоригто – сильный, отважный	
Жамсаран – божество войны (тибетск.)	
Жаргал – счастье, блаженство	

Женские имена создаются с окончанием "ма", например, Сэсэгма, Намжилма.

Родословное древо Эхирита

Каждый бурят должен знать свое родословное древо предков двенадцати поколений, знать свои корни. Это нужно, чтобы человек ощущал себя не одиночкой, а представителем древнего рода, связанным со всем племенем, а затем и с народом, с человечеством в целом.

Это необходимо и для того, чтобы ближайшие родственники не переженились между собой, потому что род может вымереть из-за кровосмешения.

Ощущая себя частицей огромного сообщества, человек проникается идеей сопричастности к общей ответственности и общей кармы-судьбы. Нас объединяет так много!

Делай добро, возвращивай уже возникшее добро, и твои дети также будут пожинать плоды твоего труда. И, напротив, твои устремления к личному обогащению и удовольствия могут навредить не только тебе, но твоим далеким потомкам.

Делайте добро, детки! Успевайте делать друг другу хорошее! Помогайте друг другу в школе, спешите на помощь друг другу в любой ситуации. У нас не так много времени на это в жизни. Так займись этим прямо сейчас! Прислушайся к себе – ведь тебе так часто хочется сделать хорошее! Так и делай, не сдерживай себя. Это неспроста! нас много – словно песчинок в горе песка. Осмотришься вокруг. Вокруг тебя сотни людей: родители, родственники, друзья, соседи и так далее. Среди них нет ни одного случайного человека. Со всеми тебя что-то связывает. Например, кто-то сделал тебе плохо. Но если заглянуть в твою прошлую жизнь, ты сам сделал ему гадость двести лет назад. Вот он и возвращает тебе твоё зло. Или другой случай. Человек так тебя выручил! Оказывается, ты когда-то подал ему милостыню у монастыря – сразу несколько монеток. Четыреста лет прошло! Добро не забывается.

А этот пацан просто нравится тебе. Возможно, он был когда-то твоим сыном. А та девчонка ну просто бесит тебя, постоянно дразнится. Сил просто никаких нет. А ведь ты в прошлой жизни плеткой ей глаз выхлестнул. Хлестнул и дальше поскакал, и думать забыл про это. Сейчас она тебя мучает за свою боль и страх. Вон у нее до сих пор глаз не в порядке – видит плохо.

Да как же все это узнать? Наверное, невозможно и не нужно. Нужно поверить и просто делать всем вокруг добро. Не под страхом расплаты – просто так нам приятно. Быть хорошим легко и приятно. Ведь мы так сложно и вместе с тем так просто устроены – нам для жизни надо, чтобы нас любили и мы любили. И все! Остальное мы делаем, чтобы завоевать, купить, добыть, выбить эту любовь. Во всех видах. А ее и так много у нас. Мы из нее состоим. И весь мир соткан из нее, из этой нежнейшей ткани. Мы прекрасно сложены, украшены и одарены.

Я иду по улице и вокруг меня: Учителя, Посланники, Целители, Художники, Поэты, Матери, Служители, Воины, Мудрецы. Каждый со своей миссией. Ждут не дождутся своего часа. А пока... делайте добро, детки!!!

Сейчас, в это время самым важным, самым главным для человека становится его мировоззрение, его точка зрения на человеческие и духовные ценности. Что же сейчас происходит на Земле? Непонятные даже многим взрослым процессы побуждают людей чувствовать ответственность за будущее всего человечества и сохранение планеты.

И потому сейчас особенно нужно стремиться к Свету, любить свою страну, не хулить ее, любить свой народ, гордиться им и быть его достойным представителем.

Существующий сегодня европоцентризм, к сожалению, заставляет многих молодых людей смотреть на собственный народ как на неинтересный и даже отсталый, а на наши традиционные верования как на примитивную закосневшую религию. Вовремя увидеть всю красоту и мудрость своего народа, понять его традиции и принять веру – это настоящий духовный труд, требующий упорства и силы. Но для самоосознания твоего духа этот труд необходим.

Помни истину: каждый человек сам себе законодатель, устроитель своих судеб, он сам предназначает себе славу и счастье, позор или горе, он же награждает или наказывает себя.

Я, как и вы, прожила на этой Земле не одну сотню жизней. Воплощалась в Индии, Китае, Пакистане, Монголии. Жила в нищете и богатстве, в пещере и во дворце. Была уродливой старухой и прекрасной девой.

Теперь пришло время нам с вами помочь этой земле. Нам с вами поднимать нашу бедную и униженную родину. Нельзя пренебрежительно относиться к другим народам – ты сам творил человеческую историю в разных ролях и ликах, в разных уголках Земли. Нельзя ругать свою Родину – так ты ее предаешь. Напротив, приложи все свои силы для ее света и будущей славы! Это зависит только от нас!

В ЗАГСе не бывали, в церковь не ходили. Как же тогда это делалось?

Оказывается, стоит отцам обменяться кушаками, и всё! Ты женат. Но перед этим обменом было много дел и хлопот. Это действие лишь завершало целый комплекс обрядовых действий людей и духов.

Родители часто договаривались о свадьбе, когда дети были совсем маленькие. Девочке почти сразу же начинали готовить приданое, потому что его было трудно и долго собирать. Чаще всего в приданое девушке давали всё, что нужно в хозяйстве, даже новенькую юрту и скот. Конечно, это было непросто. Одни коралловые бусы сколько стоили! После сговора засылали сватов. Невесте вручали подарок – монетку на ленточке. Если она ее принимала, то считалась нареченной.

Отцы повязывали друг другу пояса – кушаки, после чего договор считался нерасторжимым. Ведь у бурят-монголов не было разводов. Иногда при сговоре еще обменивались трубками, кисетами или ножами. Свадьбу играли летом или осенью, в полнолуние или новолуние, обязательно советуясь с ламами или шаманами, подходят ли жених и невеста друг другу, получится ли хорошая семья.

Жениться нельзя было на отцовских родственницах.

Свадьба – важнейшее событие в жизни человека, а потому любой народ имеет свои свадебные обряды, смысл которых примерно схож. Наш народ не исключение. Правильное соблюдение обрядов очень важно для молодой семьи. Почти каждый шаг был расписан, что и как надо делать. Эти обряды пришли к нам из далекой древности и имеют глубокий смысл.

Сначала девичник с веселыми играми и грустными песнями, пышный выезд из дому целым обозом в сопровождении жениха, поклонение невесты онгонам (духам) семьи жениха, родовому очагу, старшинам рода. Потом невесту одаривали подарками, приглашали в гости к родственникам жениха. Разжигали огонь в новой юрте. После этого устраивались грандиозные гуляния. Угощались, радовались и состязались оба рода. Песни, пляски, игры продолжались иногда неделю. Так род и его покровители принимали нового члена. Сегодняшние свадьбы стали совсем другими, утратили обрядовую часть.

После празднеств невеста должна была еще сдать экзамен родителям жениха, то есть показать, что и как она умеет делать. После экзамена девушке расплетали свадебные косички и плели две косы. С тех пор она не имела права ходить с непокрытой головой и считалась семейной женщиной.

– Что означают свадебные косички?

– Мужчины-буряты всегда носили одну косу. Это символ силы и смелости. У женщин же причёска играла большую роль. А невесте плели свадебную причёску: на висках заплетали девять косичек с правой стороны и восемь с левой, что означало пожелание чадородия, большого потомства – родить восемь девочек и девять мальчиков. Эта причёска – отголосок древнего культа Солнца и Луны.

Конечно, у каждого племени были свои обычаи. Например, у агинских бурят девушка носила всегда восемь косичек. Это число Солнца. У селенгинских бурят девушки плели по пять косичек. Нельзя было подстригать косички – могло плохо отразиться на младших братьях и сёстрах.

В некоторых племенах девочки носили до 13 лет одну косу, часть волос на затылке сбрасывали. Потом волосы отрастали и собирались в две косы.

В некоторых племенах женщина становилась полноправным членом рода только после рождения первенца, только тогда она могла расплести свои свадебные косы и заплести две.

Выйдя замуж, женщина любого племени носила всего две косы. Число два – это муж и жена. Если муж умирал, женщина отрезала одну косу, которую хоронили вместе с мужем, что символизировало траур и скорбь.

Свадебную одежду специально не шили. Просто одевали праздничную одежду и много-много украшений из серебра, золота и кораллов.

Украшения же переходили от матери к дочери и часто были очень старинные и дорогие. Многие исследователи бурятской культуры удивлялись такому богатству и такой любви бурятских женщин к прекрасным украшениям.

Распущенные волосы, также, как и многие другие народы, буряты считали недопустимым неприличием. Не зря словом «распустёха» славяне называли женщину с неопрятной причёской, женщину легкомысленного поведения, которую не уважают сородичи. Вообще с волосами традиционно связано много примет, поверий и табу.

Орнамент

– Бабушка, а почему ты всегда так долго выбираешь себе ткани? Я заметил, что ты не любишь остренькие узоры.

– Орнамент – это древние магические узоры, в которых есть созвучие Природе и Космосу, в них зашифрованы слова, послание или тайное знание. Украшая свое тело татуировкой, парень может и не подозревать, что это может изменить его судьбу. Декор занавески может совершенно расстроить семейную жизнь. Поэтому значение знаний об орнаменте и цвете трудно переоценить.

Бурятский орнамент всегда обладал глубокой содержательностью, играл роль оберега, талисмана и благопожелания. В сложные или, наоборот, лаконичные узоры были включены пожелания здоровья, долгих лет жизни, многочисленного потомства, счастья и богатства. И вещи с такими узорами приносят в дом мир и удачу. Острые узоры несут угрозу, так считают многие народы.

Инь и Ян – единство и противоположности мира. Это, можно сказать, наш вечно изменяющийся мир. Он состоит из стихий природы, перетекающих из одного в другое: добра и зла, света и темноты, высокого и низкого, женского и мужского, и так можно продолжать долго. Эти противоположности не могут существовать друг без друга. Светлая часть Ян – это Небо, Солнце, Свет, Энергия, Мужчина и так далее. Темная часть Инь – это Земля, Луна, Тьма, Покой, Женщина ... Этот добрый знак в целом несет в дом покой и уравновешенность.

Круг – это солнце. Солнце почитали все народы мира. Поклонялись Солнцу и буряты. Круглы украшения, кругла юрта, кругла посуда, главный танец бурят – ёхор – тоже круг. Круги орнаментов – поклонение Великому Светилу. Розетки – тоже Солнце, только с ножками. Свастика – древний символ Азии, священный и для бурят. Это знак Солнца, света и щедрости. Свастика по ходу Солнца – добрая энергия, это четыре головы лошадей, скачущих к счастью. Свастика против хода Солнца – плохая энергия. Вообще буряты предпочитают совершать все действия по ходу Солнца.

К тотемным символам относится роговидный узор. Это пожелание удачной охоты и изобилия, достатка и процветания.

Меандр похож на молоточки. Это пожелание успехов в труде, трудолюбия и бесконечного счастья.

Улзы – очень древний орнамент, символ счастья, благополучия и долголетия. Этим благопожеланием украшают многие вещи, мебель, одежду. Это одно из буддийских жертвоприношений, которое означает непрерывные перевоплощения людей.

Облака – пожелание духовного развития и совершенства.

Все водные узоры – защита и символ вечности народа.

Шоу – круг, поделенный на сегменты. Это черепаший панцирь. Символ мудрости и вечности.

Мужской костюм

По энгэру – нагрудному украшению – можно было определить, какому роду и племени относился человек.

Пуговицы пришивались на ворот, на плече, под мышкой и на талии.

Манжеты – туруун. У пожилых они шире, у молодых – уже.

Главная функция пояса – защита жизни и здоровья.

Нож и огниво обязательны для мужчины. Нож являлся хранилищем жизненной энергии. Передавался из поколения в поколение от отца к сыну. Его нельзя никому отдавать или продавать.

Подвеска

Огниво

Самыми красивыми считались тлани, заточенные серебром или золотом, с драконами или орнаментом. Это шелк магнал, очень дорогой, так как привозился из Китая.

Гутулы

- Ты давно просишь бурятский костюм.
- Да, я буду такой красивой и важной в нем, хотя бы по праздникам!
- О, костюм – это целая история. Надо много узнать о костюме сначала.

Допустим, мы сможем сами сшить дэгал – халат. Но надо знать, как это правильно сделать. Халаты разных племен и родов бурят отличались. По костюму можно было определить многое. Ну а мы выберем халат забайкальский, потому что живем здесь. Выберем шелк. Можно было взять материю разной окраски, но буряты избегали красного, желтого и белого цвета. Красный и желтый носили священнослужители, ламы, а белый цвет – знак смерти. Можно взять зеленый или коричневый, но лучше всего синий. Это – цвет неба, любимый цвет всех монголов. Не нужно жалеть ткани, надо глубоко запахнуться в халат. Это удобно, грудь защищена от ветра, если ты вздумаешь быстро скакать на своем коне. За пазуху можно положить много полезных мелочей.

На энгэр – нагрудное украшение – надо купить красивый бархат. Верхняя полоса энгэра зеленого цвета символизирует цветущую землю, средняя полоса из черного бархата – почву, нижняя полоса, красная – огонь. Еще надо купить ткани на манжеты.

- Почему они такие большие? Можно сделать узенькие?

- Манжеты делаются большие, как копыта, в знак уважения к коню. Посмотри, похожи ведь? Конь – друг бурята. Зимой можно манжеты опустить и обойтись без варежек.

На вороте пришьем золотую пуговку. Что такое пуговица? Ну пуговица, ничего особенного. Оказывается, от того, как застегиваются пуговицы, зависит долголетие человека. Ни много, ни мало. Застегивать пуговицы надо снизу вверх. А пуговка на вороте отвечает за нашу прибыль, благодать. Так что еще надо купить красивые пуговицы. Как ты оденешь халат? Мужчина одевает халат с левого рукава, а женщина – с правого. Так положено.

- Это все?

- Еще тебе нужен пояс. Вот разведи руки в стороны. Пояс должен быть в два раза длиннее. А ширина – три длины твоих растопыренных ладошек. От большого до среднего пальца. Этот пояс не только для красоты. Он будет охранять тебя, собирать твою энергию. На пояс нужно повесить нож в ножнах, табакерку (для взрослых), огниво в кошачьке. На пояс подвешивали также разную полезную мелочь, например, ногтечистку, щипчики и так далее. Пояс нельзя бросать на землю, перешагивать через него, отрывать. Пояс – символ чести и достоинства мужчины, символ мужской энергии. Он мог быть любого цвета, некоторые носили массивные кожаные пояса, богато украшенные нашивками, кораллами. Неподаром обмен поясами заключал свадебный договор, закрепляя и узаконивая его.

Пояс закреплял и еще один прекрасный, но забытый обычай. Побратимство – дружеский союз, который у бурят признавался равным родственному. Этот обычай почти забыт, к сожалению. Друг – анда ради своего побратима готов был пойти на смертельный риск и любой героический поступок. Может, стоит вспомнить и возобновить этот чудесный обычай?

Буряты всегда считали, что одежда и ее украшения должны быть к лицу и подобраны со вкусом. В наше время все большее значение приобретают удобство и практичность одежды. Но человеку всегда к лицу национальная одежда, и в последнее время всё чаще люди стали одевать ее на праздники или по особым случаям. Это очень хорошо.

То, к какому роду и племени относится человек, нам уже не так важно. Мы, то есть человечество, учимся свискам объединяться, учимся понимать, что общего у нас гораздо больше. И различия эти – как форма одежды. А суть у всех людей одинаковая.

Тойробшо малгай – шапка конической формы с навершием

Даруулга – венок из кораллов и янтаря

Боолто – височно-нагрудные украшения из кораллов и серебра

Платье – дэ-гэл из шелка.
Рукава – булуубша

Пояс – баган

Длинная безрукавка – хубайси из узорного шелка или парчи.

Часто её богато украшали и нашивали серебряные монеты.

Иногда вес украшений достигал 4-5 кг.

Женский костюм

– Расскажи, что одевали женщины?

– Все дети одевались как маленькие мужчины. Девочки до какого-то времени тоже носили мужской костюм. Но в 14-15 лет девочка уже одевалась и причесывалась по-другому. Прическа девочки говорила о возрасте хозяйки, показывала, когда ей пора замуж.

В будни, как и мы, женщины одевались просто, чтобы не испачкать одежду. Но в праздники костюмы женщин-буряток были очень красивые, нарядные, говорили о том, где живет, какого возраста и достатка хозяйка, были обильно украшены и разнообразны. Часто использовались дорогие шелк, парча, бархат. Разве можно в такой одежде выглядеть плохо? Наверное, и недостатки фигуры совсем незаметны среди такого великолепия!!! Кроме того, каждая женщина свой костюм шила сама и все умела делать своими руками.

Бурятские женщины носили много серебра. Серебро – особый металл, который может собирать плохую энергию и сам очищаться от нее. Оно убивает микробы. Может, поэтому серебро – символ чистоты и святости.

Любая национальная одежда является мощным оберегом, а современная одежда лишилась такой функции.

Звон серебра и символизм всех деталей одежды женщины отпугивают плохую и привлекают хорошую энергию, энергию процветания и изобилия.

Костюм замужней забайкальской бурятки

Костюм женщины является информацией о роде женщины и ее статусе.

Залаа – шелковая кисть из крученых ниток красного цвета.

Хонтуулы – височно-нагрудные украшения.

Гуу – серебряный медальон с серебряными подвесками. В нём носили молитвы или реликвии. Обязательное украшение женщины.

Нюдарга – бархатные или шелковые обшлаги. Зимой они были меховые.

Западные буряты предпочитали мех выдры.

Зимняя женская одежда также богато декорировалась бахромой, парчой, мехом.

Пуговицы изготавливали из серебра, бронзы, мельхиора или фарфора. Они были круглые, с воздушной петелькой, часто украшались серебряным цветочком. Иногда пуговицы плелись из тесьмы.

Коралл – самый любимый камень бурят. Коралл очищает ауру человека.

Уужа – безрукавка. Она оберегала грудь и позвоночник женщины. Ее еще надо было заслужить, т.е. выйти замуж. Нарядную безрукавку украшали спереди вдоль разреза серебряными, золотыми монетами или пуговицами из перламутра.

Бурятские женщины любили носить много браслетов и колец из золота и серебра.

Одежда женщины предбайкальских бурят значительно отличалась от женской одежды забайкальских бурят.

Свою основательную зимнюю одежду буряты шили из различных сортов овечьего меха – овчины, мерлушки, каракуля. И другие меха шли в ход: козьи, жеребьячи, лисьи, волчьи, рысьи, собольи, заячьи, тарбаганьи, оленин. Для весенних и осенних одежд использовали замшу – тонкую обработанную кожу. Летнюю одежду шили из нежной жеребьячьей шкуры.

Позже появились ткани из шелка и шерсти. В начале прошлого века стали широко употребляться хлопчатобумажные и льняные ткани. В зимнее время меховые шубы стали покрывать тканью. Осенняя одежда имела мерлушковую подкладку и ватный подол. Для праздничной одежды использовались дорогие шелковые и парчовые ткани, которые отделывались декоративными полосками, лентой позумента или вышивкой.

Для рабочей одежды использовали лошадиные шкуры и сукно. Но в Забайкалье долго еще сохранялось использование китайских тканей с изображениями драконов, шоу и другой восточной символики. Мужчины и женщины носили одинаковое нижнее белье – штаны и рубаху. Зимние рубашки были из самой дельной замши, летние – тонкие, ситцевые или хлопковые.

Штаны были тоже теплые или тонкие. Зимние штаны шились из шкур мехом наружу. Вот, наверное, было тепло в таких штанах!

На шитье зимнего пальто-дзали уходило пять-шесть овечьих шкур.

Овчина имела разные названия в зависимости от времени, когда она была добыта, и от длины шерсти. Работа с кожами была долгой, трудоёмкой. Были специальные приспособления и хитрости, которые облегчали женский труд.

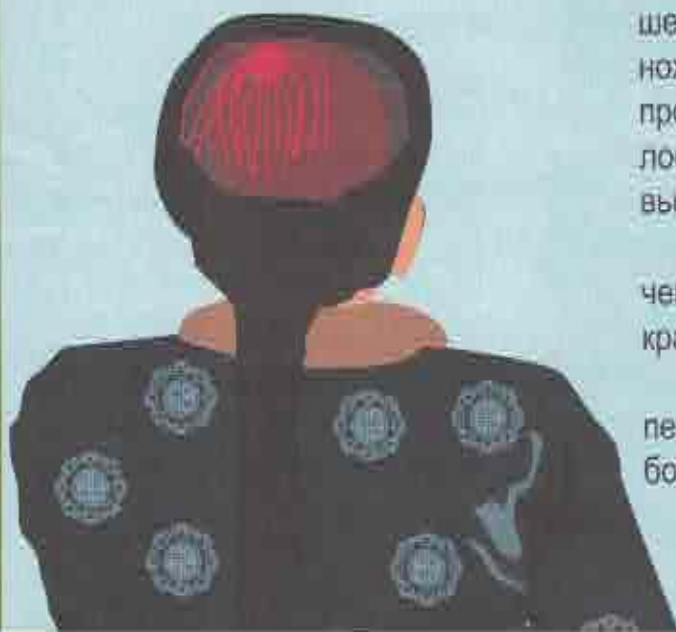
Мужская одежда восточных бурят отличалась от одежды западных бурят. У восточных бурят обязательно имелось нагрудное украшение – энгэр. Они были разными для каждого племени. Так, если увидел широкий ступенчатый энгэр из полос бархата, светлого шелка, узорчатого шелка темного цвета – значит, перед тобой хори-бурят из агинской степи. Энгэр из узких полос ткани темного цвета: шелка, бархата, иногда меха – значит, ты видишь цонгола с юга Забайкалья. Было и другое, мистическое значение энгэра, утерянное со временем.

Мужская одежда западных бурят была без энгэра.

Мужской костюм, как и женский, стоил немалых денег, но и носили его долго, так как ткани были очень качественные. Все мужчины любого возраста раньше обязательно имели одну косу, которая украшалась серебряными пластинками и кисточками. Дорого стоили и украшенные пояса, увешанные мужскими атрибутами: нож в ножнах, огниво, кисет с трубкой, табакерка, крючок для прочистки трубки, чехол с чашкой, фляжка. Все это делалось кузнечными мастерами-дарханами, с большой любовью и мастерством. Такая красота!

Мужчины, как и женщины, придавали большое значение украшениям, ибо они являются вместилищем сакральной субстанции сульдэ – жизненной силы.

Мужчины носили на пальцах массивные кольца и перстни из серебра, мельхиора или золота. Те, кто побогаче – много колец, по несколько штук на пальце.

Головные уборы бурят

Самый старый вид головных уборов у бурят назывался «юдэн» и был похож на капюшон. У него были наушники и выступ, закрывающий шею. Он обычно был из сукна синего, коричневого или черного цвета.

Позже появились шапки с высокой тульей-макушкой. Шапки бурят Забайкалья были одинаковы для мужчин, женщин и детей. Для зимы их шили с меховыми наушниками, подбитыми белой мерлушкой, каракулем, мехом рыси, соболя, норки или выдры. Шапку подбивали мехом.

Летние шапки шили из синего шелка, околышек покрывали плисом, бархатом, мерлушкой. Для таких шапок обязательна красная кисть – залаа, которую пришивали к верхушке, с навершием из серебра и коралла. По навершию со вставками из разноцветных камней можно было определить, к какому роду относится человек, его служебный ранг и статус.

Иногда наверху пришивали вместо навершия «узеп счастья», который надо было сплести из красного шелкового шнура. Синий цвет тульи символизирует Небо, 11 стеганных по горизонтали рядов тульи обозначают 11 бурятских родов. Если ряды простеганы по вертикали, то шапка принадлежит либо ламе, принявшему обет святости, либо мальчику, которого собирались отдать в дацан. Также такая шапка могла быть у буряты Селенгинского, Джидинского и Кяхтинского районов Забайкалья.

"Пусть мой род приумножается, как лучи золотого солнца, пусть моя жизненная энергия не иссякает и развеивается надо мной."

"Там, где я снял шапку, там мой дом"

- Дэнзэ – солнце
- Полусфера – небесный свод
- Конус – горы
- Кисти – солнечные лучи, жизненная энергия
- Околыш – земля

Шапку нельзя бросать на землю, крутить, перешивать через нее, относиться небрежно.

Нельзя одевать шапку с кривыми швами.

Головные уборы западных бурят были другие. Мужчины в зимнее время носили небольшую папаху из меха, в летнее время – картузы. Женщины могли носить разнообразные шапочки с плоским или круглым верхом. Украшались они также разными способами: пуговицами, монетками, полосками парчи, распущенными на концах. Они символизировали лучики Солнца.

Иногда на шапке вышивали орнамент, украшали полосками ткани, цветами и даже искусственными бабочками! Бабушки любили одевать шапочку на платочек. А девушки иногда и вовсе предпочитали яркие платки, или коралловые венки.

Обувь

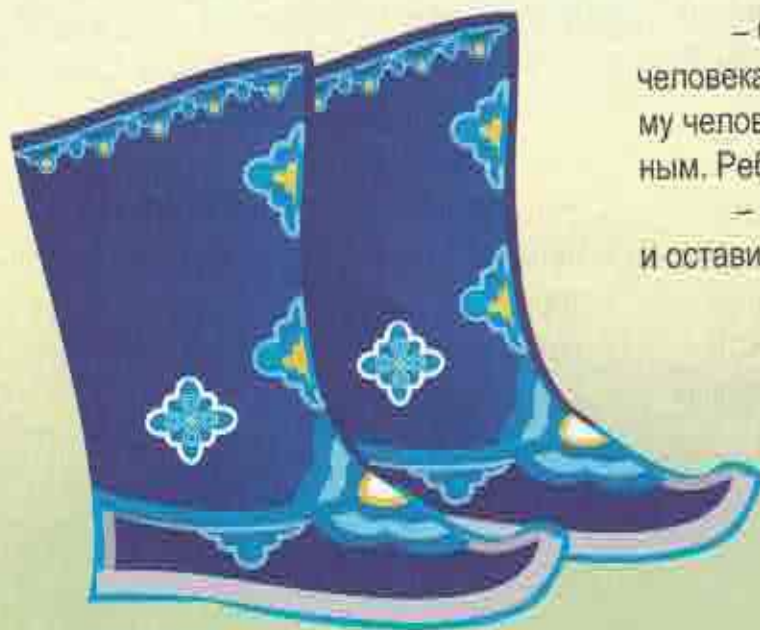
– Я помню черные расшитые сапожки, которые ты нам показывала. Мне они очень понравились. Все женщины ходили в таких?

– Обувь бурят-монголов – гутулы – была легкой и удобной. Шили обувь, конечно же, сами. Двумя способами. Либо кусок кожи стягивался вокруг ступни на шнурке, либо выкраивался в более привычном нам виде, как башмак с голенищем. Шили гутулы из сукна, войлока, кожи. Подошву делали из кожи. И обувь у разных племен различалась, как и одежда.

У восточных бурят носок был слегка загнут вверх, в знак уважения к Матери-Земле, чтобы не повредить её. Носки и голенища украшались аппликациями из кожи в виде хищной птицы, зверя, а также завитков и замкнутого узла. Хищный узор должен был охранять от демонов и злобных существ. Западные буряты вышивали носок нарядной обуви узорами из плиса или толстого сукна черного цвета.

Женская обувь была похожа на мужскую, только изящнее. Дорогая обувь шилась из хороших материалов и тщательно отделывалась. Летнюю обувь шили из мягкой конской кожи или сафьяна.

Чтобы ногам было теплее и удобнее, прежде, чем сунуть ногу в жесткий сапог, надевали мягкие короткие чулки. Их носили все, мужчины, женщины и дети. В древности они были валяные, то есть как тонкие валенки. Чулки тоже украшали, кто во что горазд: птицы, цветы, дерево, орнамент – было бы желание и умение!

– Обувь также связана с жизненной энергией человека, с его душой. Даже в древности взрослому человеку ходить без обуви считалось неприличным. Ребята же бегали босиком.

– Бурят, зайдя в дом, обязательно разувается и оставит обувь у порога.

Чулки – они были гораздо удобнее портянок и теплее носков.

Пища

Что ели наши предки? Исторически сложилось, что бурят-монголы в основном питались мясом, молоком и растительной пищей. Бурятская пища как нельзя лучше подходит к местным природным и климатическим условиям. Она и жирная, и питательная. Небольшое разнообразие вносили продукты охоты, собирательства и рыбной ловли. Летом больше питались молочным, изредка дополняя рацион мясом. Зимой кушали более основательно: мясо, сушёный творог, сыры и сливочное масло, изделия из муки.

Буряты собирали семена некоторых растений, жарили и толкли их в муку. Муку мололи также из корней некоторых растений. Многие травы использовались как приправа.

По-разному готовили клубни лилий и саранок. Заваривали вкусные и полезные травяные чаи. На зиму буряты заготавливали дары природы. Для копки корней делали копалки из меди, железа или из листовенницы. Заготавливали разные ягоды, орехи, грибы, дикий лук и чеснок. Из лука и луковиц сараны варили кашу, а из семян дикуши и повилики готовили что-то вроде хлеба.

Летом предпочитали молодого барашка, ближе к зиме – конину, зимой – говядину. Мясо диких зверей добывалось только осенью.

Мясо оценивалось по-разному. Праздничные блюда готовились из баранины и конины.

Принятие пищи относится к одному из самых важных действий человека, а потому было много правил, относящихся к трапезе, как к священнодействию, принятию энергии природы. Такие священнодействия с пищей есть у всех народов, есть они и у нас. Например, пищу следует принимать и давать правой рукой, левой что-нибудь давать или принимать не следует.

К особой, почетной пище относятся буузы (позы), хушуур (жареные-позы), бухлёр (вареная баранина в бульоне).

Из мяса и внутренностей барана и других животных готовили множество разных блюд.

Самому уважаемому гостю преподносят отваренную баранью голову. На лбу делается треугольный надрез, подают обязательно носиком к гостю. Гость принимает подношение, отрезает три кусочка и бросает в огонь. Затем надо развернуть по часовой стрелке голову к людям и сказать благопожелание. После этого можно съесть немного мяса и отдать голову старикам.

Это угощение только для мужчин. Женщинам – уважаемым гостям – подают вареную кровь.

Особого внимания заслуживает кровь как продукт питания. С глубокой древности буряты, как и соседи наши – монголы употребляли в пищу свежую кровь и печень. Итальянский путешественник Марко Поло отмечал, что каждый воин монгольской армии в XIII в. мог иметь для своих нужд до 18 (!!!) коней.

Во время быстрых походных маршей, чтобы не обнаружить себя, а отчасти из-за отсутствия времени кочевники не жгли костры и не готовили пищу, и тогда основным питанием становилась конская кровь, а также сушеные мясо и творог. Не причиняя вреда животному, от него за один раз следовало брать не более 300 г крови. Это был суточный рацион. Эта походная пища была чрезвычайно удобна тем, что не требовала ни транспортировки, ни специального приготовления. Кровь можно употреблять и в подогретом, и в свернувшемся виде, добавляя в нее масло, сыр.

Кровь забитых животных сливали в особую посуду и использовали как начинку для колбас. Внутренности животных шли как самостоятельное блюдо.

Молочные продукты буряты любили и умели готовить из них десятки разнообразных блюд. Скоропортящиеся, долгохранящиеся продукты, даже разные лакомства готовили из молока. Молоко считалось священной пищей.

Молоком пользовались при:
ежедневном подношении духам и богам в юрте и за ее пределами;
кроплении молоком при отправлении в дорогу;
валянии войлока;
кастрации скота;
захоронении последа;
наречении ребёнка именем;
первой стрижке его волос;
выборе места погребения для покойника;
установке новой юрты;
окроплении коновязи;
начале дойки кобылиц и изготовлении кумыса и т.д.

Наверное, на это уходило немало молока!

Из него изготовляли сливочное и топленое масла, сметану, творог, простоквашу, сыры, пиво и водку.

Перед едой надо помолиться, предложить пищу божествам – хозяевам местности и другим. Божествам буряты подносили то же, что ели сами, раскладывая еду в специальные чаши перед ликом бурханов – божеств. Начиная трапезу, буряты обычно брызгали несколько капель чая на изображение божества.

Садиться за еду надо в состоянии радости и равновесия.

Через еду нельзя перешагивать, задевать полую одежды за посуду с едой, бросать на землю тряпку, которой вытирают котёл после приготовления пищи. Буряты – очень чистоплотный народ, брезговали доедать за кем-либо пищу, но доесть за ребенком, особенно если он предложит сам, считалось за счастье.

*Правильное питание очень важно. Относитесь к своему телу с уважением!
Страшным разрушительным действием обладают алкоголь, табак и наркотики.*

Праздничный стол редко обходится без саламата. Это вкусное блюдо готовится быстро.

Сметану кипятят на слабом огне, постоянно помешивая деревянной ложкой. Медленно начинают подсыпать ржаную муку, при этом убыстряя помешивание, чтобы не образовались комки. Можно подлить немного молока или воды. Когда на дне и по бокам образуется аппетитная румяная корочка и саламат не прилипает к ложке – всё готово!

На 6-8 человек – 1 кг сметаны, 1 ст. муки. Соль по вкусу.

Излюбленное блюдо бурят – буузы.

Баранье мясо мелко рубят или пропускают через мясорубку с крупной решеткой. Добавляют мелко нарезанный внутренний жир, репчатый лук, соль, специи, просеянную пшеничную муку, воду. Тщательно вымешивают.

Тесто готовится как для домашней лапши. Нарезают кружочки, какие кто предпочитает: побольше или поменьше. Фарш выкладывают на кружочек и защипывают края, оставив небольшое отверстие для выхода пара. Буузы варятся на пару 18-20 минут.

Можно готовить буузы из говядины и конины со свиной.

На 4-5 человек – мяса 850 г, жира внутреннего или жирной свинины 220 г, 3 головки репчатого лука, соль. Муки пшеничной – одна столовая ложка для связки сока в фарше, воды – 130 г.

Для теста – муки 350 г (два стакана), 2-3 яйца, соль. Воды – 60 г, если 2 яйца, или 30 г, если взять 3 яйца.

До сорока лет всем бурятам было запрещено пить кумыс и молочную водку, другие спиртные напитки. Все похоронные обряды проводились без употребления спиртного. Многие сотни лет алкоголики среди бурят считались самыми презираемыми людьми, а женщинам было вообще запрещено пить спиртное.

Бурят, пускаясь в дальний путь, обычно не брал с собой большой запас еды, так как знал, что любая юрта – это дом, где его накормят и напоят, дадут в случае надобности лошадей и т.д. Каждому новому гостю в юрте хозяйка должна была заварить свежий зелёный чай с молоком и подать к нему угощение. Вместе с гостем садились есть и хозяева.

Знаешь ли ты, что буряты до недавнего времени не знали, что такое замок? Любому гостю были рады, а веками привитое законопослушание не предполагало таких позорных явлений, как воровство и грабёж.

Что же такое юрта и почему всё-таки она круглая?

Все вы видели, наверное, бурятскую юрту и бывали внутри. Давайте вместе войдем в юрту и осмотримся.

Оказывается, жильё человека всегда олицетворяло модель вселенной, освоенное пространство, свой маленький безопасный теплый мирок, противостоящий прочему миру. Потому юрта, как одно из самых совершенных изобретений кочевников, имеет форму круга, идеальную форму. И строилась она, как и все жилища мира, по своим строгим законам.

Наши предки тонко чувствовали местность, в которой они жили и ощущали свою связь с землей. Пользуясь теми же инстинктами, что и их меньшие братья из животного мира, наши предки интуитивно оценивали характер местности. Они могли определять места с сильным магнитным полем, оказывающим перевозбуждающее действие на тело и чувства, а также особые места для ритуалов или охоты. С самых древних времён человек наблюдал за природой и старался извлечь пользу из её тайн.

Юрта – лучшее жильё, придуманное человеком-кочевником. Она недорогая, лёгкая, быстро обогревается, легко выдерживает сильные ветра и морозы. В юрте нет бесполезных зон, углов, например. Многие народы Земли жили и живут до сих пор в этом удобном универсальном жильё. Она собирается и разбирается за несколько часов и состоит из войлока и лёгких деревянных реек.

В популярном ныне Фэн-Шуй – китайском учении о жилище, дарующем счастливую жизнь, поразительно много совпадений с мудрым укладом жизни наших предков. Не потому ли, что знания эти пришли из одного источника?

Древние индусы хранили тысячелетиями похожие знания в своем учении о жилище, Васту. Они даже пробовали землю на вкус, прежде, чем поселиться. Они не селились там, где земля была неприглядная, без цветов, с трещинами, не говоря уже о мусоре.

Организация правильного жилья заботила и предков современных славян, немцев, французов и многих других народов. Они не выработали законченной системы устройства жилища, но, несмотря на это, умели выбирать хорошее место для будущего дома, правильно его ориентировать по сторонам света, избегали неприятного соседства.

*Круг, шар, сфера – идеальная форма,
часто встречающаяся в природе.*

Кива американских
индейцев

Римский пантеон

Юрту устанавливали только на солнечном месте. Она всегда была ориентирована дверью строго на юг, делилась на 4 сектора.

Северный сектор, расположенный напротив двери, под зодиакальным знаком мыши, символизировал богатство. Здесь хранилось все самое ценное и дорогое: домашний алтарь с буддийскими атрибутами, сундуки с парадной одеждой и обувью, драгоценности, украшения и другое добро. Сюда усаживали гостей и почетных гостей. Он считался "чистой" стороной жилища и соответствовал голубому или синему тону – Вечности, Постоянству, Нерушимости. Называлось это пространство хойто тала (северная сторона) или хоймор – почетное место.

Западная четверть юрты – баруун тала – именовалась мужской половиной. Она находилась под зодиакальным знаком курицы (тахья) и олицетворяла собой белый цвет – Мужество, Благородство и Торжество добрых начал. Здесь располагалась мужская кровать, охотничье и боевое оружие, словом, все то, без чего немислима жизнь мужчины.

Противоположная, восточная часть – зуун тала, попадавшая под зодиакальный знак зайца (туулай), по традиции считалась женской. Она предназначалась для кровати и постельной принадлежности женского состава семьи, запасов продуктов, других предметов домашнего обихода. Она воспринималась в зеленом цвете – Рост, Размножение, Расцвет.

Южная часть жилища (урда тала), где располагалась дверь, находилась под знаком коня (морин). Его отличительным цветом был красный, олицетворяющий Солнце, Огонь, Жизнь, чувства Радости, Счастья, Торжества. Здесь, по левую сторону от входа, помещались конская сбруя, орудия животноводства, сосуды с кумысом. По левую сторону от входа располагались закрытые шкафы, полки с посудой, кухонные и хозяйственные приспособления.

Секторы, в свою очередь, делились на сегменты. 12 сегментов – 12 знаков древневосточного зодиака. Они служили циферблатом солнечных часов. Стрелкой был луч солнца, проникавший через круглое отверстие в крыше. Полдень, например, назывался часом мыши. Каркас юрты был устроен таким образом, что можно было определить время по солнцу, луне или звездам с точностью до минуты.

Центром юрты был очаг – символ обжитого дома, место обитания хозяйки огня – богини Сахала-хатан или хозяина огня – Сахядай-убугуна. Очаг – связующее звено между предками и потомками, символ преемственности поколений. С огнем надо было вести себя уважительно. С огнем разговаривали, беседовали, просили совета. Огонь оберегает жилище от нечистой силы, ночью показывает путь домой душам хозяев. Ни в коем случае нельзя лить в огонь воду, нельзя касаться огня острыми предметами, нельзя протягивать к огню ноги, бросать туда мусор, грязь, особенно волосы. Самая страшная клятва бурятов: "Пусть потухнет мой очаг!"

Огонь гасят водой в исключительных случаях, когда не хотят, чтобы семейный очаг не видел позор хозяев дома.

Уважительное отношение бурятов к своему дому выражалось и в том, что считалось неприемлемым справлять нужду в доме, ругаться и драться, сквернословить, вообще вести себя неподобающе перед лицом всевидящих богов на алтаре: "Боги все видят". За порогом дома принято было оставлять оружие, демонстрируя добрые намерения. Разговаривать через порог было не принято.

Конь в жизни бурята

Конь для бурят-монгола – это друг, богатство, оружие, радость и гордость. О конях буряты знают ну просто все. Любят и ценят буряты коней. Сколько ласковых слов придумано для коня, сколько сказок и легенд, сколько обычаев и традиций связано с конем! Буряты никогда не били и не ругали лошадей. Они были с человеком в радости и горести, в жару и в холод, отвечая преданностью на любовь и верностью на заботу. Конь – умное и интеллигентное животное, священное для буряты. Он много знает и все понимает. В бурят-монгольском языке больше всего слов, имеющих отношение к лошади. Бурят не мыслил себя без коня. Немыслимы без коня все главные обряды бурят, будь то рождение ребенка, свадьба или похороны, все важные события кочевой жизни связаны так или иначе с верным другом человека. Обиходные вещи бурят часто имеют изображение коня, его копыта. Поэтому конь по праву возглавляет список пяти важнейших животных у бурят.

Вот как описывается Бэлыгэн, конь Гэсэра:

С крепким горячим телом,
С лоснящейся гладкой шерстью,
С легкими прочными костями,
С скользкими копытами,
С неутомляющейся спиной,
С туловищем в тридцать шагов длиной,
С зубами в три пальца,
С ушами в три четверти,
С хвостом в тридцать локтей,
(Над крупом его реззевая),
С гривой в тридцать аршин
(На холку её забросив),
Копытами огонь высекая,
Из черных глаз молнии испуская,
С седлом и уздечкой в серебре.

Только сев на такого коня, Нюргай-сирота превратился в Гэсэра-богатыря.

Хазаарай
аман —
удила

Жолоо — повод

Бүүргэ — лука седла

Маюза — подушка седла

Эмээл — седло

Баабар — металли-
ческие бляшки для
крепления подушки

Ногто —
недоуздок

Хударга —
подгрудник

Нэмэлдэргэ —
подхвостник

Дэбэлэн
тебенёк

Дурро — стремя

Дүрөөбшэ — кожа
между седлом и
стременем

Ганзага — торока, то
есть ремешки для
привязывания вьюка

Бурят-монголы с детства обучали маленьких детей быстро запрягать и распрягать лошадь, бережно ухаживать за ней. Едва научившись ходить, ребенок уже умел скакать на коне.

Сэргэ — коновязь, роль которой в жизни бурята была очень большой. При ней буряты видели местопребывание духа рода и семьи. С сэргэ было связано немало обычаев и обрядов. Если род прерывался, семейную коновязь уничтожали.

Музыка бурят-монголов родственна музыке других народов Азии – начиная с Индии. Народ всегда верил и знал, что музыка – огромная духовная сила, поэтому ей в жизни отводилась очень важная роль. Музыка сопровождала человека издавна, везде: на охоте и в степи, во время обрядов и праздников, в труде, скорби и радости.

Конечно, музыка бурят-монголов издавна связана с традиционным кочевым образом жизни. Кочевники умеют слушать и слышать мир вокруг, тонко чувствуют музыку душой. Поэтому нет, наверное, среди бурят людей, равнодушных к ней. Умение предков сливаться с природой, чувствовать её душу сказалось на музыкальности народа, его талантливости вообще.

У бурят-монголов существует много инструментов, это – хучир (разновидность хура), ятаг, чанза (трехструнный щипковый инструмент), иочин (напоминает гусли), лимба (инструмент типа поперечной флейты), бишхур (духовой инструмент типа гобоя), сур (напоминает лимбу, но звучит мягче), барабаны разных размеров, гонги, тарелки и раковины. А вот и дынчики. Это небольшие медные диски, нанизанные на металлический стержень и при ударе палочкой издающие нежный вибрирующий звук. Но с древних времен и до наших дней самым любимым инструментом бурят-монголов является струнный смычковый инструмент моринхур.

Началось все, наверное, в незапамятные времена, с охотничьих песен. Охотничьи песни были связаны с заклинаниями. В охотничьем коллективе всегда были улигершин и певец. Каждый вечер улигершин рассказывал улигеры – сказочные и магические песни под звуки моринхура, певец исполнял песни о знаменитых охотниках.

Здесь же совершались обряды жертвоприношения хозяину леса и тайги, который невидимо присутствовал, угощался и наслаждался песнями и улигерами. Особыми песнями провожали души убитых зверей, чтобы они не обижались, и чтобы зверей было много.

Все праздники и обряды завершались играми и гуляниями. На них также исполнялись особые песни-прославления коня-победителя, лучших борцов и метких стрелков – соло. Культовые песни совершались с ритуальным жертвоприношением молочной водкой. Были специальные песни-призывания, песни-заклинания счастья, богатства и благополучия и так далее.

Древние обряды исполнения этих песен в честь божеств сейчас превратились в капание водки на стол, печку или в брызганье по четырем сторонам света. Были специальные песни, посвященные рождению ребенка, захоронению последа и пуловины при рождении, укладыванию в люльку, много веселых свадебных песен и грустных похоронных. Были, конечно, и обычные песенки, любимые и известные, про чубарого коня, гнедого коня, спокойного сивого коня и другие. Часто песенки сочинялись самим певцом тут же, на ходу.

К обрядовым песням-танцам относятся хороводы. Были так называемые тотемические танцы – подражания птицам и животным. Каждый танец сопровождался специальной песней. Танец, как и музыка – тоже магия!

Танец ёхор – коллективная магия. В далёкие времена ёхор танцевали вокруг особого, шаманского дерева, олицетворения Мирового Древа. Танец имел свои правила и призван был приносить людям энергию всех трёх миров, исцелять наш мир.

В разных районах Бурятии танцуют и поют по-своему. Но начинают всегда спокойно, медленно, постепенно ускоряясь до прямо-таки бурных скачек. Обязательны припевные слова, их должны знать все. Когда-то, в глубокой древности, припевные слова имели важный смысл, но их все забыли. Особо ценились участники ёхора, которые тут же сочиняли и пели новые куплеты.

Музыка чрезвычайно сильно влияет на человека. Музыка – это сильная вибрация. Организм человека – очень сложный механизм, который тоже постоянно вибрирует. Музыка заставляет вибрировать наш организм так или иначе. Может подавлять, а может уносить высь в такие дали, где все великие музыканты черпают свои мелодии, где нам так хорошо и привольно. Прекрасные мелодии, заставляющие переживать возвышенные чувства, открывают и очищают душу человека.

Бурят-монголы считали, что музыка – это сверхъестественное, магическое действие, способное влиять даже на богов. Это способ общения с Верхним миром, Владыками ветров и Владыками судеб. Наверное, потому в музыке бурят-монголов много свободы и чувств. И печали много, и надрывающей сердце тоски. Человек и Степь. Человек и Небо. Человек и Вечность. Эту музыку хочется слушать бесконечно.

Жил на свете чудесный крылатый конь.
Его убил злой хан, а безутешный хозяин Сухэ
сделал из останков любимого коня инстру-
мент, чтобы вечно оплакивать его.

Из головы – резонатор, из ребра – смычок,
из волос – струны.

Четырехуголь-
ный корпус хура
делали из конской
кожи или дерева.

Держат хур верти-
кально, упирая в колени.

У хура всегда конская голо-
ва, их может быть несколько.
Морин – это конь.

Иногда под конски-
ми головами выреза-
лась голова дракона.

Струны и смычок хура
изготавливали из конского
волоса, звук как у скрип-
ки-альта и виолончели.

Украшения хура всегда
разнообразны и очень кра-
сивы.

Сагаалган

Это – Новый год у бурят. Новогодние праздники у всех народов являются самыми главными. В это время происходит как бы обновление мира, его создание заново, уже исправленным и упущенным. Для человека очень важно в это время получить поддержку божеств, духов предков на весь предстоящий год, почистить свой дом, свою карму и навестить всю свою родню. Потому этот важнейший праздник длится тридцать дней – лунный месяц. Когда-то давным-давно буряты отмечали Новый год осенью. Впоследствии Новый год стали отмечать в первый день первого лунного месяца по буддийскому календарю.

Накануне праздника люди посещают дацан и сжигают там на специальном ритуальном костре Дугжууба все плохое: несчастья, болезни, плохую накопившуюся карму за год в виде кусочков теста или тряпок, которыми вытирается каждый член семьи. В дацане читаются особые молитвы несколько дней.

Люди заранее наводят чистоту дома и в ограде. Достают нарядную одежду, запасаются молочной пищей. Впрок лепят много бууз и готовят молочную водку. Изображения буддийских божеств развешиваются на северной или северо-западной стене дома, раскладываются перед ними кусочки лучшей почетной пищи. На рассвете перед наступлением нового года буряты выходят на улицу и перед обоо устраивают моление духам предков, также принимают участие в молебне, посвященном буддийской богине Балдан Лхамо, которая нисходит на землю и дарует подзащитным свое благословение. С наступлением нового года буряты начинают поздравлять друг друга. Первым поздравляют самого старшего в семье, потом навещают родственников. Сначала – самых пожилых. Обмениваются хадаками – праздничными шарфами.

Новогоднее приветствие – особенное. Младший подходит к старшему и протягивает руки ладонями вверх, демонстрируя готовность принять все хорошее от старшего. А старший кладет свои руки на руки младшего ладонями вниз, показывая, что готов отдать это. Затем младший преподносит подарки старшему – хадак или деньги. Старший тоже что-нибудь дарит младшему.

Вечером молодежь разжигала на улице большущий костер и всю ночь плясала, пела и веселилась.

Раньше в это время все люди прибавляли себе год к возрасту. Вот такой всеобщий день рождения получался. Буряты считали возраст человека с момента зачатия.

Сурхарбан

В середине лета буряты проводят свой древний, самый любимый праздник – Сурхарбан. Его ждут, к нему готовятся с большим старанием. Это всегда радостный, веселый день! Главное в этот день – состязания всадников, борьба и стрельба из лука. На них выясняется, кто же из баторов-богатырей самый быстрый, сильный и меткий.

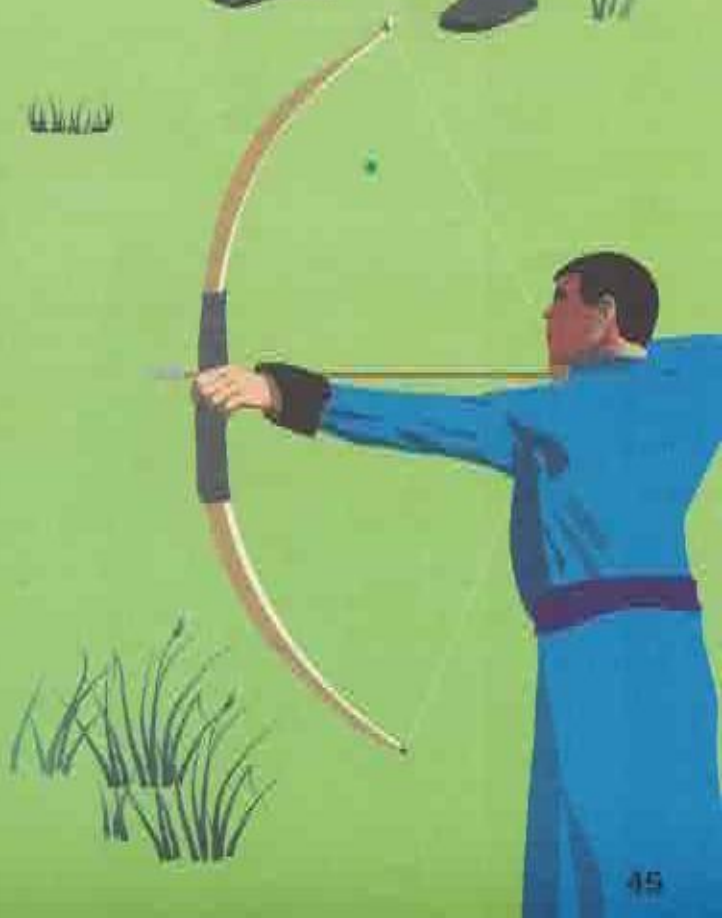

В старину так проводились отборы воинов для войск ханов и нойонов. Ловкость, меткость, сила были просто необходимы в суровые времена. Подготовка к состязаниям тоже была очень важна и играла роль военно-спортивных тренировок.

Победителю присваивался почетный титул, в честь него исполнялась особая хвалебная песнь – соло. В далекие времена победитель получал, кроме славы, большие призы – сотни голов скота, и это, конечно, было дополнительным стимулом для борьбы. Коню-победителю брызгали молоком на голову, когда он совершал круг почета, пели ему хвалебные песни.

Каждый род раньше имел своего бухэ (силача) и мэргэна (меткого стрелка), которыми гордились и рассказывали о них легенды, пели песни.

Сила ценилась выше меткости.

Народ творит всегда и во всем. В музыке, в танце, в крылатых песнях. Человек сам сочиняет свою жизнь. Во всем, что выходит из-под рук человеческих, есть частичка души. Даже пирожок, испеченный с любовью – есть творчество. Очень много говорят о душе народа вещи, которые окружают людей в быту. Это застывшая в вещах история, мелодия, даже надежда. Мы называем это коротеньким словом – ремесло. Жизнь движется вперед. И в прошлом остаются домотканые коврики, самодельная посуда, сшитые вручную рубашки, оружие и мебель.

Мы учимся творить по-новому, изобрели удобные материалы и ярче стали краски. Но уходя вперед, дети, не забывайте о прошлом. Взгляните, какие трогательные эти домотканые коврики, какое они дарят тепло! Как прекрасна чеканная серебряная посуда, приятно даже взять в руки такое чудо! Как радуется глаз и как стильно выглядит одежда, сшитая старательной мечтательной рукодельницей! Поэтому и не умрет никогда ремесло, и всегда будут стучать инструментами чеканщики, прясть драгоценные ковры пряжи, расписывать тонкими кисточками вазы художники. И ценить это люди будут больше.

Бурят-монголы обладают большим богатством – живыми традициями. Ремесло – это ведь тоже традиции, передаваемые от учителя ученику. С древнейших времен плели буряты таары – коврики из конского волоса и хубсары – коврики из меха. Сложной аппликацией украшали одежду, обувь, бытовые предметы. Тщательно отделывались музыкальные инструменты и оружие. А как украшался конь! Вообще буряты для красоты работы часто соединяли разные техники: шитье, вышивка, кузнечные работы, аппликация, резьба по дереву, тиснение, плетение.

Кочевники не особо обременяли себя домашним скарбом. Зато все вещи, которые стоило перевозить с места на место, были добротными и долговечными. Тогда человек не мог позволить себе сделать вещь кое-как. Существовало множество секретов, которыми мастера очень дорожили и передавали только по наследству. Инструменты делали сами и тратили на создание любой вещи массу усилий и времени.

Бурятские мастера работали чистыми основными цветами, подражая Природе, используя стертые в порошок минералы и драгоценности – серебро и золото. Поэтому изделия всегда были яркие, ведь творчество народа сродни детскому. Небо – оно такое голубое! Трава – сочно-зеленая! Солнце – золотое и красное! Все краски использовались щедро, во всю мощь!

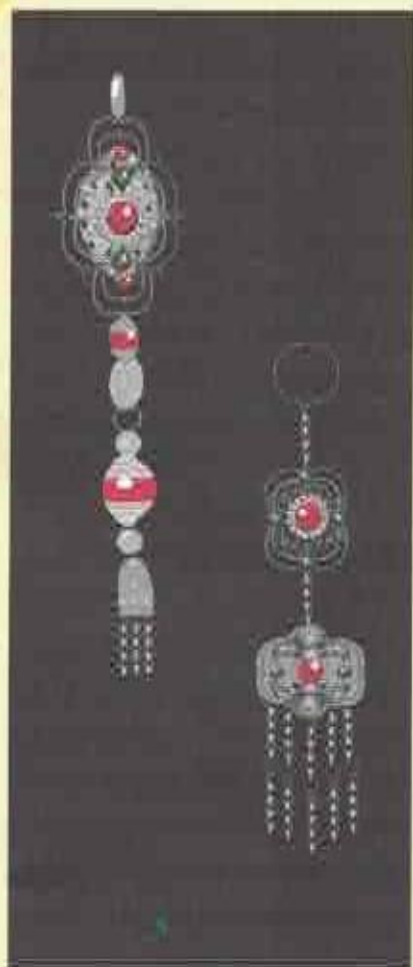

В каждом доме прежде был очень красивый домашний алтарь – гунгарва. Сундуки с откидной крышкой – абдары – были основным предметом мебели. Резные, расписанные абдары и шкафчики – ухэги ценятся прежде всего из-за своей неповторимой красоты. С усердием и старанием мастера делали из дерева табуретки с гнутыми ножками, шкафчики, столики и другую мебель без гвоздей и болтов. Расписывали мебель краской и лаком, которые добывали и готовили сами. Орнамент располагался в определенном порядке и имел зашифрованный смысл. Разборные кровати также были очень красивые и защищённые особой магией от недобрых людей и духов.

Одно из самых древних ремесел у бурят – кузнечное дело. Кузнецов чрезвычайно уважали прежде, и пользовались они особыми правами и привилегиями. Чингисхан вообще освободил кузнецов от податей-налогов.

Люди считали, что огонь людям подарили божеества, он почитался как один из священных первоэлементов. Поэтому умение обращаться с огнем и металлом – тоже дар свыше. Кузнецы делились на черных и белых. Белые, часто ювелиры, златокузнецы, почитались больше и приравнивались к шаманам. Их особая кровь, считалось, придаёт вещам особую силу.

Да, что можно «наколдовать» из серебра, посеребренного железа умелому мастеру-дархану! Кузнецы использовали зернь, насечку, воронение, чернение, золочение, накладную и ажурную филигрань, также инкрустацию из полудрагоценных камней, эмаль, литье. Буряты любили раньше металлические украшения и использовали их где только можно. Замечательной отделкой отличались бурятские упряжь, седла, тебеньки, чепраки, сабли и ножи. А какие изобретали изящные, затейливые кольца, гребенки, браслеты, серьги, подвески, броши, цепочки, ладанки и колокольчики!

С приходом буддизма в Бурятию пришло много новых знаний. Строительство дацанов, иконопись, скульптура, изготовление культовой утвари, книгопечатание чрезвычайно обогатили бурятское ремесло. Идеи буддизма были восприняты и стали народными, наполняя смыслом и красотой обыденные вещи.

Прекрасная вещь, сделанная руками человека, наполненная любовью и священным смыслом, может не только радовать глаз и сердце. Не только создать в доме атмосферу уюта и красоты. Она может стать и талисманом, и оберегом, притягивая в вашу жизнь удачу и успех. Ведь не зря ремесла, как и искусство, изначально имели магический характер.

В Греции Демиург, бог-творец, являлся гончаром и ткачом. Бог-творец Вишкарман в Индии был кузнецом, а египетский бог Хнум был гончаром.

Выполненные бурятскими мастерами чудесные шкатулки, трубки и трости, пиалы и кувшины-домбо поражают не только прочностью, совершенством отделки и удобством в быту, но и терпением, упорством мастера. Сам характер народа отражается в любой мелочи.

А драгоценные и полудрагоценные камни! Это просто сказка! Камни, особенно кораллы, лазурит, малахит, нефрит, бирюзу и другие издавна полюбили наши мастера. Прекрасные украшения из золота, серебра, янтаря не просто заключали жизненную силу – сульдэ, но и отвращали от людей зло и болезни. Даже самые бедные семьи старались завести серебряные украшения. Уж совсем в крайнем случае использовали медь и латунь. Носить украшения, оберегающие, выполнявшие магическую функцию, было обязательно, просто необходимо как для женщин, так и для мужчин.

И резчики по камню у нас есть, и гобеленщицы; многое знает и умеет наш народ! До сих пор еще трудятся знаменитые мастера, передающие свои старинные секреты ученикам. Из поколения в поколение передаётся умение задумать, сделать и украсить вещь так, чтобы работала и сохранялась она долгие века, вызывая восторг, удивление и уважение людей.

Потому что всегда есть люди, которые умеют удивляться красоте кучерявой грозовой тучи, свернувшегося ажурного желтого листа, сверкающей после дождя паутины. И всегда будет живо стремление человека передать эту красоту мира и поделиться своей радостью с другими через творение рук своих, каждый день жить среди этой неповторимой красоты.

Потребность души творить – одно из самых чудесных проявлений человеческой природы. Обязательно занимайся каким-либо творчеством, и ты поймешь, как это здорово, и не сможешь уже без этого жить.

Загадки и поговорки

Загадки

- Кругленький коралл с травяной затычкой. (Шиншил) (Шиншил)
У рыжего теленка желтое брюхо. (Обляпка) (Обляпка)
Шелковый клуб, семь дыр вокруг. (Гонья) (Гонья)
Белое поле, черное семя. (Булава и булава) (Булава и булава)
Скатерть бела все поле одела. (Снег) (Снег)
Без рук, без ног, а мосты строит. (Мороз) (Мороз)
В огне не горит, в воде не тонет. (Лед) (Лед)
В земле зарыта бычья голова, на ветру колыхается
соболья шапка. (Цветок саранья) (Цветок саранья)
В одной стеклянке болтается,
никак не смешается. (Яичко) (Яичко)
Без крыльев летят, без ног бегут. (Туча) (Туча)
Под землей птица гнездо свила, яиц снесла. (Картошка) (Картошка)
Крылья есть, да не летает,
ног нет, да не догонишь. (Рыба) (Рыба)
Бурка бежит, а оглобли стоят. (Река и берег) (Река и берег)
Две головы, шесть ног. (Всадник на лошади) (Всадник на лошади)

Поговорки

- Учись смолоду – пригодится на старость.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Знание дороже богатства.
Правда всегда верх берет,
Ум хорошо, а два лучше.
Где труд, там и счастье.
Кто вино любит, сам себя погубит.
Вина пить – беде быть.
Вино работе не товарищ.
Счастлив тот, кто не пьет.
Сильный грозит пальцем, слабый – кулаком.
В бездонную бочку воду лить бесполезно,
Плохому человеку говорить бесполезно.

*Не зря поговорки и пословицы разных народов очень похожи.
Как ты думаешь, почему?*

Сейчас уже все признают народную медицину. Все понимают, что это порой лучше, чем таблетки. Бурят-монголы всегда были близки к природе, и их знания стали обширнее с приходом знаний из Тибета. У монголов издавна существовала самобытная система медицинских знаний. Конечно, этому способствовал богатый опыт трудной жизни кочевников в мире, где война и охота составляли важную часть жизни.

Всё, что было вокруг человека, могло стать лекарственным средством. Это и растения, и сама земля, и камни, и то, что росло и бегало на этой земле. «Нет ничего на Земле, что не могло бы быть лекарством» – этот принцип применялся и у бурят. Врачи могли рассчитывать только на свою магию, свои руки и на природу.

Шаманы лечили своих больных, заворачивая в шкуры только что убитых животных, укладывая на разогретую землю, делали прижигание, кровопускание, компрессы и массаж.

Эти древние приемы соединялись с дацанской медициной. Ламы-врачи лечили травами и многими другими веществами. А баряши – местный целитель врачевал руками, вправлял вывихи, лечил переломы, поправлял головы, помогал роженицам и давал полезные советы. Баряши до сих пор пользуются большим почетом и уважением народа. Раньше ведь не было участковых врачей. Их роль и играли баряши. Они хорошо разбирались в родословных, знали каждую семью и лечили больных, а не только одну отдельную болезнь.

Самое простое и надежное средство народной медицины – это массаж. Дети обязаны были делать вечерний массаж матери или бабушке. Они должны были топтать ногами спину и растирать пальцы, чесать спину. Этот массаж очень помогал усталым мамам и бабушкам. Поэтому многие женщины имели специальные чесальные палки с концами в форме детской ступешки.

Лечились буряты и таким несложным, но действенным средством, как нагретый песок, соль, камни. Они применялись при простуде, колющих болях и при слабом пищеварении. Тепло использовалось и в обряде «гал тарим» (буквально «огненный тарим»). «Гал тарим» совершался умелым шаманом. После жертвоприношения покровителям обряда «тарим» и покровителям кузнечного ремесла шаман повелевал нагреть докрасна большой кусок железа, затем снимал обувь, становился одной ногой на камень, другой тер раскаленное железо и прикладывал на больное место. Он делал так до тех пор, пока железо не остынет.

Хорошей подмогой бурятам были аршаны – минеральные и горячие источники. Благо, что почти каждая местность имеет свой аршан, который лечит то или иное заболевание или орган. С аршанами также проводились обрядовые процедуры – «водные таримы». Их также совершал шаман.

Для этого обряда нагревают большой котел воды до кипения, кладут в нее можжевельник, богородскую траву. После призывания хозяина этого тарима и приношения ему жертвы больного раздевают до нижнего белья и усаживают около котла. Шаман окунает травяную метелку в горячую воду и начинает бить ею по больному месту. Вода по приказу шамана делается то горячей, то холодной. После нескольких серий потения и замерзания больного переодевают в сухое платье и укладывают отдыхать.

Есть такой метод лечения теплом: летом на берегу речки роют неглубокую яму по фигуре человека, на дно бросают раскаленные камни, которые обливают водой из ручья и закидывают свежими березовыми листьями, на которые укладывается больной. Это – «паровая ванна».

Иногда проводится интересная процедура – «молочная ванна». Эту процедуру назначают маленьким детям. Для нее надо собрать бочку молока от соседей. После ванны надо уложить больного на выделанную медвежью шкуру и сделать массаж.

Но самая, наверное, колоритная процедура, которая буквально потрясает воображение – заворачивание в шкуру. Она дошла до нас в неизменном виде с древнейших времен. Больного заворачивают в теплую, только что снятую шкуру животного. При этом еще обкладывают человека трепещущими, еще живыми внутренними органами. На сердце кладут сердце, на печень – печень и так далее. Это очень сильное средство.

Людей помещали в шкуры баранов, коз и коров, соответственно, процедура называлась «баранье лечение», «козье лечение», «коровье лечение». Реже проводилось «лошадиное лечение».

Изменение цвета шкуры и органов обозначало, что болезнь «высосана», после чего лекарь относил шкуру подальше и закапывал.

Люди, живя в ладу с природой, наблюдали себя и мир вокруг. Бережное отношение наших предков к Природе и к самому себе, как к части Природы позволило жить им в те суровые времена без таблеток и других нынешних достижений науки. Только поддерживая друг дружку, сплотясь, заботясь друг о друге, род или племя выживали совместно. Большую роль играла чистоплотность и брезгливость бурят.

Опыт – вот то главное, что бережно передавали люди от поколения к поколению. Наше время несравнимо благоприятнее для человека. Но и теперь, как и тогда, человеку нужно быть спокойным, добродушным и терпимым, чтобы быть здоровым.

– В Древнем Риме больных выносили на улицу, чтобы каждый проходящий мимо пожелал им здоровья и исцеления. И слово доброе действительно исцеляло физические тела.

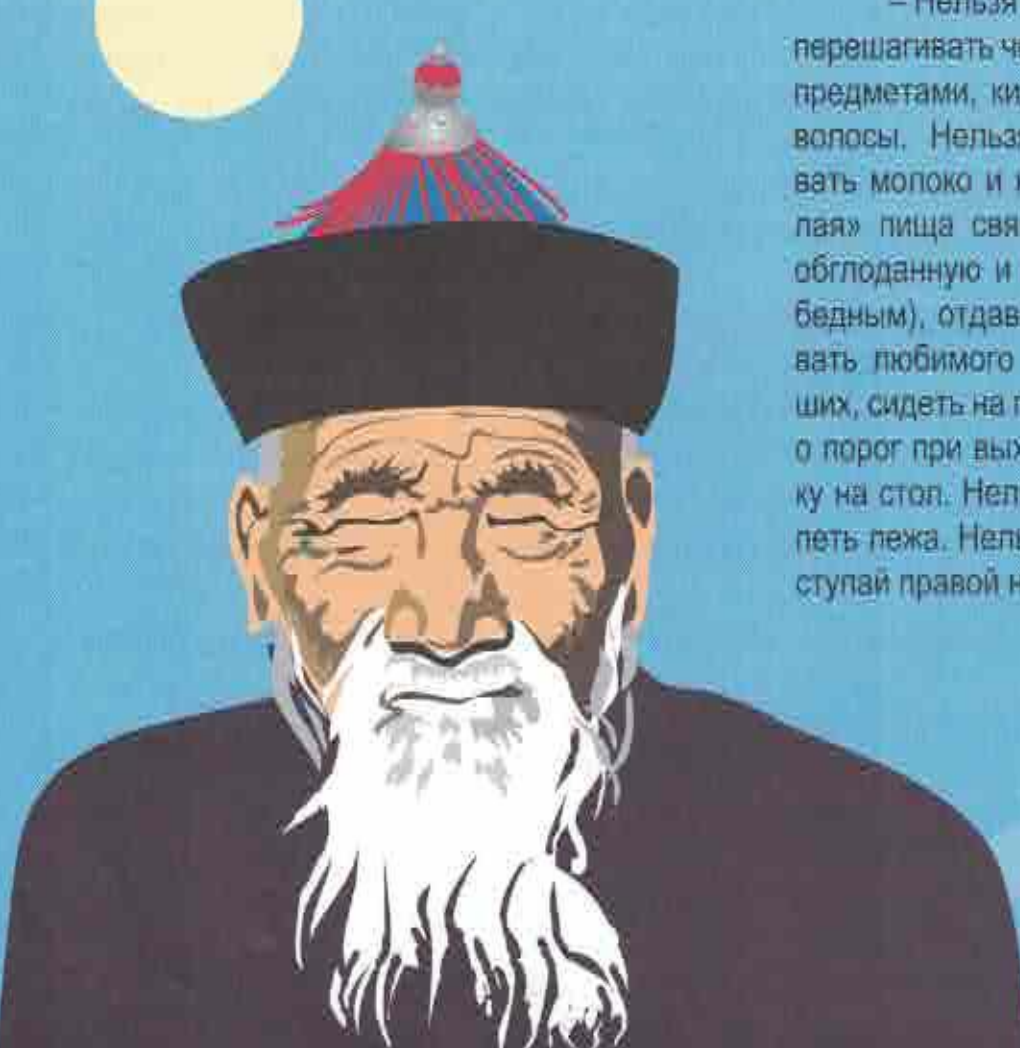
– Это удивительно!

– Подумай над этим, детка!

Так говорят старики

— Что надо делать, чтобы жить долго и счастливо?

— Нельзя лить воду в огонь, плевать в него, перешагивать через огонь, касаться огня острыми предметами, кидать в огонь грязь и мусор, свои волосы. Нельзя свистеть в доме. Нельзя проливать молоко и наступать в молочную лужу. «Белая» пища священна. Нельзя выбрасывать необглоданную и неразбитую кость (иначе будешь бедным), отдавать что-либо левой рукой, продавать любимого коня. Нельзя ругаться при старших, сидеть на пороге или наступать, спотыкаться о порог при выходе из дома. Нельзя класть шапку на стол. Нельзя смеяться над старым. Нельзя петь лежа. Нельзя плакать на ходу. На пол утром ступай правой ногой.

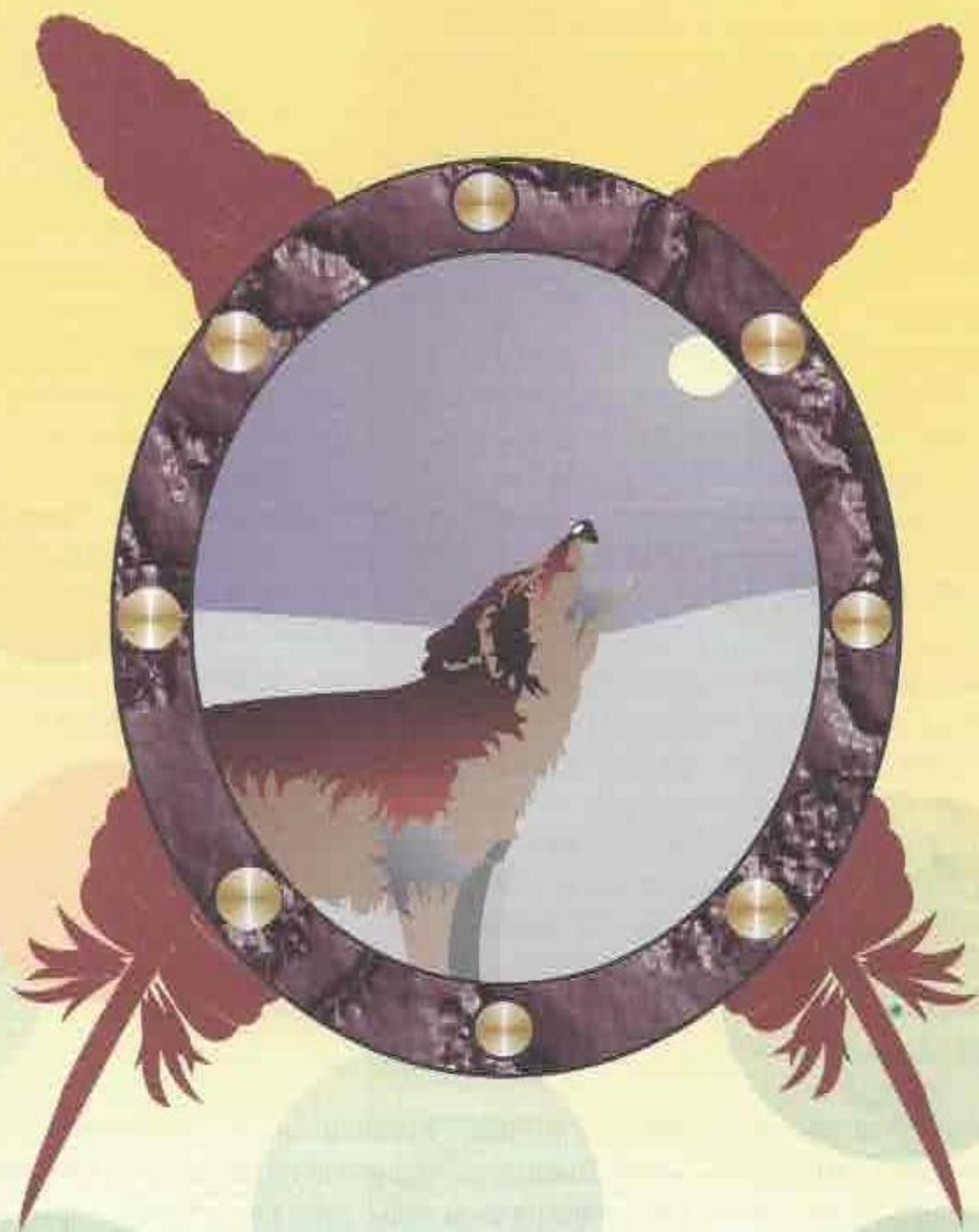

Нужно соблюдать порядок в доме, уважать мужа, не перечить ему. Нельзя грубить и перечить старшим. Нельзя перебежать дорогу мужу с мусором в руках. Нельзя перебежать дорогу старику. Нельзя есть раньше, чем отец семейства откусит первый кусок. Не жалеи добрых слов и благопожеланий, но никого не хвали чрезмерно.

Не завидуй и ни о ком не думай плохо. Первые волосы ребенка срезают, прячут или зашивают в воротник. Вообще срезанные волосы лучше закапывать в тайных местах, чтобы не поймали черти. Первый зубик ребенка нужно закатать в хлеб и скормить собаке. Нельзя произносить имя духа святой горы. Неприлично сидеть нога на ногу или развалившись. Нельзя сидеть на кровати, особенно на чужой, сидеть на корточках, особенно женщинам. Веди себя скромно и с достоинством. Женщине при разговоре махать руками нельзя. Дарить и принимать дары только правой рукой или обеими руками вместе.

Зря деревья не руби, не мусори в лесу, не погань землю.

ЛЕГЕНДЫ

Легенда о Байкале и Ангаре

Богат Байкал, седой богатырь. Много сокровищ скопил он за тысячи тысяч лет, собирая ясак с окрестностей. Несут ему богатства со всех ближних гор и долин более трехсот верных слуг. Есть у него одна-единственная дочь Ангара. Прекрасна Ангара и ликом, и нравом, спокойным и добрым. Весть о ее красе облетела весь мир.

Сватались к ней лучшие женихи. Самые богатые, самые уважаемые, самые сильные. Всем женихам отказывала красавица без сожаления. Один только красавец Енисей пришелся ей по душе. Сила, ловкость и тугие кудри его очаровали Ангару.

Но Байкал по-своему решил, по-отцовски распорядился. Давно он приглядывался к богатырю Иркуту. Могуч и важен Иркут, чем не зять? Но тут вдруг всегда послушная дочь воспротивилась, заупрямилась. А привык отец на своем стоять. И назначена уже свадьба, а строптивую дочь посадил Байкал под замок. Пусть взаперти подумает, отцовской воле покорится. Горько плакала Ангара в каменной темнице. Звала на помощь любимого, но далеко Енисей, не слышит.

Тогда позвала Ангара верных друзей. Ручьи да речки тут же откликнулись. Стали они стены темницы подмывать да подтачивать. А время идет, и к свадьбе уж готово всё. Тогда перестала Ангара лить слезы.

Ударилась о стену со всей силы – не шлохнулась каменная твердь. Ударилась второй раз – треснул камень. Собрала все свои силы Ангара, вспомнила светлый лик Енисея и ударила в третий раз. Недаром она дочь Байкала!

Не выдержал вековечный гранит, рухнул и рассыпался огромными глыбами. Радостно Ангара вырвалась из темницы, поблагодарила друзей: ручьи да речки. Не оглядываясь, побежала она к своему милому. Словхотился тут старик-отец. Закричал громовым голосом вслед беглянке:

- Стой! Остановись, неразумная!
- Нет, отец, я так решила! – отозвалась Ангара.
- Не оставляй меня, я умру от горя! – загрохотал Байкал.
- Прощай, отец! – донеслось уже издалека.

Зарычал от ярости Байкал, заскрежетал зубами. Вспенил волны до самых небес. Схватил обезумевший отец первую под руку попавшую глыбу, из тех, что Ангара раскрошила, и метнул вслед беглянке. Но было поздно...

Бушевал и свирепствовал Байкал, но ничего изменить не смог. Прибежала Ангара к своему суженому, стала ему верной женой. Вместе побежали они по широким раздольям, не отводя глаз друг от друга. В мире и согласии понесли свои воды, даря жизнь всему вокруг.

А скоро и отец простил непокорную дочь, смирившись с ее выбором. Но как памятный знак высится теперь у истока Ангары величавый Шаман-камень. Та самая скала, что метнул когда-то Байкал в убегающую Ангару.

Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец!

Омулевая бочка

Буряты знают – есть на Байкале много духов. Духи воды, духи облаков, дождя и тумана. Могучи на Байкале духи ветров. Из них известны великаны: Култук и Баргузин и Сарма-богатырша. Силы у них непомерные. Буйные и шальные духи, норова вольного, неспокойного.

Подарил как-то Байкал игрушку волшебную Култуку и Баргузину – омулевую бочку. Бочка как бочка, духмяная только. Однако за бочкой той серебряный омуль идет несчётными косяками. Так и лезет в бочку, толкается. И становится от этого рыбы в море больше и больше. Вот какая сила у бочки той!

Как пойдут по морю ветры бочкой играть – света белого не увидишь! Вспенится тёмное море, забурлит, закипит, над похматыми волнами летит свирепый Култук с бочкой в руках. Как метнет бочку, загудит всё, даже в небесах заколыхается. И тихо. След простыл от Култука. Ласково плещет прозрачная волна о берег. Солнце на лазоревую гладь не налюбуется.

Пока не появится Баргузин-великан с бочкой в руках. Пошалит, пошумит, бочку швырнёт – опять тишь да божья благодать.

Так и игрались духи-великаны с бочкой, покуда не вмешалась Сарма-великанша. Давно нравилась обоим своенравная красавица, да ответа своего не давала, томила, тут вдруг надумала. А заявила вот что: «Кто подарит мне бочку омулевую, того и мужем своим назову!»

Схлестнулись два друга не на шутку. Яростно, остервенело бьются, режут, пеной брызжут. Заколыхались скалы, смешались небо и море. Замутились светлые воды Байкала. Поднялся тут сам Байкал-батюшка. Нахмурился Байкал, насупился, белой бородой – пеной всё море покрыл. Отнял он у драчунов бочку, забрал обратно волшебный свой дар, чудесную бочку.

С тех пор, говорят, не видал никто бочку омулевую на волнах. И рыбы с той поры сильно поубавилось. Но надеются люди, что отходчив и добр старик Байкал. Забудет он о случившемся и вернёт бочку на радость людям. А может, и вернул давно, да только берегут её духи и никому не показывают. Кто знает?

В глубокой древности возле кочевий верхоленских бурят жил старик – глава большого и богатого семейства. Он имел много жирного скота, белых нарядных юрт, семерых взрослых сыновей-баторов. Но он не радовался тому, что имел, обижал и притеснял своих близких. Имея много скота не разрешал есть досыта. Имея много добра, не позволял красиво одеваться. Наказывая своих сыновей, он заковывал их в колодки, словно рабов, морил голодом и бил. Совсем не любил их, значит

Много горевали его дети, много думали. И в один день решились. В тот день старик со своей старухой уехали в гости. Сыновья со своими женами быстро собрали все свое имущество и уехали со всеми стадами и табунами. Приехали старик со старухой из гостей, сытые и довольные попевая песенки, глядь – стоит на месте богатого куреня одна драная юрта. Сразу хмель из старика вышел. Уж и ругался он! Уж как искали они потом своих детей, да так никого не нашли. Погоревали старик и старуха, но делать было нечего, стали жить, терпеть нужду и горе, холод и голод.

Тяжело было старику с его строптивым характером так жить. Стал он думать, почему так получилось. И он понял, что сам виноват. Тогда стал старик молиться богам и просить прощения у детей за то, что был таким злым и жестоким. И боги услышали его. С новой кочевки прибежал к ним старый бык, самый любимый, самый большой и жирный. Старик и старуха очень обрадовались ему и встретили его, как родного сына.

Старик бегал вокруг и обнимал быка:

– Ай, мой любимый бык! Ты один нас не позабыл!

Старик со старухой, как могли, ухаживали за быком: гладили, чистили его шерсть, с рук кормили свежей зеленой травой.

Этот бык был послан самим Эсэгэ-Малан баабам.

В один прекрасный день бык ушел пастись, а вернувшись, на своих рогах принес железную детскую люльку, обтянутую крест-накрест железными обручами. Старик со старухой увидели люльку, обрадовались и испугались. Они поняли, что это послание тэнгэринов и взялись снимать обручи, чтобы открыть люльку.

Железные обручи никак не снимались. Тогда старик и старуха решили устроить жертвоприношение Эсэгэ-Малану. Старуха нагнала молочной водки, приготовила всё необходимое для жертвоприношения, а старик призывал Эсэгэ-Малан баабая и брызгал водку. Когда жертвоприношение было кончено, люлька открылась сама...

Там лежал мальчик! Да такой пригожий, румяный и крепенький! Сразу старик со старухой полюбили его всем сердцем. Так и остался жить у них небом посланный ребенок. Назвали его Булагатом. Всю любовь, что недодали своим детям, отдали Булагату, всё тепло своих сердец и всю ласку. Души в нем не чаяли, баловали и ласкали его. А Булагат рос умным, здоровым и красивым мальчиком. И тоже любил своих родителей и слушался их, помогал как мог.

Когда подрос Булагат, стал он убегать из дому на реку и пропадал на целый день. Старуха стала расспрашивать Булагата. Оказалось, нашел Булагат себе друга.

– Он выходит из воды, и мы весело играем целый день! – рассказал мальчик.

Старик и старуха задумались, и захотелось им еще одного сына себе взять.

Уговорили родители Булагата взять с собой вкусные лепёшки и рыбачью сеть.

– Мы не обидим твоего друга! – обещали они.

На следующий день Булагат побежал опять на берег реки. Из воды вышел мальчик и сел к Булагату. Булагат накормил друга лепёшкой, и стали они весело играть. Как будто шутя обмотал друга сетью Булагат. Тут выскочили из кустов старик со старухой, распутали сети, обняли и расцеловали мальчика. А потом увели к себе домой и усыновили.

Так и остался с ними мальчик из реки, назвали его Эхиритом, найденным в прибрежной щели. Стал он братом Булагату. Выросли они вместе, женились. И пошло от них многочисленное потомство. Так и стали два брата родоначальниками двух больших родов, расселившихся на бескрайних наших степях.

От Булагата произошли буряты балаганские, идинские, осинские и кудинские, а от Эхирита – качугские, верхнеленские, кударинские, баргузинские и ольхонские.

Говорят, Эхирит был женат на дочери Халак хана, имел одного сына Зонхи. У Зонхи же было четыре сына: Шоно, Хэнгэлдэр, Алагтай и Нуудаг Саган.

Легенда о сотворении мира

– Всё в мире имеет своё Начало и Конец, моя деточка. Есть День и есть Ночь. Когда длится Большой День, мир живёт и развивается, это миллиарды и миллиарды лет. Когда наступает Большая Ночь, всё существующее отдыхает в Небытии. Было уже много-много Дней и Ночей у нашего мира, не счесть.

– Это у кого такие длиннющие дни и ночи?

– Когда Великая Мать-богиня, Эхэ бурхан, просыпается, наступает День. Когда она засыпает, наступает Ночь.

– Расскажи, пожалуйста, подробнее!

– Великая Мать, Эхэ бурхан, дремала в протяжении Вечностей. Времени не было, ибо оно также покоилось в Бесконечных недрах. Единая тьма наполняла Беспредельное Всё. Не было ничего. Великая мать, беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, покоясь во Сне, лишённом сновидений. Где было Безмолвие? Где был слух, чтобы ощутить его?

Нет, не было ни Безмолвия, ни Звука. Ничего, кроме Нерушимого Вечного Дыхания, не знающего себя. Час ещё не пробил, Луч ещё не проник в Зародыш, сердце Её ещё не раскрылось для вхождения Луча. Вселенная была ещё сокрыта в Лоне Божественном.

... Но вот последний трепет Вечности дрожит в Бесконечности. Мать набухает, распространяясь изнутри наружу, подобно почке Лотоса. Трепет распространяется, касаясь своим стремительным Крылом Тьмы, что дышит над дремлющими Водами Жизни. Тьма излучает Свет, и Свет роняет одинокий Луч в Воды, в Глубину Лона Матери. Луч пробуждает Зародыш, и он спускается в Мировое Яйцо.

Сияющее Яйцо растёт в Матери, её Недрах, в Недрах Океана Жизни. Жизнь явилась в каждой капле Океана, Океан стал Светом Лучезарным, который есть Огонь, Тепло, Движение. Великая Мать стала Огнём и Водой, Отцом и Матерью.

Отец-Мать прядет Ткань, верхний край ее прикреплен к Духу-Свету, а нижний к Матери-Тени; и Ткань эта есть Вселенная, сотканная из двух сущностей, воедино спитых.

Тогда созданы были семь миров. Мысль Отца-Матери рождает Пламенеющее Солнце, Наран, Вечно Синее Небо, Хүхэ Мүнхэ тэнгри, и Землю-матушку, Этуген, корень жизни нашей. Отец-Мать и Солнце, соединяясь, родили добрую Манзан-Гурмэ, прародительницу всех божеств и духов.

Семь Высших Духов, рожденных божествами, творят с великой радостью растения и животных, Радости, любви и желания творить у них так много, что еще и еще творят они.

Из красной глины со дна мирового океана, которую принесла уточка, из воды, воздуха и камня золотой ивы они сотворяют человека. Мужчину назвали Паханг, а Женщину – Туя. Но они грубы и страшны, сами творить не способны.

Тогда Эхэ бурхан вдохнула в сердце людей огонь небесный. Только после этого стали они прекрасны, и сердцем могущественны. Творение свое возлюбила Эхэ бурхан, в помощь детям своим сотворила чудесную птицу Анхата Шубуун, а в море пустила гигантскую рыбу Абарга Загахан...

– Весь мир подарила Великая Мать своим детям. Но пока что об огне небесном в своем сердце не вспомнили они, и всё ещё ждёт Великая Мать...

– А что было потом?

– Манзан-Гурмэ родила 9 сыновей и 9 дочерей. От них произошли все западные божества, которые совместно с людьми творят нашу жизнь.

– А почему нельзя было сделать всё сразу безупречным? Чтобы ничего не исправлять?

– Великие Отец-Мать даровали всем существам свободную волю. И потому так прекрасен и разнообразен наш мир, что в его развитии принимали участие все существа и духи. Все краски и оттенки, так сказать. Ну и опыт – дело наживное, как ты понимаешь.

– Хорошо, давай дальше. А что там говорится об остальной Вселенной?

– Появилась Алмас Сагаан Пара – Луна. Она покровительствует мудрым, регулирует циклы земной энергии. От брата её, Месяца, Эхэ бурхан родила Маяс Хара, от которой пошли все восточные небожители.

Но это уже другие легенды, о них я расскажу позже.

Гэсэр

... Было это в стародавние времена. Поссорились восточный и западный ханы-небожители, Атай-Улан и Хан Хурмас. Убил Хурмас соперника, сбросил на Землю, и пошло от этого по Земле великое зло.

Исправлял эту ошибку сын хана Хурмаса, Бухэ-Бэлигтэ. Для этого ему пришлось воплотиться на Земле. На Земле, в убогой юрте переродился Бухэ-Бэлигтэ в земного человека, малыша Нюргая. С первых дней начал он побеждать нечистую силу. Не успели глазом моргнуть – вырос мальчик. Добыл себе трёх жён: прекрасную Тумэн Жаргалан, Урмай Гоохон, чья красота из сияния звезд, и дочь морского хана Алма Мэргэн.

Тогда и принял Нюргай облик батора и стал называться Гэсэром.

Части Атай Улана, мечом разрубленные, по земле разбросанные, обратились в демонов. Голова Атая стала дьяволом Архан Шудхэром, который хотел проглотить Солнце и Луну. Из шеи Атая возник верховный дьявол Гал Нурман, сжигающий всё живое. Правая рука Атай Улана превратилась в огромное чудовище Орголи, похожее на горный хребет. Левая рука небожителя стала Ширэм-Минаатом, дьяволом-детоедом с чугунным кнутом. Демон Абарга-Сэсэн возник из туловища Атая. Всех демонов победил одного за другим могучий герой Гэсэр.

Зад Атай Улана обернулся в черного Лойр Лобсогодоя. Хитростью задумал он погубить героя. Стал благим старцем, и, пока Гэсэр молился, заколдовал его в осла. Сестры Ёнхобой помогли Лобсогодю. В бесплодную страну Хонин Хоту угнал черт осла и красавицу Урмай Гоохон. Двадцать лет страдали они в плену у Лобсогодоя, охраняемые непроходимой чащей, огненным рвом, отравленным морем и крылатыми баторами. Коварством побежден был Гэсэр, и спасти его могла одна только Алма Мэргэн с помощью своих волшебных чар. Коварство Лобсогодоя было наказано. Сам он погребен под скалами, а сестры Ёнхобой утоплены.

Так Земля была очищена от демонов, порождённых телом Атай Улана. Но три сына его, тоже сброшенные на Землю, пошли войной на Гэсэра, чтобы отнять царицу Урмай Гоохон. Разведчицей у них была свирепая птица Дээбэн. Все силы понадобились, чтобы Гэсэр смог одолеть врагов, спасти свой народ, вернуть земле мир. Возвратилось прекрасное время! Да забудут глаза и руки про калёные стрелы и луки!

Алагуева В.П.

А 45 Золотая книга о бурятах / В. Алагуева. – Улан-Удэ: НоваПринт,
2017. – 64 с.: ил. – (Серия «Детям о родной земле»; кн.1)

ISBN 978-5-91121-173-8

Бабушки и дедушки – бесценный источник народной мудрости. Сохранить и передать знания детям – наш долг. Во что верили, как одевались, что ценили и уважали наши предки? О том, что важно знать и чего никак нельзя забывать, рассказывает эта книга.

Для школьного возраста

Виктория Алагуева

ЗОЛОТАЯ КНИГА О БУРЯТАХ

История, традиции, культура, легенды

Детям о родной земле

**Художник В.П.Алагуева
Корректор Б-Х. Балданова**

Подписано в печать 12.04. 2017. Формат 60х90/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Печ. л. 8,0. Заказ № 574. Тираж 1000 экз.