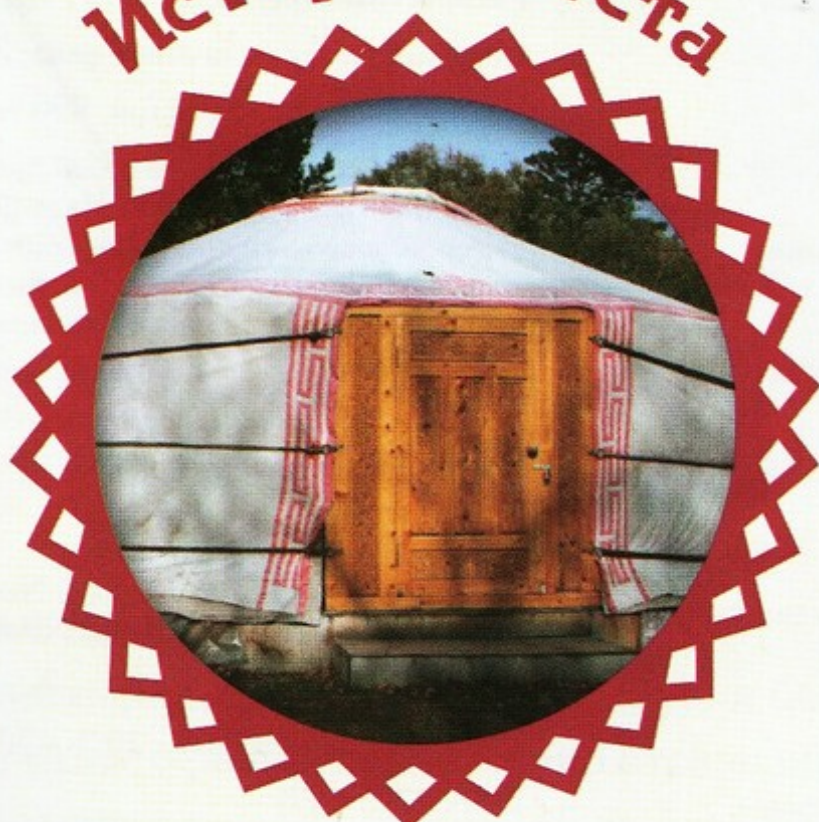

КУКЛЫ В НАРОДНЫХ КОСТЮМАХ

№ 11 №

Бурятский
женский костюм

История места

Культура места

Куклы ручной работы

* Приведенная карта-схема отражает современное территориальное деление; границы указанных губерний могут не совпадать с границами, существовавшими в описываемый исторический период.

История места

БАЙКАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ

Бурятский народ, имеющий самобытную и богатую по содержанию культуру, прошел сложный путь исторического развития, красочно отразившийся в героическом эпосе, национальных традициях и ремеслах, прославляющих народ, живущий на берегах озера Байкал.

► С древних времен лошади были главными помощниками в хозяйстве бурят

Из глубины веков

Республика Бурятия вошла в состав Российской Федерации 30 мая 1923 года. Но еще 8 тысяч лет назад, до того момента, как В.И. Ленин закрепил декретом за Бурятией государственный статус, эти земли населяли предки современных бурят. В течение многих столетий они жили с другими племенами в едином монгольском государстве, занимаясь преимущественно кочевым скотоводством, а также традиционными ремеслами.

Первые упоминания о бурятах, живших около Байкала, встречаются в монгольских летописях, относящихся в XIII веку. В документальных источниках буряты впервые упоминаются в памятнике древнейшей монгольской литературы «Сокровенное сказание монголов», созданном в XIII веке и посвященном описанию жизни Чингисхана. В этом произведении рассказывается о бурятах как о лесных племенах, которых покорил Джучи, один из его сыновей.

Дети племени

Бурятский народ делился на четыре племени — булататов, эхиритов, хоринцев и хондогоров. Каждое из них подразделялось на десятки родов. Группы бурят называли также по названиям рек, вдоль которых они селились. У северной части Байкала жили буряты племени баргу, кочевавшие по реке Баргузин. Несколько южнее их — хоринцы, южную оконечность Байкала населяли кударинцы и селенгинцы, обосновавшиеся на берегах реки Селенги и ее притоков. На северо-западной стороне от истоков реки Лены до Верхоленского острога жили ленские и верхоленские племена бурят. Балаганские и идинские оби-

▼ Бурятская юрта

▲ Бурятка за прялкой. Забайкальский костюм

тали на берегах Ангары. По течению реки Белой и ее притокам селились аларские племена, по Куде до Байкала — кудинские. У юго-западной оконечности самого глубокого пресноводного озера мира, между Байкальским и Саянским хребтами, по реке Иркуту жили тункинцы. На острове Ольхоне — ольхонцы.

В середине XVII века большая часть бурят стала подданными Российского государства, часть продол-

Лоскутик истории

XIII век первые упоминания о бурятах в «Сокровенном сказании монголов».

1628 воевода Петр Бекетов собрал первую дань с бурят и основал на их землях первое русское поселение.

1703 Петр I подписал указ о закреплении за бурятами-хоринцами их родовых земель.

1917 образование первой национальной автономии бурят.

Февраль 1918 установление в Бурятии советской власти.

30 мая 1923 образование Бурят-Монгольской АССР.

7 июля 1958 указом Президиума Верховного Совета СССР Бурят-Монгольская АССР переименована в Бурятскую АССР.

1992 Бурятия получила статус суверенной республики в составе Российской Федерации.

жала жить в Монголии и Китае.

Известно, что первая дань с бурят, проживавших в долине реки Оки (притока Ангары, по-бурятски Аха), была взята в 1627–1628 годах енисейским воеводой Петром Бекетовым. В 1631 году на бурятской земле был выстроен Братский острог, а в 1649-м — Канский. Затем на протяжении 20 лет основали еще четыре острога: Верхоленский (1641), Идинский (1648), Балаганский (1654) и Иркутский (1661).

Почти до середины XIX века во главе бурятских племен стояли князья, называемые тайши, и старейшины — шуленги, управлявшие всем народом. Но со временем на бурятских землях российское правительство учредило собственный орган управления — Степные думы, в которых заседали старейшины родов под председательством тайшей.

Основными занятиями бурят были скотоводство, земледелие, охота и рыболовство, которое осуществлялось главным образом в устьях рек, впадающих в Байкал.

Покровители Бурятии

Древнейшая религия бурят — шаманизм — вера в существование добрых и враждебных сил природы. В стародавние времена человек целиком зависел от окружающей его природы, пищу себе добывал охотой и рыболовством и был беззащитен против стихии. Смертью казалось чревато даже то, что земля укрывалась туманом, шел снег, дождь или мороз сковывал реки льдом, так как из-за непогоды можно было остаться без пропитания. Источником света, тепла и холода, дождя и снега люди в давние времена считали небо, и шаманы всегда возносили ему почести. Люди верили, что оно дарует жизнь всему живому.

Шаманы исполняли роль посредников между человеком и природой. Они оказывали большое влияние на своих соплеменников, выступая их защитниками. Каждая отдельная местность, каждое племя и род имели своих духов-покровителей. Но среди множества небесных богов у бурят выделялось главное божество всего народа — Тюмас Тэнгэри, у которого было три сына, один из них — Гэсэр Богдо — самый популярный герой народных легенд и сказаний.

Помимо Тэнгэри в шаманизме также существовали хаты — духи, обитавшие на небесах, имевшие

возможность спускаться на землю, и ухан-хаты — духи воды.

Большим уважением пользовались духи-покровители — онгоны. Чаще всего ими считали орла, как у ольхонских племен, или лебедя — у хоринских, а за редким исключением и человека. Изображения онгонов шаман рисовал на дощечках или на кусочках материи. Посреди картины всегда прикреплялась железная пластинка, называемая душой. Иногда онгоны представляли собой изображения усопших предков. У хоринских племен был очень оригинальный онгон — кружок из дерева, на котором схематично обозначали глаза, нос и рот.

Помимо онгонов-покровителей рода буряты верили в существование онгонов-покровителей скота, онгонов, защищавших от различных болезней, а также онгонов игр и промыслов. Изображения духов-покровителей

хранили в специальных деревянных ящичках, иногда привязывая их к столбу юрты.

История наших дней

В составе Российского государства буряты живут 350 лет. В 1923 году по решению ЦИК СССР была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика, которая объединила большую часть бурятского населения Забайкалья и Прибайкалья, со столицей — Верхнеудинском (современный Улан-Удэ). Сегодня Бурятия — восточный регион страны с высокоразвитой инфраструктурой образования, здравоохранения, культуры и искусства, современной промышленности и сельскохозяйственного производства.

▼ Шаман с бубном

Словарь

Острог — постоянный или временный населенный пункт, обнесенный оградой из заостренных сверху бревен высотой до 6 метров. Изначально острогом называлась ограда из кольев.

Преданья старины красивой

Хочешь сделать много — начинай с малого

На протяжении веков бурятский народ славится своими народными промыслами.

Труд — это счастье

Среди ремесел у бурят самыми почитаемыми считались плотницкое и кузнечное дело. Плотников и кузнецов буряты называли дарханами, в монгольском языке это слово означает человека, свободного от податей, то есть благородного происхождения, а также художника или мастера. Темур-дарханом называли кузнеца или желез-

ных дел мастера, а модон-дарханом именовали резчиков по дереву и плотников. Мастера столярного дела вырезали из дерева кровати, комоды, сундуки, столы и шкафчики. Мебель делали без единого гвоздя и разрисовывали масляными красками.

Особенно буряты уважали кузнецов, которые, по народным преданиям, происходили от небесных богов. Иногда эти ремесленники даже участвовали в религиозных обрядах наравне с шаманами. Кроме грубых из-

делий из железа бурятские кузнецы умели изготавливать ножи и ножницы. Все серебряные украшения для седел, кушаков, женских головных уборов, кольца, браслеты, цепочки и броши делали также местные умельцы. Ювелиры создавали их по собственным рисункам, применяя техники литья, зернения, чернения, золочения, ажурной и накладной филигрании и насечки. Украшения инкрустировались полудрагоценными камнями и покрывались эмалью.

В начале XIX века в домашнем обиходе появились железные котлы и чайники, которые также изготавливали бурятские мастера, но еще долгое время хозяйки пользовались при приготовлении пищи и деревянной утварью, которая выделялась подобно русским кадкам и лоханкам.

▼ Серебряные трубка и пряжки ремня работы бурятских чеканщиков

Словарь

Зернение — старинная техника обработки металла. При зернении поверхность его покрывается мельчайшими гранулами серебра или золота.

Филигрань — ювелирная техника, в которой используется ажурный узор из тонкой золотой или серебряной проволоки.

Чернение — метод декоративного покрытия изделий из серебра или золота, когда на поверхность предмета тонким слоем наносится сплав черного цвета из серебра, свинца, меди и серы. При использовании чернения рисунок на ювелирном изделии принимает объемные формы.

◀ Бурятки в национальных костюмах демонстрируют местные ремесла. Этнографический музей. Город Улан-Удэ

Шитьем кож занимались в основном женщины, они же выделывали кожу и замшу для одежды и обуви. Для работы с кожей использовали нитки — чумыс, сделанные из высушенных и разделенных на волокна сухожилий животных.

Одним из самых древних занятий женщин в Бурятии было изготовление ковриков. Сшитые из меха назывались хубсары, а сотканные из конского волоса — таары. В старину бурятки славилась изготовлением гобеленов, они пряли шерсть и ткали из нее сукно. С развитием фабричных производств ткацкий промысел начал угасать, и домотканые холсты мастерицы использовали лишь для изготовления мешков, ковриков или половиков, которые затем продавали на ярмарках.

С распространением буддизма буряты занялись новыми промыслами, например, резьбой по камню. Затеиливые вещицы и статуэтки, украшавшие буддийские монастыри — дацаны — скульпторы вырезали из малахита, бирюзы, нефрита, лазурита и кораллов. А развитие христианской религии дало толчок к появлению среди бурят иконописцев, которые также прославили народ, живший на берегах Байкала, как великолепных мастеров, чьи талантливые работы и по сей день не перестают удивлять своей красотой.

По преданиям, раньше из-за недостатка металлической и глиняной посуды мясо варили в деревянных выдолбленных корытах или в берестяных плоских, опуская в воду раскаленные камни.

Человек с колчаном тяготеет

к ножу, а женщина — к ножницам

В бурятском хозяйстве использовались мешки, сшитые из сыромятной кожи. В давние времена в них хранили запасы воды, но затем такие мешки стали использовать для сбережения зерна, муки или для переноски вещей в дороге. Кроме того, весь свой скарб буряты долгое время держали не в сундуках, а в кожаных сумках. До начала XX века в народе сохра-

нялся обычай давать в приданое невесте кожаный, богато украшенный мешок треугольной формы, в который обязательно клали стрелу, будто снаряжая молодую женщину на войну. Подобную суму часто употребляли как футляр для охотничьего лука.

Старо предание...

Буряты называют озеро Байкал — Байгал. Существует легенда о его происхождении. В давние времена содрогнулась земля, содрогнулись горы, и посреди земли возникла трещина, в которой пылал огонь. Стали люди просить духов остановить бедствие, но те были глухи к их молитвам. Тогда собрался весь народ около огненного разлома и стал кричать «Бай, гал!», что означало «Остановись, огонь!» Услышало пламя их отчаянные крики и потухло. А место, где горел огонь, стало заполняться водой. С тех пор озеро зовется Байкалом.

Что здесь носили?

В МАСЛЕ КАТАТЬСЯ, В ШЕЛКА ОДЕВАТЬСЯ

История народа всегда находит отражение в его одежде. Бурятский национальный костюм является для нас примером памяти людей, живущих у берегов Байкала, о своем монгольском прошлом.

Наследие предков — будущее для детей

В древности буряты были больше охотниками, чем скотоводами, и носили одежду из звериных шкур. Легкое летнее одеяние шили из замши. Для ее получения шкуры заквашивали, счищали волос, а затем выдeldывали до мягкости. На голое тело буряты надевали узкую короткую замшевую

куртку — самсу. Со временем она вышла из обихода, и на ее место пришла холщовая рубаша, но изначальное название нательной одежды сохранилось. Поверх самсы надевали шубу или халат, который, например, для бурят Предбайкалья шили из цельного куска ткани. Застегивался он на боку и на правом плече, подпоясывался ремнем или кушаком.

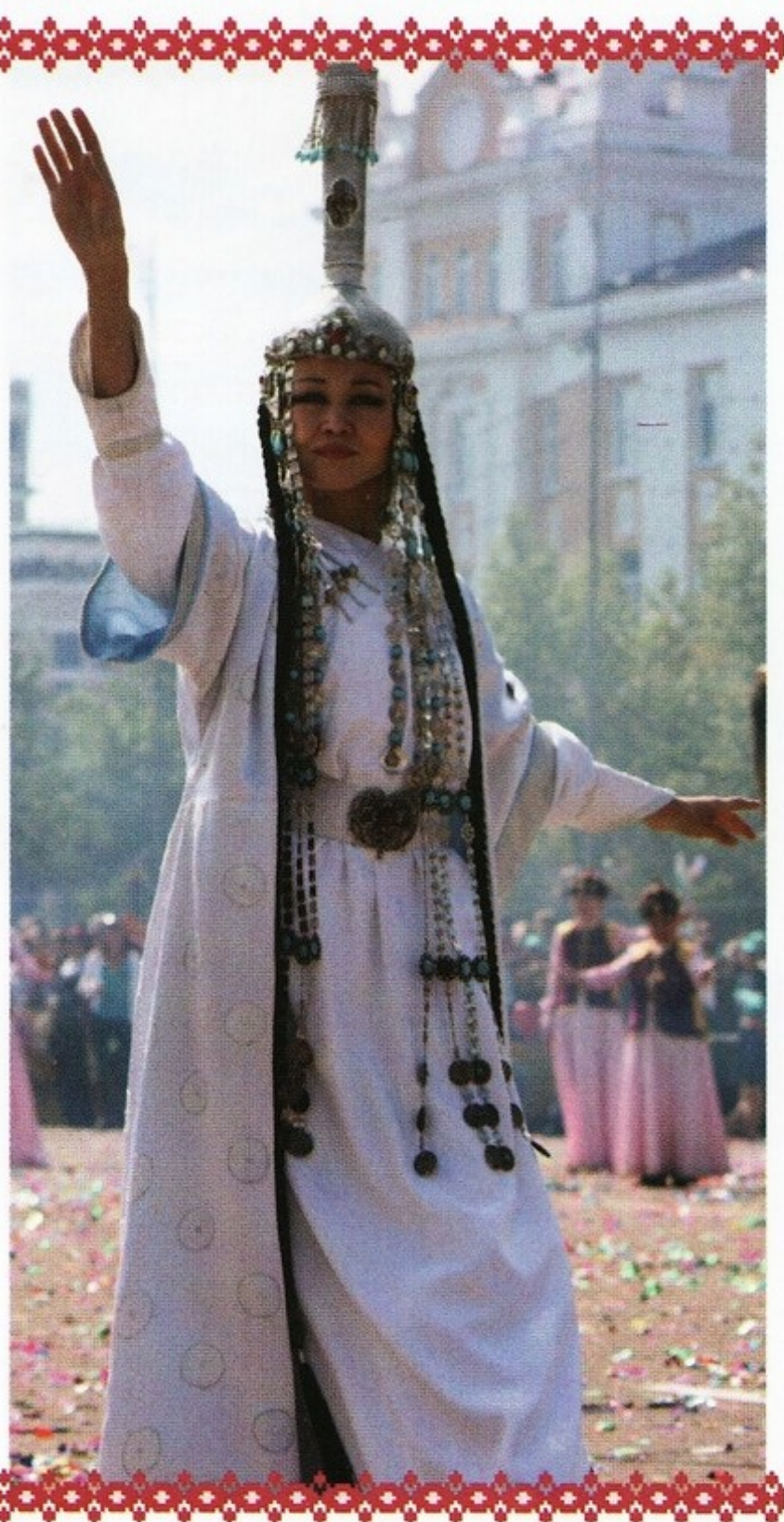
Забайкальские буряты носили халаты распашного типа. Левая пола плотно закрывала правую, хорошо сохраняя тепло в длительных поездках верхом. Самые дорогие халаты шили из китайского шелка, который был полностью заткан серебряными и золотыми нитями. Такие полотна украшали драконы, экзотические цветы и растения. Позволить себе их мог только богатый человек. У кого не хватало средств на такую материю, при отделке халата использовали различные тканевые аппликации на рукавах и нагрудной части.

Красота женщины спереди, красота дома — сзади

Незамужние девушки носили халаты, похожие по своему фасону на мужские. Они отличались лишь кроем и отделкой. Девичий вариант был изящным и подчеркивал красоту фигуры; состоял из двух частей: верхней — кофты, плотно облегавшей стан, с заниженной талией, и нижней — юбки в складку, с разрезом спереди. Воротник, рукава и подол

▲ Девушка с хадаком — длинным ритуальным шарфом, буддийским символом гостеприимства и дружбы

▼ Девушка в бурятском национальном костюме

халата обшивались опушкой из меха овчины, яркими золотисто-желтыми шелковыми материями и плюсом. Также у северобайкальских бурят существовал обычай пришивать к женским нарядам серебряные и золотые монеты, в зависимости от достатка семьи.

Поверх халата женщина всегда носила безрукавку, доходившую до талии, без нее женщина не могла считаться прилично одетой и не имела права показываться на глаза мужчине.

▲ Бурятская семья в национальных костюмах

Зимой поверх дэгиля надевалась доха. Иногда она состояла из двух шкур, сшитых на плечах, образовывавших глухую накидку без боковых швов, с отверстием для головы. Но если доху сшивали по бокам, сзади делали разрез для удобства во время верховой езды. С развитием скотоводства звериные шкуры уступили место выделанной овчине.

Признак безродности — шапка без наверхшия

Головной убор играл важную роль в бурятском costume. Шапки носили как мужчины, так и женщины. Их шили вручную или, за редким исключением, покупали на базарах.

Буряты верили, что голова является местом сосредоточения жизненной силы и ее необходимо обязательно прикрывать и оберегать от посторонних глаз.

Имевший форму полусферы бурятский головной убор напоминал не-

бесный свод. В зависимости от местожительства различали и украшения на шапках. Так хоринские, селенгинские и агинские буряты венчали свои головные уборы серебряными наверхшиями, покрытыми чеканкой узора в виде лотоса и кораллом, — дэн-зэ. На месте его крепления к шапке пришивали шелковые кисти красного цвета, символизовавшие лучи солнца и энергию жизни.

Нижняя часть головного убора называлась тойробши. Ее шили из бархата коричневого или черного цвета, а для богатых бурят из меха выдры или соболя.

Если головной убор в народном сознании соотносился с небом и солнцем, то есть с тем, что оберегало человека, то обувь ассоциировалась с землей и плодородием.

Словарь

Дóха — разновидность широкого по крою халата. Шили из выделанных шкур, при этом ворс на них был наружу, как у шубы.

Дэгиль — разновидность кафтана, сшитого из овечьих шкур. Рукава его и треугольный вырез на груди отделявали мехом.

▲ Бурятки в национальных костюмах

**Когда башмак просит каши —
ноги человека не прокормят**

Буряты носили два вида обуви: поршни и башмаки. Женская, хотя и не отличалась по способу кроя от мужской, была более изящной. Особо выделялась праздничная обувь бурят, живших на территории Иркутской области, ее носовую часть изготавливали из плиса черного цвета или тончайшего сукна, который вышивали тамбурным швом, гладью или крестиком.

По мнению бурят, человек без обуви считался нагим. Даже ребенок не выходил из юрты босым.

**Небо не должно видеть
волосы женщины**

Буряты верили, что волосы являютсяместищем души (сулдэ) человека, и не только его одного, но всех тех, кто вышел с ним из одного чрева, родился от одной матери. Женщинам и девушкам запрещалось подрезать волосы, чтобы не уменьшилась жизненная сила ни их самих, ни братьев и сестер. С этим представлением был связан обычай удлинять и утолщать косы за счет вплетения в них волос из сарлычьего или конского хвостов, при их отсутствии использовали черные шелковые нити. Считалось, что это способно придать жизненную силу владельце и ее братьям и сестрам.

Прическа, которую носили буряты, всегда была связана с их возрастом. Маленьким девочкам заплетали на макушке только одну косу, а большую часть волос на затылке сбривали. Подобным образом стригли и мальчиков. С 13 лет волосы на затылке у девочки начинали отращивать. В дальнейшем, когда они достигали нужной длины, их равномерно распределяли и плели две косы — шанха — на висках, и до 3 кос на затылке — гэзэгэ. С этого момента прическа девочек отличалась от прически мальчиков и оз-

◀ Агинские буряты в национальных костюмах, село Кункур

начала переход на новую возрастную ступень.

Спустя два года косы-гэзэгэ украшали саажой, а на темечко прикрепляли пластину из металла в форме сердца — юбун. Это означало, что девушка на выданье и к ней можно свататься. В очередной раз женская прическа изменялась уже на свадьбе, во время обряда переплетения волос. В день свадьбы девушки многочисленные косички расплетали, чтобы сделать две косы. У северобайкальских буряток было принято украшать волосы нанизанными на шнурки монетами. В Забайкалье существовала подобная традиция, но вместо монет использовали ювелирные серебряные изделия. На косы бурятки надевали неширокую повязку на берестяной основе, из бархата или шелка, расшитую жемчугом, кораллами, лазуритом, янтарем и серебряными бляхами. К ней крепились височные подвески, спускавшиеся на грудь. Кроме повязки голову покрывал затейливый головной убор с серебряными украшениями и бархатными наконечниками, в которые вкладывались косы, чтобы они не мешали при работе по дому. Также помимо повязки на голову надевали шапку с опушкой из меха, украшенную серебряным навершием с круглым камнем.

В бурятском фольклоре существует пословица: «Небо не должно видеть волосы женщины, земля не должна видеть ее спины», поэтому шап-

ка и безрукавка были обязательными предметами гардероба.

Праздничный наряд обязательно дополнялся серебряными украшениями. На спину и грудь крепили цепочки и броши, суммарный вес которых порой достигал 5 килограммов.

Мужские шапки и кушаки также были не лишены украшений. Кро-

▲ Богатое убранство женского наряда являлось свидетельством благосостояния семьи

ме того, серебро присутствовало в оформлении седел и конской сбруи.

Широкое распространение в Забайкалье имело нагрудное украшение в виде серебряной коробочки и медальона-амулета для хранения буддийской молитвы. Характерным элементом нагрудных украшений были подвески в виде связки серебряных туалетных принадлежностей: зубочистки, ухвертки, щипчиков для удаления волос на подбородке, а также небольших колокольчиков. Все предметы нанизывались на одну нить, количество их могло варьироваться. Составной частью поясного украшения у мужчин и женщин были подвески утилитарного назначения — ключи.

Словарь

Поршни — кожаная обувь, сшитая из одного-двух кусков кожи. Вокруг щиколотки верхняя часть поршней собиралась на ремешке.

Саажа — украшение для кос. Девушки на выданье носили его с праздничным костюмом, также саажу надевали со свадебным нарядом. Различалось три вида саажи: из коралловых бус, из серебряных пластинок с изящной чеканкой и мелкими бусинами и из черных шелковых нитей.

Сарлык — вид крупнорогатого скота, гибрид яка с коровой.

Тамбурный шов состоит из ряда петель, выходящих одна из другой. По виду напоминает цепочку. Всегда ведется справа налево.

Разбор костюма

ВЫДАВ ЗАМУЖ ДОЧЬ, НЕ СОЖАЛЕЮТ О ЕЕ СЕРЬГАХ

С изменением семейного положения женщины другие очертания принимал и ее костюм. Он становился более разнообразным по составу, цвету, в нем увеличивалось количество украшений. Шить одежду для замужней женщины начинали задолго до свадьбы. Это было ее приданое, называемое у бурят онжи, с которым она приходила в новый дом.

Обереги красоты

Женский костюм — как праздничный, так и повседневный — состоял из определенного набора одежды: нательной рубахи, штанов, платья из тонкой ткани, поверх которого зимой надевали дэгий, а в летнее время тэрлиг. Обязательным элементом гардероба замужней бурятки была безрукавка. От праздничного наряда одежда, которую женщина носила в будние дни, отличалась лишь разно-

образием и цветом ткани. Чаще всего для повседневной одежды использовали недорогие материи более бледных тонов. Сверху будничные наряды обычно покрывали хлопчатобумажной тканью, чтобы одежда меньше изнашивалась.

До тех пор пока девушка не выходила замуж, она не имела права носить наряд замужней женщины. Во многих селениях агинских, унгинских, ольхонских, хоринских, верхо-

ленских и аларских бурят невеста даже на свадьбе появлялась в девичьей одежде, дополненной ритуальными предметами. У тункинских бурят новобрачная перед выездом на церемонию переодевалась в мужской костюм, а в ее свадебный наряд облачали юношу-одногодку. Таким образом девушку защищали от сглаза.

▼ Солистка Государственного театра песни и танца Республики Бурятия «Байкал»

Узелок на память

Особое значение в бурятском народном костюме имел цвет. Женщины, создавая одежду, не боялись использовать смелые сочетания тканей различных цветов и оттенков. Бурятки прекрасно разбирались в их значениях, поэтому каждый костюм, вышедший из их рук, становился еще и своеобразным оберегом для владельца наряда.

Белый цвет означал добро, счастье и благополучие. Ткани голубого оттенка чаще всего использовались в одежде замужних женщин, поскольку означали стабильность в жизни, постоянство характера и верность в отношениях. Материя красного цвета символизировала красоту и радость, тепло домашнего очага.

В мужском костюме пурпурные оттенки чаще всего использовались в военной и охотничьей одежде и считались знаком агрессии и силы. Красный цвет у бурят, так же как и у многих других народов, помимо прочего, наделялся еще и целительной силой. Зеленые оттенки в одежде женщин появлялись после рождения первенца, означая бескорыстие и плодovitость. Самыми ценными считались золотые и желтые цвета, имевшие равное значение. Золото в одежде свидетельствовало о величии его владельца.

► Солистка Бурятского народного ансамбля восточного танца «Лотос»

У бурят Иркутской области лица невест закрывали белым платком с прорезями для глаз. В Забайкалье, увозя девушку из родительского дома, было принято накидывать ей на голову тэрлиг или плащ, которые можно было снять только во время переодевания в одежду замужней женщины.

Свадебные украшения

Свадебный наряд забайкальских буряток напоминал девичий: отрезное по талии платье — дэгэл, сшитое из шелка или парчи, с меховой подкладкой, если обряд проходил зимой. Косы на висках у невест украшали несколькими нитями кораллов, спускавшимися на грудь, к концам их крепили большие шелковые кисти. На голову обязательно надевали богато расшитый золотом и кораллами головной убор с высокой тульей, от

▼ Артистка государственного ансамбля песни и танца «Амар Сайн»

которого спускались три нити кораллов с монетами и шелковыми кистями. У балаганских бурят невеста появлялась на свадьбе уже облаченная в костюм замужней женщины: в отрезном по талии платье с вшивными рукавами.

В любой местности Бурятии свадебный костюм завершался множеством нагрудных, боковых, наплечных и височных украшений из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. В таком виде невеста должна была исполнить обряд поклонения богам рода жениха. По его окончании на девушку надевали длинную безрукавку из сукна или парчи, с большим вырезом спереди и разрезом по подолу сзади — дэгэл. Переодевание символизировало переход в статус замужней женщины. Менялось и декорирование кос новобрачной. На волосы хоринских буряток надевали туйбу — металлическое украшение в форме буквы «Г», стержень которого вставляли в косу у ее основания, а торчащий кончик обматывали красной тесьмой. Новобрачная

▲ Повседневная женская одежда была ярких цветов и украшалась замысловатыми вышивками и аппликациями из дорогих тканей

из закаменских бурят надевала боолто — серебряный чехол с чеканкой растительного орнамента. Он плотно закрывал верхнюю часть косы. Кудинские и ольхонские бурятки украшали волосы от височной части головы массивными подвесками из круглых пластин с коралловыми нитями, спускавшимися на грудь.

Словарь

Тэрлиг — женский летний вид халата туникообразной формы. Его шили из чесучи, плотного шелка, полотна или ситца.

Словарь

Чесуча — шелковая ткань, сотканная из отходов пряжи шелка-сырца.

► Шляпка с опушкой из меха овчины. Головной убор мог иметь форму полусферы, повторявшей очертания небесного свода, юрты, сопки, а мог быть конусообразным, напоминая собой контуры гор — обителей божеств.

◀ Нагрудное украшение — хоолопши, состояло из пяти блях отлитых из драгоценных металлов, скрепленных между собой толстой цепочкой.

► Безрукавка — обязательный предмет женского костюма, без которого женщина не могла появиться на людях.

◀ Тэрлег шили из синей чесучи. По подолу халат обметывали узорчатой тесьмой, отделявали бархатом, парчой или шелком. Рукава тэрлега состояли из трех частей: верхняя пышная называлась узуур тохой, яркие узорчатые полосы посередине — нарин тохой, обшлага — нударга.

Разбираем орнамент

Улзы — изображение переплетенных между собой полос чаще золотого или оранжевого цвета означало пожелание счастья, благополучия и удачи.

ЭСКИЗ КУКЛЫ
в Бурятском
женском костюме

Во что здесь играли?

КАКИХ ТОЛЬКО ИГР НЕ БЫВАЕТ НА СВЕТЕ!

По-бурятски игра называется наадан. Но у этого слова есть и другие значения, например, вечер, вечеринка, хороводный танец, а также постановка, спектакль, концерт, шутка, насмешка, потеха, спортивные игры — борьба, стрельба из лука, спортивные скачки. Впрочем, в каждой игре есть всего понемногу — что-то от спектакля, что-то от танца, а обязательные их спутники — шутки и потеха.

Игра «Верблюжонок и верблюд» (Ботогошохо)

Эта забава напоминает русскую игру «Кошки-мышки». Играющие берутся за руки, образуют круг, впускают в него «верблюжонок» и стараются защитить его от «верблюда-самца», который в начале игры находится вне круга. «Верблюд» ловит «верблюжонок», который, спасаясь от него, то забегает в круг, то выбегает из него. Участники всячески стараются помешать «верблуду» прорваться в круг или вырваться из него. Игра продолжается до тех пор, пока «верблюд» не поймает «верблюжонок». После этого в игру вступает другая пара.

Игра «Ястреб и утка» (Нашан ба нугахан хоер)

Играют 10—20 детей и более, из которых двое-трое вызываются быть «утками», а один, особенно ловкий, становится «ястребом». На расстоянии 10—15 метров друг от друга на земле чертят два круга — «озера» — диаметром 1—2 метра. Все остальные участники изображают заросли камыша. Они стоят по кругу, держась за руки. С одной стороны занимает место «ястреб», через 10 метров от него «утки», такое же расстояние отделяет уток от «камышей», а последних — от «озер». Игра осуществляется в несколько заходов. Каждый раз «ястреб» устрем-

ляется к «уткам», чтобы поймать или осалить их. «Утки» спасаются от него, убегая через «камышы» в «озера» или прячась за «камышы». Игроки-«камышы», мешая «ястребу» поймать «утку», раскачиваются, не сходя с места. Они не имеют права дотрагиваться до него руками. «Ястреб» может «раздвигать» туловищем стоящие рядом «камышы», но также без помощи рук. По условиям игры, если «ястреб» не схватил «утку», то она может еще раз попытаться выскочить из круга и помчаться к другому «озеру» или спрятаться за «камышами». Игра заканчивается, когда «ястреб» поймает всех «уток» или после 3—4 заходов, когда ему это сделать так и не удастся. Тогда «ястребом» становится другой игрок.

▲ Бурятский национальный танец

Игра «Волк и табун» (Шоно ба адуун)

Один или двое игроков выбираются «волками», остальные разделяются на два «табуна» во главе с «вожаками-жеребцами». У каждого «табуна» свой двор — расчерченный на земле прямоугольник. «Лошади» перебегают из одного «двора» в другой, в это время «волки» их ловят. Заходить во «двор» «волки» не могут. Пойманные «лошади» становятся «детьми волка» и помогают ему ловить остальных.

Игра «Тарбаган и волк» (Шоно ба тарбаг)

Тарбаган — это вид сурка размером с кошку, с ценным мехом, водится

в степях Забайкалья. Все играющие, кроме одного — «волка», «тарбаганы». Они имеют две норы на расстоянии 50—70 метров друг от друга. Между ними, чуть в стороне, располагается убежище «волка», который пытается поймать «тарбаганов», когда они перебегают из одной «норы» в другую. При этом «волку» кричат такие слова:

*Твоя нора земляная,
Моя нора золотая!
Твой сын ест сырое мясо,
Мой сын — цветы и травку!*

«Волк» гонится за «тарбаганами». Догнав кого-либо, дотрагивается до его спины. Такой игрок считается пойманным и выбывает из игры, а она продолжается до тех пор, пока «тарбаганы» не будут переловлены. После этого выбирается новый «волк».

Игра «Гнать рукавицу» (Бээлэй тууха)

Есть много игр, связанных с разными предметами, которые одна команда прячет, другая — ищет. Вот одна

▼ Бурятская национальная борьба

► Во время совершения ритуальных обрядов буряты украшают лошадей и телегу яркими лентами

из них. Участники в количестве 15 человек и более садятся тесным кругом лицом к центру и незаметно передают друг другу за спинами рукавицу. Кому она попадает в руки, тот начинает раскачиваться из стороны в сторону и напевать: «Рукавицу, рукавицу, рукавицу гони». Водящий находится в центре круга. Услышав пение, он бросается в сторону поющего и пытается найти рукавицу за спиной игрока. Но пока он приближается, пение и покачивание плавно перетекают по цепочке на другое место, это значит, что рукавица уже у другого участника. Игрок, получивший рукавицу, не задерживает ее у себя до конца пения, а передает дальше в любую сторону, продолжая выводить до конца музыкальную фразу «Рукавицу, рукавицу, рукавицу гони». Остальные игроки не начинают ее запевать, пока рукавица не попадет к ним в руки. Участник, на которого показал водящий, должен немедленно достать из-за спины руки, не передавая дальше рукавицу, ес-

ли она была в тот момент у него. Тот, кого поймали с рукавицей, становится водящим, и игра продолжается.

Игра «Поиски шила» (Шубэгэшэхэ)

Играющие садятся на корточки вплотную друг за другом. В стороне, как бы у себя в юрте, находится «слепая баба» с «дочерью». Один из игроков отправляется к «слепой бабе» и просит у нее шило и иглу, чтобы вынуть занозу у черного верблюда. Между ними происходит диалог. Игрок спрашивает:

— Где брод?

Ему указывают. Он продолжает:

— А каков брод?

— Черной собаке до колен, а желтой до голени.

«Путник» делает вид, что переходит реку вброд. У юрты он справляется: «Злая ли собака?». «Баба» посылает «дочь» унять собаку. Перед порогом «путник» останавливается:

— Какова высота порога?

— Невинному по пояс, виноватому по темя, — отвечает «баба».

Пришедший входит; его принимают как гостя и угощают. Между тем он объявляет цель своего прихода. «Слепая баба» не прочь дать шило и иглу, но прежде просит поискать у нее в голове. Тот соглашается и, коснувшись волос участницы, заявляет, что голова у нее вся в язвах, и убегает с шилом и иглой. «Старуха» идет за своими вещами. Она выпрашивает их сначала у первого в ряду, но тот указывает на следующего, который, в свою очередь, просит справиться у сзади сидящего и т. д. «Старуха» ни с чем отправляется домой и с горя ложится спать. Тем временем кто-нибудь из сидящих игроков приходит к ней в дом и уводит тайком ее «дочь».

«Старуха» просыпается и идет на поиски «дочери». Она находит ее среди сидящих и пытается вызволить. Но игроки обхватывают друг друга,

► Чем старше становился человек, тем меньше времени у него оставалось на развлечения. Но даже занятые домашними делами люди старались выкроить минутку для того, чтобы принять участие в традиционных увеселениях: играх и песнопениях

и впереди сидящий участник преграждает ей дорогу, тогда как остальные ему помогают. «Старуха» не может освободить «дочь» и оставляет свои попытки, чем игра и заканчивается. Игра носит театрализованный характер, главное в ней — полицедействовать, повозиться и потолкаться.

Игра «Спрятать кольцо» (Бэхэлиг нюуха)

Играющие делятся на две равные по численности команды и избирают ведущего. Он поочередно отдает кольцо одной из команд, участник которой должен положить его в рот. Игроки другой команды в момент передачи кольца стоят отвернувшись, чтобы не видеть, у кого оно. Их задача — это угадать. Если они ошибаются, то поют песню. Следующий раз кольцо прячет другая команда. Игра продолжается до тех пор, пока у одной из команд не истощится запас песен. Если одна из сторон не может спеть песню, она отдает другой одного своего игрока. Выигрывает команда, которая соберет всех игроков.

Игра «Спрятать шапку» (Малгай нюуха)

Игроки усаживаются в круг, лицом к центру. Один из них берет шапку, обходит круг с внешней стороны и незаметно за кем-нибудь ее оставляет. Тот, у кого за спиной она оказалась, должен догнать водящего и ударить его шапкой. Если он не успеет этого сделать, то лишается места и стано-

◀ Главными участниками игр и забав, безусловно, были дети.

Мальчик в национальной бурятской одежде на международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана»

вится водящим. Но если он не заметит шапку за спиной и даст водящему возможность сделать круг и вернуться, то последний наказывается ударами шапкой и становится водящим.

Игра «Кушак» (Бэхээр)

Играющие — юноши и подростки — разбиваются на две равные по количеству и по силе команды. Для игры берут длинный бурятский пояс из тяжелого китайского шелка и завязывают его многочисленными узлами так, чтобы получился тугой шар, из которого свисает один свободный конец. Иногда для веса в пояс могут завернуть какой-нибудь твердый предмет.

Игрок берет этот шар за свободный конец и с разбега, как можно сильнее бросает в сторону противоположной команды, туда, где стоят заведомо слабые игроки. Цель последних — поймать шар на лету, что означает выигрыш. Если шар упадет на землю — это проигрыш, за кото-

рый надо отдать противникам одного игрока. Состязание продолжается до тех пор, пока одна из команд не опустеет. Тяжелый шар, отправленный сильным игроком, поймать довольно трудно. Зазевавшийся участник рискует получить чувствительный удар по голове или лицу. Старики-буряты считают, что эта игра относится к числу военных состязаний, наряду со стрельбой из лука.

Игра «Отгадывание» (Таалсаха)

В Бурятии существует много вариантов игры в бабки (кости). Здесь они называются шагай.

Участники делят бабки поровну и прячут по несколько штук в ладонях. Число игроков зависит от количества бабок, обычно это 5—10 человек. Участники по очереди пытаются отгадать число спрятанных бабок и после этого разжимают кулаки. Угадавший забирает бабки противника. В процессе игры из нее выбывают участни-

ки, которые проиграли все свои бабки. Игра идет до тех пор, пока все бабки не окажутся у одного участника. После этого начинается следующий тур.

Игра «Сбить бабки щелчком» (Шагай няхалалга)

Сначала участники определяют, кто первым начнет игру. Для этого все по очереди подбрасывают свои бабки. Первым становится тот, у кого больше бабок упало выпуклой стороной вверх. Суть игры заключается в том, чтобы, щелкая средним пальцем по бабке, сбить другую бабку, лежащую в одинаковой с ней позиции, то есть такой же стороной вверх. Бабка-бита, летя к цели, не должна задевать другие бабки, не может коснуться остальных и бабка-цель. Она считается правильно сбитой, если ее сбивает бабка, находящаяся с ней в одинаковой позиции. В этом случае бабка-цель становится добычей игрока. Когда все бабки в одном коне бу-

дут выбиты, определяют, у кого их меньше, и данное количество каждый выставляет на следующий тур. После этого опять определяется очередность, и игра продолжается до тех пор, пока все бабки не перейдут к одному из участников.

Игра «Иголка, нитка, узелок» (Зуув, утахан, зангилаа)

Играющие становятся в круг. Считалкой выбирают «иглоку», «нитку» и «узелок». Они движутся друг за другом, держась за руки: то забегают в круг, то выбегают из него. Если же «нитка» или «узелок» оторвались (отстали или неправильно выбежали за «иглой» из круга или вбежали в круг), то эта группа считается проигравшей и «иглой», «ниткой», «узелком» выбираются другие игроки. Выигрывает та тройка, которая двигалась быстро и правильно.

▼ Конные бега в Улан-Удэ

Культура места

НАДО ТАНЦЕВАТЬ — РАЗ МУЗЫКА, РАЗ ПИР — НАДО ВЕСЕЛИТЬСЯ

Праздники в Бурятии основаны на традициях и обычаях. Здесь, на берегу полноводного озера Байкал, бережно чтут память предков и уважительно относятся к своим соседям.

**В глубоком месте нет брода,
а в клевете нет путного слова**

И по сей день буряты не любят говорить о плохом. Считается, что эти разговоры, материализуясь, могут навлечь беду. Также не принято плохо отзываться о друзьях и знакомых. Если человек сделал что-то предосудительное, дают понять об этом тактич-

но, чтобы лишь намекнуть, что именно не нравится в его поведении.

Буряты издавна любили давать друг другу прозвища, которые являлись точной характеристикой человека по внешности, характеру, повадкам и привычкам и порой становились популярнее имени.

И поныне широко распространены у бурят благопожелания и восхваления — йоролы, которые можно считать самостоятельными формами устного народного творчества. Без них не обходится ни один праздник, ни один пир.

Встречай Новый год в долгой дороге

Сагаалган — Новый год — древний народный праздник, в котором участвовали жители всего поселения. Обряды торжества несли в себе очистительную, защитную, искупительную функции и были связаны с ритуалами, способствовавшими, по верованию бурят, плодородию.

Считалось, что каждый человек в течение года имеет свою дорогу удачи. Чтобы определить и очистить этот путь, у ламы-прорицателя определяли его направление. Рано утром в день Сагаалгана в 100–200 метрах от дома, в месте, указанном жрецом, совершали определенный обряд: мистическим хозяевам дороги в качестве

дара подносили конфеты, мелкие монеты, зерна, кусочки ткани или разноцветные ленты. Таким образом совершалось символическое очищение пути на весь год.

Одним из важных элементов Сагаалгана считался праздничный стол. Даже в самое трудное время он должен был изобиловать вкусной едой. Такое символическое значение праздничного стола кроме монгольских народов особенно выражено в традиционных застольях Кавказа, Средней Азии. В праздничном меню бурят преобладали мясные и молочные продукты. Еще осенью при забое скота на зимнюю пору готовили нари (специально замороженные и сохраненные части туши), которые приготовленными выставлялись на праздничный стол.

В состоятельных семьях делали молочную водку. На протяжении всего празднования Сагаалгана считалось обязательным присутствие в доме блюд белого цвета, например сметаны. На ней замешивали тесто для бообо — небольших сдобных булочек, которыми угощали детей, приходивших в дом в праздничные дни.

Большое значение у бурят придавалось оформлению ритуальной конструкции — табэг. На большом плоском блюде из бообо, пряников, конфет, печенья и других лакомств сооружали своеобразную пирамиду. Все продукты укладывали слоями, количество которых было нечетным 3, 5, 7 или 9. Каждый из них символизировал

◀ Обо — культовое место для ритуальных поклонений у бурят

▲ Бурятка в национальном костюме демонстрирует обряд встречи гостя.
Этнографический музей, город Улан-Удэ

▲ Бурятки в национальных костюмах демонстрируют обряд встречи невесты.
Этнографический музей, город Улан-Удэ

ровал 10 лет жизни человека: первый слой означал жаргалан — счастье, второй — зоболон — страдание, третий — вновь жаргалан. Пирамиду из трех слоев сооружали для молодых

людей до 30 лет, из пяти — для родителей, достигших пятидесятилетия, из семи — бабушкам и дедушкам. Девятый слой был посвящен девяти небесным божествам — храни-

Для перекуса

Хушуур (пирожки с мясом, которые жарятся в кипящем масле)

Для фарша:

Мякоть баранины — 850 г
Жирная свинина — 220 г
Репчатый лук — 3 головки
Мука пшеничная — 1 ст. ложка
Вода — 150 г
Соль, перец по вкусу

Для теста:

Мука — 350 г
Яйца — 2 шт.
Вода — 60 г
Соль по вкусу

Способ приготовления

(На один пирожок идет около 20 г теста и 50 г фарша)

Баранью мякоть моют, пропускают через мясорубку. Добавляют мелко нарезанный жир, репчатый лук, соль, специи, пшеничную муку, воду. Тщательно вымешивают. Тесто готовится как для домашней лапши, его раскатывают на тонкие круглые лепешки, на которые укладывают фарш. Края защипывают так, чтобы изделие имело форму груши. Хушуур опускают в кипящий жир и держат до образования золотистой корочки. Пирожки считаются готовыми, если при проколе в них показывается светлый жир.

Хушуур готовят не только из баранины, но и из говядины и конины. Способ приготовления точно такой же. Если положить фарш на кружки из теста, защипать края и оставить небольшое отверстие для выхода пара, то получатся позы. Их варят на пару в течение 18–20 минут. Готовность можно узнать по светлому сочащемуся из них соку.

телям (тэнгэрийн эзэдтэ). Сладкую конструкцию ставили на божницу или на стол перед ней, и находилась она там в течение трех первых дней празднования Сагаалгана.

Вырастет трава — украшение земли, соберутся старики — украшение свадьбы

Значительное место в палитре народных праздников занимает свадьба — событие, относящееся к важным переходным моментам человеческой жизни.

Руководствуясь астрологическими книгами по соотношению годов

▼ Подготовка к торжественному шествию на праздновании ламаистского храмового праздника в честь будды (Майдари-хурал) в Иволгинском дацане

рождения юноши и девушки, ламы определяли возможность брака между ними, а также указывали дни проведения свадебных обрядов. Также они назначали тех, кто будет сопровождать невесту при исполнении свадебных ритуалов. Новобрачная должна была иметь приданое с установленным набором вещей и предметов. Основными его составляющими к концу XIX века у богатых бурят считались золотые, серебряные и коралловые женские украшения, полный комплект постельных принадлежностей, ковры, пологи, занавеси,

сундуки и ящики с подставками, в которых привозилась и хранилась одежда. Также в приданое невесте давали скот, количество которого зависело от состоятельности родителей.

На бурятском языке «жениться» — «гэрлэхэ», что дословно переводится как «обзаводиться домом, юртой». Поэтому семья заранее старалась приготовить дом для сына: этот обычай нашел отражение в некоторых свадебных застольных песнях. Обряды, связанные с созданием молодой семьи, в частности разжигание нового очага, символизировали соединение двух родов в новый союз. Первый огонь в доме жениха и невесты зажигали, используя золу и угли, взятые в доме родителей.

Главным этапом предсвадебного цикла являлось сватовство — знакомство родственников молодой пары, если они были из разных местностей. На эту церемонию к родителям невесты во главе с уважаемым человеком, знатоком свадебных ритуалов и поэзии ехали сваты. Старшим из них по традиции был брат матери или брат отца жениха. Родители невесты заранее знали о дне приезда сватов. Гости рассаживались, и только после непродолжительного застолья начинались подробные разговоры. При совершении предсвадебных обрядов обязательным считалось знание своей родословной. С целью рождения здоровых детей юноши старались выбирать девушек из дальних мест. Считалось, что так исключалось даже дальнее родство. Если старший сват заручался согласием родителей невесты, то обе стороны намечали день проведения свадьбы. Здесь же обговаривали количество гостей, которые должны приехать со стороны невесты. На этом визит сватов завершался, и их провожали в обратный путь.

◀ Бурятский национальный ансамбль. Этнографический музей культуры и быта народов Забайкалья. Поселок Верхняя Березовка близ города Улан-Удэ

▲ Обряд встречи невесты

Задолго до назначенного дня свадьбы родители с обеих сторон оповещали своих родных и односельчан о дне церемонии. Он приходился обычно на пятницу, воскресенье, понедельник, среду, которые считались благоприятными. Гости со стороны невесты собирались в ее доме и устраивали проводы девушки (басаганай наадан). Каждый приглашенный мог принести с собой прибавку к свадебному угощению или же преподнести невесте деньги. Свадебный поезд выезжал с таким расчетом, чтобы прибыть к дому жениха в послеобеденное время. Когда он находится в 3—5 километрах, навстречу ему выезжали 6—9 человек со стороны жениха во главе со старшим сватом или почтенными стариками, знающими тонкости свадебной церемонии.

После вручения подарков родители жениха преподносили старшему свату баранью голову, которая подавалась в центре тарелки. Старший сват исполнял обрядовую песню, прославляющую это почетное угощение. Свадьба продолжалась более пяти ча-

сов, после чего все приехавшие гости со свадебным поездом начинали собираться в обратную дорогу. Перед тем как покинуть дом жениха, старший сват произносил речь, посвященную очагу дома, осуществлял церемонию

угощения огня. Проводив свадебный поезд, все возвращались в дом жениха, где продолжалось праздничное пиршество.

История без прикрас...

Легенда об омулевой бочке

Давным-давно жили на берегах Байкала духи ветров великаны Култуку, Баргузин и великанша Сарма. И как-то вынес к ногам Култуку и Баргузина на своих волнах Байкал омулевую бочку. Она была непростая. Стоило подбросить ее ввысь, как к бочке, словно магнитом, притягивало неслетные косяки серебристого омуля. Вот и перекидывали бочку друг другу два ветра, а сами любовались, как рыба следом за ней взмывала ввысь.

Увидела это Сарма и захотела такую же игрушку. Да только как забрать? И придумала она хитрость. Знала великанша, что давно оба друга любят ее, да вот только никому из них не отвечала она взаимностью. И пришла Сарма на берег Байкала. И сказала, что того, кто подарит ей омулевую бочку, она и назовет своим мужем.

Схлестнулись великаны в борьбе за бочку, каждый хотел преподнести желанный подарок к ногам любимой. Бились они не жалея сил. Поднялся ураган, завывала буря, затряслись скалы. Вспенилось озеро, и поднялся на верх водной глади сам Байкал-батюшка. Рассердился он на драчунов и отобрал у них волшебную бочку со словами, что не видать им ни Сармы, ни серебристого омуля.

Старики поговаривают, что с той поры эта рыба стала большой редкостью в озере, а разные ветры перестали дуть в одно время.

Не пропустите следующий выпуск!
В киосках через 2 недели

- Журнал
- Кукла в узбекском летнем костюме

ВЫХОДИТ РАЗ В 2 НЕДЕЛИ

DeAGOSTINI

