

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

«Усть-Кяхтинская СОШ»

СЕКЦИЯ: КРАЕВЕДЕНИЕ

Тема: «Культ огня у табангутов»

Автор работы: Жапова Туяна,

ученица 10 класса

Руководитель: Жапова Елена Владимировна,

учитель математики

2014 г

Оглавление

Введение.....	3
«ХАРА ЗҮГЭЙ».....	4
О некоторых культах, сохранившиеся у табангутов	
Небо.....	5
Земля.....	6
Огонь.....	6
Тенгрии, или второстепенные боги.....	9
Онгоны	9
Заключение.....	10

Введение.

Обычаи и традиции бурятского народа корнями уходят к культурному наследию древних народов, населявших в прошлом территорию Центральной Азии. Некоторые из обычаев, по сути, являются отголосками древних шаманских и буддийских обрядов, религиозное содержание и назначение которых со временем было утрачено, но отдельные обрядовые действия соблюдаются и бытуют до сих пор среди местного населения, в частности у табангутов, к которым я принадлежу. В их числе поклонение Вечно Синему Небу, развитый культ обо, культ рек, культ огня.

Из числа главных традиций – священное почитание природы. Нельзя наносить вред природе, ловить или убивать молодых птиц, рубить деревья у источников, без нужды рвать растения и цветы. Нельзя бросать мусор, нельзя кричать, ругаться и напиваться. От древних обычаев сохранилось уважительное отношение к огню очага. Огню приписывается магическое очистительное воздействие. Нельзя вонзать нож в огонь, бросать в огонь очага мусор, тряпки. Нельзя давать огонь очага в другую юрту или дом.

С огнём связан один обычай, который ежегодно осенью совершают многие бурятские семьи, относящиеся к табангутам¹ и называют они его «ХАРА ЗҮГЭЙ», что в переводе с бурятского (селенгинский диалект) означает « ЧЁРНАЯ ВЕРА». Суть данного обряда заключается в жертвоприношении Огню. Более старые люди не рекомендуют называть его «ХАРА ЗҮГЭЙ», а говорят «ЖЭЛЭЙ ДЭЖ».

Цель исследования:

–изучить, что представляет собой древняя религия моих предков, которую мы (табангуты) называем «ХАРА ЗҮГЭЙ»;

Основными источниками в моём исследовании была работа первого бурятского учёного Доржи Банзарова «Чёрная вера, или шаманство у монголов», так как табангуты являлись монгольскими родовыми группами, которые добровольно приняли подданство русского царя²; воспоминания и рассказы односельчан: бабушек, дедушек, соседей, родственников. К изучению этого вопроса меня подвиг и тот факт, что данный обряд

¹ **Табангүты** — этническая группа селенгинских бурят. Проживают преимущественно в Джидинском и Кяхтинском районах Бурятии.

² В договоре от 1689 года табангутов с царским посланцем Ф.А.Головиным говорилось, что тайша Ирки Кантазия, Ердэн Ирки Ахай, Елден Ахай делают прошение под самодержавную их царского величества высокую руку в вечном подданстве со всеми улусными людьми [3].

проводится табангутами. Цонголы, проживающие в нашем селе не проводят данный обряд, более того, они весьма отрицательно относятся к этому обычаю.

Задачи:

1. Исследовать обряды и обычаи с добуддийского периода сохранились до наших дней;
2. Выяснить, какие изменения произошли в них с течением времени.

Объект исследования: обычаи и традиции табангутов

Предмет исследования: обычаи и традиции древней добуддийской религии «ХАРА ЗҮГЭЙ»;

В работе использовались следующие **методы исследования:**

- сбор, изучение и обработка информации (работа с литературой, беседы, опросы);
- метод сравнения;
- метод анализа и обобщения

Актуальность: в современном обществе молодые люди всё чаще обращаются к своим истокам, интересуются своей родословной, смысловыми значениями обрядов и традиций, в которых сами принимают непосредственное участие. В связи с данным обстоятельством данная работа способна удовлетворить в некоторой степени повышенный интерес к традициям народа

Новизна: В настоящее время есть масса литературы, в которых описывается древние обычаи и традиции бурятского народа. В основном речь в них идёт о шаманизме бурятских племён эхиритов, булагатов, хоринцев и т.д. Очень мало письменных источников о веровании селенгинских бурят, к которым относятся табангуты, цонголы, сартулы, узоны... В данной работе раскрывается связь существующих современных традиций и обычаев среди табангутов с древней религией.

Практическая направленность: материалы данной работы можно использовать на уроках по «Основам мировых религий» в школе, факультативных курсах, связанных с изучением истории родного края, краеведения.

«ХАРА ЗҮГЭЙ»

Доржи Банзаров в своей работе «Чёрная вера, или шаманство у монголов» пишет: «Древняя народная религия монголов и соседних с нами народов известна в Европе под именем шаманства, у своих же последователей она не имеет особого названия. Монголы, уже по принятии буддизма называли её *чёрною верою*» (хара шаджин), т.е. грубою, непросвещённою, как бы в противоположность буддизму, который называется *жёлтою верою* (шира шаджин).» Чёрная вера у монголов возникла в глубокой древности, до прихода буддизма. «Возникновение и утверждение религиозной системы чёрной веры, исследователи относят к периоду перехода к кочевому скотоводству, когда человек отчётливо осознал свою полную зависимость от сил природы. В основе этого древнего воззрения «лежит вера в сверхъестественное, вера в то, что благополучие рода, умножение его скота всецело зависит от земных и небесных сил, от небесного отца». Попытки умиловить или, точнее «воздействовать» на природную стихию породили феномен религиозный феномен, который и обозначен этим термином»[3]. Доржи Банзаров пишет что: «"черная вера монголов произошла из того же источника, из которого образовались многие древние религиозные системы; внешний мир - природа, внутренний мир - дух человека и явления того и другого, вот что было источником черной веры"»

Согласно описанию Доржи Банзарова, черная вера заключается в почитании: 1) неба, 2) земли, 3) огня, 4) второстепенных богов – тэнгри; 5) онгонов - душ умерших людей.

О некоторых культах, сохранившиеся у табангутов

Небо

В следствии почитания неба возникло боготворение небесных тел (солнца, луны, созвездий) и воздушных явлений (молнии, грома). Грозу, сопровождавшуюся молнией и громом, древние монголы представляли в виде дракона. Гром есть его голос, а молнию он производит, быстро свивая и развивая свой хвост. Данные сведения Д.Банзаров почерпнул из летописи персидского историка Рашид-ад-дина, в котором сообщается, что «монголы очень боялись грома; страшались проливать на землю молоко, кумыс или вино, чтобы гром не разразился над их жилищем или стадами, ибо у кочевых народов произведения скотоводства весьма уважаются, как дары божества, которое может прогневаться, ежели люди будут попирали ногами эти дары. Таким образом, дракон почитался орудием гнева

небес и был уважаем...». Далее Д.Банзаров пишет: «неизвестно, почему поколение урянхан или урянхайцев одно пользовалось и ныне пользуется удивительной привилегией, а именно: урянхайцы верят, что гром не может поразить их самих или их стадо; они даже кричат, если начинается гром, в надежде заставить умолкнуть дракона». В связи с данным фактом представляет большой интерес воспоминания Жаповой Ц.-Д.Т., коренной жительницы нашего села. Вспоминая своё детство (начало 50-х годов прошлого века), она рассказывает как её мама, во время грозы, когда раздавался гром, кричала в ответ. И многие старые люди, также, кричали, когда раздавался гром: «Эй!». Этот факт, конечно, удивил маленькую девочку, и она спросила, почему люди кричат во время грозы, на что её мама Аюшеева Ц.Ж. отвечала, что они являются детьми НЕБА и когда раздаётся глас НЕБЕСНОГО ОТЦА, они ему отвечают, что они здесь. Это обычай не сохранился среди нас. Ещё одно воспоминание из детства Жаповой Ц.-Д. Т. вызывает большой интерес. Она помнит случай, когда во время солнечного затмения (30.06.1954г), все старики и старухи в улусе кричали и стучали кто во что: тазы, вёдра, крышки, создавая невообразимый шум. С чем был связано странное поведение улусников, она не помнит. Важно другое, культ неба был особенно почитаем моими предками.

Земля

Почитанием у монголов пользовались горы и реки. И мои предки с древних времён поклонялись духам священных мест. И, несмотря на развитие современных технологий, эта вера никуда не исчезла. В таких местах категорически нельзя пребывать с плохими мыслями, сориться, ругаться, громко разговаривать и смеяться. Эти священные места разделялись на общие и частные.

К частным относились обоо, которые были у каждого в своём владении. Например, в нашем селе 7 обоо: Ундэр Уул, Бугдын Обоо, Дарсаг, Баин Дэлгэр, Хандидай Обоо, Баин Уул, Хуһан. Молебен, посвящённый духам воды Лусаад, проводят у двух родников: в местности Старый Табангут, где до 1961 года проживали все местные буряты и у ключа «Безыманный», в северной окрестности села Усть-Кяхта на горе Шаманка. Оба обряда проводятся в мае. Причём сначала проводят молебен духам воды, затем хозяевам местности. Распространение буддизма привнесло некоторые изменения при проведении данных религиозных обрядов, и приняли некоторые буддийские значения и они известны широким слоям верующих и соблюдающих данные обычаи, так как данные обряды совершаются повсеместно.

Огонь

Почитание огня свойственно многим народам древнего мира. Монголы оказывали огню большое уважение, считая огонь источником и символом чистоты. Огню приписывается магическое очистительное воздействие. Из истории известны случаи, когда монголы безжалостно казнили русских послов, которые не уважали монгольские обычаи и отказывались пройти между двух костров перед ставкой хана. Монголы верили, «что огонь отнимает у человека возможность совершать что-нибудь злое; а послы, как полагали тогда монголы, могли придти к хану с преступными намерениями». Жертвы огню приносились ежедневно, каждый раз, когда хозяева дома садились обедать. Подобная традиция сохранилась и в наши дни. Жертвы, приносимые огню, должны были усиливать пламя: масло, жир, вино. Далее Д Банзаров пишет: «Сверх того, торжественно делается ему жертвоприношение в год один раз». Но, к сожалению, автор не смог описать древний обряд, потому что никаких письменных или устных источников не сохранилось.

Большой интерес в данном вопросе представляет статья калмыцкого учёного, доктора философских наук Бичеева Баазра Александровича. «Генгрианство как центральноазиатская религиозная система», в которой описывается обряд жертвоприношения огню ойратов, западных монголов. «Обряд жертвоприношения огню совершался осенью, перед наступлением зимы, для призывания благополучия дому, а также во время свадьбы. В жертву приносили овцу, которую забивали особым способом, без пролития крови. Тушу разделявали по суставам, при этом ни одна кость не должна была оказаться сломанным. Мясо варили, отделяли от костей, которые сжигали в жертвенном костре. В сыром виде оставляли лишь правую переднюю лопатку, которую вместе с другими, специально отделёнными частями мяса, укладывались в кожаную суму. В определённые момент совершения обряда суму с мясом над домашним очагом, произносил благопожелание, в котором заключалась просьба о ниспослании благополучия в семье. При совершении ритуала жертвоприношения огню, связанного призыванием благополучия семье, предусматривалась и обязательное умилостивление злых духов, хотя и не так щедро, как божество огня. Во время проведения подобного действия дополнительно возжигалась ещё ода лампадка, которая ставилась под кроватью жены, и к которой присовокуплялся кусочек мяса и косточка коленной чашечки. У синьцзянских калмыков во время жертвоприношений огню хозяин семьи совершает призывание благополучия с четырёх сторон. При этом участники ритуала убеждены, что этим

действием актуализируется некое благо, и некий высший порядок вещей освящает при этом их обычную жизнь» [2].

Описанный учёным обряд жертвоприношения огню имеет много общего, но также и существенные различия с обрядом, который проводится ежегодно в нашем селе. Общим является время проведения обряда –осенью. У нас его проводят в октябре, перед молебном, посвящённом ЧОЙЖОЛ САХЮУСАНУ. В отдельных случаях обряд проводится, когда в семье умер кто-то из членов семьи. Общим также является суть данного обряда, который заключается в призывании благополучия семье и умилоствление злых духов. Это можно понять из части текста молитвы, который читается на бурятском языке во время обряда. Обряд обязательно должен проводится шаманом –хара хун, именно так называют его мои соплеменники. На протяжении многих поколений данный обряд проводился родом Лыгшитовых. Долгое время обряд проводил Лыгшитов Бадмажап Санжижапович из села Дэбэн Селенгинского района. Для жертвоприношения обязательно варили мясо без соли(баранина, допустимо говяжье мясо), готовили угощения: молочную пищу, бовэ, конфеты, фрукты. Обязательно для жертвоприношения покупали водку. Подношения укладывали на двух или трёх больших плоских блюдах, одно блюдо специально предназначено для жертвоприношения огню, другие угощения после ритуала освящения кушают сами участники обряда. Во дворе готовился костёр, в котором потом сжигались специально приготовленные угощения. Шаман читал молитвы, участники ритуала сидели перед ним. Затем старший мужчина из присутствующих по указанию шамана брал блюдо с подношениями и бросал в костёр, другие участники брызгали молоком и водкой. Обряд всегда заканчивался обильным пированьем, употреблением спиртного, пением.

В связи с тем, что более некому стало проводить данный обряд, его стал проводить ширетуй Табангутского дацана «Дамчой Равжалинг» Батоцыренов Баир Владимирович с позволения ХАМБО ЛАМЫ Дамбы Аюшеева. Данный факт имеет свою интересную историю. В то время, когда ещё у табангутов не было своего дацана, они ездили в цонгольский дацан «Балдан-Брэйбун», ширетуем которого был в то время ХАМБО ЛАМА Дамба Аюшеев. Ламы дацана «Балдан-Брэйбун» призывали верующих табангутов отказаться от проведения данного обряда. Подобное противостояние данному обычаю можно понять, обратившись к труду Доржи Банзарова, который пишет: «Сами монголы, из преданности к буддизму, питают отвращение к старинным своим поверьям и не почитают их достойными внимания грамотного человека. Несмотря на это, народ долго не мог отвыкнуть от старинных занятий, так что проповедники буддизма, уступая местным

требованиям, не старались истребить вдруг шаманские понятия и обряды. Таким образом, многие из них из шаманства перешли в буддизм несколько изменёнными, сообразно с духом последнего». Из данного обстоятельства можно сделать вывод о том, что обряд жертвоприношения огню на тот момент не трансформировался под влиянием буддизма. На данном поприще ламы достигли успеха и большинство перестали проводить данный обряд. События происходили в начале 90-х годов прошлого столетия. Но все буряты, равно как и монголы, если случаются какие-либо несчастные случаи в семье и прочие неприятности, обращаются к ламам-астрологам или различным гадалкам для объяснения причин случившегося. Так было и с моими соплеменниками. И большей частью причиной различных несчастий по заключению лам-астрологов и/или гадалок служило то, что мои соплеменники бросили свой обычай жертвоприношения огню - «дух огня требует жертвоприношений». Таким образом, этот древний обряд был возвращён в быт моих односельчан, но уже с серьёзными изменениями. Водка категорически запрещена в качестве подношения, её заменяет крепкий настой чая. Мясо, обязательное для ритуала, желателно покупать, а не забивать бедное животное для жертвоприношения. Употребление спиртного после проведения ритуала также категорически не приветствуется, вместо этого участники ритуала часто пьют чай вместе с ламой, ведут тихую неторопливую беседу на разные темы или просто оставляют подношения в дацане.

Тенгри, или второстепенные боги.

Слово тенгри в обширном смысле означало (у древних монголов) небо, и вообще всякое божество. Тенгри вечны, духовны и обитают в небе [4]. У монголов было три тенгри: Бог-воитель Дайчин-тенгри, бог-победы Кисаган-тенгри, Бог храбрости (его имя написано на старомонгольском языке). Эти три тенгри изображают собою одну из главных стихий жизни монголов – войну. Известно, что табангуты были воинственным племенем. В середине XVII века табангутские воинские отряды численностью до трёх тысяч человек контролировали большую территорию по долинам рек Хилок, Уда, Курба, Еравнинских озёр и района Телембы [3]. При заключении договора о русском подданстве в 1688 году табангуты обязались охранять южные границы Российской империи, и участвовали в оборонительных действиях русских гарнизонов против набегов монгольских удельных ханов. Из данной информации можно сделать вывод о том, что у табангуты перед военными действиями обращались к своим небесным покровителям, дабы те даровали победу. С течением временем данные обычаи не сохранились у моих соплеменников, так как мы много лет мы живём в мирное время. Старые люди, коих немного осталось в моём селе, не помнят обычаев, связанных с данными тенгрями.

Ещё одной очень важной стихией у монголов было скотоводство. Следовательно и в этом промысле должны быть свои покровители –тенгрии. Бог, покровитель стад и имущества –Дзаягачи, представляется в двух видах: Дзол –дзаягачи (Счастье) и Эмэгэльджин-дзаягачи (богиня детей, их здоровья и счастья)[4]. Скотоводство как вид хозяйственной деятельности давно утрачен, а вместе с ним и обряды, связанные с ним.

Онгоны

Онгоны –души умерших людей, сделавшиеся предметом уважения или страха народного. Онгоны разделяются на добрых и злых. Добрые онгоны, это души людей, которые оказали большую пользу своему народу, злые онгоны –были величайшими злодеями при земной жизни. Чья душа превращалась в онгон определял только шаман. Монголы молились онгонам, наравне с тенгриями. Самым могущественным онгоном является Чингис-хан, который пользуется уважением и почитанием во всём монголоязычном мире. Что касается поклонения онгонам среди табангутов, то моим односельчанам об этом ничего неизвестно.

Здесь в качестве примера, если это уместно, может служить Нетленное Тело Пандито Хамбо Ламы XII Даши Доржо Этигэлова. Но это буддийская святыня, и не имеет ничего общего с древней религией моих предков. Он уже при жизни обладал сверхъестественными способностями – сиддхами. Три сотни казаков, уходившие на поля русско-японской войны, получив его благословление, все до одного вернулись живыми.

Однажды направляясь в Тамчинский дацан, где пришедшие с фронта солдаты, начиненные агитацией революционеров, устроили беспорядки, Лама пересек на лошади Гусиное Озеро. Вода расступалась перед ним, не смея стать у него на пути. Увидев такое, все смутьяны разбежались в страхе.

Этигэлов был, несомненно, великим Ламой, настоящим буддийским практиком. В 1927 году он ушел в Нирвану. И, как подобается Гуру, он оставил после себя более пятидесяти книг по буддизму и тибетской медицине.

В 2002 году весь мир облетела информация о Нетленном теле бурятского ламы. После 75 лет нахождения в земле тело Этигэлова сохранилось. Хамбо Лама поставил науку в тупик, которая не способна объяснить его феномен. Он смог достичь высшего духовного уровня, благодаря которому контролирует свое тело. Вернувшись к потомкам, он знаменовал новый веху в истории российского буддизма – его подлинное возрождение.

Тысячи верующих приезжают в дни больших буддийских праздников в современный центр буддизма в России – Иволгинский дацан для поклонения Этигэлэй Хамбо. Многие из них считают, что, обращаясь ему с мольбой о разрешении трудностей, помощи и благословления, Этигэлэй Хамбо, действительно, помогает им.

Заключение

Несмотря на некоторые сохранившиеся обычаи и традиции, которые своими корнями уходят в глубокую древность надо признать тот факт, что древнемонгольская религия исчезла. Завершая, свою работу я пришла к следующим выводам:

1. Обряды, связанные с культом обо, поклонение духам воды и огня, своё начало берут из древней добуддийской религии, которую мы называем чёрной верой;
2. Обряды и обычаи претерпели изменения под влиянием буддизма, так как к началу XVII века Монголия практически стала буддийской страной. Буддизм Школы Гелугпа («шара шажин») проник в Бурятию в XVII веке и укрепился здесь первоначально среди табангутов, цонголов, атаганов, хатагинов, которые были подданными монгольских ханов.
3. Обряд поклонения огню сохранился только у табангутов, проживающих не только в Кяхтинском, но и Селенгинском и Джидинском районах.

Список использованной литературы

1. Буряты. Серия «Народы и культуры». Коллектив авторов. М., «Наука», 2004
2. Бичеев Б.А. Небо-Тенгри и Земля-Этуген как системообразующие элементы картины мира западных монголов (ойратов). www.superinf.ru
3. Доржиев Б.Ш. Бурятия эпохи нового времени. Очерки. Улан –Удэ, 2011
4. Таёжная, озёрная, степная... Том 1. Д.Банзаров. Чёрная вера, или шаманство у монголов.- 5-32 с. Серия «Школьная библиотека». Улан-Удэ, 2012.
5. Буряты. Традиции и культура. www.buryatia.ru/buryats/fire.html