

Утверждаю
заведующая МБДОУ г. Иркутска
детского сада № 84.

Богданова Т.С.

30 августа 2023 г.

**Сборник сценарно-методического материала
«Бурятский народ: культура, традиции и обычаи»**

Разработала: музыкальный руководитель

Попова О. И.

Иркутск 2023

Малые и большие народы Сибири

Долгие столетия народы Сибири жили в небольших поселениях. В каждом отдельном населенном пункте проживал свой род. Жители Сибири дружили между собой, вели совместное хозяйство, часто являлись родственниками друг другу и вели активный образ жизни. Но за счет обширной территории Сибирского края, эти деревни находились далеко друг от друга. Так, например, жители одной деревни вели уже свой образ жизни и говорили на непонятном языке для своих соседей. Со временем, некоторые поселения исчезали, а некоторые, становились больше и активно развивались.

История народонаселения в Сибири.

Первыми коренными жителями Сибири принято считать племена самодейцев. Они населяли северную часть. К их основному занятию можно отнести оленеводство и ловлю рыбы. Южнее обитали племена манси, которые жили за счет охоты. Главным их промыслом была добыча пушнины, которой они расплачивались за своих будущих жен и покупали необходимые для жизни товары.

Верховья Оби населяли тюрские племена. Их основным занятием являлось кочевое скотоводство и кузнечный промысел. Западнее Байкала жили буряты, которые прославились своим железоделательным ремеслом.

Самую большую территорию от Енисея и до Охотского моря населяли тунгусские племена. Среди них было множество охотников, рыболовов, оленеводов, некоторые занимались ремеслом.

Вдоль берега Чукотского моря, расположились эскимосы (около 4 тыс. человек). По сравнению с другими народами того времени, у эскимосов было самое медленное социальное развитие. Орудие труда было сделано из камня либо дерева. К основным хозяйственным занятием можно отнести собирательство и охоту.

Главным способом выживания первых поселенцев Сибирского края была охота, оленеводство и добыча пушнины, которая являлась валютой того времени.

К концу XVII века самыми развитыми народами Сибири были буряты и якуты. Татары являлись единственным народом, которые до прихода русских, успели организовать государственную власть.

К самым крупным народам до русской колонизации можно отнести следующие народы: ительмены (коренные жители Камчатки), юагиры (насеяли основную территорию тундры), нивхи (жители Сахалина), тувинцы (коренное население Республики Тувы), сибирские татары (располагались на территории Южной Сибири от Урала до Енисея) и селькупы (жители Западной Сибири).

Коренные народы Сибири в современном мире.

Согласно Конституции РФ каждый народ России получил право на национальное самоопределение и идентификацию. С момента распада СССР Россия официально превратилась в многонациональное государство и сохранение культуры малых и исчезающих народностей стало одним из государственных приоритетов. Не обошли вниманием здесь и сибирские коренные народы: некоторые из них получили право на самоуправление в автономных округах, другие же образовали собственные республики в составе новой России. Совсем малочисленные и исчезающие народности пользуются всесторонней поддержкой государства, и усилия многих людей направлены на сохранение их культуры и традиций.

В рамках данного обзора мы дадим краткую характеристику каждому сибирскому народу, численность которого больше либо приближается к 7 тысячам человек. Более мелкие народы сложно охарактеризовать, поэтому мы ограничимся их названием и численностью. Итак, начнем.

Якуты – самый многочисленный из сибирских народов. Согласно последних данных, численность якутов составляет 478 100 человек. В современной России якуты одни из немногих народностей, которые имеют собственную республику, причем её площадь сравнима с площадью среднестатистического европейского государства. Республика Якутия (Саха) территориально расположена в Дальневосточном Федеральном Округе, однако этнос «Якуты» всегда считался коренным сибирским народом. Якуты обладают интересной культурой и традициями. Это один из немногих народов Сибири, имеющий собственный эпос.

Буряты – это еще один сибирский народ с собственной республикой. Столица Бурятии – город Улан-Удэ, расположенный к востоку от озера Байкал. Численность бурятов составляет 461 389 человек. В Сибири широко известна бурятская кухня, по праву считающаяся одной из лучших среди этнических. Достаточно интересна история этого народа, его легенды и традиции. Кстати, Республика Бурятия – это один из основных центров буддизма в России.

Тувинцы. Согласно последней переписи населения, 263 934 идентифицировали себя как представители тувинского народа. Республика Тыва – одна из четырех этнических республик Сибирского Федерального Округа. Её столица – город Кызыл с населением в 110 тысяч человек. Общее население республики приближается к 300 тысячам. Здесь также процветает буддизм, а традиции тувинцев говорят еще и о шаманизме.

Хакасы – один из коренных народов Сибири численностью в 72 959 человек. Сегодня имеют собственную республику в составе Сибирского Федерального Округа и со столицей в городе Абакан. Этот древний народ издавна жил на землях к западу от Великого Озера (Байкал). Он никогда не был многочисленен, что не помешало ему пронести сквозь века свою самобытность, культуру и традиции.

Алтайцы. Место их проживания довольно компактно – это Алтайская горная система. Сегодня алтайцы проживают в двух субъектах Российской Федерации - Республике Алтай и Алтайском Крае. Численность этноса «алтайцы» составляет около 71 тысячи человек, что позволяет говорить о них, как о достаточно крупном народе. Религия – шаманизм и буддизм. Алтайцы имеют собственный эпос и ярко выраженную национальную принадлежность, не позволяющие спутать их с другими сибирскими народами. Этот горный народ обладает многовековой историей и интереснейшими легендами.

Ненцы – один из малых сибирских народов, компактно проживающих в районе Кольского полуострова. Его численность в 44 640 человек позволяет отнести его к малым народам, традиции и культура которых охраняется государством. Ненцы – кочевники-оленеводы. Они принадлежат к так называемой самодийской народной группе. За годы XX века численность ненцев выросла примерно вдвое, что говорит об эффективности государственной политики в области сохранения малых народов Севера. Ненцы имеют собственный язык и устный эпос.

Эвенки – народ, преимущественно проживающий на территории Республики Саха. Численность этого народа в России составляет 38 396 человек, часть из которых проживает в сопредельных с Якутией областях. Стоит сказать, что это примерно половина от общей численности этноса – примерно столько же эвенков проживает в Китае и Монголии. Эвенки – народ маньчжурской группы, не обладающий собственным языком и эпосом. Родным языком эвенков считается тунгусский. Эвенки – прирожденные охотники и следопыты.

Ханты – коренной народ Сибири, относящийся к угорской группе. Большинство хантов проживает на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа, находящегося в составе Уральского Федерального Округа России. Общая численность хантов составляет 30 943 человека. На территории Сибирского Федерального округа проживает порядка 35% хантов, причем львиная их доля приходится на Ямало-Ненецкий АО. Традиционные занятия хантов – рыбная ловля, охота и оленеводство. Религия предков – шаманизм, однако в последнее время все больше хантов причисляют себя к православным христианам.

Эвены – народ, родственник эвенкам. По одной из версий они представляют собой эвенкийскую группу, которая была отсечена от основного ореола проживания продвигающимися на юг якутами. Долгое время вдали от основного этноса сделало эвенов отдельным народом. На сегодняшний день их численность составляет 21 830 человек. Язык – тунгусский. Места проживания – Камчатка, Магаданская область, Республика Саха.

Чукчи – кочевой сибирский народ, который занимается в основном оленеводством и проживает на территории Чукотского Полуострова. Их численность составляет около 16 тысяч человек. Чукчи относятся к монголоидной расе и по мнению многих антропологов являются коренными аборигенами Крайнего Севера. Основная религия – анимизм. Коренные промыслы – охота и оленеводство.

Шорцы – тюркоязычный народ, живущий в юговосточной части Западной Сибири, главным образом на юге Кемеровской области (в Таштагольском, Новокузнецком, Междуреченском, Мысковском, Осинниковском и др. районах). Их численность составляет порядка 13 тысяч человек. Основная религия – шаманизм. Шорский эпос представляет научный интерес в первую очередь своей самобытностью и древностью. История народа восходит к VI веку. Сегодня традиции шорцев сохранились лишь в Шерегеше, та как большая часть этноса переехала в города и в значительной степени ассимилировалась.

Манси. Этот народ известен русским еще с момента начала основания Сибири. Еще Иван Грозный посылал рать против манси, что говорит о том, что они были достаточно многочисленны и сильны. Самоназвание этого народа – вогулы. У них свой язык, достаточно развитый эпос. На сегодняшний день местом их проживания является территория Ханты-Мансийского АО. Согласно последней переписи населения, 12 269 человек идентифицировали себя как принадлежащие к этносу манси.

Нанайцы – малочисленный народ, проживающий по берегам реки Амур на Дальнем Востоке России. Относящиеся к байкальскому этнотипу, нанайцы по праву считаются одним из древнейших коренных народов Сибири и Дальнего Востока. На сегодняшний день численность нанайцев в России составляет 12 160 человек. У нанайцев есть собственный язык, корнями уходящий в тунгусский. Письменность существует только у российских нанайцев и основана на кириллическом алфавите.

Коряки – коренной народ Камчатского края. Различают береговых и тундровых коряков. Коряки в основном оленеводы и рыболовы. Религия этого этноса – шаманизм. Численность – 8 743 человека.

Долганы – народность, проживающая в долгано-ненецком муниципальном районе Красноярского Края. Численность – 7 885 человек.

Сибирские татары – пожалуй самый известный, однако сегодня немногочисленный сибирский народ. Согласно последней переписи населения в качестве сибирских татар самоидентифицировались 6 779 человек. Однако ученые говорят о том, что на самом деле их численность намного больше – по некоторым оценкам до 100 000 человек.

Сойоты – коренной народ Сибири, являющийся потомком саянских самоедов. Компактно проживает на территории современной Бурятии. Численность сойотов составляет 5 579 человек.

Нивхи – коренной народ острова Сахалин. Сейчас проживают и на континентальной части в устье реки Амур. На 2010 год численность нивхов – 5 162 человека.

Селькупы проживают в северных частях Тюменской, Томской областей и на территории Красноярского Края. Численность этого этноса составляет около 4 тысяч человек.

Ительмены – это еще один коренной народ полуострова Камчатка. Сегодня практически все представители этноса проживают на западе Камчатки и в Магаданской Области. Численность ительменов составляет 3 180 человек.

Телеуты – тюркоязычный малый сибирский народ, проживающий на юге Кемеровской Области. Этнос очень тесно связан с алтайцами. Его численность приближается к 2 с половиной тысячам.

Среди иных малочисленных народов Сибири часто выделяют такие этносы как «кеты», «чужанцы», «нганасаны», «тофалгары», «орочи», «негидальцы», «алеуты», «чулымцы», «ороки», «тазы», «энцы», «алюторцы» и «керечи». Стоит сказать, что численность каждого из них составляет менее 1 тысячи человек, так что их культура и традиции уже практически не сохранились.

Буряты

Коренной народ Сибири, буряты, являются самым северным монгольским этносом. Как показывают генетические исследования, их ближайшими родственниками являются не соседние племена, а корейцы. Тем не менее, бурятская культура существенно отличается от обычаев жителей Кореи. За многие столетия буряты сформировали поистине самобытные традиции, создали особенную систему верований.

История бурятского народа позволяет нам перенестись в прошлое и увидеть, как жили предки современных жителей Бурятии много веков тому назад. Исследователи же продолжают ломать голову над происхождением этноса. Каковы предположения о предках и названии бурят? Как формировался и развивался этот народ?

НАЗВАНИЕ БУРЯТ

В старинных письменных источниках можно заметить самые разные названия, применявшиеся по отношению к бурятам. Ойраты называли их баргутами или баргут-бурятами. Когда на территориях бурят появляются русские, народ приобретает своё привычное именование. Интересно, что слово «буряты» некоторые учёные трактуют как вариация слов «братские люди». Надо признать, выглядит эта теория вполне достоверно.

А почему же баргуты? Здесь тоже между исследователями нет единства, однако большинство из них склоняется к тому, что у бурят был легендарный прародитель Баргу-Батор. Как часто бывает, своё название народ взял от имени знаменитого вождя, после чего подданные его стали баргутами.

ИСТОРИЯ НАРОДА

Предками бурят были самые разные племена, проживавшие на территории Байкальского региона. В большинстве своём это были монгольские, тунгусские и тунгусо-маньчжурские этносы. По сути, буряты и сегодня живут там, где формировался их народ – у озера Байкал.

Начиная с VI века предки бурят, народы курыкану и байырку, начали осваивать эти территории. При этом земли, где сегодня находится Бурятия, много веков назад назывались Баргуджин-Токум. Взаимодействуя между собой, местные коренные племена обменивались не только товарами, но и элементами культуры. Это дало возможность сформироваться новому бурятскому этносу

Однако жизнь предков бурят не была простой. Из-за междоусобных войн многим из них пришлось покинуть свои территории, возвратившись на них лишь спустя столетие. В дальнейшем бурятские земли не раз подвергались атакам воинственных племён, из-за чего долгое время буряты находились под властью ойратов. В наши дни большинство бурят живёт в республике Бурятия, хотя существуют этнические группы и за пределами России. Всего в мире насчитывается около 600 тысяч человек, причисляющих себя к бурятам.

ВЕРОВАНИЯ – В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Когда знакомишься с культурой бурят, то в первую очередь обращаешь внимание на религию этого народа. Долгое время буряты исповедовали шаманизм, который также называли «чёрной верой». В дальнейшем на их верованиях отразилось влияние Российской империи и монгольских племён, окружавших этнос. В итоге вышло так, что современные буряты исповедуют различные религии, причём порой можно заметить весьма странный симбиоз (к примеру, шаманизм, имеющий черты буддизма).

Шаманы считались особым социальным сословием. Они выполняли функции сказителей, целителей и магов. Верховным божеством в шаманизме было небо. Именно к нему обращались шаманы, которые считались посредниками между людьми и духами.

С началом распространения в Бурятии христианства и буддизма шаманизм начал терпеть притеснения. Тем не менее, эти верования являются исконными, а потому окончательно их вытеснить иные религии не смогли. Даже сегодня буряты придерживаются многих традиций шаманизма, которые пережили немало столетий и сохранились до наших дней.

Традиционное жилище бурят – юрта, которую многие монгольские народности называют «гэр». Интересно, что в старину существовало два вида юрт – переносные и постоянные. Те жилища, которые устанавливались на одном месте, строились из дерева. А вот переносные юрты изготавливались из войлока. Их действительно можно было складывать и переносить с одного места на другое.

Традиции шаманизма пережили века и сохранились до наших дней

О ЖИЛИЩЕ И ТРАДИЦИОННОМ КОСТЮМЕ

Жилище было для бурят священным, а потому во время его строительства требовалось придерживаться основных принципов. Так, к примеру, дверь юрты всегда выходит на южную сторону, а само жилище делится на две половины. Справа находится мужская часть, слева – женская. Буряты считали, что очень важно правильно располагать предметы в юрте в зависимости от половины, где

они должны находиться. Например, на мужской стороне нельзя было оставлять предметы рукоделия или детские игрушки, а вот на женской – оружие и шкуры убитых животных.

Если говорить о традиционной одежде, то здесь буряты способны удивить нас разнообразием. Примечательно, что у каждого бурятского рода имеются отличительные особенности национального костюма. По сути, буряты могут узнавать друг друга по одежде. Особенно это касается женского наряда. Главной составляющей костюма (и мужского, и женского) является дэгэл. Так буряты называют разновидность кафтана, сшитого из овчины или тканей. В женском варианте дэгэл украшен массой вышивки, бусинами, монетами.

Национальная одежда у различных бурятских племён отличается большим разнообразием.

Буряты – один из самых древних народов, проживающих на берегу Байкала. Священное озеро, о котором сохранилось немало преданий бурятских племён, очаровывает и манит туристов. Но не стоит забывать, что чудесный колорит этих мест создают и их коренные жители – буряты. Этот народ стал истинным хранителем многовековой культуры и старинных традиций.

Бурятский народ: культура, традиции и обычаи

Республика Бурятия входит в состав Российской Федерации. Представителями бурятов являются: эхириты, булагаты, хоринцы, хонгодоры и селенгинцы.

Религиозные взгляды в Бурятии делятся на 2 группы - восточную и западную.

На востоке проповедуют буддизм ламаистского толка, а на западе - православие и шаманизм.

Культура и быт бурятского народа

На культуру и быт Бурятского народа повлияло воздействие различных народов на их этнос. Но несмотря на все изменения, буряты смогли сохранить культурные ценности своего рода.

Издавна буряты жили в сборных переносных жилищах, причиной чему служил кочевный образ жизни. Свои дома они воздвигали из решетчатых каркасов и войлочных покрытий. Внешне это было очень похоже на юрту, строящуюся для одного человека.

Быт бурятского народа основывался на скотоводстве и земледелии. Хозяйственная деятельность бурятов отразилась на их культуре, обычаях и традициях. Изначально среди населения было востребовано кочевое скотоводство и только после присоединения Бурятии к Российской Федерации, скотоводство и земледелие приобрели материальную ценность для людей. С этих пор буряты продавали свою добычу.

В ремесленной деятельности бурятский народ использовал в основном металл. Кузнецы создавали произведения искусства, когда в их руки попадали железные, стальные или серебряные пластины. Помимо эстетической ценности готовая ремесленная продукция была источником доходов, объектом купли-продажи. Для того, чтобы придать изделию более драгоценный вид, буряты использовали драгоценные камни в качестве украшения изделий.

Поясные украшения

Буряты носили на поясе утилитарные предметы, которые украшали костюм: расшитый кисет для табака (хаптарга, хабтаһан), ножичек в кожаном футляре. Среди таких украшений игольники (зуунэй гэр), полые цилиндрические коробочки. Игольники могли также входить в комплект бокового украшения.

На внешний вид национальной одежды бурятского народа повлиял их кочевный образ жизни. Как мужчины, так и женщины носили дэгли - халат без плечевого шва. Такие одежды были прямыми, расширяющимися к низу. Для того, чтобы пошить зимний дэгл, необходимо было использовать более 5 овчинных шкур. Подобные шубы украшались мехом и различными тканями.

Повседневные дэгли покрывались обычной тканью, а праздничные украшались шелком, парчой, бархатом и плисом. Летний наряд назывался тэрлинг. Он был пошит из китайского шелка и украшенный вышивкой из золотых и серебряных нитей.

Традиции и обычаи бурятского народа

Традиции и обычаи бурятского народа тесно связаны с их обыденной жизнью: хозяйством, охотой и земледелием. Зачастую из родовых юрт доносились различные звуки животных - уток, голубей, гусей. И издавали их жители этого дома, когда играли в различные игры или просто пели песни. К охотничьим играм относятся: Хурайн наадан, Баабгайн наадан, Шонын наадан и другие. Суть этих игр заключалась в том, чтобы как можно правдоподобнее показать повадки животного, звуки, которые оно издает.

Ёхор – древнейший бурятский ритуальный танец. В старину он был важным социальным явлением: во время танца искали невест, он примирял и объединял людей. Сейчас ёхор символизирует связь с предками и не позволяет бурятам забывать язык, традиции, религию. Танец исполняют на семейных праздниках и шаманских обрядах, ему посвящены глобальные флешмобы и целые фестивали.

Многие игры и танцы были не просто развлечением, но и неким обрядом. Например, игра "Земхэн" устраивалась для того, чтобы незнакомые роды стали ближе друг другу в общении.

У кузнецов также были интересные обычаи. Для того, чтобы освятить свою кузницу, они проводили обряд "Хихиин хуурай". Если после этого обряда сгорало жилище или человек погибал от удара молнией, устраивался "Нэрьеэри наадан", в дни проведения которого, проводились специальные обряды.

Этнопедагогика (бурятский фольклор)

Понятие «фольклор» (в переводе с английского «Знание народа») вмещает в себя достаточно широкий спектр знаний, в котором можно насчитать буквально все виды, сферы и направления человеческой деятельности. Труд, досуг, лечение, ремесла, промыслы, творчество, воспитание и учение – всё воспитало фольклор и черпало из него знания и опыт. И теснее других с народной педагогикой связаны учение и воспитание, т.к. в устном народном творчестве черпается мудрость народная: победа добра над злом, нравственная поддержка, милосердие, верность, любовь к людям, терпимость друг к другу, жертвенность.

Как же важна магическая сила слова (поговорок, пословиц, считалок, благопожеланий, скороговорок, дразнилок, страшилок, присказок, здравниц, шуток, прибауток, загадок, легенд, преданий, сказок, сказов) в нравственном, эстетическом, трудовом, физическом воспитании детей.

И в нашем детском саду именно этнопедагогике уделяется особое внимание как средству воспитания нравственных, патриотических чувств ребенка-дошкольника.

У каждого народа существуют замечательные эпические творения, которые выражают его право на достойное место в мировой цивилизации. Это - древнейший эпос шумеров – «Гильгамеш», знаменитая «Илиада» древних греков, эпопея народов Индии «Махабхарата», карело-финская «Калевала», калмыцкий «Джангар».

Есть замечательный памятник и у бурятского народа. Это героический эпос «Гэсэр» в форме эпического сказания, который сохранился до наших дней благодаря феноменальной памяти улигершинов(сказителей-песенников).

Честность, порядочность, преданность идеалам справедливости – таковы идеи этого замечательного сказания. Данное фольклорное произведение становится источником и методом народности в воспитании национального характера детей.

Большой интерес у ребят вызывает бурятская легенда «Богатырь Байкал», в которой рассказывается о единственной дочери Байкала – красавице Ангаре, а также сказки народного бурятского улигерши Аполлона Тороева «Пять пальцев», «Снег и заяц», «Мышь и верблюд».

Трудно переоценить роль бурятской бытовой сказки, где воспеваются скромность, трудолюбие, уважение к старшим, чадолюбие, забота о престарелых, больных, бедных, бескорыстие, справедливость, сметливость, а осуждается жадность, злость, зависть, суетливость.

Рассказывание сказок «Ухаатай эхэнэр» («Умная жена»), «Шадамар хугшэн» («Ловкая жена»), «Сэсэн хаанай бэри – угытэй хунэй басаган» (Дочь бедняка – невестка мудрого хана) воспитывает в детях уважение к женщине-матери «хранительнице очага». Восхищение силой, ловкостью, сметливостью мужчин находим в сказках «Аргашта хусэтэ хоёр» («Силач и ловкач»), «Хушэтэй башатай хоёр» («Сильный и сметливый»), «Холшор хубуун» («Шутник парень»).

Любимым сказочным персонажем детей и взрослых является Будамшу, защищающий слабых, бедных, обиженных («Будамшугай аашанууд» - «Проделки Будамшу», «Будамшу ба поп хоёр»).

Важное место в воспитании детей бурят занимает сказка о животных, т.к. в произведениях «животного этноса» отразилась жизнь человека скотовода во многих её проявлениях.

За основными персонажами сказок о животных закрепились определенные характеристики: мышь - умная, верблюд - большой и немного глуповатый, лошадь - трудолюбивая и независимая, волк - глупый и злой, муравей - добрый, белка - запасливая, проворная, медведь - неповоротливый, сильный, считается хозяином тайги. Но одновременно это и маски, символизирующие человеческие пороки и добродетели.

Особое внимание привлекают сказания о животных, названия которых составляют двенадцатилетний цикл восточного лунно-солнечного календаря: мышь, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, петух, собака, свинья. Такие большой и малый календари мы оформили на лестничной площадке и в мини-музее «Белая юрта».

В канун Сагаалгана (Новый год) в семьях, общественных учреждениях Бурятии организуются праздничные красочные представления, посвященные проводам старого и встрече нового года «животного».

Яркость, зрелищность театрализованных праздников создает чувство единения человека и природы, необходимое для воспитания духовности, нравственности, на основе уважения к традициям и культуре своего народа, составляющей часть общечеловеческой культуры.

Рассказы и сказки Белого старца захватывают дух не только детей, и большой и малый в этот момент испытывают некоторый трепет перед взаимодействием сил природы и животного, которому приписываются человеческие качества.

Пословицы, поговорки и загадки в жизни бурят играют большую роль. Отгадывание загадок способствует развитию таких качеств мышления, как догадка, сообразительность, находчивость, умение выйти за пределы непосредственной данной в тексте информации, её осмысление. Например:

Абань «ябая» гээ, Отец сказал: «пойдём»,

Хубууниинь «хэптэе» гээ, Сын сказал: «полежим»,

Басаганиинь «байя» гээ. Дочь сказала: «постоим».

(Река, камень, береза).

Газар доро гахай турэбэ (хартаабха).

Под землёй птица гнездо свила, яиц снесла. (Картошка).

Содержание бурятских пословиц, поговорок помогает усваивать обычаи и традиции, морально-нравственные правила своего народа, так как народные обычаи и традиции донесли до нас мудрую организацию воспитания подрастающего поколения, включения его в практическую жизнь.

Среди воспитательных задач разного рода важное место занимают те, что связаны с формированием уважительного отношения к родителям, старшим, младшим, тем, кто трудится, а не бахвалится, дружбе в семье, взаимопомощи друг другу. В качестве примеров приводим несколько пословиц.

Убгэн хунэй хэлэхэн угэ дууһасаар мунхэ.

Слово, сказанное стариком, на всю жизнь.

Бууралһаа угэ дуула, бусалһанһаа ама хурэ.

Седого слушай, спелое пробуй.

Хун болохо багаһаа.

Человеком становятся уже с детства.

Найн хун ханаагаар.

Хороший человек по желанию.

Аманда орохысаа бу дуугара.

Не болтай что попало.

Одним из важных составных, входящих у бурят в понятие «счастье» были дети, потомство. Самыми распространенными и добрыми благопожеланиями были:

Халуунда нууха хубуутэй болоорой,

Хадамда гараха басагатай боолорой.

Имей сыновей, чтобы продолжить отцовский род.

Имей дочерей, чтобы замуж выдать.

или

Олон хубуутэй, ургэн хореотой болоорой.

Вырасти много детей, наживи широкие загоны (для скота).

Хоймороор дуурэн хубуутэй, хореогоор дуурэн малтай болоорой.

Имей полный хоймор детей, полный загон скота.

Поскольку многодетность всегда почиталась за счастье, родителям, имеющим много детей, оказывалось большое почтение и уважение.

Урэтэй хун-зула, урэгуй хун-ула.

Человек с детьми подобен свече, человек без детей подобен подошве.

Так гласит народная мудрость.

Если бурят умирал бездетным, говорили:

«Гал гупамтань унтараа»

(Очаг его потух).

Именно поэтому самая страшная клятва бурята заключалась в словах:

«Пусть потухнет мой очаг».

Предсвадебный день и теперь называют зууха. Собираются родственники и приносят с собой турын нэмэри (прибавку к свадебному столу). Готовят различные блюда национальной кухни, в том числе именного мяса для почётных гостей

(Тоолэй – голова барана, ууса – крестец, убсуун – грудинка, дала – лопатка).

Суровые климатические условия, постоянная борьба с различными стихийными бедствиями и природными опасностями на протяжении веков требовали от взрослых уделять пристальное внимание в первую очередь физическому воспитанию детей с самого раннего возраста.

Осуществлялось оно путем вовлечения их в различные виды игровой деятельности по мере возмужания и физического развития. Среди бурят были распространены национальные бытовые игры, соревновательные, массовые народные танцы, игры с предметами и без предметов.

Это богатое наследие средств воспитания народной педагогики приобретает огромное значение для возрождения бурятской национальной культуры, так как относится к детям и молодёжи.

В бурятских улусах возрождаются национальные игры (нааданы), праздники спортивных игр (сурхарбаны), театрализованные игры. Обычно молодежь, взявшись за руки, ходит по кругу, сначала молча, затем кто-то начинает петь за ним другой, третий и далее все хором.

Иногда песни сопровождаются играми-танцами: ягшаа (медвежья пляска), моритур-баша (лошадиная пляска), хотор наадан (глухариная пляска). Бурятские игры-танцы, являясь в какой-то степени подражательными движениями животных, представляют собой гармоничный сплав хореографии, вокала и подвижной игры.

Удовлетворяя естественную тягу детей и подростков к двигательной деятельности, эти игры-танцы способствуют развитию находчивости, вызывают коллективные переживания, чувство локтя, радость совместных усилий, доброжелательность.

Фестивалем национальных бурятских соревновательных игр, имеющим давнюю традицию является сурхарбан, где участники оспаривают первенство в силе и ловкости, стрельбе из лука, по национальной борьбе, конным скачкам (мори урилдаан). Конные скачки характеризуются множеством традиций, среди которых прославление народными певцами лошади, одержавшей победу.

После конноспортивных состязаний наибольший интерес у зрителей вызывает национальная бурятская борьба (барилдаан). Проведение малых спортивных соревнований «сурхарбанов» в летний период – дань традициям и один из элементов воспитания здорового образа жизни ребенка нашего детского сада.

Такие средства народной педагогики, как народные бурятские празднества и игры, основанные на национальных традициях, культивируют душевную чистоту, творчество, мужество и самообладание, служат делу воспитания детей в духе морального и физического совершенства.

Особое место в формировании национального характера средствами народной педагогики отводится семье, так как семья является одним из путей и способов проникновения национальной психологии в сознание детей. Национальные особенности и черты держатся в семье более устойчиво, чем в какой-либо другой области жизни нации, и в этом отношении семья выступает как бы хранителем национальной специфики.

Если старшие в семье совершают те или иные поступки, действия, мотивированные национальной спецификой, то последние не могут не оказывать своего влияния на сознание, психику, поведение и практические поступки и действия других членов семьи, особенно детей.

Это относится, прежде всего, к соблюдению в семье национальных обычаев и традиций, религиозных обрядов.

В качестве примера можно привести примеры из жизни бурятской нации, которые показывают процесс проникновения ряда элементов психологии через семью в сознание детей «почитание старших» вообще, а в особенности в дни празднования Сагаалгана (Нового года), когда молодые первыми должны поздравить пожилых и подарить им подарок.

Этот обычай мы используем, изготавливая вместе с детьми в творческих мастерских подарки для всех членов семьи ребенка-дошкольника, который испытывает особое чувство гордости и одновременно уважение к старшим, когда в особой торжественной обстановке он преподносит членам своей семьи подарки, изготовленные своими руками, при небольшой помощи взрослых воспитателей - наставников.

Уважительное отношение в семье друг к другу и почитание старшими младших, а младшими старших говорит тот факт, что в обращении используются не имена, а слова, показывающие выше указанные отношения.

Аха (старший брат), дуу (младший брат).

Эгэшэ (старшая сестра), дуу басаган (младшая сестра).

Уважение к старшим звучит и в пословицах, приведенных выше.

Существует дифференциация между родственниками отца и матери. Например: Абга (дядя по отцу), нагаса (дядя по матери). Подчеркивается в

разговоре, чей это внук (дочери или сына): Аша басаган (внучка (сына), зээ басаган (внучка (дочери)).

Дружба в семье, отчий дом высоко ценятся у бурят:

Аха дуунэр эбтэй хаа, абдари алтан хэрэггуй.

Если братья (семья) дружные, то не нужен сундук золота.

Оорын дайда халуун, хариин дайда хуйтэн.

В гостях хорошо, а дома лучше, - звучат бурятские пословицы.

Интерес представляет наименование детей бурят. Основу бурятских антропонимов тюркского происхождения составляют апеллятивы, обозначающие предметы материальной культуры, термины родства и отвлеченные понятия, символически выражающие определенные благопожелания (счастья, крепкости здоровья, долголетия).

Например: Мангаал (счастье), Алимаа (яблоко), Балтуу (секира), Багдай (кинжал).

Большинство личных имен тибетско-буддийского происхождения также выражают лучшие душевные качества человека:

Самбуу (хороший), Лубсан (разумный), Рэгзэн (умный);

счастье благополучие:

Бутит (ведущий сына), Гунга (процветание), Галдан (счастливый);

силу, могущество:

Бал (блеск), Балдан (славный), Вандан (сильный), Вампил (увеличение силы).

Наличие охранных имен объясняется чувством предосторожности, боязни «злых сил». Официальное имя и бытовое (охранное) существовали в прошлом, иногда можно встретить с двойным именем и в наши дни:

Муухай (плохой), Архинша (пьяница), Нохой (собака), Хуса (баран), Гулгэн (щенок).

Чадолюбие бурят особенно манифестируется как в именах-пожеланиях, так и в охранных именах, что связано с верой в магическую силу слова, имени, где имя звучит как заклинание, мольба:

Тогто (задержись), Мунхэ (вечный).

Бурятские игры

Табун (Хурэг адуун)

Участники игры становятся в круг лицом к его центру, крепко держась за руки, изображают лошадей. В середине круга находятся жеребята. Они изредка издают звуки, подражающие лошадиному ржанию. Вокруг табуна ходит жеребец, охраняющий жеребят от нашествия волков. А два – три волка рыскают, норовят разорвать круг, схватить жеребенка и увести его в свое логово, чтобы накормить волчат. Жеребец, охраняющий табун, наводит страх, пугает волков. Если он осалит волка, то тот считается убитым. Игра продолжается до тех пор, пока жеребец не отгонит или не перебьет всех волков.

Правила игры. Волк может разрывать круг. Пойманного жеребенка он должен ловко увести к себе в логово.

Ищем палочку (Модо бэдэрхэ)

Участники игры становятся по обе стороны бревна (скамейки, доски), закрывают глаза. Ведущий берет короткую палочку (10 см) и бросает подальше в сторону. Все внимательно слушают, стараются отгадать, Куда упала палочка. По команде «Ищите!» игроки разбегаются в разные стороны, ищут палочку.

Выигрывает тот, кто найдет ее, незаметно подбежит к бревну и постучит палочкой. Если же другие Игроки догадались, у кого находится палочка, то стараются догнать его и запятнать. Тогда палочка переходит к тому игроку, который догнал. Теперь уже он убегает от остальных.

Солнце (Хейро)

Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками делают равномерные взмахи вперед-назад и на каждый шаг говорят хейро. Ведущий-солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбегаются, когда солнце, встает и выпрямляется (вытягивает руки в стороны).

Правила игры:

Все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз, два, три — в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг.

«Рукавичка».

В центр круга выходит водящий, по команде 1,2,3, дети передают рукавичку, а водящий пытается ее перехватить. Игрок, у которого водящий отнимет рукавицу выходит в круг, а водящий занимает его место.

Рукавицу гнать (Бээлэй тууха)

В прежние времена эту игру проводила молодежь, собираясь у кого-нибудь в доме. Теперь играют и младшие школьники, причем не только в помещении, но и на улице. Рукавицу нередко заменяют платком, шарфом и т. п. Игра проходит интереснее, если в ней 15 и более участников.

Описание. Играющие, сев тесным кругом лицом к центру, незаметно передают из рук в руки за спиной рукавицу. Кому она попадет в руки, тот начинает раскачиваться из стороны в сторону и напевать: «Рукавицу, рукавицу, рукавицу гони» («Бээлэй, бээлэй, бээлэй туу»).

Водящий, находящийся в середине круга, услышав пение, бросается в ту сторону, где поют. Но пока Он приблизится, пение и покачивание там прекращаются, переходя дальше по кругу - как бы катится волна. Это значит, что рукавица ушла дальше.

Задача водящего - обнаружить рукавицу в руках одного из играющих, который после этого становится новым водящим.

Правила:

Игрок, получивший рукавицу, не задерживает ее у себя до конца пения, а передает сразу в любую сторону, продолжая петь до конца фразы. Остальные играющие не должны начинать пение до того, как придет к ним в руки рукавица. Названный водящим игрок должен немедленно показать свои руки, не передавая дальше рукавицу, если она у него находится.

Верблюжонка [верблюду](#) ловит (Ботогон буурашалга)

В игре участвует 10-30 и более человек, чаще дошкольники или младшие школьники. Играть можно на небольшой площадке (5-7 м в поперечнике).

Описание. Эта игра напоминает игру «Кошки-мышки», только действующие лица в ней иные - типичные животные для степных районов: верблюду (буура), верблюжонка (ботогон). Эти роли (роли водящих) распределяются по желанию или по считалке. Остальные играющие образуют круг, взявшись за руки.

«Верблюжонка» становится в круг, а «верблюду» остается за кругом и пытается прорваться в него, но образующие круг препятствуют этому, не расцепляя рук. Если «верблюду» все же удастся прорваться, то он пытается схватить «верблюжонка». Тот увертывается и выскакивает из круга (его пропускают под руками), а «верблюда» снова задерживают.

Если «верблюду» долго не удастся поймать «верблюжонка», его заменяет кто-нибудь другой по желанию. Когда «верблюжонка» пойман, игра заканчивается или возобновляется с новой парой водящих.

Правила:

«Верблюду» может прорываться через сомкнутые руки, но не имеет права применять болевые приемы.

«Верблюжонок» считается пойманным, если «верблюд» осалит его.

«Поиски шила и ножниц» («Шубгэшоолгэ»)

Участвует в этой игре 7-15 человек,

Описание. Из игроков выбираются по желанию «баба» и ее «дочь». Они отходят в сторону и ждут, когда придет время их действий. Остальные играющие, став в затылок один другому и держа друг друга за пояс, садятся на корточки. К ним подходит «баба». Она говорит, что ищет шило и ножницы, чтобы вытащить занозу из носа верблюда. Играющие прячут от нее пучок травы или палочку - «ножницы» и «шило». Когда «баба» просит «ножницы» и «шило» у первого играющего, тот отвечает, что надо искать в задних рядах. Она толкает его, стараясь вывести из равновесия, чтобы ему пришлось опереться рукой о землю, а сама подходит к следующему и т. д. В это время играющие говорят: «Поднимается ветер, он гонит сюда дождевую тучу. Баба, баба, собирай аргал» (сухой навоз, который служит в степи для топлива). «Баба» уходит. Тогда один из игроков встает и, «похитив» «дочку», «прячет» ее (сажает среди остальных игроков).. «Баба», вернувшись, спрашивает: «Где моя

дочь?» Ей отвечают: «Там, за западной канавой, женщина ищет свою дочь». Вся игра ведется в комическом тоне: «баба» ищет то «дочь», то «шило» и «ножницы». В некоторых вариантах игра так и продолжается, пока не надоест играющим. У бурят, живущих в Агинском автономном округе, конец этой игры иной: после «похищения дочери» «баба» находит ее в цепочке играющих и пытается отнять. Играющие встают, сохраняя цепочку. Передний игрок расставляет широко руки, не давая водящей приблизиться к «дочке». Водящая мечется из стороны в сторону, но вся цепочка увертывается от нее. Начинается игра, в сущности похожая на известную игру «Коршун и наседка», где у водящей цель - отрывать игроков от цепочки, защищаемой первым игроком. Игра продолжается до тех пор, пока «баба» не поймает свою «дочь».

Правила:

Игрок, которого «баба» оторвала от цепочки, должен сразу выйти из колонны, а остальные вновь берут друг друга за пояс. Во время движения отрываться от цепи нельзя. Если это произойдет, то игра приостанавливается и все опять берутся за пояс.

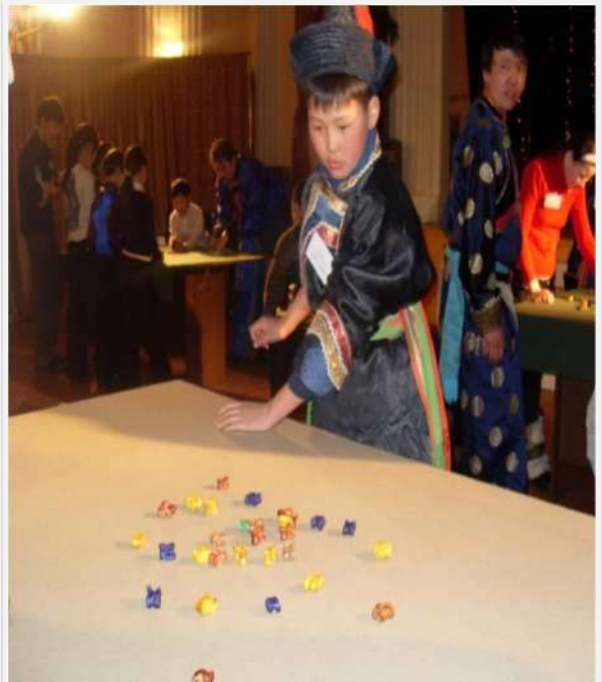
Игра в лодыжки («Шагай»)

Игроки кладут на землю или стол в общую кучу, условленное количество лодыжек (специально обработанные кости надкопытных суставов овечьих ног) Играют 2 или более человека. Например, каждый игрок может выставить по 5 костей. Очередность в игре определяют по считалке или жеребьевке.

Первый игрок подбрасывает вверх одну лодыжку. И пока она летит (той же рукой) успевают взять лодыжку из кучи.

Лодыжки, которые он успел схватить из общей кучи, откладывает в сторону до конца игры. Потом повторяется все сначала. Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не поймает подброшенную лодыжку. Тогда вступает в игру следующий игрок. Выигрывает тот, кто заберет больше всех лодыжек из общей кучи. Свой выигрыш игроки подсчитывают тогда, когда вся куча выбрана. Потом их снова складывают в общую кучу и игра повторяется.

Играть разрешается только одной рукой. В ходе игры запрещается менять руку или помогать другой рукой. Задание игры может усложняться (подкинутые лодыжки ловят тыльной стороной ладони, берут лодыжки не с земли, а с коленей, и т. д.)

Игра прятание колечка — (бэһэлиг нюулга)

Играющие разбиваются на 2 группы, выбирается прячущийся. Ведущий прячет кольцо в руке у одного из играющих. После того, как кольцо спрятано, другая сторона отгадывает, у кого оно хранится. Если сторона, которая ищет кольцо, безошибочно нашла его, то она вправе потребовать от другой стороны исполнения песни. Чаще всего тот кто искал, не находит кольца. Свою вину он так же искупает песней. Иногда игра не прекращается даже тогда, когда спеты все песни. При проигрыше каждый раз сторона неудачница расплачивается выдачей одного заложника в противоположную группу. Большая убыль той или другой из сторон равнозначна проигрышу.

Юрта. (Тирмэ) — бурятская игра

В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая из которых образует круг по углам площадки. В центре каждого круга стоит стул, на котором повешен платок с национальным узором. Взявшись за руки, все идут четырьмя кругами переменным шагом и поют.

«Мы веселые ребята,
Соберемся все в кружок.
Поиграем и попляшем,
И помчимся на лужок»

На мелодию без слов ребята переменным шагом перемещаются в общий круг. По окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок и натягивают его над головой в виде шатра (крыши), получается юрта. Правило игры: с окончанием музыки надо быстро подбежать к своему стулу и образовать юрту.

Подвижная игра «Белый шаман»

Подготовка к игре: бубен

Описание игры:

Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В центре круга – водящий. Это белый шаман — добрый человек. Он становится на колени и бьёт в бубен, затем подходит к одному из играющих и отдаёт ему бубен. Получивший бубен должен повторить в точности ритм, проигранный водящим.

Правила игры:

Если получивший бубен неправильно повторит ритм, он выходит из игры.

Ястреб и утки (нашан ба нугаһан хоер)

Играют 10 и более человек на лужайке или площадке длиной 35-50 метров и шириной 10-15 м. 2-3 участника по желанию «утки», а один (особенно быстрый и ловкий) становится «ястребом». Чертят «Озеро» (круг). В 10-15 м от него второе. Все остальные играющие изображают заросли камыша. В 10-15 м от него от них располагаются «утки», а через следующие 10-15 м «ястреб».

Когда все играющие займут свои места, «ястреб» издает громкий крик и устремляется к «уткам», чтобы поймать (осалить) их. Иногда он взмахивает руками, как крыльями. «Утки» спасаются среди «камышей», потом в «озере», где их осалить уже нельзя. «Утка», которую «ястреб» осалил выбывает из круга. Когда остальные утки спасутся в «озере», «ястреб» возвращается на исходную позицию.

То же самое делают «утки», и начинается следующий тур игры. Заканчивается игра, когда «ястребу» дают заранее ограниченный срок ловли «уток» в пределах 5-15 минут или 2-3 попытки.

Игроки, изображающие «камышы», могут раскачиваться всем туловищем, мешая «ястребу» догонять «уток», но при этом они не имеют права действовать руками или сходить с места. «Ястреб» может раздвигать «камышы» туловищем, но тоже без применения рук.

«Утка» может сразу спастись в «озере», но должна не реже, чем через раз, задерживаться в камышах, пока «ястреб» не попытается осалить ее здесь.

Литература:

1. Сетевое издание Информационный портал "Сибирь-инфо"
2. <https://musaget.ru/buryaty-shamany-s-ozera-baykal>
3. <https://pandia.ru/text/82/013/70964.php?ysclid=Ind51986oi821693835>
4. История Бурятии в вопросах и ответах:- Улан-Удэ: Издательство Общественно-научный центр «Сибирь», 1992.г.
5. История Бурятии: с начала XX века до начала XXI века: ч. 2. – Улан-Удэ: Издательство «Бэлиг», 2009.г.
6. Выдающиеся бурятские деятели (XVII – нач. XX в.). Часть I. / Сост. Ш.Б.Чимитдоржиев, Т.М. Михайлов, Д.Б.Улымжиев. Улан-Удэ, БГУ, 2001 г.
7. Историко- культурный атлас Бурятии.
8. Электронные издания: «Бурятия: история, культура, современное общество».

Сценарий по сказке «Звездный камень»

Ход спектакля:

Музыка (фон)

Входят мать и дочь

Дочь: Мама, а что такое добро и что такое зло?

Мама: Давай присядем, доченька, и я тебе всё объясню (*Садятся*)

У каждого из нас в душе живут 2 волка: один черный, другой белый. Черный волк – это злость, это зависть, эгоизм и коварство, а белый волк – это добро, любовь, забота и мир. Всю жизнь эти 2 волка борются друг с другом.

Дочь: А какой же волк побеждает?

Мама: А побеждает тот волк, которого мы кормим. А кормим мы их своими поступками. Белого – добрыми поступками, а черного – злыми.

Сейчас я расскажу тебе сказку, и ты всё поймешь...

Музыка. Танец охотников. (Экран)

(В конце охотники убегают. Остается один)

Музыка (фон)

Сказительница: Давным - давно, жил на берегу славного Байкала охотник. Звали его – Батыр. Был он ловкий и быстрый, не знал промахов и никогда не возвращался домой с пустыми руками. И была у него заветная мечта, полететь к звездам. Он долго засиживался темными ночами и смотрел в звездное небо.

(Экран -звездное небо)

(Охотник засыпает. Просыпается, берет лук, стрелы и идет на охоту)

Сказительница: Как-то на охоте он увидел оленя, красоты небывалой и решил во что бы то ни стало его поймать.

Музыка на выход оленя. (Экран)

Погоня

Сказительница: Долго гонялся он за быстроногим зверем, но никак не мог его поймать. И попал он в такое место тайги. Где никогда не бывал...

(Музыка леса)

Увидел он большой камень и решил сесть возле него отдохнуть. Но вдруг...

Музыка

Выход голубых огоньков. Танец.

Песня камня.

Сказительница: Оторопел охотник от чуда невиданного и бросился наутек в чащу леса. Бежит и вдруг видит, лежит медведица под бревном, в ловушке, а рядом другая медведица сидит и как будто плачет. Поднял лук охотник, чтобы выстрелить в медведицу и избавить её от мук, а она вдруг заговорила человеческим голосом.

1я Медведица: Не убивай меня, добрый охотник, я тебе ещё пригожусь. Помоги мне!

Сказительница: Помог охотник медведице выбраться из ловушки. А она ему и говорит.

1я Медведица: Спасибо тебе, добрый человек. За твое добро мы тебе тоже добром отплатим. Знаем мы твою мечту о звёздах и поможем тебе. Но сначала, расскажу я тебе нашу историю...

Музыка (фон)

Сказительница: И рассказала медведица охотнику, что были они раньше обыкновенными людьми.

А матерью им была сама Мать-Земля.

(Выход Матери-Земли)

(Выход девочек)

Но были сестры злые, завистливые и коварные. Постоянно ругались, спорили, и ссорились. А еще не хотели они, чтобы другие люди пользовались дарами Матери – земли. Хотели, чтобы все богатства принадлежали только им. И задумали они - Погубить всех людей.

Узнала об этом Мать – земля *(музыка на превращение)*, рассердилась, обратила их в медвежий облик и сказала...

Мать – Земля: Жить вам в таком облике до тех пор, пока не научитесь понимать, что такое добро! Нужно, чтобы кто-нибудь сделал вам добро, а вы на него добром ответили. И только тогда мои помощники – голубые огоньки помогут вам вновь обрести человеческий облик и полететь в свои дома, которые я приготовила вам в далёких владениях моих сестер – звезд...

(Мать Земля и девочки уходят)

1я Медведица: Пришла пора и нам тебе добром отплатить. Ступай за нами.

Сказительница: Шли они, шли, и пришли в то место, где лежал звездный камень.

2я Медведица: Не бойся, славный охотник, садись на камень спокойно, и смотри, что будет...

Музыка

(Снова прибежали голубые огоньки и произошло чудо. Камень превратился в звездолет, а медведицы в красавиц-сестер.)

1я Медведица: Спасибо тебе, добрый охотник, за то, что ты вернул нам человеческую жизнь. Мы этого никогда не забудем!

Сказительница: И полетели сёстры вместе с охотником на свои далекие звезды. Старшая сестра назвала свою звезду – Большой медведицей, а младшая -Малой медведицей. Чтобы никогда не забывать о своем горестном прошлом и никогда больше не совершать плохих поступков.

(Все улетают)

Музыка (фон)

(Мама с дочерью встают и выходят на середину зала)

Мама: Так сбылась самая заветная мечта охотника! Ведь недаром говорится - «делай другим добро и будет тебе добро и счастье в жизни!»

Говорят, что охотник и поныне, как только захочет отправится к далеким звёздам, приходит к волшебному камню. Протрубив в свой рог 10 раз, он вызывает голубые огоньки, и они превращают камень в звездолет.

Хорошо, когда дружба не знает преград! Правда, доченька?

Дочь: Да, мама!

Мама: Друзья, а может быть, и вы когда-нибудь найдете в прибайкальской тайге этот Звездный камень?

Финал. Танец «Ёхор». Поклоны.

Декорации к сказке «Звездный камень»

Фотографии со спектакля

«Ёхор»

