

БОРИС БАЗАРОВ,
вице-президент ассоциации «Бөө мүргэл»
Республики Бурятия

Светлой памяти отца посвящаю

ТАИНСТВА И ПРАКТИКА ШАМАНИЗМА

Книга в 2 частях

**«Буряад үнэн»
Улаан-Удэ
2000 г.**

Б 173. **Базаров Б.Д. Таинства и практика шаманизма** - Улан-Удэ, «Буряад үнэн», 1999 г. - 280 стр.

В монографии Б.Д. Базарова «Таинства и практика шаманизма» впервые выносятся на суд читателей уникальная система взглядов профессиональных шаманов Бурят-Монголии.

Эта система еще со времен реформ эпохи Чингисхана, его сыновей и внуков передавалась, сохраняясь по принципу «из уст в уста», строго по наследству от учителей-наставников к ученикам от первых ученических шагов послушников Хуурай бөө до Тэнгэриин Оргойто бүхэли Дархан Бөө и Гэгэи Заарин Бөө, т.е. в результате девяти, а в исключительных случаях тринадцати посвящений.

Ценность книг издателя видят в первую очередь в том, что за перо взялся прямой носитель живых шаманских традиций, благодетель и исполнитель обрядов, знаток секретов и табу, наследник всей духовной памяти в этой области навыков, умений и знаний, потомственный шаман-кузнец.

Б - 0400000000

© Базаров Б.Д., 2000 г.

ТАЙНА ПОСВЯЩЕНИЯ В ШАМАНЫ

Книга 1

ᠰᠢᠨᠢ
ᠰᠢᠨᠢ

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
С волнением и трепетом Вы раскрываете страницы этой необычной книги, которая является первой и составной частью монографии “Таинства и практика шаманизма”. Автор монографии - вице-президент ассоциации шаманов Республики Бурятия “Бөө мургул”, профессионал высокого ранга - Тэнгэрийн оргойто бүхэли дархан бөө Борис Дугарович Базаров. Его

шаманское имя - Бойтог Баабай.

Мы вправе ожидать ажиотажного спроса на это издание. Кажется, даже в названии “Тайна посвящения в шаманы” сокрыто то, что было недоступно непосвященным с самых незапамятных времен. А генетическая память народа жаждала постичь таинства души человека, её незримую связь с природой, со Вселенной, духовным миром предков.

И вот наступил миг - и как из рога изобилия полились строки этой монографии, как строки единой гармоничной Поэзии, ибо истоки шаманизма - это и есть высочайшая Поэзия, во многом доселе неизвестная и аккумулировавшая в себе силу призываний, своеобразие мифологии.

Знаменательно то, что монография эта рождается на стыке столетий и тысячелетий, и это, скорее, знак свыше, знак того, что наступило время эпохальных открытий в такой специфической духовной сфере, как шаманизм. Знаменательно и то, что именно сам носитель уникальной традиции шаманизма, сам исполнитель обрядов по воле Божьей, по велению Вечного Синего неба и матери-Земли решил рассказать нам то, что веками было закрыто завесой Времени.

“Тайна посвящения в шаманы” - логическое начало ценной монографии, здесь описаны мифология, своды правил

и обрядов шаманизма. И читателям будет небезынтересно узнать о том, какой путь прошел наш автор в поисках предначертанной им судьбой, в поисках того богатства, которое скоро станет национальным достоянием общемонгольского мира. И рассказ наш о биографии и духовном становлении шамана. В 16 лет он стал учеником родного отца-шамана Дугара. Представитель племени эхиритов, рода Ынгэлдэр, потомок непрерывных шаманских удха, продолжатель тринадцатого колена передачи из уст в уста по порядку: отец - сыну, имеет 8 посвящений по шаманской "Утха" и восемь посвящений по кузнечной "Утха".

- Биография у меня с первого взгляда обычная. После окончания Улюнской средней школы поступил в Восточно-Сибирский технологический институт на отделение "Промышленно-гражданское строительство" и, закончив его, работал на объектах Бурятского управления строительства, восстанавливал село Шинован в Армении, - рассказывает Б.Д.Базаров.

Его отец Дугар Ринчинович овдовел еще до войны. Он и его дети сполна испытали тяжесть преследований со стороны властей за их родовую принадлежность к богатому шаманскому кузнечному сословию. Дугар Ринчинович участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, семью боевыми медалями. После третьего тяжелого ранения в 1944 году был откомиссован и лечился вплоть до начала 1946 года в различных госпиталях и в реабилитационном центре города Саранска. Вернувшись на родину, соединил свою судьбу с Дари Доржиевной, имеющей взрослую дочь Надежду (Дэнсэма). Ныне старшая сестра Бориса Дугаровича - ветеран педагогического труда Баянгольской средней школы Баргузинского района Надежда Дагбаевна Порхоноева находится на заслуженном отдыхе. Старший его брат Леонид Дугарович с 1957 г. проживает в Польше. Он известен как знатный инженер с ученой степенью. Второй брат Владимир Дугарович проживает в г.Улан-Удэ. Он работает в области внедрения технологии по выращиванию

монокристалла кварца, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

В разгар трудовой деятельности Бориса Дугаровича родовые онгоны и зайны начали с ним творить "чудеса". Казалось, вся жизнь пошла наперекосяк, налицо были симптомы шаманской болезни. По известному предсказанию, он должен был стать шаманом в 25 лет, но просрочил этот срок на 6 лет. И чуть не заплатил за это жизнью. После таких драматических коллизий он принял посвящение в шаманы.

- Это было самым необычным событием в моей жизни - мне казалось, что душа моя, обновленная и облагороженная, возрождается заново. Я наяву ощутил, как сбывается предсказание большого заарин бөө, моего найма Малтахайн хүбүүн Изийнэй - Эрдэни, - продолжил свой рассказ Борис Дугарович.

Его родители, потерявшие первенца-мальчика, поехали в Арзгун (Жанайн Нуга) за помощью к Эрдэни заарин бөө. Изучив их родословную, заарин бөө сказал: "И по отцовской, и по материнской линии дети ваши будут иметь шаманское кузнечное наследие. И потому необходимо предварительно провести обряд поклонения предкам, дабы заранее сберечь их от бед и несчастий". Обряд был проведен в местности Хүмөө (Хара Модон). И тогда в состоянии медитативного транса Эрдэни заарин сказал: "Чудесное знамение посетило меня. В течение трех лет предки испошлют вам еще одного сына. В его лице должен кто-то переродиться. Это будет перерожденец по отцовской линии".

В 1949 году мать будущего ребенка на третьем месяце беременности вновь обратилась к заарин бөө и тот продолжил начатое предсказание: "Вижу мальчика, на левой ягодице у него родовая метка - хашии тамга размером с холм Венеры. Соблюдайте меры оберега".

И действительно, к общему изумлению, родился мальчик с красной меткой. Когда ему исполнился год, Эрдэни заарин провел большое колыбельное посвящение с жертвоприношением, вручил малышу изготовленный им самим обоюдоострый кинжал - хоорто, дал мальчику родовое

шаманское имя его предка на седьмом колене - Бойтог , поклялся, что всю жизнь будет покровителем необычайно одаренного мальчика.

Так, в сопряжении астральных и реальных начал, на грани мистического и земного рождалась и развивалась юная душа шамана: "Я ощущал в себе порой приливы необычных сил и подсознательно чувствовал за собой чей-то догляд, чью-то неусыпную защиту".

С 1998 года Б.Д.Базаров принял сан постоянного шаманства, т.е. род занятий у него только шаманский, поскольку сам титул требует исполнения самых сложных обрядов. Об этике и эстетике шаманской деятельности он рассказал вот что: "Настоящие шаманы должны бороться с таким явлением, как шарлатанство, проводить разъяснительную работу среди населения, шаман должен быть предводителем рода, отмаливать грехи прошлых лет, направлять работу на оздоровление общества. Если мы хотим иметь достойное будущее, надо думать о преемственности поколений, почитать предков, прошлое. И в этом случае люди будут защищены в астрале, их сокровенные дела и помыслы будут иметь поддержку свыше".

Тэнгэриин оргойто бүхэли дархан бөө хорошо знает исконную шаманскую мифологию и разбирается в ней, строго соблюдает порядок исполнения, формы камланий, обрядовые каноны. Отметим также его человеческие качества - глубокую порядочность, открытую и честную душу, искреннее желание помочь людям. Только с таких позиций шаманские заклинания могут дать положительный результат.

...Предсказания заарин бөө Эрдэни сбылись. И так реализовывается божественный дар - редкий дар предков его учеником Борисом Дугаровичем Базаровым. Одно из подтверждений - представленная Вашему вниманию книга - "Тайна посвящения в шаманы".

Галина ДАШЕЕВА,
поэт, заслуженный работник культуры РФ,
лауреат премии им. Я.Гашека.

ПО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ ПРЕДКОВ

Начало шаманства теряется в глубокой древности порядка 7 тысяч лет (эпохи палеолита). Основы шаманизма обоснованы в трудах бурятских ученых, историков, археологов, в частности, в трудах доктора наук Тараса Максимовича Михайлова. Шаманизм, будучи языческой формой религий, лежит в их основе, является матерью всех мировых религий: именно из его недр возникли буддизм, христианство, ислам и другие вероучения.

Наши ученые-религиоведы путем глубокого изучения истории и быта бурят-монголов, халха-монголов алтайцев, тувинцев, народностей, эвенков, ороочонов и личного общения с ними сумели сохранить наиболее реальные традиции шаманства и отразить их в своих трудах в течение прошлых лет и вплоть до сего времени. Если называть поименно, их предостаточно. Они были фанатически преданы своей работе и, не считаясь с личными заботами, преодолевая горы и доли, объезжали огромные территории Байкальского региона, записывая материалы и издавая свои труды и сумели пронести через жестокий террор “красного” режима истинную живую историю народов Байкальского региона.

Именно наш Байкальский регион имеет богатую мифологию и сложные обряды, охватывающие огромные территории: с запада - начиная с Алтайских горных вершин, Канских просторов до берегов Зеи. С севера - с Усть-Кута до истока р. Онон - Бурхан Халдун, Хубсугульских святынь “Даян Дээрэхи”.

Вначале хотелось бы выразить признательность и поклон всем знатокам истории, потомственным шаманам республики, которые сумели пронести историю путем передачи из “уст в уста”. Они прошли тяжелый путь, сумели передать своим потомкам всю историю, традицию отцов предков, все формы камлания и порядки посвящения, обрядовые каноны.

Эту публикацию посвящаю светлой памяти моего отца Базарона Дугара Ринчиновича (Базарон - фамилия измененная,

настоящая фамилия Базаров). Из-за принадлежности к богатому роду кузнецов, он подвергался жестокому преследованию в 1932 году. Его отец являлся главой волости - волостной старшиной. Все его предки были шаманами и шуленгами Сборного Нэнгэлдэровского рода Баргузинской долины, также как Бойток-Зарин, его сын Эмэшхэ Бойтогойн - шуленга Сборного рода. Болот Эмэшхэйн - дархан-заарин - шуленга родовой. Сын Болота Базар был полным знатным кузнецом-шаманом. Сын его Ринэз выучился в Улюнской школе, имел всего 3 посвящения шамана-кузнеца, а вся дальнейшая жизнь была посвящена общественной работе в Баргузинской инородческой управе. Он имел Государевы награды, был удостоен аудиенции царя в доме Романовых. Будучи старшиной Баргузинской волости, удостоен княжеского титула. Вот эта генеалогическая ветвь послужила тем, что мой отец, будучи образованным человеком, имеющим диплом Иркутской классической гимназии, подвергся гонениям. В 1926 году, когда у отца была выявлена известная шаманская болезнь и волшебнo-кузнечное избрание путем "Нэръезр" в адрес его отца, он был посвящен в шаманы-кузнецы.

Именно в те годы начались активные поиски по выявлению шаманов, создавались разного рода комиссии. Отец смог продержаться только до 1932 года и вынужден был податься в бега, оставив со своей матерью моего старшего брата. И вернулся только в начале 1946 года с фронта, откомиссовавшись после третьего тяжелого ранения. В связи с бегством он успел сменить свою фамилию и фамилию своих братьев. Сегодня я с сыновней благодарностью и любовью чту память отца. Он оставил мне богатую историю прошлого, обычаи и традиции. Он в совершенстве владел монгольской письменностью, умел делать переводы. В свободное время много писал для себя, чтобы передать секреты ремесла мне. Хотя имел всего 2 посвящения. И держал ремесло в большом секрете, как все пострадавшие в то время люди, оберегая своих детей от опасностей и нападков.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность и поклон ученым Бурятии, этнографам, историкам и философам, которые в своих трудах наиболее реально и последовательно отразили путь трансформации шаманизма в духе времени. Их труды на сегодня являются историей быта и жизни наших предков и других народностей Байкальского региона.

Поневолле вспоминаю Сергея Петровича Балдасва, ученого историка. Он был в больших дружеских отношениях с моим отцом, часто останавливался у нас, и я помню, как он приезжал летом 1958 года в Баргузинскую долину, собирал гимны, призывания, описывал традиции баргузинских бурят, которые, к сожалению, не были изданы в силу ряда причин сказались, веяния времени и цензуры.

Благодаря таким ученым, на сегодня мы имеем исходный материал, азы, и есть на что опереться современным шаманским конфессиям Байкальского региона.

У нас в каждом регионе свои обычаи, традиции, свои формы камлания со своим пантеоном локальных божеств, взаимосвязанные по родовым ветвям. В Эхиритах, в Приангарье, на Ольхоне, в Баргузинском, Кабанском районах, в Тупкинской долине, в горной Закамье наиболее сохранились ритуалы и традиции из уст в уста, там не прерывали проведения шаманских тайганов и кузнечных обрядов. Они проводились в большой тайне от госчиновников, нойонов, даже скрывали от соседей. Все директивы по борьбе с "пережитками прошлого", которые издавались по указке высоких инстанций партийной номенклатуры в целях подавления и искоренения шаманов и лам, были направлены на внедрение своей идеологии репрессивных мер. Политика их была известна всем нам. Вспомните, как выдвигались депутаты сомонного совета, или как проходило простое коллективное собрание. Раздавались бумажки по залу собрания, где четко было написано, что он должен сказать и как сказать, другие мнения в учет не брались. Также заставляли писать жалобы на соседа, применяли другие репрессивные меры.

Я не хочу говорить обо всех коммунистах плохо, но такие явления наблюдались повсеместно. Были и ярые атеисты, которые лишили своих потомков защиты со стороны божеств-духов предков.

Также я лично знаю больших руководителей того времени и республиканского значения и выше, которые являлись прямыми потомками шаманов. Почитая свои корни, они почтами скрытно проводили обряды поклонения духам предков. Ныне они все здравствуют и живут благородной, счастливой жизнью, продолжая чтить свои обряды во имя своих детей и внуков. Я знаю генеалогическую ветвь, историю их предков, они близкие мне по духу и родословной люди, с моих родных мест.

Рассказ о призывах, гимнах, просьбах надо начинать с того, что они должны преследовать высокие, чистые нравственные цели. Все плохие антиобщественные деяния человека строго карались верой и вшивались в сознание людей с молоком матери словом “Сээртэй”. “Сээр” - это гнев божественных духов, которые наказывают того или иного человека за малейшую провинность и вероотступничество в прямой пропорции от содеянного. В зависимости от тяжести содеянного, потомство могло быть наказано на много поколений вперед, а также был риск остаться без потомства. Родовые шаманы строго следили за соблюдением правил обрядов. Виновных выносили на суд общественности. На совет старейшин рода, племени им выносилось “Клеймо родового проклятия”.

Родовые шаманы - это высокосоциальные, образованные люди с высокими степенями посвящения - как правило “Заарин”. Заарин - это звание. Заарины были руководителями рода-племени и занимали общественные должности старост и шуленгов с правом основного председательствующего голоса или их заместителей. Они всегда были предводителями, во время войн занимали командные посты. В старину человек начинал жизнь с понятия “Сээр” и старался соблюдать его всю жизнь. И вот какие некоторые пужные каноны входят в это понятие:

- Не укради, чужое не бери;
- Не убей, не твори варварские дела;
- Не грабь и не влезай в чужую семью;
- Не позорь свой род неумением что-то делать;
- Уважай старших возрастом, не перечь и слушайся старших;
- Молись и чти во веки веков своих предков;
- Помоги младшим по возрасту, помоги советами;
- Спиртное не пей, выпил - сиди дома, не показывайся на люди;
- Помни, что ты родился в роду человеком, чтобы славить и множить благие дела предков, передавать свое умение потомству;
- Воспитывай свое потомство, чтобы оставили они добрый след во имя своих славных отцов, будь достойным продолжателем своего рода;
- Будь сам примером славы и доблести;
- Помни: дети твои будут жить именем твоим, во имя их здоровья и благополучия не переступай порог “Сээр”;
- Не бери мзду, знаешь - укажи, можешь - помоги, ибо чужое добро тебе впрок пойдет, потому как у каждого добра есть свой хозяин;
- Изучай традиции и языки народов, с которыми живешь бок в бок, ибо сколько языков знаешь, столько будет сторонников и друзей.

Все эти истины пришли к нам из глубокой древности и передавались из поколения в поколение из древнего язычества.

При соблюдении всех канонов “Сээр” в обществе создается положительный астральный фон.

И потому сегодня настала пора говорить об этих кано-нах и внедрять в жизнь, отмаливать грехи деяний прошлых лет. Восстанавливать имена предков, знать генеалогическую ветвь - древо своего рода, свою родовую принадлежность, места проживания и места покоев предков. В шаманизме

родовая принадлежность идет по отцовской ветви. Человек, родившись на свет, в возрасте 9 лет должен знать наизусть ближайшие 9 (девять) поколений, а потом всю ветвь племени и их происхождение. История предков закладывается в понятие “Нэрэ”. “Нэрэ” - краткая история имен людей. “Соло” - в это понятие входит то, к какому роду и племени относится человек. В старину и до сих пор бытует поговорка:

*Нэрээ мэдэхгүй нохой,
Солоёо мэдэхгүй сохо!*

Эта поговорка употребляется как “Позор”, в переводе гласит:

*Не знающий историю - собака
Не знающий родословную - жучок.*

Или вспомним поговорку:

*Түүхэгүйгөөр - хүн түрэхгүй,
Түлээгүйгөөр - гал носохогүй.
Без истории человек не рождается,
Без дров огонь не загорается.*

Несмотря на различные религий, божественные каноны, взятые из древности, отличаются только тем, что в каждой вере поданы под своим “соусом”. О том, что все вероисповедания и святые учения изначально взяты из язычества - шаманства, волхования, сомнению не подлежит. В шаманизме молимся и обожествляем три сферы:

- 1. Высокое небо и небесные божества*
- 2. Земля-матушка*
- 3. Подводные и подземные царства*

Каждая сфера еще внутри себя состоит из трех ступенчатых божеств по иерархической лестнице.

В буддизме эти же божества поданы в виде 3 (трех) учений драгоценностей:

- 1. Будды*
- 2. Дхармы*
- 3. Сангхи*

В христианстве также - и в “Ветхом завете”, и в “Новом завете” учение Христа и изначально молятся как в шаманстве тремя перстами означаемого:

1. *Отца*
2. *Сына*
3. *Святого духа*

Это и есть основные взаимосвязи, взятые изначально из истоков.

И поэтому не должно быть взаимной неприязни между шаманом, мамой и попом. Все мы ходим под одним небом, по одной земле и пьем воду с одного родника, и потому должны чтить одни и те же природные силы, которые помогают нам в этой жизни достигать победы добра над злом.

И самое главное. шаманизм не делит людей по признакам цвета кожи, национальной принадлежности.

Шаманский обряд не признает этих категорий, ибо все мы должны молиться *Высокому Небу, Солнцу, Луне, Звездам, Владыкам гор, местным хозяевам Земли, своим предкам*, подарившим нам жизнь на этой земле. И водным просторам, водным скалам, подземным царствам, дарящим нам святые силы родников, злата и драгоценности подземелья. Все, что дастся природой, должно идти во благо человека, во имя жизни и добра.

Поэтому пантеон божеств в шаманизме очень многогранен. многолик. Они узнаваемы строго по иерархической лестнице, со своими строгими почитаемыми канонами, конкретными своими именами, титулами, местожительством, и курирующие на земле тот или иной промысел, технологию того или иного ремесла, а также имеющие свои службы надзора, строгий суд богов, также свои карательные и защитные органы, своих лекарей, спасательные службы.

В этой связи шаман выступает в роли связника-посредника, лекаря, передающего божественные указания предков своему родовому наследию, племени и мирянам. Являясь посредником, шаман в первую очередь должен быть человеком кристально чистой души, знающим историю, жизненные каноны, образцом, примером для людей, с необычно гибким умом и трезвой мыслью, способным излечивать души и раны людей и соблюдать "Сээр".

Поэтому в старину строго отслеживали родословную, и шаманы проходили через строгую “цензуру” родовых шаманов, шаманов племени, через совет старейшин и на курултае принималось решение о посвящении в шаманы. Ставился вопрос: достоин тот или иной потомок такого звания - быть божьим человеком, т.е. передаточным звеном в родове, племени, быть примерным, значимым.

Хотелось бы остановиться на очень важных факторах, о которых многие люди имеют неверное понятие или на счет которых заблуждаются. Дело в том, что существует понятие, будто шаманы являются носителями черной веры. Это в корне неправильно. Ни в одном истинном призывании или молитве шамана Вы не услышите заклинаний, связанных с черными злодеяниями или чем-то плохим. Все молебствия возносятся только во имя здоровья и правильной морали.

Для соблюдения всего этого шаман, становясь божьим человеком, дает священную клятву - “*тангариг*” перед родом, перед старейшинами рода, племени, перед своим учителем-наставником, не переступает порог “*Сээр*”.

Слово “хара” - черная вера - выдуманное и искаженное понятие. Это понятие внедрили недалекие умом люди, те, которые преследовали свою личную выгоду. Например, в период ламаизации Байкальского региона многие миссионеры использовали в качестве своего орудия это понятие. Они проповедывали свою религию, переманивали шаманистов в свою веру, чтобы иметь большую аудиторию слушателей и приверженцев, прихожан.

Мы прекрасно знаем, что истоки учения - в шаманизме, но также знаем и то, что они отражены в трех драгоценностях буддизма. В святых писаниях в форме “*Сабдаков*” и “*Сахюсанов*” отражены все локальные шаманские божественные места, только все они переименованы в буддийские имена. *Локальные божества - эзэд* (хозяева) переименованы в *Бунхан-обоо* и занесены в книги, как почитаемые шаманские места в стиле буддизма. Ибо без

почитания всей истории трудно было сломить сознание потомков. Также было с христианством. Ведь в шаманском пантеоне божеств присутствуют и обряды, посвященные *Иисусу Христу, Николаю Угоднику, Покрову* и т.д., все тайлганы-обряды соответствуют строго календарю “Христианской веры”. Поэтому буддисты и христиане не должны очернять шаманизм, не должно быть никакой розни между ветвями религий, ибо все мы служим во благо человека.

Поэтому будь он шаман, или поп, или лама (независимо от званий) прежде всего должен быть образованным человеком со светлыми думами, трезвым умом.

Слово “хара” - черный происходит от слова “хари” т.е. человек из другого рода. В старину, если шаман заболел или провел обряд неправильно, то обряд исправления должен был делать шаман с другого рода - “хари бөө”. Он как бы выступал гарантом в этом случае и просил о пощаде, об излечении. Это понятие раньше использовали в угоду своих деяний разного рода миссионеры, заменив слово “хари” словом “хара”. И второе: в пантеоне небесных божеств есть тэнгэрины небесные “*Хара тэнгэри*”, относящиеся к группе Восточных 44 тэнгэринов. Если смотреть по часовой стрелке от восхода солнца, то они занимают место после захода солнца, относящиеся к темному периоду суток и почитаются всеми шаманами. Поскольку они считаются прародителями черных семи кузнецов, их обряды проводятся в темную безлунную ночь, в конце месяца по луне. А также предкам шаманского рода обряд поклонения делается в ночь, когда отдыхает и Солнце и Луна, чтобы не было взаимной обиды. Так в сказаниях и призывах шаман гласит:

Харанхы хүнийн мургэлэй

Хаба гэшигьт ехэ бэлэй.

Боро үдэшийн мургэлэй

Бааша гэшигьт ехэ бэлэй.

В переводе:

Обряд безлунной ночи

Обладает святой мощью,

*Обряд вечернего молебна
Обладает волшебной силой.*

Все эти обстоятельства были использованы не в пользу самих же шаманов.

Самое главное, чтобы не было всяких кривотолков и искажений, люди должны знать истоки и первопричины.

Тем более, сейчас проповедниками той или иной религии являются люди высокообразованные, грамотные, знающие историю прошлых лет и формаций. Они поймут меня правильно и согласятся со мной.

Я с одинаковым уважением отношусь и к буддизму, и к христианству.

По христианству провожу обряды поклонения “Хэрэстэ Хаан” - Иисусу Христу, Николаю Угоднику и т.д.

Как все буряты по буддизму рассматривают буддизм как левое крыло, шаманизм - правое.

У нас, в Баргузинской долине, например, всегда справляли обряды сперва по шаманским, а потом по буддийским канонам на одном и том же месте “Обоо” в один день.

Или же ламы отправляют людей ко мне или другому шаману, когда считают нужным, что надо еще провести обряд, исправить по шаманской вере.

Если есть необходимость, я говорю: “Сперва сходите в дацан, сделайте такой-то обряд, потом придете ко мне”.

Сегодня настало время детально рассказать о нашей конфессии, республиканском объединении “Бөө Мүргэл”, зарегистрированном в прошлом году, о его целях и задачах. Рассказать о том, кто такие истинные шаманы, в каких объединениях состоят, с указанием их адресов и телефонов. Настало время обстоятельно рассказать о существующих обрядах, о правильности их исполнения, посвящения в шаманы, кто и какие люди могут стать шаманами.

Нужно особо указать дистанционные периоды времени между посвящениями, правильность отбора шамана-профессионала, степени посвящения, права и возможности

камланий по ступеням, какие обряды имеет право исполнять тот или иной шаман на каждой ступени своего посвящения. Надо дать список всех шаманов “Бөө мургэл” ныне действующего республиканского объединения, их степени и звания.

Нужно рассказать о пантеоне божеств Байкальского региона, о форме одежды шаманов в зависимости от ступени посвящений, о наборе атрибутики и т.д.

А также поднимем вопрос о лжешаманах, которые сами не являясь шаманами, занимаются шарлатанством, обманывая народ, устанавливая завышенные таксы. О таких лжешаманах, об их таксах мы очень хорошо осведомлены.

Настоящий шаман, давший святую клятву во всеуслышание всех божеств рода, племени, других родов и племен, перед Матерью-землей, подземным царством и всевышними тэнгэринами, не переступит порог “Сээр” и не нарушит клятву-тангариг, не будет заниматься поборами и вымоганием средств, играя на горе и болях людей.

Лжешаманы за это будут жестоко наказаны. Ибо они тоже пройдут через суд божий. Самое страшное - будут страдать их невинные дети, и это может продолжиться несколько поколений.

Хотелось бы рассказать о категории и формах обрядов, начиная с древних времен. Какие обряды будут проводиться в 2000 году и какие тайлганы относятся к общественным, какие - к индивидуальным - одноплеменным и какие из них частного, локального характера и что необходимо делать для их проведения. Инициатива довести все это до широкой общественности была рассмотрена на совете шаманов Бурятии - нашего объединения “Бөө Мургэл” и одобрена.

Рассказать обо всем этом - социальная необходимость сегодняшнего дня - необходимость, диктуемая временем и божьей Волей.

Шаман, заканчивая своё пребывание на земле, переходит в потусторонний мир своих предков и старается переродиться в своем роду или же стать заяном, онгоном в своем потомстве.

или в роду искать пути передачи ремесла, т.к. существует святая клятва во веки веков: "Не оставлю свой род". Поэтому онгоны в кризисные, тяжелые для шаманов годы, в советское время, сильно не беспокоили потомков за исключением тех, кто с рождения был наречен в шаманы, т.е. перерожденцев больших шаманов с клеймом аранги на теле.

А сейчас, когда полностью возродились религии, началось восстановление святых мест, реставрация церквей, дацанов, в стократном размере увеличился астральный фон, воздействие родовых онгонов на своих потомков. И все активнее проявляются признаки известной шаманской болезни "Онгон даралга".

Поэтому необходимо каждой семье восстанавливать свою родословную, племенную принадлежность, где жили, каких богов чтили предки. Это обязательный элемент для правильного и точного исполнения шаманского обряда.

Призываю тех, кто не знает генеалогическую ветвь, шинте, спрашивайте, обращайтесь к ученым, к потомственным шаманам. Эта необходимость сегодняшнего дня во благо Вашей жизни и во благо Ваших потомков.

"...Общая социально-культурная характеристика шаманов заключалась в том, что они в целом занимали высокое социальное положение. Они вмешивались во все дела общественной и семейной жизни, участвовали в решении хозяйственных, управленческих, судебных, семейно-брачных и других вопросов. Они совмещали в себе функции гадалки, предсказателя, врачевателя, блюстителя обрядов и традиций, норм обычного права, знатока историй и родословий хотоны, улуса, рода, племени, гипнотизера, учителя, наставника.

Положение шаманов в обществе обязывало их ко многому, требовало совершенствования знаний и практики.

В первую очередь они должны были хорошо знать мифы, легенды и предания своего народа, тексты молитвенных призываний, заклинаний и гимнов, порядок исполнения обрядов. Только одно это требовало от них исключительной памяти, хорошей мыслительной способности, творческого

воображения и искусства исполнения. Гадание и врачевание требовали овладения практически полезными знаниями, приемами и средствами народной медицины, гипнотическими и магическими силами, умением материализации словесных заклинаний.

А также требовали исполнения функций предводителя рода гулваа-старосты, шуленги, заседателя и тайшаа, участия в решении злободневных проблем, разрешения спорных проблем в борьбе группировок в улусе, роде. Стремление материального улучшения быта и жизни рода требовали расчетливости, трезвости ума, организаторских качеств и т.д. Поэтому шаману как к личности изначально предъявлялись особые требования.

Психически больные, немощные, недалёковидные люди не могли заниматься такой многогранной деятельностью, преуспевать в своих делах и пользоваться уважением и авторитетом”.

(Из издания “Хүхэ мүнхэ тэнгэри” стр. 19).

В старину шаманы на совете старейшин рода, племени проходили через божью цензуру.

Шаманом человек не может стать по своему выбору или желанию рода. Шаманом не становятся, а рождаются по волеизъявлению предков. Путем перерождений передается из поколения в поколение генетическая способность врачевателя, мага и других божественных даров от *утха*.

Шаман являлся выразителем мировоззрения и культуры своего народа. Более того, являясь предводителем рода, он оказывал формирующее влияние на систему взаимоотношений и поведения членов улусно-родовой общины. Шаманы старались сохранять непрерывность передачи удха, своих экстрасенсорных генетических способностей потомкам. И всякое рождение ребенка по мужской линии отслеживалось родовыми шаманами. В старину в шаманском роду существовало родовое клеймо араңги. Это клеймо шаманского рода - *утха* иначе называлось “*халхи тамга*”, которым отмечались именитые заарины от *Восточных 40*

халин и западных 50 халин с позволения *Хаан Шаргай ноена* и *Хаан Дошхон ноена*. Эти метки ставились в определенном месте на теле усопшего заарина или именитого дүүрэн бүхэли бөө раскаленным металлическим тавро (по форме существующего в роду размера и величины метки) путем прижигания. На шаманском языке они назывались:

1) *Ара бэеынь алтан тамга - это позволение Хаан Шаргай ноена.*

2) *Үбэр бэеынь үнэн тамга - это позволение Хаан Дошхон ноёна.*

Эти метки ставились в определенной части тела: на лопатке - сзади, в грудной области и бедре - спереди.

Родовой шаман по этим меткам должен был отслеживать перерождение и уведомлять про эти приметы тех, кто оставался ответственным по роду (о размере метки, его месторасположении и т.д.). Известие об обнаружении клейма аранги у новорожденного - о перерождении зарина объявлялось по роду. Шаманское утха являло собой сугубо монопольное право на культовую деятельность. Тем самым шаманы и шаманки составляли своего рода духовенство.

Потому и существует божественное избрание-перерождение-передача по отцовской линии "*Халуунай утха*", по материнской линии "*Хариин утха*". Помимо этого, существует третье божественное избрание *Тэнгэрийн Дархан утха* двух разновидностей:

1) *Сагаан Дархан утха - Божинтойн - 9 (юһэн)*

2) *Хара Дархан утха - Хожжиройн 7 (долоон).*

Все вышеперечисленные три категории утха передаются путем перерождений. Это и есть наследственное утха.

Помимо этого, существует еще "*Небесное избрание*". Суть его заключается в том, что по повелению тэнгэринов избранного человека убивают шаровой молнией. Тогда собирается совет старейшин. И гулваа-предводитель рода должен посвятить его потомка в шаманы. Этот вид утха считается разовым только на период жизни данного потомка и передается по генному наследованию.

И пятый вид утха - *“Отогой буудал утха”*. Этот вид передавался от тэнгэринов, тем, кто находил метеоритные камни - *“Зада-шулуун”*. *“Буудал утха”* действует также на период жизни этого человека, передается по наследству, генетически.

Ошибка в выборе того или иного человека и посвящение его в шаманы чреваты тяжкими последствиями. И потому выбор осуществляется годами, путем множества проверок, запросов, путем молебн.

(Пояснение: слово “удаган” пишется “утган”, “удха” пишется “утха”. Словообразование происходит от “ут”, который означает “домашний очаг” на языке тюрков).

Отцу-шаману (тому, кто посвящает человека в шаманы) необходимо быть очень осторожным, он должен знать все родословное древо посвящаемого, знать имена каждого из предков, его персональные призывы-молебствия, правы, знать предков посвящаемого шамана и историю взаимоотношений своих предков, т.е. необходимо подойти со всех сторон, чтобы не допустить ошибку. Нужно быть уверенным, что твой ученик не нарушит священную клятву, будет соблюдать все каноны, не допустит ошибки, ибо за каждый проступок ученика он отвечает перед всевышними.

Шаман обретает право посвящать в шаманы другого человека только *после седьмого посвящения*, когда он будет наделен правом призывания тэнгэринов. После седьмого посвящения, когда он облачается в оргой и майхабши (металлическая корона с рогами).

Во многих родах у бурят существует удха, но это не обязательно означает, что он перерожденец и избранник шаманского наследия. В связи с чем надо очень тщательно проводить выбор путем множественных проверок, испытаний, наблюдений и решением *курутая* родоплеменных шаманов.

И необходимо знать второй немаловажный фактор:

Шаман наставник - духовный учитель за свою жизнь имеет право посвятить только *восемнадцать шаманов*, и ни одного больше. Из них 9 сыновей-шаманов, 9 дочерей-

шаманок - и если допустит ошибку, посвятив десятого, то он теряет весь свой божественный дар, лишается права дальнейшего наследия, в иных случаях даже уходит в мир иной. Это золотое правило старины должно неукоснительно соблюдаться.

Сейчас очень много прерванных утха в родах, поэтому с посвящением нельзя торопиться и делать поспешных выводов.

Следующий из правил старины - категорически запрещается, *чтобы в роду шаманили отец и сын вместе*. Если отец в связи с возрастом или по иным причинам слагает с себя полномочия и передает "хаяг" сыну, то он не должен проводить обряды и должен поручить их исполнение сыну.

Существует такое понятие как *прерывание шаманского утха* - "*үе таһарха*". Это означает, что у шамана не сыновья, а дочь родилась с шаманским наследием. В этом случае (хотя эти случаи очень редки) утха считают перешедшим в чужой род, т.к. дочь выходит замуж за другого. Но это вовсе не означает, что в данном роду потеряна утха. Наследие может повториться у внука или через поколение. Тогда родовое наследие остается, и исчисление шаманского подрода начинается сызнова. Поэтому в старину, если у шамана рождалась дочь-перерожденцы, это обстоятельство не слишком приветствовалось родичами.

Посвящение в шаманы по материнской линии - "*хариин удха*" процесс очень щепетильный и чреват последствиями. Почему? Потому как онгоны рода - предки не хотят передачи "шанар" в чужой род. Нужно проявить большую деликатность, объективно объяснить и убедить онгонов, чтобы они приняли. Здесь обязательно должен присутствовать шаман племени и "*түрэлэй түрүүлэгшэ*" рядом с отцом-учителем и параллельно просить родовых предков об "*онгон шанар*". Поэтому знающий про все это шаман не всегда соглашается стать наставником, отцом для шамана, унаследующего "*хариин утха*" во избежание гнева со стороны духов предков - онгонов того рода. И потому будущие нареченные в шаманы проходят многолетний путь

*Тэнгэрийн
Оргойто бүхэли
Бөө-дархан -
Бойтог биабай.*

*Президент ассоциации
шаманов Бурятии
Степанова Н.А. (слева),
вице-президент Базаров Б.Д.,
член совета ассоциации
Балдахитова В.Б.
1999 год.*

подготовки и проверки, лишь после всего этого проходили посвящение.

Шаман, прежде чем пройти посвящение, должен брать наставление от отца-шамана, иметь представление о шаманской мифологии, понятие о божествах, онгонах-предках, заянах, нуудал бурханах, буумалах, хаһии (хаанхаты), о трехмерности Вселенной (3 сферы), о трех измерениях по времени (прошлого, настоящего и будущего), о иерархических лестницах божеств, о сакральных числах 3, 5, 7, 9, 13, походить в учениках в качестве Хуурай бөө - Сагааша, затем Дуһаалгын, Хаялгын, которые исполняют только подношение и сами молятся, одновременно ознакамливая себя в присутствии отца-шамана, заручаясь его призываниями...

*Гость из Монголии
Цырен Гэгээн Заарин
с Б.Д.Базаровым
после завершения
«Тахил»,
адресованного «Буха
ноён баабай».
Тункинский район.*

*Члены ассоциации
«Бөө мургул»
Республики Бурятия
на семинаре шаманов.*

После чего шаман-отец после неоднократных проверок путем трансмедитации и введением "онгонов" приходит к выводу о состоятельности или несостоятельности данного "сагааша" в дальнейшем. И на курултае рассматривается данная кандидатура со всеми характеристиками, запрашивается мнение родовых старейшин хотона, улуса и рода.

В старину рассматривался еще вопрос родовой вакансии, т.е. в среднем на 250-300 душ рода приходился 1 шаман рода на постоянной основе. Кроме него еще числились старшие - это засулы, шуленги родов, заседатели и тайшаа, которые имели соответствующие высокие сана родовых и племенных шаманов.

И, конечно, не посвященных шаманов - Хуурай, Хаялгын бөө, обладающих всеми утха и канонами - их было много. Они были как бы в резерве, могли исполнять мелкие требы и помогать штатному шаману, занимались обыденными заботами улусно-родовой общины.

И последний, немаловажный фактор и обязательное условие: *шаман, получающий посвящение, должен быть физически и духовно здоровым.*

Что это значит? Физически ущербные люди, как например, однорукие, одноногие, на костылях, умственно недоразвитые, слепые, одноглазые - одним словом неполноценные люди или инвалиды не имеют права держать "хаяг" и проходить посвящение. Всевышние не принимают их молебствия.

Конечно, есть среди них бывшие шаманы, которые вследствие ошибок или несчастных случаев стали слепыми или инвалидами. В этих случаях "хаяг" он передаст последователю-потомку из своего рода. При этом бывшие шаманы могут гадать, предсказывать, т.к. у них врожденные магические силы, но они не имеют уже права совершать обрядовую службу - "брызгание". Только могут направить обратившегося к ним человека действующему шаману - это необходимо знать всем! По другому их называют "үзэшгэн" - поскольку у них сохраняются онгоны - вестники.

Нередко встречаются факты, когда умственно отсталых или больных шизофренией людей приводят к шаманам на просмотр. Их сразу отрицать нельзя, необходимо и нужно разобраться как следует.

Существующая шаманская болезнь - "*Онгон даралга*" *выражается в разных видах.* Например, от избытка информации, от онгонов человек находится в неуравновешенном состоянии, бывает подвержен тяжелым перво-стрессовым состояниям, у него наблюдаются перепады давления или полный энергетический голод, сопровождающийся потерей души-сознания и души-энергии. Также выражается нарушением сна, желанием уединения. Иногда эти люди отправляются в беспричинные странствования, уходят из родных мест в поисках

неизвестного и необычного, у некоторых появляется пристрастие к алкоголю. Состояние *“Онгон даралга”* определяют только шаманы путем трансмедитации, вселения онгонов и ставят своеобразный диагноз.

Если установят, что это есть именно шаманская болезнь, то проводят специальные обряды, которые призваны привести к нормальной жизни. После чего делается обряд *“Угаал”* и обряд *“Эсэгэлхэ”*. Но это вовсе не означает, что он стал шаманом. После этого уже с позволения всевышних проводится обряд *“Посвящение в шаманы”* по всем вышеуказанным канонам.

И прежде чем рассказать читателю о формах камланий и порядках посвящений, вкратце обрисуем структуру традиционной религии шаманизма: что из себя представляет шаманизм и каким божествам нужно поклоняться, каковы их функции и иерархические лестницы.

О ТРЕХ МИРАХ ВСЕЛЕННОЙ

“... Главное и характерное в этой религии - обожествление сил природы, умерших предков, вера в то, что в мире существует множество богов и духов и с помощью шамана можно влиять на них для обеспечения счастья, благополучия и здоровья, для отворачивания беды...”

“Бурятский шаманизм имеет много общего с шаманизмом других монгольских, а также тюркских народов Центральной Азии и Сибири. Это объясняется тем, что предки этих народов вступали в тесные взаимоотношения и влияли друг на друга. Кроме того, в состав бурятского народа вошли различные группы древних и средневековых монголоязычных и тюркоязычных народов, которые принесли с собой свои традиции и культы.

В этой связи бурятский шаманизм отличается высоко развитым политеизмом (многобожеством) и сложностью обрядового комплекса. И, как любое общественное явление, он имеет свою структуру и выполняет ряд социальных функций” (Сборник изд. 1996 г. стр. № 8).

Шаманизм обожествляет: 3 сферы Вселенной, в трехмерном исчислении во времени: прошлом, настоящем и будущем.

Шаманизм рассматривает всю Вселенную как структуру, состоящую из трех сфер - трех миров:

1. Нижний мир - подводные скалы, пространства и подземные царства живых существ и духов, называется Доодо замби.

2. Срединный мир - матушка Земля - Тээли замби - Улэн эхэ дэлхэй - эхэ гарбал.

3. Верхний мир - Дээдэ замби - Үндэр Тэнгэри - эсэгэ гарбал.

Каждая из сфер делится внутри себя на три сферы со своим пантеоном божеств, почитаемых строго по иерархической лестнице. Почитание божеств идет с нижнего мира - с низших чинов вверх по иерархической лестнице.

Рассмотрим каждую сферу в отдельности.

Доодо замби - подземно-подводное царство со своей трехступенчатой иерархией почитаемых божеств.

На высшем эшелоне Доодо замби находятся:

1. Уһан Лусуун хаан

2. Эрлин хаан

3. Уһан хаһни - Гэрэл ноен Ялар хатан. На второй иерархической лестнице находятся сыновья Уһан Хаһни:

1. Уһан Дайбан ноен

2. Далай Дайбан ноен

3. Эрэ Хазагар ноен

И дочери Уһан Хаһни:

1. Лохор хатан

2. Хан Доньино хатан.

Лохор хатан - хозяйка обрядов Уһан Будляа, великий лекарь.

И на самой нижней лестнице находятся:

1. Уһан носдой жолоошод - ямщики и путеводители: змеи, лягушки, пчелы.

а) Нуураар дүүрэн баха,

Нугаар дүүрэн зүгы.

б) Газараар гульдираашад - могой, иначе их называют:
Унаа мориёо угзараашад,
Уһа мурэнөө ундалаашад.

Вторая сфера - Средний мир - матушка Земля:

Эхэ дэлхэймнай -

Этүгэн хатан эжымнай!

Этүген - хозяйка земли, тоже состоит из трех сфер внутри себя, строго по рангам.

Высший эшелон составляют: сыновья тэнгеринов, их ставленники и спущенные с небес Хаһии (хаты) - высокие горы.

Ехэ тэнгэрийн табиса -

Ерэн ехэ Хаһии.

Девяносто высоких гор, которые подразделяются в свою очередь на 50 (пятьдесят) западных - Барууни табии Хаһии и на сорок (40) восточных - Зүүни дүшэн хаһии.

Глава западных пятидесяти гор - Хаан Шаргай носен - самый высокий чин на земном пространстве, он же является тэнгэри - младшим братом Эсэгэ малаан тэнгэри.

Затем идут Восточные (горы) хаты (зүүнэй хаһии), во главе их стоит Хаан Дошхон носен и тринадцать северных царей, в их число входит Буха носен баабай и Хаан Дошхон носен.

А также в пантеон высших чинов Байкальского региона входят не менее именитые властители:

1. Табан голые зоходуулһан

Тайжа хаанай табилгатай

Тарилан эрэн буха - властитель-прародитель эвенкийских и орончских родов и их зааринов святых.

2. Даян Дээрэхи хаан

3. Богдо Бүрин хаан

4. Хаан Хэнтэй носен

5. Баян Хангай Хаан - властитель, владелец всего растительного и животного миров.

Все эти пять великих властителей, входящих в пантеон божеств высшего эшелона Байкальского региона имеют свои персональные призывы и обрядовые каноны.

На втором эшелоне земных божеств находятся все соратники и подчиненные вышеназванных властителей Хайи, их жолоошо, помощники- адьютанты, Хайи-заарины - владельцы горных высот, Хадын хаалууд (хүйтэйгэй бурхад) - божества - древние предводители племен и владыки седых вершин. Буумалы, буудалы тэнгэринов - божества, спущенные с небес по указанию и позволению небесных богов, саада албанай төөдэйнүүд - Бабушки, признанные небесными богами - тэнгэринами. Великие заяны предки - покровители родов и племен, признанные небесными тэнгэринами. Высшие чины -онгоны, предки родов и племен, признанные небесными тэнгэри-богами.

И на третьей, нижней ступени находятся локальные божества. К ним относятся предводители родов, онгоны- предки, заяны родов и племен, хозяева местностей, хушунов, отога, носны-шаманы - покровители родов, сэргын бурхад, отцы-предки - баабайнууд и бабушки - төөдэйнүүд, хозяева того или иного ремесла, например, земледелия, охоты, хозяева чадородия, хозяева очага, хозяева болезней и т.д.

Все локальные божества имеют свои имена, обрядовые каноны и порядок призываний.

Третья сфера Вселенной - Верхний мир составляет - Тэнгэрианство или Үндэр тэнгэри Эсэгэ гарбал.

На самом высшем эшелоне находятся:

1. Солнце: Наян туяа татаһан
Наран сэхэ найжа - Эхэ манай гарбал!
2. Луна: Ерэн туяа татаһан
Пара манай - һахюусан
Эсэгэ сэхэ гарбал!
3. Нал хал эхэ шэжэм - Эхын юһэн Дангина - Дети солнца и луны.
4. Хаан тэнгэрини одо мүшэд (Звезды Вселенной во множественном числе)
5. Хүйсэр монгол гарбал Хүбэн сагаан дэглэгэй Хүхэ мүнхэ - Хаан тэнгэри.

Вечное Синее Небо Вселенной

Всемиловитый податель всего во Вселенной - Ай Хайрхан.

Все эти названные выше пять ветвей Вселенной также имеют свои обрядовые каноны и гимны призываний.

На втором эшелоне властителей тэнгэри находятся Убгэн тэнгэри и Альган сагаан тэнгэри со своими сыновьями.

Сыновья Убгэн тэнгэри:

- 1) *Эсэгэ Малаан тэнгэри*
- 2) *Хаан Согто тэнгэри*
- 3) *Хаан Шаргай ноен.*

Сыновья Альган сагаан тэнгэри:

- 1) *Хаан Хюрмас тэнгэри*
- 2) *Атай Улаан тэнгэри*
- 3) *Бөөлүүр Сагаан тэнгэри* - прародитель

шаманов

4) *Голто Сагаан бурхан тэнгэри* - прародитель лам и 1000 бурханов.

Убгэн тэнгэри и Альган Сагаан тэнгэри с сыновьями составляют девять тэнгэринов - *Эсэгэ гарбал тэнгэри.*

На третьей иерархической лестнице находятся девяносто девять тэнгэринов, из них 55 (пятьдесят пять) западных тэнгэринов и 44 (сорок четыре) восточных. Во главе западных восседает Хаан Хюрмас тэнгэри, во главе восточных - Атай Улаан тэнгэри. Все 99 (девяносто девять шаманствующих) тэнгэринов имеют свои имена-названия, сферы влияния и покровительствуют нижним двум сферам, т.е. Срединному и Подземно-подводному мирам, покровительствуют родам, племенам, технологиям того или иного ремесла, имеют своих сыновей, спущенных на землю, своих представителей, уполномоченных властителей. Шаману профессионалу необходимо четко представлять это огромное мифологическое пространство.

ДЕВЯТЬ ВЕТВЕЙ У СВЯЩЕННОГО ДЕРЕВА...

Шаман, проходя очередное посвящение, расширяет круг своих полномочий и прав, обретая с каждым посвящением доверенность-заяа от всевышних.

Суть его заключается в том, что шаман, *прошедший одно посвящение*, обладает правами камлания только в пределах своего рода по генеалогическому древу предков и имеет также право просить своих онгонов-предков об оказании содействия в проведении обряда.

С одним посвящением шаман носит звание-сан: *Манжилайтай бөө*. Из атрибутов держит “мухар жодоо” - пихтовую кору в пальцах, имеет один березовый посох с насечками-кольцами с указанием, сколько поколений были шаманами в ближайших 9 (девяти) коленах, шелковый пояс, нож-хутага, головной убор с околышком (залаа) того рода, которому он принадлежит, Бөө-хэтэ (огниво). Между первым и вторым посвящениями должна соблюдаться базовая дистанция в 3 года (или 36 месяцев).

Во время второго посвящения шаман проходит специальный обряд “Угаал” - водой 9-ти родников с добавлением козьей крови. Вода кипятится девятью раскаленными камнями, взятыми в реке той местности, где он родился. И обмахивают венником из веток 9-ти берез с шаманской роши предков. При этом получает титул *Нойтолхон*, и после обряда “Шанар дэгдээлгын тахил” - *“Нойтолхон шанартай бөө”*. В результате получает второй деревянный посох - гэшүүнэтэ хорьбо - сучковатый посох на две ладони выше первой трости. После второго посвящения он имеет право камлать, производить жертвоприношение отдельным локальным божествам только своей родной долины только белым бараном в пределах рода, племени и через 3 года может получить третье посвящение.

Третье посвящение. После третьего посвящения шаман обретает право общаться с племенными онгонами - предками,

Хаһии-буумалами своего племени, һуудал-бурханами долины, һуудалши-бурханами соседних племен, находящимися в пределах его родовой долины, но не имеет права прямого общения с властителями хаан-буудалами. При этом он наделяется “Адхаар дүүрэн жодоо”. Их он должен держать в специальном ухвате из 3 березовых лучинок с завязанными к нему “Залмаа” - белого, синего и зеленого цветов ленточек. Получает шаманские четки, толи-зеркало, кисет с трубкой, гутаар арһан шэрбэлгэ - кнут и носит звание-сан *Жодоото бөө*.

Кнут - это символ власти над родовыми людьми. Имеющий кнут может наказывать провинившихся розгами. К примеру, в старину люди до 40 лет не имели права употреблять спиртное в обыденные дни без разрешения родового старосты - шамана (разрешение выдавалось при проведении свадеб, при встречах высоких гостей, при празднествах, которые отмечались хотоном, улусом и т.д.).

Дистанционный период между 3 и 4 посвящениями 12 месяцев или 36 месяцев в зависимости от способности шамана.

Четвертое посвящение в принципе мало отличается от третьего, но полномочия увеличиваются. Шаман уже может общаться с властителями своей долины, но не с высшим эшелонем властителей, а на уровне второй иерархической лестницы земного пространства четырех племен: *Эхиритов, Булагатов, Хори и Хонгоодоров*.

Получает: Хада уулын хүтэл - зэлэ. Зэлэ - это волосаяная веревка, по которой спускались харгын хүтэл - үнгэтэ залмаа и уһан далайн олом.

Получает сан хэнгэрэг - тарелки звонарные и хонхо ханхинуур. Хуур, спускает заяа онгоны на предметы, получает деревянный стол с шкатулками и двумя тумбами. Вокруг завязывается зэлэ. Он уже имеет право камлания, сидя за шэрээ и носит звание *Шэрээтэ бөө (Ара нэрэнь - Ёһотой бөө)*.

После пятого посвящения шаман получает право общаться со всеми властителями земного пространства, приглашать на молебны дальних и высокопоставленных божеств, входит в транс "Онго", тарим табиха, может лизать раскаленное железо и раскаленные камни. Также он может преподнести все виды жертвоприношений земному пространству (гэхэ, хуса) всех мастей. Носит звание сан: **Хэсэтэ бөө**, получает малого размера бубен с колотушкой. Облетая на бубне, может посещать в состоянии "Онго" другие миры земного пространства. Существуют хэсэ трех типов:

- 1) Их козьей шкуры
- 2) Из оленьей шкуры
- 3) Бычьей шкуры

И колотушки трех разных видов, называются со вселенными онгонами дохиур, онгонов - Хан Буудала, онгон - племени и онгон - рода.

Каждый бубен имеет свое предназначение по виду обрядов и назначению. Они же служат ему средством посещения других миров земного пространства. Через 12 месяцев, т.е. через год он может пройти шестое посвящение.

Шестое посвящение. Этим посвящением он получает Хольбоготой хорьбо - металлическую трость с конской головой с девятью кольцами, на которой размещаются все орудия труда в символике и висят металлические хольбого и также Хад уулын хутэл и уһан далайн олом. Используя металлическую трость, без призываний, он может пускать в себя дух "Онго". Получает сан: **хорьбото бөө**, имеет право обрядов с жертвоприношением быком, лошадью и может "девятерить" сразу. Девятерить - это принести в жертву Земному пространству до девяти голов одновременно. Также он имеет право возглавлять крупные молебны, тайлганы и тахилы, оживлять атрибуты жертвоприношением "*Амитайн эзэндэ*".

Через три года после этого он может пройти обряд седьмого посвящения.

Седьмое посвящение. Перед посвящением производится большое омывание тела шамана кровью рыжего коня и

байкальскими камнями (хаан далайн хатаамал улаан шулуугаар). Обряд поклонения Лусун Хаану и освящение огня на стойбище. Перед омыванием шамана выпускают из юрты через дымовое отверстие и сажают на белый войлок. Очищают дымом жодоо - хаан уулын, газар дэлхэйн арюу - гангой, арбан хүлтэй арсаар -алтан дэлхэйн арюу.

Омывают аршаном, кипяченым на раскаленных камнях Байкала. После этой процедуры на голову ему наливают 9 бутылей - юһэн тогооной архи.

Далее проводят обряд посвящения: при этом он получает металлическую корону - майхабши, шкуры пяти зверей -табан хушуута, плащ накидку - с металлическим хольбого, хойлго, хонхо - 9 шт., называемую Оргой, заведомо оживленную. Имеет право поклоняться напрямую 99-ти тэнгэринам - нижнему звену верхнего мира и делать жертвоприношения тэнгэринам. И получает право посвящать в шаманы начинающих шаманов, ему присваивают сан -*Тэнгэрийн Оргойто бөө*. Получает 3 бубна среднего размера с 9 иерархическими кольцами на бубне и на колотушках -тойбор. Тойбор отличается от дохюура тем, что имеет 9-тиступенчатые иерархические кольца с дорожками-лентами. Восьмое посвящение может сделать через три года.

Восьмое посвящение. После этого посвящения шаман получает вторую трость с головой коня, у которой ручка с головой лошади смотрит влево в бок, становится владельцем хольбого, лестницы с 8-ю ступенями на девятом колечке трости и харгын хүтэл - ленточки 5-ти цветов. Эту трость оживляют и делают его онгоном, он служит транспортом для посещения Верхнего мира. Это означает, что шаман ездит на парной лошади. И получает звание-сан: *Тэнгэрийн оргойто бүхэли бөө* (полный завершённый шаман). Он имеет право призывать всех божеств трех сфер, проводить все сложные обряды, может вызвать дождь и ветер, входить в трансмедитацию. Он, как правило, знает всю шаманскую мифологию и науку. Получает головной убор Дүрбэн түшлэгтэй малгай с околышком розы ветров, с эмблемой огня от солнца с тремя хольбого.

После 12 месяцев может пройти обряд 9 (девятого, последнего) посвящения с позволения “Хаан тэнгэри” - Вселенной.

Для этого он должен получить заяа - позволение от всех властителей высшего эшелона земных божеств и заяа тэнгэринов путем большого молбна. Лишь после всего этого идет на рубеж высшего сана- заарина.

Девятое посвящение. Получает сан:

Наран хара гарбалтай,

Найман хизаар эдлэн

Гурбан замбиин үртөө бариһан

Үндэр түрэлтэ Заарин бөө.

Тэнгэрийн табилгатай Заарин Бөө является вестником Тэнгэринов. Он может посещать в состоянии онго все 3 сферы Вселенной, вызвать бурю, снег, ветер, летать в воздухе по верхушкам деревьев, парить в воздухе в состоянии “онго”.

Получает третью трость с человеческой головой - онгон Порьбо, которая может стоять на земле без поддержки, самостоятельно прыгать в состоянии “онго” и называется жолоо баряша и эмээл тохоошо. Получает:

1) *Хэлтэги ехэ хээр хэсэ* - из шкуры оленя

2) *Далай хэсэ* - большого размера с его ростом из шкуры 5-летнего быка

3) *Хэлтэги хэсэ* из шкуры козла.

Итого в наборе заарина 9 (девять) бубнов и головной убор заарина на макушке (символ 3 сфер) и на околышке эмблема солнца и луны.

Еще существует обряд *посвящения - 13-тый*. Этот вид посвящения очень редкий случай. Шаман получает дар от 8 гэгэинов Вселенной и носит звание “Гэгээн заарин”.

Вот я вам вкратце рассказал о посвящении в шаманы и о существующих божествах Байкальского региона, об их ступенчатой иерархии и рангах. Все божества имеют свои строго соблюдаемые каноны по установленным своим традициям того региона, где они восседают.

О КУЗНЕЧНОМ НАСЛЕДИИ

Шаман путем прохождения посвящений по девятиступенчатой степени, осваивает и получает права камланий и получает заяа - позволение. С каждым посвящением он повышает свой ранг и полномочия, тем самым получая права прямого общения с божествами.

При этом всегда надо помнить о том, что любой шаман, даже с высшим саном посвящения, приезжая в долину того или иного ведомства Большого Байкальского региона, приглашает к себе в помощники местного шамана, т.е. шамана той местности, где должен производиться молебен. Чтобы тот открыл ворота местности по существующим канонам этого ведомства. Иначе их называют нютагай харгыша-үбгэн (он может быть и нютагай үбгэн - Хуурай бөө, и необязательно шаманом профессионалом). Все каноны, которые установлены и существуют веками и тысячелетиями, надо соблюдать и чтить, не нам их менять. При этом надо знать, что малейшее отклонение от обычаев и традиций влечет за собой последствия “дайрагга”, от чего могут пострадать не только шаманы, но и молящиеся люди, и молебен не будет принят божествами.

Шаман должен обладать искусством красочного исполнения, красноречия, правильного и полного призывания богов, чтобы онгоны стронулись во всеуслышание молящихся. Для того чтобы стронулись не только онгоны, а души молящихся, нужно уметь настроить их на волну молебствий.

Надо знать всем молящимся, что шаман своим призыванием не только выходит на общение, но и направляет вашу душу, сознание на лад молебенственной волны, чтобы душой и телом вы находились на молебенственной волне астрала.

Вот тогда и получается качественный и красивый молебен с положительным результатом.

Шаманы разделяются на две категории:

- 1. Шаман-бөө**
- 2. Шаман-кузнец - бөө дархан**

Шаманом-кузнецом является тот, кто унаследует шаманское и кузнечное утха. Кузнечное наследие - это волшебное наследие-утха от тэнгэринов, ремесленное и магическое волшебство заклинаний, волхования, умение материализации волшебного слова. Поэтому шаман-кузнец проходит двойное посвящение, т.е. после посвящения в шаманы он проходит обряд "Облачение в дарханы" путем жертвоприношения также по девятиступенчатой иерархической лестнице. И обряд посвящения кузнецов должен проводить только шаман-кузнец.

В зависимости от наследования утха они в свою очередь подразделяются на черных и белых кузнецов. Тех, кто унаследовал утха от западных 55 тэнгэринов называют Божингойн сагаан дархан утха. Тэнгэрины спустили на землю сына Дабаан жолоо тэнгэри - дархан Сагаан тэнгэри Божингоя с девятью сыновьями и одной дочерью с тем, чтобы они обучили людей кузнечному ремеслу по золоту и серебру. Они также имеют свой пантеон божеств, ранги и ступени по иерархии. Шаманы-кузнецы имеют свою форму одежды, для них существуют определенные обрядовые дни и каноны.

Шаманов-кузнецов, имеющих свое божественное предназначение от Восточных 44 тэнгэринов, в частности Хожиройн долоон тэнгэри называют хара-дархашуул. Тэнгэрины спустили Хожир хаана с семьей его сыновьями на землю для того, чтобы они обучили людей кузнечному ремеслу по черному металлу - стали и волшебству магического излечения от 13-ти тяжелых болезней, уносящих жизнь людей, а также любых других болезней. Белые и черные шаманы-кузнецы имеют магические силы для излечения людей. Они могут поставить магические огненные заслоны от всяких нашествий злых сил, колдовских чар и нечистых духов. Поэтому шаманы-кузнецы - и белые, и черные - заимствуют друг у друга заяа-разрешение - хоёр талын харгы и могут совершать кузнечные обряды по двум направлениям. Разница заключается лишь в том, что обряды черных кузнецов проводятся в темную безлунную ночь.

Шаманы-кузнецы обязаны ежегодно **совершать обряд** “теломытье” в начале месяца змеи. Помимо шаманской одежды они дополнительно имеют кузнечную форму одежды.

1. У белых кузнецов *эльгэбиэ-нагрудник или передник красно-коричневого цвета с белым шелковым поясом, обозначающим о принадлежности белым кузнецам.*

2. Далабиши - символ крыльев орла, принесшего огонь на землю. Одновременно далабиши является для шамана крыльями для посещения других миров.

3. Хэйтэ хэбэнэг - плащ-накидка с рисунками орла, гор, звезд и т.д. с девятью хольбого и девятью колокольчиками из серебра или мельхиора.

Одежда черных кузнецов отличается от белых тем, что в атрибутике и в украшениях нет золотых и серебряных вещей, и также отличается по цвету:

1. Черный передник - хара эльгэбиэ с красным шелковым поясом, символизирующим цвет огня.

2. Далабиши - символ крыльев орла.

3. Хэбэнэг со всеми хольбого - из черного металла (оргой в облегченном виде).

Шаманы-кузнецы имеют свой набор *онгонов* в виде инструментов кузнеца. *Онгон-халхабша* - защита от злых сил, онгон-таха - онгон-подкова, обереги живности, ремесла. Имеют свои гимны призываний и обрядовые каноны.

В среде шаманского духовенства кузнец-шаман занимает верховенствующее положение, т.к. он владеет двойным наследием волшебных сил.

Шаман в обычном человеческом состоянии вряд ли сможет последовательно и четко, наизусть и без остановки исполнить свои гимны и призывания. Обычно только во время молебен, когда он находится на волне онгонов, эти призывания льются свободно, как из рога изобилия. Также многое зависит от мастерства и умения общаться со своими онгонами и заянами.

Шаман не должен ставить себя вровень с призываемыми божествами, а должен молиться им, умилоустивить их, просить об оказании содействия и помощи в проведении обрядов. Чем больше онгонов он вовлекает для исполнения того или иного обряда, тем более осязательно воздействие божественных сил. Каждый шаман, обращаясь к онгонам просит помощи:

*Дам дурдагты,
Дабхар зохёогты!
Эггээ зогсоогты,
Эрилтыень абхуулагты!*

Вовлекая своих онгонов в работу для достижения цели, шаман организывает работу целого коллектива по иерархической лестнице. Молящиеся должны знать, что хотя молебствие проводит один шаман, на самом деле эта работа целого коллектива. Шаман, получая вознаграждение, берет за всех, в связи с чем молящиеся должны ставить вознаграждение вместе с блюдами и угощениями на шэрээ, чтобы онгоны видели наяву все их подношения.

---

*Б.Д.Базаров с
С.Т.Баиоровым (Заарш
Бөө, род Зүүнги поет
Булагатского племени).*

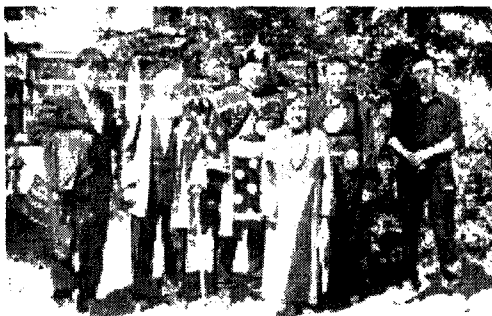

*Автор книги с
В.А.Ябсаповым -
Заарш Бөө, племя
Хонгоодор.*

Каждый шаман должен проводить обряд подношения своим божествам, заянам, онгонам, поклонение своим предкам - "утхын узуурга" в безлунную ночь в конце каждого месяца. Шаманы-кузнецы преподносят шаманским предкам и кузнецам предкам. Кузнецам предкам преподносятся в определенные дни - 9, 19 и 29 числа по лунному календарю. Тут нужно поработать-постучать кувалдой-молотом, т.е. кузнечными инструментами-онгонами. Таким образом, в месяц два раза проводится поклонение предкам.

Помимо этого ежегодно проводят обряд "теломытьё" и обрядовую службу в кузнице. Как было сказано, шаманы-кузнецы обладают магическими дарами излечения тяжелых

Летом 1999 года в п. Усть-Орда. Слева направо: шаман с Ольхона В. Хагдаев, ученый-этнограф, профессор В. В. Свинин, Б. Д. Базаров, узличин Наталья одегон, В. Б. Павлов - президент шаманского общества «Сахи-гаан», А. Амагаев.

На осеннем тай-гаане, посвященном Хан Хаугай поену (тай-гаан «Покрове»). На переднем плане шаман-кузнец В. Нагуслева и Э. Г. Очиров - небесный шаман-кузнец во время проведения обряда «Тарим».

недугов. Они латают и переделывают не только по металлу, серебру и золоту, но и "латают" человеческие души и здоровье (в астрале) волшебством, божьей силой.

Вот вкратце я вам дал основные понятия о шаманах, шаманях-кузнецах, о божествах.

Для почитания их существуют свои обрядовые каноны и традиционные правила почитания, которые шаман неукоснительно должен соблюдать. Божеств очень много, все они переопифицированы и не положено обнародовать их без подношения. Всему этому обучают шамана отцы-наставники.

ХРАМ - ТЭНГЭРИ - СИМВОЛ БЛАГОДЕНСТВИЯ

В наше смутное, тяжелое время в душах людей обрисовался некий вакуум, многие теряют социальные ориентиры и надежду на будущее. Эти явления характерны при любых переменах формации общества. Потеряв свое рабочее место, человек оказывается без опоры и источника дохода. В последнее время повысился уровень смертности, от отчаяния, от духовной пустоты общество спивается. Дурное влияние запада, идеализация насилия - это все вернется по указке и разработке западных стратегов, которые поджили глаз на наши сокровенные природные богатства. Байкал. Этот курс развала нашего общества - мировой державы спланирован несколько десятков лет назад для того, чтобы занять дешевую рабочую силу и бесплатно присваивать рабочие площади и природные ресурсы. Смена формации неизбежна, но не таким путем. Ведь демократия - без культурного и духовного развития общества и человеческого фактора - обречена на гибель.

Душа болит, когда убеждаешься, что многие не знают историю своего края, свою родословную, когда у многих низкий духовный уровень. Алчность, желание присвоить чужое добро, переоценка своих возможностей и неукротимое стремление к власти, к руководящим постам - эти негативные явления поразили наше общество. Из миллиона населения богатеют лишь десятки и сотни. Каким образом? Ведь иногда по очень простому принципу. Все ранее созданные основные

средства продаются за границу (те же рельсы, провода ЛЭП и т.д.). Невозможно равнодушно смотреть на то, как все растаскивается, превращается в тлен. Таким “дельцам” хочется напомнить, что это есть страшный грех! Бог Вас накажет! Не вами созданное вы продаете! Вам долго придется отмаливать грехи и вряд ли вас Бог простит!

Культура народа заключается не только в материальном укладе и быте, но и в традициях, фольклоре, мифах. И в божествах Вселенной, их составляющих - всего живого в этом мире, в понимании жизни и смерти... Различные религиозные конфессии призывают людей жить по совести и справедливости, понять вечные истины человеческого сострадания, милосердия и добра. Ошибки прошлого не должны повторяться!

...Шаманская конфессия “Бөө мургэл” Республики Бурятия (ранее называвшаяся объединением шаманов “Хэсэ хэлгэрэг”) зарегистрирована в Министерстве юстиции в 1997 году и объединяет в своих рядах более 50 человек. В состав правления конфессии и совета шаманов вошли шаманы с высокими степенями посвящения, практикующие свою деятельность не один десяток лет.

В наше тяжелое и смутное время своей основной задачей мы считаем оздоровление нашего общества. Мы желаем оградить людей, населяющих Байкальский регион, от дурного влияния Запада и их идеологии, которая имеет целью уничтожение нации изнутри, путем введения нашей страны в экономическую кабалу, уничтожая и оскверняя вековые обычаи и традиции народов. Наше общество, каждый из нас должны проникнуться чувством любви к окружающей нас природе, священному морю Байкал. Ведь это наше святое наследие. Эти богатства необходимо сохранить для будущих поколений, иначе не может быть и речи о нравственности, о демократическом развитии общества.

Больно и тяжело осознавать, что многие (особенно жители городов и поселков) не знают своего родного языка, традиций и ритуалов поклонения предкам, не чтят святые места своих предков. Тем самым они лишают себя покровительства своих родовых божеств, не защищены от всяких невзгод и ударов судьбы. Они подвержены различного рода заболеваниям,

сглазу, порче, некому в астрале исправить их ошибки и проколы, сберечь от несчастных случаев и многих других напастей. Забывая свой родной язык, буряты стоят как бы у края огромной пропасти - ведь где нет общения на родном языке, не может быть речи о состоятельности нации.

Многие молодые горожане не владеют даже разговорной речью, не говоря уж о письменной. Это и есть духовная глухота и немота, ибо они не могут познать глубинный мир культуры своего родового наследия, красоты общения, смысловой мощи языка. Здесь нужно прямо указать на преступную халатность и политическую недальновидность некоторых руководителей областной партийной организации. Приведем один пример. "На одном из партийных конференций в г. Улан-Удэ обсуждалось издание ученого Бартановой А.А. "Образование Бурятский АССР", где описана роль Ринчино Э.Д. в становлении Бурятской автономии, где А.У.Модогоев обвинил Б.Д.Цыбикова и многих других, назвав их апологетами буржуазных националистов.

Такие же заявления "выдавал" председатель Президиума Верховного Совета Хахалов А.У., заявляя, что "Барадин, Жамцарано, Солбонэ Туя, Ринчино Э.Д. и другие являются заклятыми врагами народа" (из книги Д-Н.Т.Раднаева "Воспоминание о прожитой жизни").

Д-Н.Т.Раднаев - руководитель высокого ранга в прошлом - секретарь обкома КПСС по идеологии. Он также был обвинен своими соратниками в национализме за свои соображения о бурятском языке. Даши-Нима Тыжебрович Раднаев - яркая своеобразная личность, замечательный человек, пример для подражания молодых. Он вошел в историю Бурятии как один из мыслящих и дальновидных сынов Баргузинской долины. Вырос и формировался как личность в тяжелых условиях, сражался в Великой Отечественной войне на передовой и постоянно находился на передовой при восстановлении разрушенного войной народного хозяйства, развитии и становлении республики. Вырастил замечательных детей, чутких и отзывчивых. Советую всем прочесть его книгу "Воспоминания о прожитой жизни".

Подражание западу, идеализация принципа насилия и несоблюдение "*Сээр*" - это есть в высшей степени

богохульство, продолжение рода таких людей обречено на гибель. **“Возлюби ближнего своего”** - придерживаясь этого принципа, люди становятся душой и сердцем чище, благороднее, в обществе создается положительный астральный фон.

Любовь - это жизнь! Любя, человек создает семью, тем самым продолжая свой род. Именно любовь к женщине облагораживает мужчину, придает ему силы. Любовь к познанию делает человека духовно богатым, умным, мудрым. Любовь к труду приносит материальный достаток в семью. Обеспечивает нормальное воспитание потомства.

Издравле во время войн щадили женщин и детей. Нельзя трогать человека, носящего материнское чрево, ибо потеряется потомственная нить. Поэтому верой категорически запрещается издеваться над женщинами, ибо они находятся под неусыпным доглядом родовых божеств - онгонов. Издеваться над женщиной - это грех!

Нельзя уничтожать святыне писания, научные труды, художественные книги, издания - потеряются связь времен и крупицы истории.

Истинная любовь, желание счастья и радости другим людям в высшей степени облагораживает человека, таким людям всегда сопутствует удача, счастье и богатство. Божества одаривают таких людей и его потомков светлой, счастливой жизнью.

Все деяния человека на нашей планете находятся под неусыпным взором **божеств Вселенной и Всевышнего творца Вселенной.**

Все эти истины переданы мне из уст моих предков. Как шаман-практик, призываю всех мирян жить в любви и уважении друг к другу, независимо от цвета кожи, вероисповедания. Все мы гости на этой земле, человеческая жизнь коротка. И пребывая на земле, человек должен прожить жизнь достойно, соблюдая все божественные каноны, не переступая порог **“Сээр”**.

Наша конфессия **“Бөө мургэл”** начинает свое становление на пороге третьего тысячелетия. Как и все новые структуры, во время рыночной экономики испытываем свои трудности. Мы благодарны тем людям, которые занимают руководящие

посты и стараются помочь в становлении конфессии. Руководство республики отнеслось с пониманием к вопросу о выделении площади для строительства здания по приему граждан в центре города. Как известно, сейчас очень много желающих получить консультации по шаманизму. В том числе по вопросу восстановления утерянной родословной, по выявлению мест поклонений предкам и т.д.

Намечены в перспективе большие задачи. *Это в первую очередь - строительство и обустройство кузнечно-шаманского "Храма-Тэнгэри"*. Уже согласована площадь на территории этнографического музея Забайкалья, где будет сооружен большой *"Обоо-тишгэн"* и сэргэ родов и племен. Чтобы в столь трудное время люди не обременяли себя дальними поездками в родные места, а справляли здесь молебны, годовые тайлганы - поклонения божествам. Для этого нами планируются выездные молебны по всему Байкальскому региону для приглашения и приземления онгонов и заянов со святых мест *"Буумал-шулуун"* на наше место в г. Улан-Удэ. Для этого нужны большие средства и не обойтись нам без помощи общественности и общих усилий самих шаманов.

НА СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ БАЙКАЛА

С самого начала становления и возрождения шаманского объединения мы повсюду встречали понимание и поддержку. Хочется выразить благодарность и искренние пожелания счастья и долголетия людям, оказавшим помощь в нашей работе: бывшему Председателю Совета Министров республики Саганову В.Б., бывшему мэру г. Улан-Удэ Кукишинову В. К., нынешнему руководству республики в лице Потапова Л.В., Агалова В.К., Ханхалаева Е.К., также министру культуры Раднаевой Е.Б., директору этнографического музея Чимбееву Н.Д., руководителям Всебурятской ассоциации Дугарову Д-Н.Д., Баяртуеву Б.Д., редактору журнала, известному писателю Жимбиеву Ц-Ж.А., главному редактору газеты "Буряад үнэн", народному писателю Республики Бурятия Ангархаеву А.Л., заместителю главного редактора газеты "Буряад үнэн",

заслуженному работнику культуры Российской Федерации Дашевой Г.Х. и всему коллективу редакции.

Мы надеемся на взаимопонимание со стороны нового руководства мэрии в лице Айдаева Г.А. Я его знаю со студенческих лет как большого организатора, мудрого, целеустремленного вожака. Хочется выразить искреннюю благодарность и признательность от нашей конфессии главе Тункинского района Ускееву Б.Ш., руководителю агрохозяйства "Маяк" Ангрускаевой Е.А., главе администрации п. Далахай Зарбуеву Б.Д., старейшине Тункинской долины - хадашину Нилхай таабай за теплый прием нашего высокого гостя из Монголии Цэрэн-гэгээн заарина.

Долина, где родился автор этих строк, одна их живописных уголков Вселенной, где покровительствует над всеми величавый Бархан Баабай. И где бы ни жили уроженцы этого края, их защищает и благословляет Бархан Баабай. Хочется от всего сердца выразить признательность нашему старшему другу - земляку Очирову Владимиру Ринчиновичу. Он работает генеральным директором АО "Электросвязь", является славным сыном Баргузинской долины, показывает пример порядочного, мудрого и чуткого человека. Дай бог здоровья и счастья ему и его потомкам, а также всем славным выходцам из Баргузина.

... При этих строках невольно вспомнились слова из известной песни "Баргузин, мой край родной":

*Мой Баргузин - край рек и озер,
Горы высокие, тайги зеленый простор,
Эту песню тебе пою и славлю край родной!
Эвенк, бурят и русский - Живут одной семьей!*

На сегодня оздоровление общества зиждется на основе морали "Все в меру". Это и является основной задачей всех религиозных конфессий республики и Байкальского региона.

Поэтому надо знать и чтить божьи законы, каноны, беречь природу, священный Байкал, учить правильной морали, родному языку. Человек, не знающий родного языка - это человек, лишенный познания духовного богатства и общения с природой.

С 1998 года нашей ассоциацией возобновлены обряды общественных тайлганов в г. Улан-Удэ. Осенью прошлого года мы впервые провели в г. Улан-Удэ общественный тайлган “Покрове” - поклонение земным божествам, адресованное “Хаан Баян Хангаю”. Народу собралось много. Но, к сожалению только сейчас узнаю, что многие не знали о дате проведения, хотя мы давали объявления в средствах массовой информации.

В связи с этим хотим заранее известить, что весной будем проводить общегородской тайлган. Предварительная дата проведения тайлганов:

Весенний тайлган - Хабарай тайлган - 20-21 апреля, будет посвящен периоду обрезания грив и хвостов лошадей;

Большой летний тайлган - Эхэ Дэлхэйн тайлган - 5-6 июня;

Тайлган, посвященный Нижней сфере и Водной стихии - Улан хашии тайлган - 3-4 июля;

Тайлган, посвященный земным властителям, царям и небесным божествам Тэнгэриям - Хаан Хашии - тэнгэриин тайлган - 11-12 сентября;

Осенний тайлган “Покрове” - Баян Хангайн тайлган - 16-17 октября.

Помимо общественных тайлганов будут проведены локально родовые поклонения “Сэргын тайлган”, начиная с первых чисел июня, включая весь июль. Все тайлганы будут проводиться на главной площади этнографического музея Забайкалья за исключением июльского поклонения водной стихии, которое проводится в местности “Гэсэрэй бууса”.

Локальные поклонения планируется проводить в два приема. Хашии буудалам и бумалам долии с 1 июня и 20 июня. Поклонение локальным родовым божествам - почитаемым предкам онгонам, заяшии с 28 июня по 18 июля. Все эти даты будут уточнены и доведены до всех в средствах массовой информации.

Мы провели съезд-семинар молодых шаманов. Получился полезный и деловой разговор о роли молодых шаманов в духовном оздоровлении общества, соблюдении Сээр, в антиалкогольной пропаганде на местах. В дальнейшем они будут членами конфессии “Бөө мүргэл”.

будут повышать свое мастерство и пополнять знания, получать соответствующие саны с выдачей удостоверяющих документов. Все посвящения шаманов регистрируются в конфессии.

В ходе семинара были впервые доведены до слушателей обескураживающие ранее темы - Пантеон божеств и каноны почитания. Например, как помочь правильному формированию родившегося на белый свет человека, об этике и норме поведения самого шамана. Все члены конфессии, прошедшие посвящение, в последующем будут на больших молебнах давать святую клятву "Тангариг" по этике и кодексу правил поведения шамана.

В ходе семинара в астрале выявлены и оценены возможности и способности некоторых молодых шаманов, практикующих свою деятельность и даны рекомендации на прохождение пятой ступени посвящения - Хэсэгт бөө - шаману из с. Мыла Закаменского района *Цыденову Валерию Бальжитовичу*, также шаману из с. Можайка *Ринчино Василию Идаровичу*. Сагааша бөө *Бортожипову* рекомендовано срочное прохождение обряда посвящения, шаманке *Абашеевой* - пройти обряд второго посвящения.

Заканчивая свое короткое повествование об азах шаманизма Байкальского региона, о ближайших задачах шаманской конфессии "Бөө мургэл", хочу представить Вашему вниманию списочный состав членов конфессии, прошедших посвящения на сегодня:

1. *Борбоев Левонтий Абзаевич - Заарин бөө - Верховный шаман Бурятии, род Абазай, племя Эхиритское, член Совета шаманов "Бөө мургэл", "Кабанский"*;

2. *Баилов Семен Тулгеевич - Заарин бөө, член Совета шаманов, род - Зүүн удха, племя Булагатское, проживает в г. Улан-Удэ, тел. 21-15-46, "Аларский"*;

3. *Ябжанов Владимир Аюшеевич - Заарин бөө, род Хангай, племя Хонгоодор, проживает в г. Улан-Удэ, п. Лысяя гора, ул. Верхняя, 40, "Тункинский"*;

4. *Базаров Борис Дугарович - Тэнгэрийн оргойто бүхэл дархан бөө (дүүрэн), вице-президент конфессии "Бөө мургэл", род Нэгэлдэр, племя Эхиритское, проживает в г. Улан-Удэ, "Баргузинский", 41-22-60 - тел. ответ. секретаря;*

5. *Очиров Эрдэни Гуржапович - Тэнгэрийн оргойто дархан бөө, председатель правления конфессии "Бөө мүргэл", род Түмэнтэй шоно, племя Эхиритское, проживает в г. Улан-Удэ, тел. 25-01-48, "Баргузинский";*

6. *Очиров Дугар Доржиевич - Эрхэтэ мэргэн тэнгэрийн дархан бөө, род Нэнгэлдэр, племя Эхиритское, член Совета "Бөө мүргэл", тел. 21-60-53, "Баргузинский";*

7. *Гомбоев Сэрэн-Содином Жигмит-Доржиевич - Оргойто бүхэл бөө, член Совета "Бөө мүргэл", тел. 34-96-49, "Агинский";*

8. *Андреев Александр - Хэсэтэ дархан бөө, племя Эхиритское, проживает в с. Корсаково Кабанского р-на, "Кабанский";*

9. *Корсаков Эдуард Иннокентьевич - Жодоото дархан бөө, племя Эхиритское, проживает в г. Улан-Удэ, п. Никольский, "Кабанский";*

10. *Нагуслаев Владимир Григорьевич - Жодоото дархан бөө, род Галзуут, племя Хори, проживает в г. Улан-Удэ, ул. Норильская, "Кабанский";*

11. *Цынгуев Доржи Жимбиевич - шаман-бөө, род Хонгоодор, проживает в п. Аэропорта, "Закаменский";*

12. *Онгоев Геннадий Петрович - шаман рода Хүлмээнгэ, племя Булагатское, тел. 37-64-81, "Нукутский"*

13. *Цыремпилов Жаргал Бадмаевич - Дархан бөө, род Түмэнтэй шоно, племя Эхиритское, проживает в г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, тел. 34-73-88, из Баргузинского р-на, "Баргузинский";*

14. *Николаев Андрей Матвеевич - шаман-бөө, род Абазай, племя Эхиритское, проживает в г. Улан-Удэ, ул. Костромская, 17, из Эхиритского р-на, "Эхиритский";*

15. *Очиров Сергей - бөө дархан г. Улан-Удэ, п. Нурселение;*

16. *Хоборков Санжи Аюшеевич - глава Тункинського объединения шаманов, Заха-Монгол удха, с. Толтой Тункинського р-на, "Тункинский";*

17. *Хобраков Борис Балданович - Жодоото дархан бөө, род Галзут, племя Хори, проживает в с. Баянгол Баргузинського р-на, "Баргузинский";*

18. *Ринчино Василий Идарович - Шэрээтэ бөө, род Баяндай, племя Эхиритское, проживает в с. Можайка Еравнинського р-на, "Баргузинский";*

19. Ханаров Александр Афанасьевич - шаман-бөө, род Абазай, племя Эхиритское, проживает в п. Кижинга, "Кижингинский";
20. Данчинов Цыдып Тимофеевич - шаман-бөө, род Готол, племя Булагатское, проживает в п. Аргада Курумжанского р-на, "Баргузинский";
21. Цыденов Валерий Бальжитович - Шэрээтэ бөө, глава Закаменских шаманов, проживает в с. Мыла Закаменского р-на, "Закаменский";
22. Даширмаев Гунгава Агванович - шаман-бөө, род Шарайт, племя Хори, проживает в с. Харгана Селенгинского р-на, "Читинский";
23. Балдынов Валерий Бальжитович - шаман-кузнец, род Дархад-монгол, проживает в с. Кырен, ул. Ленина, 143, "Хойтогольский";
24. Назаров Андрей Матвеевич - шаман-бөө, род Абазай, племя Эхиритское, проживает в г. Улан-Удэ, п. Горький, ул. Костромская, 17, "Баяндаевский";
25. Борисов Игорь Петрович - шаман, племя Хонгодор, проживает г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 30 "а", "Аларский".
- Отдельно представляю вниманию читателей удаганов-шаманок с посвящениями, с соответствующими санами:
1. Степанова Надежда Ананьевна - Шанарта одсгон, род Галзут, племя Хори, Президент конфессии "Бөө мургэл", член ЮНЕСКО, проживает в г. Улан-Удэ, тел. 41-22-09;
2. Балдахимова Валентина Батуевна - Дуурисха удаган, род Алагуй, племя Булагатское, член Совета конфессии "Бөө мургэл", проживает в г. Улан-Удэ, тел. 22-34-87;
3. Тагласова Вера Петровна - Толи мэргэи удаган, род Хогой, племя Булагатское, член Совета конфессии "Бөө мургэл", проживает в г. Улан-Удэ, п. Матросова, "Улейская";
4. Нагуслева Вера Григорьевна - Дуурисха удаган, род Галзут, племя Хори, проживает в г. Улан-Удэ, тел. 33-89-38, "Кабанская";
5. Данчинова Маргарита Гончиковна - удаган-шаманка, проживает в с. Курумжан, тел. 94-5-37, "Хоринская";
6. Шабанова Ида Баировна - удаган, племя Хонгодор, проживает в г. Улан-Удэ, тел. 37-07-76, "Аларская";

*Буумал сэргэ.
Местность
Верхняя
Березовка -
поклонное
место
шамана
Б.Д.Базарова.*

*Во время обряда
приема белой пищи
«Халуун сэргэсэм»
в местности Верхняя
Березовка. Б.Д.Базаров
со своим учеником
Ж.Цыремпиловым.*

---

7. *Цыбенова Марина Дамбаевна - удаган-шаманка, проживает в г. Улан-Удэ, «Бичурская»;*

8. *Жимбеева Долгор Жимбеевна - удаган-шаманка, род Галзут, племя Хори, проживает в г. Улан-Удэ, ул. Буйко, «Кижингинская»;*

9. *Сергеева Вера Борисовна - удаган-шаманка, род Буян, племя Булагатское, проживает в г. Улан-Удэ, ул. Денисова, 29-25, «Кяхтинская»;*

10. *Абашеева Анна Александровна - удаган-шаманка, род Онгой, племя Булагатское, проживает в г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 33 «а», тел. 37-98-36, «Курумканская»;*

11. *Бухалаева-Аюрова Алли Николаевна - удаган-шаманка, род Онгой, племя Булагатское, проживает в г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 57-5, тел. 26-50-40, «Ангарская»;*

*Во время
камлания.*

*Толш Мэргэл утган
В.И. Таглицова - член
совета ассоциации
«Бөө мүргэл», род
Хоогой
Булагатского
племени и автор
Б.Д. Базаров.*

*12. Эрдынеева Зоя Эрдынеевна - Шанарта одегон,
проживает в г. Улан-Удэ;*

Члены конфессии “Бөө мүргэл”, шаманы, не прошедшие посвящения “Хуурай”, “Сагааша”, “Хаялгын”, которым пределят обряды посвящения:

*1. Бортожинов Дмитрий Бодонсович - “Сагааша”, род
Һэнгэлдэр, племя Эхиритское, проживает в г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, 13, “Шихейский” (Иркутская область);*

*2. Мадаев Михаил Мадаевич - Хаялгын бөө, род Абазай,
племя Эхиритское, проживает в г. Улан-Удэ, тел. 26-27-28,
“Хүхэнурский”;*

*3. Гашинов Геннадий Хобитусевич - Хуурай бөө, род
Борсой шоной, племя Эхиритское, проживает в г. Улан-Удэ,
с. Поселье, ул. Флотская, “Баргузинский”;*

4. Михайлов Иван Андреевич - Сагааша бөө, род Абаганат, племя Булагатское, проживает в г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 14-36, "Идинский";

5. Васильев Анатолий Николаевич - Сагааша бөө, род Ашабагат, племя Булагатское, "Эхиритский";

6. Бадмаева Даша-Дулма Доржиевна - Сагааша удаган, племя Хори, проживает в г. Улан-Удэ.

7. Скольжиков Николай Васильевич - "Хуурай", род Енгүүд, племя "Булагатское", проживает в с. Эрхирик, ул. Санжиева, 10, "Боханский".

8. Павлов Савелий Николаевич - "Хаялгын", род Буровский, племя "Эхиритское", проживает в г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 47/9.

Все эти шаманы имеют узаконенное государством право заниматься культовой деятельностью в республике и по Байкальскому региону.

Шаманы на местах по различным вопросам могут обращаться к представителям конфессии:

в Баргузинском районе - Хобракову Б.Б.

в Курумканском - Данчиновой М.Г.

в Тункинском - Хоборкову С. А.

в Кижингинском - Хинарову А.А.

в Хоринском и в Еравнинском районах - Ринчино В. И.
(с. Можайка)

в Закаменском, Джидинском районах - Цыденову В. Б.
(с. Мыла)

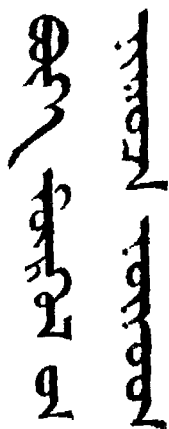
в Кабанском районе - Андрееву А. (с. Корсаково)

в Селенгинском районе - Даширмаеву Г. А. (с. Харгана).

Пользуясь случаем, хочу напомнить и предупредить вот о чем: часто до нас доходят сведения, что лица, называющие себя шаманами, но не состоящие в официальных конфессиях, зарегистрированных в Минюсте республики, разжигают костры, организовывают массовые сборища и пьянки, тем самым нанося урон и окружающей природе и престижу традиций шаманизма. Напоминаем, что все сакральные и природоохранные места контролируются работниками природоохранной прокуратуры, пожарной службой и органами внутренних дел.

ТАИНСТВА И ПРАКТИКА ШАМАНИЗМА

Книга 2

Монография практического шамана Бориса Дугаровича Базарова представляет собой уникальное явление во всемонгольском духовном пространстве.

Это - первоисточник и путеводитель для постижения ценнейшего народного достояния, к постепенному развёртыванию и познанию которого всю жизнь стремились многие предшественники и современники Б.Д.Базарова: лидеры науки и народного образования, мастера культуры и искусства, деятели религиозных конфессий Бурят-Монголии. Данный труд написан человеком, ставшим профессионалом высокого ранга в области шаманской практики - Тэнгэриин оргойто бүхэли дархан бөө: он практически прошел все ступени и стадии посвящений.

Далее это - собранная воедино синергетическая система взглядов шамана, теснейшим образом связанная с духовной стороной мышления народа с его наименее резко выраженными и наиболее важными и элитными направлениями и сферами - историко-культурологическими и социолого-философскими. Во многих своих проявлениях сферы эти фактически скрыты от взоров непосвященных. И пока что, к сожалению, не особенно доступны большинству читателей - в силу целого ряда объективных и субъективных причин.

В целях бескорыстного служения народу автор книги стремился обобщить всю доступную ему информацию, которую бережно сохранили и передали его предки из подрода Буура рода һэнгэлдэр племени Эхиритов и задача издателей и редактора состояла в том, чтобы обнародовать её, по возможности ничего не меняя: ни структуры книги, ни порядка следования частей.

Ценность монографии Б.Д.Базарова я вижу в первую очередь и именно в ее собственной систематизации, в исключительно четкой упорядоченности - как духовного наследия предков, как свода норм, традиций, ритуалов,

обрядов. Мне, как редактору, только слегка пришлось приложить руку к тексту монографии. Да и то лишь к некоторым мыслям и выводам автора на стыках частей: к личному его отношению к излагаемым доктринам, к его оценкам специалистов, так или иначе касавшихся в своих исследованиях данной проблематики.

Я познакомился с Борисом Дугаровичем совсем недавно, с его рукописью – тоже. Тем не менее, уже отношусь к нему и к его книге с неподдельным интересом и с глубоким искренним уважением. Так что с радостью и с трепетом хочу заключить, что великий опыт народа - ара монгол дайдын агууехэ хургаал - не нуждается в никакой интерпретации. И обязан восприниматься всеми (и автором книги, и его читателями и единомышленниками) как Святая святых, как знамение Времени и Пространства, как веление Неба-Отца и Матери-Земли. Особенно в условиях, когда современная наука, наряду с проникновением в белково-нуклеиновые формы жизни, устанавливая в них так называемые сильные экологические связи, активно начала вторгаться и в области синергетического мира, в корпускулярно-волновые, электромагнитные полевые структуры живого вещества.

У этого направления в науке огромное будущее. Поручкой тому - открытия Влаиля Петровича Казначеева, Андрея Гендиновича Ли, Анатолия Евгеньевича Акимова, Леонида Прицкера, Н. Кудзи, Х.Мацумото, П.П.Горяева и многих других сподвижников современной науки. И тем не менее система взглядов Бориса Дугаровича Базарова и его коллег (шаманов), уходящая своими корнями в древние традиции наших предков, внушает не меньшее уважение; если не восхищение. Подумать только: все у них совпадает, все гармонирует - у тех и у других.. А разница между ними всего-то, быть может, в том, что наличие параллельных, так называемых слабых экологических связей современные медики и психофизики доказывают с помощью приборов и компьютеров, тогда как наши шаманы давно обходились и

обходятся вовсе без них. Так что надежда экстрасенсов в этом случае - на духовные силы Вселенной и на свой словесный и особенно - дословесный интеллект, интуицию, на довербальную "ауру", чего, конечно и кстати сказать, абсолютно лишены любые приборы и компьютеры. Зато в высшей степени уместна вера шаманов в удачное стечение обстоятельств на звездных скрижалях судьбы, чтобы потом с лихвой удостовериться в том, что могучий союз этих начал, давно и прочно соседствующих в истории человечества, приведет в конце концов к невиданным доселе результатам: если у шаманов сила, направленная в прошлое, заряжается духами предков и организует настоящее, то у медиков и психофизиков она наверняка развернется и направится в сторону будущего. Но, с другой стороны, кто же из смельчаков дерзнет сегодня поручиться за то, что у наших шаманов и экстрасенсорики в целом не предвидится никакого будущего? Наоборот - приметнее оно именно у нее!

Ведь вполне допустимо считать, что будущее наше - не за горами противостояния, а за вершинами труда и терпения, за глубинами обоюдных забот и уступок, философии объединенного мира.

Достаточно здесь одного - желания понять и оказать услуги друг другу.

*Сергей ЧАГДУРОВ,
член-корреспондент АН СО высшей школы,
доктор филологических наук, профессор БГУ.*

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВСЕВЫШНЕГО!

... Открывая двери невидимого простым глазом мира святых духов, посредством которого я получил благословения Матери-Земли и Мудрого отца Вечного Синего Неба - Творца Вселенной с его Солнцем, Луной и Звездным миром - покровителями нижних миров, детей Вселенной - Тэнгэршинов, их детей и внуков - хатов, хозяев горных вершин святой Земли, приношу им поклон и прошу позволения приступить к своим откровениям...

Только с их позволения, пользуясь ими же данным мне правом быть посредником между божествами и людьми, берусь за перо.

Мы переходим в новую фазу развития, поскольку Творец Вселенной перелистнул страницу календаря эпохи: наступает новая эпоха - эпоха третьего тысячелетия!

Творец Вселенной - Космический Разум, тэнгэршины, земные божества, четко блюдя законы бытия, покровительствуют созданным ими же миру живых существ и материальному косному миру на Земле.

Только избранные из мира живых существ имеют право общения с ними - право на призывания, моления, заклинания.

Только они, являясь передаточным звеном на земле на частоте астрала со скоростью звуковых и световых волн, свойственных полевым формам живого и косного, путем медитативных приемов, сигналов словесных заклинаний, парозащитных и других сигналов, могут вызвать их приближения и пришествия, только они способны осуществить передачу Всевышнему Разуму и божествам – просьбы, мольбы, благодарения, жертвоприношения от представителей мира живых существ.

Таких избранных называют у славян - волхвами-кудесниками, у монголоязычных народов - Бөө; у

тюркоязычных - саман, а на языке международного общения - шаманами.

Мы живем на берегах седого Байкала - в окрестностях "Святой чаши" Матери-Земли и Неба-Отца.

Земля вокруг Байкала - священная. В старину называлась "Арын монгол газар". И всякий, кому суждено родиться на этой земле, наделен от природы умом, здоровьем, энергией и осыпан благодатью Мудрости, вне зависимости от цвета кожи и национальной принадлежности.

Только надел этот надо развить, жить в гармонии с Природой, с ее Законами, в гармонии с установкой Всевышнего Космического Разума, исправляя и дополняя личную Карму и карму потомков.

Карма передается генетически от предков к потомству в промежутке пребывания человека на Земле. Она сохраняется на все века, образуя пласт положительных и отрицательных форм полевой энергии, которые образуют фон на астрале, называемом - Роком, Судьбой.

И человек должен подчиняться Законам Природы. Природа, являясь установкой Творца Вселенной и данным ей Законом бытия и его продолжения, вправе любить и жаловать, наказывать и уничтожать.

Поэтому человек, как разумное живое существо, должен чтить, блюсти и подчиняться Природным Силам, не накапливая пласт отрицательности кармы. Так что он подвластен законам Природы.

Мир живых существ и материальный косный мир на Земле шагнул в эпоху третьего тысячелетия.

Каждое тысячелетие имеет свое творение и рождение. И в мире этом в каждое тысячелетие рождается "Дух", перевоплощенный в человека от Творца Вселенной. Таковым является во втором тысячелетии Хаан монгол - Чингис.

Любое обновление решается на большом "Курултае - собрании небожителей", рождая споры, распри, отголоски которых отдаются в виде больших катаклизмов на земном

пространстве – землетрясениями, войнами, кровопролитиями, большими затмениями светил. И как правило, там, где накапливается большой пласт отрицательности, изменяются и обновляются кармы людей.

Рожденный “Дух” тысячелетия издаст на Земле свои законы, свои культы, свои правила жизни и бытия, со всеми их технологиями, развивая их и обновляя, фильтруя по принципу пресметственности. И человек, как производный биопродукт высокой технологии Творца Вселенной, способный думать и действовать, производить и культивировать, получает право передавать все это по наследству.

Пребывая на Земле определенный промежуток времени, человек познает все азы такого культивирования и нормы почитания: насущные основы ремесел, актуальные секреты технологий. В ходе почитания этих основ и секретов человек несомненно благодарит Судьбу и их Создателей по правилам выработавшейся у него системы этики (морали) и эстетики (поэтического вербального дара).

СВЯТОЕ ИЗБРАННИЧЕСТВО

По велению Всевышнего, космического разума, изначально человеку был дан Огонь от Солнца. Огонь выдает температуру и в своей определенной фазе температуры путем сгорания форм материи достигал определенной технологии, производной чего являлась новая материя, которая находит применение в культивировании дальнейшей производной по принципу последовательности. При этом они тесно связаны во времени и в пространстве.

Изначально Творец Вселенной, создав человека - продукта культивирования тэнгэринов, обеспечил его огнем, чтобы он мог культивировать сам на определенном ему земном пространстве, дал ему советчиков, покровителей, учителей, наставников и защитников.

Всевышний Разум, назначив сына, колеблющегося сизого неба - Хахасаата Сэгээн-Сэбдэг тэнгэрина - Белоголового Орла, поручил ему передать огонь на Землю человеку, чтобы быть рядом защитником и покровителем, чтобы нести службу Вестника тэнгэринов, пока не появятся избранные и назначенные люди на земле.

Человек, возделывая, культивируя формы мира духов, научился создавать, творить, потреблять продукт творения в дальнейшем. Постепенно усвершенствуя свое творение, получал новый продукт творения.

Поэтому в мире этом в процессе получения нового продукта и секретов его производства, закрепления и передачи по наследству появилось понятие - технология.

В этой связи человек научился благодарить своих покровителей и создателей, за ошибки просить прощения - путем подношения лучшего из своих творений.

Для подношения всего этого людьми, тэнгэрины дают добро и благословение избранным людям в роду, в племени, в обществе и наделяют правом быть посредником между людьми и их создателями.

При их помощи люди познавали законы природы, овладевали технологиями, вооружались знаниями, обучали свое потомство и передавали по наследству. На стадии нового эволюционного процесса в биосфере рождаются люди с геной наследственностью, с даром магии и волшебства.

Избранных людей-перерожденцев разделяют в основном на пять категорий.

Первая: это те, кто обладает природным даром общения с людьми на языке красочных эпических творений, с развитой интуицией восприятия слов и создания на их основе образных клише, эпизодов и картин эпических действий. Их называют "Сказителями"- "Улигершинами". К ним обычно относят и писателей и поэтов.

Вторая: это те, кто обладает даром Природы осязать, улавливать полевою энергию творчества Вселенной, кто

обладает мастерством видения и слышания советов, указаний свыше из области тонкого мира, нарекаемые в обществе “Ясновидящими” или “Яснослышащими”.

Третья: это те, кто обладает творческим Божьим даром, умением передавать информацию в форме материализованного продукта - увиденного и услышанного - на основе интуитивного восприятия и воспроизведения. Таковых обычно называют **Творцами**. К ним относят художников всех видов искусств, изобретателей, астрологов и выдающихся ученых, которые составляют элиту избранных.

Четвертая: это те, кто обладает особой энергией **Творца Вселенной** - невидимой простым глазом целительской аурой. Это люди, способные ремонтировать, проводить коррекцию творения Всевышних, в процессе развития и совершенствования в области культивирования в дальнейшем. Их называют **Лекарями, костоправами**.

Они могут одновременно обладать мастерством ясновидения и яснослышания. Их называют **Знахарями, целителями**.

Знахари внутри себя делятся в зависимости от небесных покровителей на белых и черных, серых и красных, по принципу бытия и борьбы двух противоположностей: добрых и злых, а также по принципу нейтральностей.

Все они имеют под собой одну единую почву - **Принцип принадлежности**.

Пятая: это те, кто обладает всеми вышеназванными способностями. Их единицы на земном шаре. **Это в большинстве случаев** категория избранных, прошедших специальное обучение в тонком мире святых, в сфере среднего мира-обучателя, находящегося в пространстве между небесным и земным мирами. Их называют **Волхвы - кудесники, Бөө, саманы (в общем это шаманы всех толков и рангов)**.

Души таких избранников покидают материальное тело во время сна или в состоянии его беспамятства, возносятся к коридорам неба-обучателя.

Как правило, такие избранники во время прохождения обучения сильно болеют, впадают в состояние беспамятства не по своей воле и желанию, уединяются с духами, уходят в спячки более недели и дольше или у них начинается неожиданный запой до беспамятства или уход здорового организма в состояние “комы”.

Выбор избранных и обучение возможны только у тех, кто имеет *гениую наследственность - утха*. Наряду с этим, форма избрания может быть дана напрямую с небес, путем поражения шаровой молнией, бегающей по земле по определенным ориентирам. В этом случае человек остается либо живым, либо инвалидом. Иногда случается и летальный исход.

Такое избрание называют *“Нерьезр утха”*, который в свою очередь делится на *шаманский и кузнечный*. Этот выбор определяют только посвященные шаманы, умеющие вселять в себя духов. В случае летального и инвалидного исхода посвящают в шаманы его потомка: либо старшего, либо младшего, среднего категорически нельзя посвящать по принципу: *“Тээли хухархадаа, тэргэеэ эбдэдэг”* (Ось телеги сломается - вся телега сломается). Небесный выбор действует только на период жизни одного человека, а в дальнейшем передается по гениому перерождению.

Избранники-шаманы проходят особые обряды посвящения, после которых получают позволение и благословение Божеств-тэнгэринов. Впоследствии они должны сами повышать свою квалификацию путем последующих посвящений. При этом шаману надо иметь всестороннее развитие, обладать *даром сказителя, лекаря, знахаря*. Поэтому он видит, исправляет и наказывает.

Они относятся к когорте *“особых”* и *“волшебных”* и соответственно обязаны вести правильный образ жизни,

не переступать порог “сээр” и не нарушать клятву. При нарушении клятвы, при совершении шаман грубой ошибки. “Духи” отнимают у него 9 (девять) лимитированных годов от положенного срока пребывания на земле, а при втором нарушении - еще девять лет, при третьем отнимают право пребывания на земле, т.е. после ошибки шаман уже не встречает следующий восход солнца. Еще бывают случаи, когда у него заканчивается лимит пребывания на земле, а ему все же дают прожить остаток положенных дней - после второй ошибки.

Шаману предъявляются особые требования по клятве: пугать, страшать, грубить, ругать людей кем бы они ни были, категорически воспрещается, ибо слово человеческое материально, поэтому он имеет кнут, который называется “*ташуур*”. Это бессловесное наказание, злоупотреблять которым не положено никому: просто показывают жестами.

Эта пятая категория имеет свою принадлежность в зависимости от своих покровителей и создателей - качественные ступени от совокупности наделенного дара и числа посвящений.

ИСТОКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ШАМАНОВ: КУЛЬТ, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Биосфера - производная высокой технологии Творца Вселенной (мир живых существ на земном шаре) - несомненно появилась в относительно поздний период, когда во Вселенной была уже космогоническая культовая технология, когда действовали десять түмэнов небесных бурханов.

В древних преданиях говорится:

*...Агаар дэлхэйн үгы байхада,
Ааяма ехэ халуунай байхада,
Арбан түмэн бурхад байгаа юм.*

*Не было еще земной атмосферы,
Был (невыносимо) великий зной.
А десять тумэнов бурханов
уже существовали.*

Это из области изотерики космогонической мифологии: надо исходить из того, что шаманизму предшествовал **“Бурханизм”**, который создал Тэнгэрианство под эгидой женского начала **“Эхэ ехэ - Сагаан Бурхан”** - Великой матери Святой Богини, сотворением которой и является **Солнечная система**.

В изданиях доктора философских наук Ирины Сафроновны Урбанаевой говорится об элементах космогонической мифологии как ступенчатого, последовательного образования женского начала - **Анхан эхинэй - Эхэ Бурхан** - изначальной Матери-Богини. “Первозданный мрак, изначальной воды творенье - Матьерь мира - это элементы изотерической космогонии...” [Урбанаева. 1997, с. 17].

Шаманизм (и шаманская мифология) образовался в материальном мире и его надо рассматривать как производное от бурханизма, возникшего на заре человечества, как результат объединения первых этнических групп, у которых было общее для них средство общения - язык, способность мыслить категориями, связанными с преобразованием материи, с развитием культовых технологий.

С появлением **“духов Бурханизма”**, перевоплощенных в человеческие индивиды в лице избранников божеств тэнгэринов, возникли обряды задабривания, просьб в оказании покровительства: культы поклонения огню, затем - богам созидателям, покровителям культовых технологий, поклонения материальному миру - среде выживания, тотемным животным, их созидателям, а также почитаемым Силам самой Природы - в параметрах пребывания во времени, измеряемого в пространстве.

Пактеоны шаманских божеств направлены в своем становлении и развитии, с одной стороны, на пространства

(месторасположения) галактики, а с другой стороны — на свою принадлежность к определенным этническим субэтанциям. И понятие Кармы-Судьбы появляется на основе исследования и наблюдения процесса естественного отбора в этнических группах избранниками богов со способностями осязания и общения с тонким миром духов-божеств, получившими святой дар — утха по генному наследству.

Не желая углубляться в излишние подробности из древних истоков шаманских божеств, из дебрей тонкого мира, приведу лишь тексты призываний онгонов, связанных с пропеходением предков, в которых улавливаются моменты происхождения этноса, уходящие к самому началу, к истокам жизни.

В своих призываниях шаманы обычно обращаются к следующим, на их взгляд, прямым истокам предков.

*...Анхан узуур гарбалнай -
Арбан түмэн бурхаднай,
Түүхэ узуур гарбалтай
Түрүүн сагнаа эхитэй.*

*Самые древние наши истоки
Принадлежащие
десяти тысячам бурханов,
Первые истоки нашей истории,
Относящиеся к началу самой жизни.*

*Туулай бэетэй хүлэгнай -
Тохоног бэетэй амимнай,
Түрүүн сагай түүхэмнай,
Урда сагай гарбалтай...*

*Наш конь - аргамак, что ростом с зайца,
Наша жизнь (наше первое тело)-
не больше локотка,
Наша самая ранняя история -
Наше древнее происхождение.*

В этих призываниях говорится о том, что человек изначально был маленького роста - с локоток, конь - размером с зайца. И происходили они по повелению десяти тысяч бурханов.

Или следующее призывание:

*Түби ехын түмэн бурхад
Түб газарта нуудал табижа,
Түмэн тулгаяа табяа бэлэйт.
Болдог газарта нуудал табижа,
Буха шулуугаар халха табилайт,
Үхэр шулуугаар халха табижа,
Унан тунгалагаар хоол барилайт!*

*Десять тысяч бурханов Великой Земли,
Бытие Вы свое начали с оси земной,
Поставив на нем 10 тысяч своих устоев.
На кочке (бугорке) - эти устои:
Прикрытие – из камня величиной с быка,
Щит - из камня величиной с корову,
Пища - из чистой прозрачной воды.*

В процессе эволюции многое менялось:

*Түб газарай түхэрээн болоходо,
Убһэн хоолоо тоһон болгообди,
Унан хоолой һүн болоходо,
Узуур гарбалаа мэдэдэг болообди!
Земной центр стал округляться,
Пищу из трав заменили маслом,
Пищу из воды - молочной пищей:
Так узнали свое происхождение!
Хадын шулуу хайлуулжа,
Хангай тогоо шудхаа бэлэйбди,
Буха шулуу хайлуулжа,
Бунхан тогоо шудхаа бэлэйбди.*

*Горные камни расплавили,
Хангайский котел отлили.
Камень величиной с быка расплавили,
Священный котел отлили.
Урса нуудалдаа - үрхэтэй болоходоо,
Үбһэн хоолой тоһон болоходо,
Хоол эдээнэй халуун болоходо,
Хурган халаадаа холбоо барилайбди.*

*Когда бытие в шалаше дымовое
отверстие обрело,
А пища из трав превратилась в масло,
Когда холодная пища стала горячей -
Тогда укрепилась связь между пальцами -
разветвлениями.*

В призываниях этих отражается процесс преобразования материального мира и начала поклонения истокам волшебного мира, ведущего свое начало от дара богов напрямую. А после появляется культ поклонения предкам, дарящим божественный дар-утха по принципу наследственности, оживляющим образы предков, в виде культа онгонов, т.е. святых духов.

В шаманских преданиях говорится об этнических образованиях, а также о процессе формирования здорового человека при соблюдении определенных условий, например, о несостоятельности брачных уз в семи ближайших коленах и о соблюдении всех условий наследования божественного дара "утха".

А в призываниях звуковыми кодами повествуется о том, от кого, откуда идет этот ген, о месте его расположения и нахождении, о приметах местности.

С приходом каждой формации, с образованием родов и племен все менялось в сторону увеличения и обновления.

Например, призывание ошгонов-предков Баргузинских бурят Эхиритского племени, в частности моего рода, начинается так:

*Захын будүүн модной
Сагдуул бага байхада,
Загал эрэн бугын
Инзаган бага байхада,
Нүн сагаан далайн
Салим шалбааг байхада,
Нүмэр хүхэ уулын
Болдог боори байхада...*

*Когда могучее окраинное дерево
Было всего порослью,
Когда огромный пестрый изюбр
Был всего олененком,
Когда белое молочное море,
Было всего с лужицу,
Когда синяя мировая гора Сүмбэр
Были всего с кочку...*

*Хуушан байһан дайдамнай
Ходонсо Хуурай хоёр юм.
Узуур ехэ дайдамнай
Худай Зүлхэ хоёр юм.*

*Старинную нашу долину-степь –
Величали Ходонсо и Хуурай,
Великую родовитую долину-степь
Называли Худай и Зүлхэ.*

*Хуһан сагаан хүрээтэй
Ходори Байгал хоёр юм,
Уһан ехэ хүрээтэй
Ойхон Уула хоёр юм.*

*Покрытая белой березой округа -
Это Кудара и Байкал,
Окруженная водной стихией округа
Это остров Ольхон и гора на нем.*

*Узуур хүльбэрхэн дайдамнай -
Үргэн ехэ Зүлхэйн гол,
Унан хүгжэхэн дайдамнай -
Баян ехэ Баргажан.*

*Самая родовитая из родных земель -
Это широкая и великая долина Зүлхэ (Лены),
Это богатая и великая долина Баргузин.*

*Хонон амархан бэеэйтнай
Хонхын дуугаар һэрюулнэб,
Хэбтэн амархан бэеэйтнай
Хэсын дуугаар һэргээнэб.*

*Под удары одиночного стука в бубен,
Под звон двух колокольчиков,
Бужу я Вас, за ночь отдохнувшего,
Бужу я Вас, лежа отдыхавшего и т.д.*

Вплоть до вселения онгонов в начале обряда “Сасали - зориг барилганай” - (Онгон дурдалгын эхицэ).

Дальше идут призывания по именам и ремеслам.

В этих призываниях духов предков-онгонов говорится о прежнем пребывании предков, о том, где они находятся, чья помощь необходима потомку, унаследовавшему “утха” для совершения обряда (чтобы достичь цели, надо обязательно указывать, где ты находишься и какую цель преследуешь).

В призываниях отражается относительность во времени, описание месторасположения в повествовательно-несенном исполнении.

В процессе формирования родовых и племенных общин как фактор объединительных тенденций (единоначалия) появлялись вожаки, предводители, руководители, костяк которых составляли избранники богов. Наряду с этим, шло кровосмешение с соседними народами, этническими образованиями, заключались брачные союзы для рождения здоровых и полноценных потомков.

В связи с этим обстоятельством они просто обязаны были внедрять у себя поклонение духам по материнской линии, перенимать культуру, обычаи и традиции, расширять тем самым пантеон своих родовых покровителей за счет культов таких лесных народов, пришлых племен, как уйгуры, курыкане и босхулы, как хинаты, торгоуты, буруты, керемучины, а также этнические объединения, имеющие кидань - маньчжурское происхождение (хиидан -манжуур).

Сегодняшние буряты - это конгломерат многих этнических образований, впитавший в себя на узах родства в ходе слияния территорий культуру разных племен и народов, у которых пантеон божеств святых духов и места поклонения этим духам значительно расширились и пополнились.

В результате кочевого образа жизни наши предки обживали немалую территорию лесостепной зоны. И соответственно в разных широтах лесостепи росли места поклонения владыкам горных вершин, водоемов. Хотя места захоронений родовых племенных вождей были разбросаны по всему лесостепному ландшафту, они имели все четкие географические ориентиры, их параметры были строго канонизированы и обязательны для потомков, создателей этноса-конгломерата.

В силу этих объективных причин и следствий буряты как этнос, имеющий единый литературный язык и общее духовное пространство, обязаны знать свои корни, начала традиций и ритуалов.

Не следует делить этнос по территориальным показателям: формам оседлости или признакам кочевого быта. Деление бурятского этноса на северных - иркутских, южных - селенгинских или восточных - хоринских, равно как и центральных иволгинских или улан-удэнских в корне неправильно и я как представитель духовенства вижу в этом элемент "богохульства".

Пантеон божеств у бурятского этноса многолик и многогранен, распространен на огромной территории вокруг

священного Байкала: многолик по истокам образования, многогранен по форме исполнения традиционных обрядов, хотя в силу особой живучести обычаев такого разнообразия могло и не быть.

ПОЛИТИКА - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В таком многогранном и неоднородном этническом сообществе всегда существовали и будут существовать разнообразные и противоречивые интересы рода, племени, нации, социальных слоев и классов. Поэтому и возникает потребность в регулировании отношений - между членами такого сообщества, необходимость поддержания порядка, целостности занимаемой территории, чего можно достичь в итоге реализации особо разрабатываемых мер, постановка специальных задач и целей, средства и пути достижения которых удовлетворяли бы и поддерживали линию и тактику каждого члена общества. Тут и возникает понятие Политика - “искусство управления обществом” (в переводе с греческого).

Стало быть, политика - это прежде всего отношения между классами или нациями, социальными группами внутри общества, которые формируются установками всех тех, кто составляет это общество, чьи интересы эта политика поддерживает. Вот почему, политиками должны быть люди, отобранные нами, знающие проблемы народа, его быт и традиции, защищающие наши интересы.

К сожалению, нынешние политики России не выдерживают никакой критики на этот счет, их деятельность и роль в обществе далеки от идеала. Такое же хаотическое состояние наблюдается сегодня и в отношениях между государствами: это “Внешняя политика”.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Появление родовых и племенных объединений, народов и наций завершается возникновением цивилизованных обществ. Цивилизацию можно понять как синоним культуры, как уровень и степень развития духовной и материальной культуры, жизнедеятельности общества. Степень развития общества показывает, насколько расширились сферы деятельности конкретных этносов в обществах определенной формации и определяет место в ряду существовавших. Цивилизация – в корне слова лежит цивилис – Имя вождя и правителя племени батавов. Термин “Культура” в переводе с латинского означал “возделывание и культивирование почвы”. В дальнейшем термин “культура” стал употребляться более широко: оттенки или нити его содержательной структуры тянутся к истокам различных форм деятельности человека и человеческого общества.

В мире эти нити имеют более пятисот различных наименований.

И наиболее обобщенным из этих оттенков, по мнению обществоведов, является осмысление “Культуры” как совокупности всех видов преобразовательной деятельности человека и общества с определенными особенностями конечного продукта.

Мы различаем культуру духовную и материальную.

И поскольку “Культура” существенно характеризует общество в целом, человек как социальная единица общества формируется как *культурно-историческая личность в роду, в племени, в обществе и в государстве.*

Материальная культура в процессе производства путем применения высоких технологий на базе культурных ценностей - это безусловно ядро.

Духовная культура - это то, что окружает, обволакивает снаружи это ядро в процессе выработки духовных ценностей в виде картин художников, памятников фольклора,

литературы, музыкальных произведений, научных открытий, установок и истин религиозных учений и т.д.

Поэтому духовная и материальная культура неотделимы друг от друга, и только в результате их взаимосвязи и сосуществования возникают высокие технологии, образующие суперматериальную продукцию. Путем отбора “лучшего из лучших” элементов материальной и духовной культуры происходит “Накопление культурных ценностей”, передающихся из поколения в поколение по принципу преемственности.

А преемственность влечет за собой обряды, реликвии, признаваемые родом, племенем, народом как их собственно родовые, племенные, народные культурные традиции, передаваемые по принципу наследственности.

Многие традиции выработывались разными социальными группами и классами. И потому они противоречивы. Да и в силу смены экономических и социально-политических потребностей и установок противоречия эти усиливаются и укрупняются. Вот почему, путь развития культуры общества и накопления культурных ценностей складывается из очень многих связующих звеньев.

Уникальные произведения культуры, как правило, фиксируемы во времени и пространстве как полновесное и непрерываемое наследство для грядущих поколений: идеи, теории, технологии постоянно совершенствуются и самосовершенствуются, поскольку уникальность всегда способна на это и *элитна* как *культура в культуре*.

Состояние экономики государства и политической курс его управленческих структур непосредственно зависит от развития духовной и материальной культуры и их составляющих, как основной жилы этих структур.

Поэтому страна (и государство) богата тогда, когда богат человек и народ, ее населяющий.

Демократическое же общество, конечно, может строиться только в богатой стране (государстве), где люди духовно и материально богаты.

Сегодняшнее состояние дел нашего общества и государства плачевно. Государственная политика так называемой капиталистической формации за короткий промежуток времени привела общество в полнейший тупик. Мы на глазах теряем все культурное достояние до последней нитки. Теряя культурные ценности, мы фактически возвращаемся к состоянию жизни до и после гражданской войны - к началу столетия. Почему? Потому что сказываются условия последствия кармы у людей, сформировавшихся в рамках деградации культуры, потери ее традиций и установок, потребность в которых катастрофически падает. Положение донельзя тревожное, потому что нельзя оставлять потомков на развалинах былой культуры - фактически на голом месте.

РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Религия является формой культуры издревле, с появлением первых этнических образований.

Религиозные обряды и культы с самого начала имели свою собственную особую окраску и разнообразие. Изначальное язычество не могло не менять своих форм. Шаманские воззрения сменялись мировыми учениями буддизма, христианства, мусульманства.

Как одна из форм культуры религия всегда стояла за здоровье человека, а значит - и за благополучие общества в целом.

В религиозных трактатах в качестве основного структурного каркаса проходили нормы поведения человека в гармонии с Законами Природы; нравственная высота в отношении человека перед обществом, а значит и перед

государством, была непрерываема. Понятия “Греха” и “Кармы” проходили через весь духовный мир человека.

На сегодня 80% жителей Западной Европы, 89% жителей США, 94% жителей Латинской Америки, 96% жителей Африканского континента верят в бога, обращаясь к внутреннему духовному миру человека. В своих мудрых заповедях религия проповедует нормы правильного поведения человека.

С помощью этих заповедей человек, уставший от нынешних социальных потрясений, может заглянуть в себя и еще раз задуматься о смысле своей жизни, получить понятие о грехе и карме.

Во все времена одним из главных факторов религиозности человека являлся страх перед лицом смертельной опасности, неожиданно нагрянувшей болезни или боязнь того, что возникшие проблемы окажутся неразрешимы.

По учению Будды, например, достигнуть желаемой истины, прийти к совершенству, найти правильный путь к спасению можно только через систему собственных размышлений о повышении своей нравственности.

То же самое в шаманизме: живи в гармонии с законами Природы, Творца Вселенной, не переступай порог “Сээр”, “живи в меру” и соблюдай божью установку: “не убей, не грабь”, “возлюби своего ближнего”, научись увидеть себя со стороны и характеризовать свою деятельность, заглянув внутрь себя.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА ШАМАНИЗМА

Попробуем задать себе вопросы:

Какие у нас накопления культурных ценностей в сфере духовной и материальной? В каком ритме работал Бурятский

научный центр, скажем, в 1980 годах - двадцать лет назад?

Какая была у нас материально-техническая база на промышленных предприятиях или, скажем, на селе?

Почему перестали отливать стекло в таких объемах, как скажем, раньше в 80-85 годах?

По каким причинам стерта строительная индустрия Бурятии с лица земли? Почему в связи с акционированием предприятий, пакетами владеют сомнительные личности и даже подданные других государств?

Почему талантливый и способный ученик не может попасть в ВУЗ? И наконец, почему человек выдвигает свою кандидатуру в депутаты, не оценив себя и свои возможности?

Каждый человек обязан задавать подобные вопросы и прежде всего самому себе. Только критически оценив себя, взглянув с известной долей сомнения на уровень своей духовности, можно с пользой для общества найти свое место в жизни - главным образом, по своим интеллектуальным качествам, а не по принципу "Авось пройдет", как в бильярдной игре.

А ведь и в бильярдной игре нужно иметь особое мышление, навыки, большую тренировку, изначальную подготовку и расчет точности удара и т.д. И проигрывает всегда тот, кто играет, по принципу "Авось пройдет".

Что касается шаманизма (и веры людей в него), то он становился и развивался, трансформируясь в течение 7 тысячелетий - как традиционное мировоззрение не только каких-то этнических объединений и сообществ, но и целого ряда цивилизаций прошлого.

Шаманизм как форма язычества, обладает исключительно большими возможностями. Многие шаманы умели управлять волшебной магической силой заклинаний, с помощью слова и его выразительной силы "материализуя" свои замыслы и желания во имя добра, излечивали порой такие болезни, перед которыми были бессильны профессора

медицины. Они не ведут историю болезни, не берут кровь на анализ. Настоящий шаман никогда не будет бить себя в грудь и рекламировать, дескать, может то-се, вылечил того-этого и т.д. Любая реклама запрещена канонами и присягой перед божествами. За свое злоупотребление шаманы несут ответственность перед Всевышним. Вся трансформация, вся шаманская практика должна проходить как преемственная и традиционная форма накопления культурных ценностей, признанных всеми слоями населения региона, всем народом в целом.

Академик Ф.И. Щербатский, Л.С. Васильев, С.А. Козин, Б.Я. Владимирцов, А.П. Окладников, профессора А.Д. Руднев, А.М. Позднеев, Т.А. Бертагаев, Г.Д. Санжеев, сибирские краеведы Д. Банзаров, Г. Потанин, М.Н Хангалов и другие занимались изучением тэнгэрианства, космогонических культов, связанных со звездными мирами, мифов и преданий о небожителях-тэнгэринах, на основе синтеза всего духовного мира в виде накопленных и изученных ими культурных ценностей .

Наши современники - доктора наук профессора Ш.Б.Чимитдоржиев, Ю.Б.Рапдалов, С.Ш.Чагдуров, Д.С.Дугаров, Т.М.Михайлов, И.С. Урбанаева, П.Б. Коновалов, В.И. Рассадин, Б.Р. Зориктуев и другие во многом способствуют своими исследованиями, чтобы каждый из нас смог заглянуть внутренним взором в себя.

Актуальные труды никто не забудет, они наверняка скажутся в достижениях грядущих поколений, отразившись так или иначе в том, как четко согласуются эти труды, с одной стороны, и магическая природа параллельного (тонкого) мира шаманов кудинской, муринской, ленской, идинской, осинской, унгинской, тункинской, хойтогольской, тарасинской, удинской, баргузинской и других долин, равно как мудрость бытия бурят-монголов, как этнического объединения, воочию удивлявшего многих ученых с мировым именем глубиной сутью своего понетине богатейшего духовного феномена - с другой.

ЧЕЛОВЕК - КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ РОДА, ПЛЕМЕНИ, НАРОДА (ЭТНОСА), ГОСУДАРСТВА, ФОРМАЦИИ

Человек как основная движущая сила в культуре этноса участвует в формировании цивилизации, государства и политики, в формировании самой культуры. История человеческой культуры – это и есть история “Разума”, в том числе космического, с одной стороны, и духовного мира каждого человека - с другой.

Поэтому человек в процессе своего пребывания на Земле обязан осмысливать суть своей жизни, того, что пройдено, смысл содеянного им, обдумывать новые действия, цели и задачи.

Получается, что мысль живет своей жизнью, довлея как бы над человеком.

К духовной сути человеческой мысли относятся: знания, вера, чувства, потребности, способность видеть свои цели и задачи. Все это присуще нашему мышлению, отражающему в себе окружающую культуру, стремящемуся к самопознанию и самосовершенствованию. В связи с чем, эта “жизнь” Мысли содержит в себе окраску внутренних переживаний: радость и расстройство, оптимизм и уныние, веру и разочарование. Качества эти развиваются в человеке: они познаваемы и анализируемы. Чем развитее человек, тем выше его культура и богаче духовная жизнь. Вот эти развитые качества человека выводят его на передний план в биосфере.

Человек не может оказаться вне общества. И проживая жизнь у себя в роду, в этносе, в любом обществе, он является звеном в эстафете поколений - живой связью между прошлым и будущим.

Вот почему в шаманизме основные стержневые показатели времени - это прошлое, настоящее и будущее. На этом и строится кармический фон, как визитная карточка человека, на которой осуществляется связь: *мысль-действие-карма*.

Мысли движут действием, а действия откладываются в астрале как пласты по принципу “Хорошее-плохое”, “положительное - отрицательное”.

Доброе движется к доброму, плохое - к плохому. В результате идет естественная фильтрация.

Отсюда и потребность в обучении нравственности: понятии “сээр” (‘грех’) в правильности воспитания потомков, о чем говорилось выше, чтобы у потомков был высок уровень духовной культуры.

За неправильные действия люди наказываются духами предков из прошлого, в настоящем - своим родом, сородичами, лишаясь внимания близких. В будущем их потомки мучаются из-за их грехов по карме и божества наказывают наследователей этой “кармы” вплоть до лишения прав на продолжение рода.

В этническом сообществе живут люди, относящиеся к разным родам, племенам, у которых есть свои защитники, свой мир святых духов и свои покровители на небесах.

Если человек живет в гармонии с Природой, с положительными кармами прошлого, то соответственно он и живет, не вызывая гнева родовых, племенных и земных божеств.

В случаях дисбаланса в сторону плохого неминуема божья кара, человек лишается покровительства и защиты своих предков и он становится уязвимым, беззащитным, может быть подвержен нападкам злых, черных мыслей и множества других негативных явлений, вплоть до того, что “*Душа-мысль*” покидает его материальное тело.

Вот почему в основе нормальной жизни главным критерием является нравственность, чистота мыслей, положительные действия и поступки человека.

В этом мире существует множество “Духов”, которые составляют так называемый “тонкий”, не осязаемый простым глазом мир - мир духов, мыслей и творений, рассматриваемый

как мир прошлого, оказывающий формирующее влияние на настоящее и обязательно способное отразиться в будущем.

Мир прошлого состоит из царства святых, тьмы злых и множества неопределенных бродячих духов.

Есть духи воды, земли, местностей, тайги, леса - всего что создал *Творец Вселенной*. Они сформировались именно как царство святых духов, которые трактуют Волю Всевышнего!

В дальнейшем мы их будем называть Пантеоном божеств, имеющих строгую иерархическую лестницу - по рангам вплоть до Высшего божества - творца Вселенной.

ВЕРХНИЙ МИР - ДЭЭДЭ ЗАМБИ ФОРМА ПОЧИТАНИЯ НЕБОЖИТЕЛЕЙ В ШАМАНСКОЙ МИФОЛОГИИ

Верхний мир по тэнгэрианской мифологии рассматривается как трехступенчатое по иерархии божеств-небожителей, которые занимают в небесном пространстве определенные места, ориентируясь относительно сторон света и располагаясь по своим абстрактным высотам. Промежуточное пространство рассматривается как нейтральное пространство приграничного, обычно присутствуют божества, исполняющие роль посредников между земным пространством и небесным.

В земном пространстве, ориентируясь с севера на юг, располагаются:

1. *Үбэр талымни эрэн 99 (ерэн юһэн) тэнгэри* – Передние мои девяносто девять нестрых тэнгэринов.

2. *Ара талымни - арюун 77 (далан долоон) тэнгэри* - Заднесторонние мои чистые семьдесят семь тэнгэринов.

3. *Баруун талымни 55 (табин табан) Заян сагаан тэнгэри* - Правосторонние мои пятьдесят пять покровителей (Заян сагаан тэнгэри - синоним Хаан Хюрмаста тэнгэри).

4. Зүүн талымни 44 (дүшэн дүрбэн) Галта улаан Атай тэнгэри - с Восточной стороны сорок четыре левосторонние огненно-красные мой Атай тэнгэрины.

Итого в наборе четырех позиций получается 275 (двести семьдесят пять) тэнгэринов-небожителей.

В том числе 9 (девять) прародителей тэнгэринов - небожителей, занимающие вторую степень иерархической лестницы небесных божеств.

И на самой верхней ступени лестницы находитея **Всевышний тэнгэрин** - небожитель - **Вечное Синее Небо - Творец Вселенной:**

Шэрдэмэл улаан хаалгатай,

Шэрэмэл булад суургатай,

Хүбэн сагаан дэгэлтэй

Хүхэ мүнхэ - Хаан тэнгэри,

Хүхьлэн хатан ибин,

Хүхэ морин хэтэртэй

Хүйсэр монгол гарбал!

С воротами крашеными красными,

С замком из литого чугуна,

С белыми шубами из ваты

Вечное Синее небо - Царь,

И Синеглазая мать- Царица,

С амулетом - синим мерином

Удалой монгольский родич!

Они восседают строго по иерархической лестнице, восходя к Эхин бурхан (из области изотерики, имеющей женское начало в Бурханизме):

Эртын эхэ бурхан

Прамать всех богов под эгидой "Мудрости"

ЮҺЭН ЭСЭГЭ ГАРБАЛ ТЭНГЭРИ ДЕВЯТЬ ПРАРОДИТЕЛЕЙ НЕБЕС

По возрастному старшинству на второй ступени иерархической лестницы небожителей располагается:

1. *Үбгэн Юрөөл тэнгэри*

и его сыновья:

1. *Эсэгэ Малаан тэнгэри*

2. *Хаан Согто тэнгэри*

3. *Шаргай ноён тэнгэри*

Всего с отцом четыре тэнгэрина-небожителя:

2. *Альган сагаан Баян тэнгэри* и его сыновья:

1. *Хаан Хюрмаста Тэнгэри*

2. *Голто Сагаан бурхан тэнгэри*

3. *Бөөлүүр Сагаан тэнгэри*

4. *Атай Улаан тэнгэри*

С отцом они составляют пять тэнгэринов-небожителей.

Всего их вместе взятых девять прародителей тэнгэринов-небожителей - *Юһэн эсэгэ гарбал тэнгэри*.

От этого числа прародителей образовалось сакральное число “9 (девять)”(кстати сказать, число 9 является символом небесного происхождения, тогда как число 7 - символом земного).

Теперь их рассмотрим в отдельности:

Үбгэн Юрөөл тэнгэри - Благославляющий Старец, прародитель тэнгэринов - небожителей;

Альган сагаан тэнгэри или его синоним Баян сагаан үбгэн гарбал тэнгэри - Белый богатый старец, прародитель тэнгэринов-небожителей.

Үбгэн Юрөөл тэнгэри - Благословляющий старец прародитель тэнгэринов-небожителей, - Баян сагаан и они вместе с творцом Вселенной составляют сакральное число три - под эгидой “Созидатели”.

Сакральное число три под эгидой “Созидателей” возникло в результате почитания и уважения (по признаку старшинства) в рамках этики шаманизма.

А по правилам почитания (по признаку “Сферы деятельности”) старший сын Старца благословителя “*Эсэг Малаан тэнгэри*” - плешивый отец тэнгэринов-небожителей занимает вторую ступень в единственном числе под эгидой “*Покровитель и создатель*” после Творца Вселенной-Всевышнего, он куратор и повелитель всех тэнгэринов и “*Духовный отец*” “*Найжа*” девяноста девяти шаманствующих небес из 275 (двухсот семидесяти пяти) тэнгэринов-небожителей, покровительствует и дает любое рождение в небесах и на земле.

Хаан Согто - эсэг гарбал тэнгэри (синоним Арюун Сагаан тэнгэри) - идеально чистое, очищенное небо - родитель семидесяти семи заднестоящих тэнгэринов-небожителей, где главенствует царская чета *Хүхэдэй мэргэн и Хүлтэй хатан* с девятью своими сыновьями и девятью дочерьми.

Хаан Шаргай ноён - младший брат Эсэг Малаан тэнгэрина, который будучи холостым за неимением жены и детей был направлен братом на земное пространство править, устанавливать и вершить судьбы.

Назначен старшим над всеми спущенными с небес божествами, царями-владыками девяноста хатов (царей), распорядителем всего земного рождения, творения.

Из девяноста девяти “*Мундарга*” - горных высот 9 (девять) - родители цари, а девяноста рассматриваются на земле бурят-монголов как цари-владыки этих высот (хааһии) (хааһууд).

АЛЬГАН САГААН БУРХАН ТЭНГЭРИ

Альган Сагаан бурхан тэнгэри или *Баян Сагаан үбгэн гарбал тэнгэри* - Богатый Белый старец-небожитель-прародитель и куратор девяноста девяти шаманствующих тэнгэринов-небожителей, которые заняты небесными технологиями творения.

Баян Сагаан эсэг үбгэн гарбал сам курирует земное пространство и почитается на южной стороне “үбэр талада” под руководством “Эсэг Малаан тэнгэрина”.

Сыновья его: 1. *Старший Хаан Хюрмаста тэнгэри* или *Заяан Сагаан тэнгэри*, является старейшиной правосторонних пятидесяти пяти небожителем-тэнгэринов. Его жена - Хатан Гурмэ төөдэй.

2. *Голто Сагаан бурхан тэнгэри* или *Гэгээн Сагаан бурхан тэнгэри* утверждена небесными бурханами на право покровительства лам и священников. Выдал небесный дар и волшебную магическую силу тысяче (1000) лам на земле: родитель “Восьми мудрецов” - Нарата дэлхэйн найман эхэ гэгээн, которые располагаются на земле по восьми сторонам света.

3. *Бөөлүүр Сагаан гарбал тэнгэри* - покровитель всех шаманствующих девяноста девяти тэнгэринов небожителей. “духовный отец” *Хахасаата Сэгээн Сэбдэг тэнгэрина* и его сына Белоголового орла. *Сэгээн Сэбдэг тэнгэри* обладает высшей степенью волшебства и магии во Вселенной.

Сам *Бөөлүүр Сагаан гарбал тэнгэри* занимает место среди правосторонних 55 (пятидесяти пяти) тэнгэринов как их советник и наставник: прошел обучение у своего наставника *Эсэгэ Малаан тэнгэрина* и является *Найжа* – *Духовным Отцом* первого шамана на земле по имени *Бүхүмэй* (производное от “Бүхы юумын”; в шаманских призываниях он зовется так:

Бүхы юумые харуулхан

Бүхэли хара бөө,

Бүхы юумые заахан

Бүхүмэй - эхэ бөө.

Все, что есть, показывающий,

Удостоенный всех степеней шаман,

Всему, что есть, обучающий

Бүхүмэй - великий шаман монголов.

Бүхэли - это полнозавершенный титул (зиндаа), т.е. прошедший все степени посвящения среди небесных шаманов. И спущен на землю в качестве полнотитулованного шамана, чтобы передать землянам волшебство магии “мяхан утхаар” (генным перерождением).

А первая шаманка у бурят появилась в этнической группе Шошоолок, имевшей многочисленное потомство “Үгэр баян гарбал”, получила обучение у Орла и забеременела от него (альбаяр, уляабар), закрепив тем самым утха небесного происхождения.

АТАЙ УЛААН ТЭНГЭРИ

Атай Улаан тэнгэри или Галта Улаан тэнгэри, Дүлтэ Улаан тэнгэри - огненно-красное небо Атай. Он главенствует и покровительствует левосторонним шаманствующим сорока четырьмя тэнгэринам-небожителям. Созидатель и покровитель домашнего скота. Держит своих ставленников на земле под жесткой властью. В его ведении также все хозяева тяжелых болезней. Он диктатор погодных условий с отрицательной кармой - карательной функцией.

Шаманы в своих призываниях, например при обряде “Зүхэлээ” - жертвоприношении рыжим конем, его называют так:

Гэмэй эзэниие гартаа бариһан

Аба эльбэтэниие альгандаа бажууһан

Галта Улаан альбин тэнгэри!

Держащий в своих руках хозяина беды,

Сжимающий в своих ладонях колдунов

Огненно-красный злой дух-небожитель.

Или при обрядах “Заһал хэрэг” обращаются к хозяевам болезней так:

Хара ехэ тэнгэриин

Хасар барижа бууһан,

Бүрхүү ехэ тэнгэриин

Бүхэ барижа бууһан,

Галта Улаан тэнгэриһээ

Галабтажа бууһан,

*Дүлэтэ Улаан тэнгэригээ
Дүлэ сохижо бууһан,
Хии үбшэниие хиндхээжэ байһан,
Гэмээр маниие гэмэдхээжэ байһан,
Абаар маниие алхажа байһан,
Аляһанда адли исалжа,
Боргоһондо адли бусалжа,
Бузар тахалаа бурьюулжи байһан
Гэмэй эзэн - Гэмтэл ноён
Тахал бариһан - Толгой ноён
Саихын эзэн - Сахир ноён
Нэрыетнай хожомдоо
Нэрлэхэ үгын түлөө
Нэлдэрытнай - огто
Танихагүйн түлөө...*

*Спустившийся, держась за щеки
Великого черного тэнгэрина,
Спустившийся, держась за зад
Великого сумрачного тэнгэрина,
Спустившийся, неистовствуя,
От огненно-красного тэнгэрина,
Спустившийся, сбивая пламя,
От пламенно-красного тэнгэрина,
Развеивающий болезни,
Толкающий на преступление,
Окутывающий колдовством,
Как мошкара, прилипающий,
Как комары, кишмя кишаций,
Скверный и мерзкий
Хозяин беды - Бедовый Ноён,
Источник болезней - Голова - Ноён,
Хозяин мора - Белесый Ноён,
Чтоб потом не знать, не ведать
Ни имени вашего, ни прозвища...*

и т.д. до 13 тринадцати куплетов со всеми сопутствующими обрядовыми канонами, символикой, показателями: ленточки-

залмаа, хушуута для именных дверей, наименование блюд, положенное время суток, дни недели и месяца.

Нарушение влечет за собой *“дайралга”* - повреждение. Этот обряд и другие идентичного плана обряды исполняет шаман полнозавершенный. Шкуру *“зүхэлээ”* развешивают в направлении на *“северо-восток”*. Форма жертвоприношения носит сугубо направленный характер в зависимости от состояния дел, по которому проводят обряд (Хорёгой халуун хушуутаар), принося в жертву: козла, барана и лошадь (три из пяти). Потом необходимо знать, что кровавые жертвоприношения принимают только четыре тэнгрина из девяноста девяти шаманствующих.

Мы еще остановимся на формах жертвоприношений, среди которых различаются бескровные жертвоприношения. *“Амиды бэеынь бэлэг бариха”* (называется *“Сэтэр”*), кровавые жертвоприношения *“Юһэлхэ”* - девятирить. *“Арангалха”* - мясо копытного обжаривают на вертеле, собирая по частям по форме животного и ставя на высокий помост. Шкуру развешивают на жердь по направлению адресата получателя. Это не надо путать с формой *“Зүхэлээ”*.

В исключительных случаях совершают обряды *“Заһал, эхэ хэрэг”*, *“Наһанай һэлгээ”* - мена жизни, исправления, закрытие ворот смерти. При этом нельзя призывать легкомысленно и без надобности, не достигнув положенного титула, сана, не рекомендуется экспериментировать, тем более не зная основных канонів проведения обрядов.

Далее предлагается информация подобного же рода, прошу только молодых шаманов осмысливать ее всерьез.

САКРАЛЬНОЕ ЧИСЛО ТРИНАДЦАТЬ

К сакральному числу *“девять”* (прародителей) добавляется еще четыре:

10 Хаан тэнгэри - Творец Вселенной

11 Наран эхэ найжа - Солнце женского начала

12 *Нара ехэ һахюусан* - Луна (защитница) мужского начала

13 *Огтор үгы юртэмсын Одо Мүшэд* - звездные светила-покровители мира живых во множественном числе

Огтор үгы - это бесконечный.

Всего получается тринадцать создателей и покровителей мира живых существ - Биосферы и материального мира.

В шаманской трактовке это звучит так:

Юртэмсэ дэлхэе юрөөһэн,

Орон дэлхэе оройһон,

Огтор үгүдэ орой болоһон

Алтан манай эхэ дэлхэйн

Арбан гурбан заяашад!

Благославляющие всю Вселенную,

Окутывающие все Отечество,

Ставшие крышей бесконечности

Тринадцать покровителей провозвестников

Золотой нашей матери Земли!

Отсюда сакральное число 13 (тринадцать).

На сегодня шаманов, полностью соблюдающих каноны старины, все приемы и правила жертвоприношений тэнгэринам-небожителям, таким, например, как Эсэгэ Малаан тэнгэри, Хүхэдэй мэргэну. Творцу Вселенной, иначе говоря, способных персонально исполнять по всей положенной форме и напрямую все призывания и обряды - таких шаманов на сегодня остались единицы. И мало кто решается на сегодня взять на себя такой большой груз ответственности.

Причем надо учитывать условия и объективные причины весьма продолжительного негативного отношения к культурам прошлого.

За два последних столетия такие большие обряды поклонения, как "Наран тала", "Баруун хааһни", "Зүүн хааһни" (хаадые), "Арын ноёд", "Далайн эзэн", "Бай-Гал хаан" - огнедышащая гора ("хаалноуд") по полной программе еще никто в регионе Байкальском не проводил.

Полное возрождение всех этих обрядов (что, когда и как) - это проблема всего будущего третьего тысячелетия.

Сейчас обряды проводятся в весьма сокращенной форме, с ограничением числа жертвоприношений, многое перепоручается онгонам-предкам и покровителям, когда вселяют в себя духов больших шаманов - Заарнинов в ближайших 9 (девяти) коленах, которые и проводили когда-то подобные обряды.

Поскольку речь у нас идет о тайнах посвящения в шаманы, т.е. о том, как идет процесс становления шаманов и шаманок, следует пояснить некоторые "звуковые коды" для обрядов, пути выхода в астрал и их значимость.

Шаман начинает камлание-обряд прежде всего с призывания святых духов-предков, от которых унаследовано "утха" с преподношением угощений и с возгласом "*Сөөк!*", "*Буугыт!*"! Причем обязательно надо объяснять причину, побудившую тревожить и звать духов - родовых предков. Это называется "*Зориг бариха*", доведение цели до святых духов "*Онгодоо буулгaha*". Звонком будят своих ближних, а бубном - дальних высокопоставленных своих покровителей.

Это первая стадия.

Вторая стадия: персональное призывание духов божеств, кому адресована церемония обряда. Показывают жертвенного животного и просят у духов позволения на предмет приема дара - от кого и для каких целей, бросают "*Тооэрих*" - что означает просить благословения. *Тооэрих* - от слова *тоолооние эрихэ*.

В случае отказа шаман просит своих онгонов посодействовать или проверить, может быть, кого-то забыли пригласить, пропустили. И снова просит "*Тооэрих*". И только после соответствующего разрешения подается команда на забой.

Третья стадия: подача, угощение и общение со вселенным в себя онгонов, т.е. духов, кому молятся. Иногда

духи обращаются к своим подопечным - часто своим голосом, но устами шамана поправляют их ошибки, называют свои любимые угощения, свои потребности и желания. Поэтому возле больших шаманов постоянно должны находиться его ученики или помощники *“Тулмааша”*, *“Минааша”*. *“Тулмааша”*, либо бьют бубен, либо держат *“Жодоо”* в постоянно зажженном виде во время общения с духами.

И когда духи вселяются неожиданно в конце общения. Тулмааша подносит *“Жодоо”* в ноздри шаману, говорит *“буу гэнэ”* - просит сойти. Говоря иносказательно *“Буу гэдэг”* - *“Буулгаша”*.

“Минааша” - это подручный, который следит за порядком, отгоняет бродячих и голодных духов, которые тоже хотят полакомиться, которые следуют с людьми, пришедшими на молебен.

И шаман на третьей стадии после подачи и общения бросает *“Тооэрих”*: просит уже благословения и покровительства.

При благополучном исходе чашка садится на дно, что означает: *“Дань принята”*.

Четвертая стадия: называется *“Буян даллаха”* просить счастья, благополучия и покровительства, освящения еды с возгласом *“А- хуруй! А - хуруй!”*, что означает *Буян хурьяжа* абаха (убирать еду с напутственным благословением).

Круговые движения руки с едой по ходу солнца у всех молящихся означает просить покровительства на множество повторяющихся дней .

Пятая стадия: называется *“Гараа барисалдаха”*. Попрошаться рукопожатиями на месте пребывания божеств. Как правило, обряды жертвоприношения и молебны устраиваются на специальном родовом молебном месте, где установлены *“Тииргэн сэргэ”*, куда можно прийти со всеми членами семьи. Для сонма родовых божеств устраивается также обряд *“Нумын нархан Сэргэ”*, куда допускаются лица мужского пола, достигшие зрелого возраста. Нархан - дерево сосна, которая считается наиболее гибкой, податливой и

чистой породы хвойных; И еще обряд *“Танха - шулуун сэргэ”* устраивается на месте, где захоронен материнский послед, называемый у бурят-монголов *“Тоонто”*, где водружены длинные жерди с завязами *“Сэмэлгэ”*, там обычно проводят обряды лечебного, исправительного характера, где в основном практикуется бескостерный *“Хүйтэн сэргэм”*. Там должен находиться большой камень *“Валуи”* и вокруг восемь камней чуть поменьше по сторонам света. Все это называется *“Түрэлэн газарай Танха”*.

Сэргэ-тииргэн - это специально отведенное место с березовой рощей на возвышенной местности, с наличием родников и речек. Там совершаются обряды *“Тиирэлгэ”* - скидывание недомоганий, болезней посредством вращательного движения по земле: больной обходит, обкатывается вокруг Сэргэ полным кругом.

Точно такой же тиирэлгэ делается в местности *“Тоонто”*, но там проситель должен раздеться догола и быть в чем мать родила, потому что его обмыли там в первый раз при рождении, освобождая от материнского послеста.

На пятой стадии церемония расставания до следующего случая называется *“Гарлаха”* (от словосочетания *“Гар барисалдаха”*). Она завершается трехразовым обходом места поклонения по периметру вокруг разведенных костров и отходом назад, т.е. не оборачиваясь спиной к разведенным кострам. Отход рекомендуется на расстоянии свыше 9 (девяти) шагов по команде шамана после его завершающего слова к божествам.

Сначала призываются имена покровителей, кому адресован молебен.

Потом обращение:

*Ала үгы тогоо тогоолжо,
Алтан шэрээ шэрээлжэ,
Амтан дээжсээ хүргэжэ,
Адһыетнай тарганаар,
Архицетнай хатуугаар*

*Хүндэ табижа хургэбэбди!
Ерэхэ жэлэй хүхын дууе
Шэхэн амяараа дуулажа,
Ургаха гараха ногооень
Ула хүлөөрөө гэшэхые
Заяа гуйжа мүргэнэбди,
Золоо гуйжа зальбарнабди.
Эм гараа барисалдажа
Эрьежэ гэртээ бусахамнай!*

И нужно поклониться, сняв головные уборы, предварительно очистив место поклонения от грязи и отходов. Далее о круге полномочий:

По обрядовым канонам в шаманизме, особенно по исполнению обрядов жертвоприношений, строго подразделяются шаманы мужчины и шаманки женщины: у них не совпадают ступени посвящений. Помимо этого женщины-шаманки подразделяются на *Одёгон* и *Утган*.

“Одёгонами” называют женщин-шаманок пожилого возраста, которые после физиологического очищения, выстригали волосы наголо и проводили специальный обряд *“Шанар дэгдээлгэ”*. Они становились шаманками, приравненными к шаманам мужского пола. При этом им вручались пояса *“Хирэм”*. Лишь после этого они приобретали право вселения Онгонов посторонних племен и небесных онгонов *“Шара тэхэ Манжилай”*, *“Халюута майлгат”* т.д., которых называют *“Одё онгод”*. В народе их называют *“Одё орулдаг”*. И слова *“Одёрхо”*, *“Одёрүүлха”* выражают понятие только шаманского происхождения, что означает вселение “высших онгонов”.

А утганы вселяли только духов онгонов в пределах только своих предков до 12 (двенадцатого) колена. Их называют “утхаяа бариһан”. Вот почему, вероятно, у окских бурят слово утган значит “мать”, “матушка”. Кстати говоря, утганы имеют ограниченный круг полномочий: утганам не положено “Освящать огонь” - “Гал тайха”, призывать *Сахяадай ноёна* и *Сахалин хатан* с небес, обращаться к царям-правителям на земном пространстве:

Хаан Буудалу, Эрлэн хаану и Лусун Хаану. А к кузнечным обрядам вообще не допускаются.

Они до того, как *“Шанараа дэгдээхэ”*, являются только вестниками и помощниками своих шаманок - онгонов в 12 коленах и исполняют только у себя на огне сэржэм, тогда как в исполнение основных элементов обряда вовлекаются сами родовые шаманы-мужчины.

В основном в возрасте “утган” - грамотные женщины занимаются только гаданием *“Үзэл үзэхэ”*.

В этом плане, в плане гадания и видения утганы превосходят шаманов-мужчин и шаманок в ранге одёгон, если в роду были сильные шаманы-заарины. “сэржэм” у них бывает очень “сильным”.

При обряде *“Шанар дэгдээлгэ”* шаманке утган выстригали волосы, которые шли на изготовление “*нахиусанов*” для поворожденных, на изготовление домашних онгонов сладострастия, деторождения *“Дэриин онгон”*, *“Хүнжэлэй онгон”* и т.д. И когда хозяйка волос уходит в мир иной, то все онгоны возвращаются хозяйке в сонму - на место упокоения. В будущем имевший ее “*нахиусан*” должен поклоняться ей, звать ее на помощь и т.д.

Шаманок одёгон иначе называют *“Шанартай төөдэй”*, “тээбни”. После ухода в мир иной они занимают определенное место в долине, где родники или речки на возвышенностях “*Хошуун*”. Обычно принято говорить в шаманизме так: *“Голой нуудал үбгэд”*, *“Горхойой нуумал хатад”*.

Шанартай “төөдэй”, “тээбни” занимали после ухода в мир иной более высокое место на горе или уходили в сонму родовых в качестве онгонов-Вестников или же *“Заяаша”*, занимая отдельную сопку. Такое подразделение связано также с дальнейшей судьбой шаманов и шаманок по воле родовых или племенных божеств или же по распоряжению тэнгэринов-небожителей.

Все зависит от того, какой кармой был наделен во время пребывания в биосфере данный шаман и шаманка и какое место он (*она*) занимала теперь в тонком мире.

По этике и канонам, по форме одежды, по наличию атрибутов очень много тонкостей, прав, полномочий, которые надо четко представлять себе и знать, о чем будет еще сказано.

“СОЛНЦЕ, ЛУНА - НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА”

Солнце - творец, созидатель курирует рождение с эпитетом “золотой”: “*Алтан наран эхэ гарбал*”. Имеет восемь неуязвимых ног, восемьюдесятью лучами озаряет земное пространство и занят созданием под эгидой женского начала.

Луна символизирует мужское начало. Также обладает великой магической волшебной силой. В шаманских призываниях именуется так:

Солнце: “Намаата ногоон дэлхэйдээ

Наян туяа сасаруулхан,

Найман хүлөөр натхуулхан

Наран эхэ найжамнай

Эхэ эхэ гарбалнай!”

и т.д.

Луна:

Эхэ ногоон дэлхэйдээ

Эмхилгэ схые залахан,

Ерэн туяа сасаруулжа

Юһэн хүлөөр эрыюулхэн

Ехэ дэлхэйн һахюусан

Пара эсэгэ гарбалнай

и т.д.

Вот почему при посвящении в шаманы основную часть поклонения проводят ночью при луне. Просят ее покровительства и наделения волшебной силой, в этих случаях луна считается материнской основой волшебства.

Луна покровительствует и повелевает также хозяину воровского ремесла “*Мүшидэй*” духа прислужника (духа, связанного со звездным миром), который в одно из полнолуний украл для луны девушку с берегов Байкала, в то время, когда

она набирала воду. Мүшидэй спрятался за отражение луны в воде, и схватив девушку, доставил ее на Луну;

Духов (хозяев и повелителей) Солнца и Луны зовут:

Наранай – Налуй хатан

Нарын – Налуй хатан.

Это изотерические божества. В шаманизме их называют “Нал – *нал эхэ шэжэм*”:

волшебники-бурханы под эгидой женского начала из области “бурханизма”.

Говорят, что именно они (бурханы) надоумили Луну:

“Хорошо бы еще заполучить двух девушек”; И тогда Луне опять помог “Мүшидэй” и доставил еще двух девушек: одну из племени “Буллагат”, рода “абаганат ураг” и из племени “Эхирит”, рода “шоно”, которых называют:

Булгадай - Борой хатан,

Эхиридэй - Эрмээльжин хатан.

Раньше, до этого украденную звали:

Сагаан бэстэй - Шандаган,

Томо бэстэй - Туулай.

Итак трех земных девушек выдали замуж за 3 (троих) небесных парней (сыновей) Солнца и Луны. И у них родились девять малышей, которых нянчат Нал и Нал Хатаны, они характеризуются как игривые и шаловливые дети:

Нал Нал эхэ шэжэмэй

Аля юһэн Дангина!

Они очень светлые божества, дают свет во тьме и являются ангелами-хранителями детей, бездетным дарят потомство, им поклоняются и приносят жертвы, когда удочеряют девочку из своего рода и привешивают на косичку хвост красной лисицы, приговаривая : “Үнэгэни һүүл - Дахуула!”

Когда истощаются запасы жизнеобеспечения семьи, при большой краже или грабеже проводят обряд жертвоприношения бараном нестрой масти “Эрээн хонёор”, обязательно сопровождая обряд имитацией ночной кражи.

Обряд проводится ночью при возрастающей Луне, посвящается хозяину воровского ремесла “Мүшидэю” (при этом обязательно нужен адресный посыл формой “Шаруухан”):

*Эд барааншнь эрбжэ ерэхы
Эрэн хонн залана гээшэб -*

и т.д.

И еще одна мера предостережения, когда ночью при полной Луне следует закрывать окна, чтобы ее сияние не проникало в избу, в дом.

Ребенок, зачатый в полнолуние, рождается с сексуальными отклонениями (гермафродитом, бисексуалом) и т.д. Если на сияющего падает сияние Луны, есть опасность заболевания болезнью “Саа” - церебральным параличом или риск заболевания Луиной болезнью.

Все эти примеры пришли из древности на основании тысячей подтвержденных фактов. Поэтому не следует искушать Судьбу: лучше соблюдать обычные приемы предосторожности, оберегать себя: береженого бог бережет!

Когда шамана посвящали к служению избранным божествам, обряд проходил в течение девяти дней. Из них три ночных молебна. В жертву приносили девять голов живности строго по мастям из личного подворья рода.

А перед этим совершались отдельные тахилы с жертвоприношением:

1. *Освящение огня на стойбище “Гал тайлга”.*

2. *Тахилы Ухан Лусун Хану и Ухан ханни* на родовом роднике или реке.

3. *Хангай зэрлиг тахил и Хиитэнэй бурхадти*

4. *Узуур гарбалай тахил - Сэргын тахил*

Только после всех этих обрядов назначался день посвящения”.

К концу 18-го столетия обряд посвящения был упрощен до 3 (трех) дней и количество поголовья уменьшилось от 9 (девяти) до 3 (трех) голов, жертвоприношение “тэхэ” формы “Зүхэлээ” или “Дүүрэн Зүхэлээ” был заменен формой “Сэтэр”.

Всего на посвящение в шаманы вместе с тахилами раньше уходило тринадцать голов живности, а теперь обходятся 5 (пятью) головами: две головы - на тахилы и три головы на посвящение. А все остальное сохранилось в

прежней форме: масти животных, атрибуты и т.д. Обряд “Дүүрэн Зүхэлээ” и “Тэхэ Зүхэлээ” в старину исполняли, живьем насаживая животное на жердь и обливали тарасуном “Юнэн дээжэ”. И держали, пока животное не испустит дух. Это делалось только при посвящении шаманов, унаследующих “Хиидан утха” (киданей) и “Хари утха -хүйтэн” - по материнской линии, обряд назывался “Хүйтые - халууруулха”.

ТЭХЭ ШАРА МАНЖИЛАЙ

Сын Хаан Хюруута тэнгэрина - Тэхэ шара Манжилай является божеством, курсирующим между небесными божествами “Эсэгэ гарбал” и божествами земного пространства “Эхэ гарбал”. Он в образе золотистого козла, имеющего соловой масти коня, соединяет их узами согласия:

Из призываний можно выделить следующее:

*Хаан тэнгэриие,
Хатан дэлхэйе
Холбон байжса дүүлихэн
Халзан шарга мориие
Хазааргүйгөөр хүүюулхэн
Хатуу мундуу Манжилай!
Небожителя Хана-Отца,
И Богиню Матерь-Землю
Соединяя устремляющийся,
Соловой масти коня-лыску
Без узды объезжающий -
Крепкий и сильный Манжилай!*

*Хиш болдог нэльгээ хэһэн,
Эхэ ехэ дэлхэйе
Эсэгэ ехэ тэнгэритэй
Охин дээрэнь холбоһон
Эмниг шарга мориие
Эмэлгүйгөөр хүүюулхэн*

*Эзэн Хюрмын хүбүүн
Эрхэ мундуу Манжилай.*

*На склоны Сопки прохладу навевающий,
На синее озеро дуновение насылающий,
Великую Божию Матерь-Земли,
И Великого Неба - Отца
Соединивший в пылу (их связи),
Необъезженного солового коня
Без седла объезжающий
Сын Хозяина Хюрма
Избалованный силой Манжилай!*

Из этого призывания можно понять, на каком он конседит, каковы его функции. Выражение “*Охин дээрэнь*” следует переводить “*Водочный пир*”, так как запах - один из кодовых сигналов в шаманизме.

Подарки-подношения и дары “*Сэтэр*” и “*Шанар*” он возносит в небеса.

Из всех девяносто девяти тэнгэринов-небожителей главенствующими являются те, кого призывают так называемой формой “крещения”, то есть звуковыми кодами строго по рангам.

Звуковой код в форме правки голоса *Ah-hээ! Ah-hээ! Ah-hээ!* используется только на призывание *Творца Вселенной и Эсэгэ Малаан тэнгэрина*. Например, с ориентировкой с севера на юг:

*Ah-hээ! Ah-hээ! Ah-hээ!
Үбэр бэеым хизаарта
Хүхэ мүнхэ тэнгэрини
Хүйһэ барижа хууһан
Орой мүнхэ тэнгэрини
Ойрыень барижа хууһан
На самом переднем краю
Вечного Синего Неба -
На пути (небесного пространства)
восседающие,*

*На самой близкой из вершин
Вечного Неба восседающие*

Эмхилгэ ехые танюулхан

Эрхим ёно хубаахан

Эсэгэ Малаан тэнгэри

Эхэ Юурэн ибиш!

С великим упорядочением познакомившие,

Лучшие традиции распределившие

Небожитель Эсэгэ Малаан

Небожительница - мать Эхэ Юурэн!

и т.д. - девять куплетов.

Звуковой код в форме правки голоса Аh-хһүү! Аh-хһүү!
Аh-хһүү! используется при призывании остальных тэнгэринов-
небожителей, покровительствующих земному началу.

Затем следует призывание сзади стоящих тэнгэринов-
небожителей такого же земного плана.

Оно гласит так:

Аh-хһүү! Аh-хһүү! Аh-хһүү!

Ара талымни хизаар бариһан

Арюун далан долоон тэнгэри,

Эхин жолоогыень бариһан,

Эмхилгэ ехые таниһан

Хүхэдэй Мэргэн баабай

Хүлтэй Хатан ибиш!

Самого заднего края держащиеся

Чистые семьдесят семь тэнгэринов,

За изначальные поводыя держащиеся

С великим упорядочением познакомившиеся

Дедушка Хүхэдэй Мэргэн

И бабушка Хүлтэй Хатан!

и т.д. порядка 13 тринадцати строф-куплетов.

В этих призываниях говорится, что с тыльной стороны
семьдесят семь чистоплотных небес, управляют ими по праву
Меткий стрелок Хүхэдэй и длинноногая хозяйка-мать.

Затем идут правосторонние тэнгэрины-заяны:

*Аh-xhyу! Аh-xhyу! Аh-xhyу!
Баруун талымни хизаар баруһан
Табин табан тэнгэри бэлэйт,
Табан ехэ үүдэн тэнгэри,
Табин ехэ мүргэл тэнгэри!
Хамагаа ахалжа һууһан бэлэйт
Хаан Хюрмаста тэнгэри,
Хатан Гүрмэ төөдэймнай!*

и т.д. 9 (девять) строф-куплетов.

Затем идут левосторонние тэнгэрины:

*Аh-xhyу! Аh-xhyу! Аh-xhyу!
Зүүн талымни хизаарта
Дүшэн дүрбэн тэнгэри,
Дүрбэншинь ехэ үүдэн,
Дүшэншинь ехэ мүргэл.
Ахалжа һууһан - Атай Улаан -
Маяс хатан төөдэй!*

и т.д. порядка 9 (девяти) строф.

*Затем завершающим идет Творец Вселенной -
Всевышний, в призываниях которого говорится:*

*Аh-һээ! Аh-һээ! Аh-һээ!
Хамаг галабаа хараһан
Хаан мүнхэ тэнгэри,
Хүбэн сагаан дэгэлтэй
Хүйсэр монгол гарбал,
Хүхэлэн хатан ибии,
Хүхэ морин һэтэртэй
Хүхэ мүнхэ тэнгэри! и т.д.*

В этих и остальных куплетах-строфах речь идет о том, что самый главенствующий царь Вселенной - Вечное Сияние Небо с покрашенными в красный цвет воротами, на которых стальные заноры, что он всех сотворил, за всеми внимательно следит, освящен амулетом в виде коня сивой масти, что он

создал великого монгола и что рядом с ним госпожа Матерь, в белую облачную шубу облаченная.

Выход, в небесный астрал шаманы получают посредством сводного онгона "Хүдхэ" и "Тэхэ шара Манжилая" - покровителя рождения шамана. Он самый резкий среди онгонов: шаман падает без сознания, уходит в "кому". Только порой "блещет".

Когда в шаманском роду рождается ребенок с клеймом зааршов или завершенных шаманов, когда предки шаманы-онгоны дают свое материальное тело перерожденцу («*Һүүдэр бэвэнь түрэхэдэ*»), то приносят козла в жертву "Тэхэ шара Манжилаю". Это - колыбельное посвящение в шаманы ребенка в годовалом возрасте, который в будущем должен держать "Хаяг". Человек имеет три души: "Душу - мысль", "Душу - дыхание" и "Душу - тень".

При колыбельном посвящении изготавливаются "онгон Покровитель", "Шара тэхэ" и изготавливают в кузнице обоюдоострый кинжал "Хоорто", которые вручаются с камланием:

*Хуули эсхэмэ,
Хоорто зүүжэ
Хаяг бариха -
Хүнэй түрэхэдэ,
Тахил табижа
Танаа хүндэлбэбди.
Хожомдоо хадаа
Ёдоо эсхэмэ,
Ено барихыень
Хаягынь харуулбабди,
Онгыень буулгабабди,
Орхимжыень хэдэрбэбди* и т.д.

Когда шаман уходит в разряд онгонов предков, то он в состоянии поделить своим образным телом - "Душой тенью" только одного из 12 поколений своего рода. И это определяет он сам путем вселения онгона-предка в себя. Остальные две души работают в астрале.

При включении удха шаманов в состав сводного онгона "Хүдхэ" вселяется дух первого шамана "Бүхүмэй", который в истоках шаманизма имел прямое общение с небожителями - с божествами космогонической мифологии. В связи с этим его дух вселяет в себя только шаман полнозавершенный, используя "Хольбогото хорьбо" - металлическую трость без призывания путем замыкания трости с онгоном "Амитай". Онгон "Амитай" изготавливается и обновляется в каждые три или пять лет путем согласования с самим хозяином шаманских атрибутов. Во время обряда "Оживление атрибутики" снимается часть аорты жертвуемого животного и из него изготавливается Онгон "Амитай". В специальном разделе "Оживление атрибутики" я опишу порядок призывания: *очищение* атрибутики, *оживление* атрибутики и *одухотворение* атрибутики, которые имеют свои обрядовые порядки и каноны преподношения с особой формой заклинания.

Помимо духа "Бүхүмэй" - первого шамана, в состав информационно-энергетического поля сводного онгона "Хүдхэ" сводятся духи гор и святых всей шаманствующей части "Ара монгол газар" Байкальского региона в количестве 48 (сорока восьми) духов.

Всего их получается 49 сведённых духов.

ПОКЛОНЕНИЯ ТРИНАДЦАТИ ЗАЯНАМ ОҮТӨР ҮГЫ ЮРТЭМСЫН - ОДО МУШЭД ЗВЕЗДНЫЕ БОЖЕСТВА - СЫНОВЬЯ ТЭНГЭРИНОВ

Поклонения тринадцати заянам как высшим божествам небес, проводятся как в комплексе, так и персонально по назначению. При этом необходимо соблюдать все положенные ритуальные каноны и правила, которым обучает Отец - передающий хаяг в течение нескольких лет. Причем с каждым посвящением шаман проводит ночь под Луной на святом дереве "Сэргэ" в окружении своих предков-онгонов, которые тоже его обучают ремеслу. А также в каждую

безлунную ночь месяца “*Душа - мысль*” покидает тело и проходит обучение повышению квалификации в коридорах Неба-обучателя.

Процесс почитания проходит по ходу обращения передним тэнгэринам, затем задним, потом правосторонним, после левосторонним, после Творцу Вселенной и заканчивается звездным миром “*Одо мүшэд*”.

Весь этот процесс проходит под символом мистики “крещения”. Но шаман этот ход изъясняет словесным “кодом” изначально передних, начиная возгласом *Ah ххээ!* звуковым кодом в форме правки голоса, а затем всем остальным кодом *Ah ххуу!*, трехразовым громким изречением, а затем идет призывное кодовое песнопение.

Мы уже говорили, что второй по значимости после Эсэгэ Малан-тэнгэрина, следом идут тыльные 77 (семьдесят семь) тэнгэринов небес во главе с *Хүхэдэй Мэргэн* и *Хултэй Хатан*. Они являются божествами грома и молнии, поработителями злых духов, уничтожающими все плохое-противочеловечное.

Хүхэдэй Мэргэн видится величественным седовласым старцем, ездит на коне сивой масти. Его нельзя называть именем без подношения. Он имеет в числе своих помощников девять сыновей и девять ядерных дочерей. И зовут их вместе с отцом “*Хүхэ моритон*”.

Они также являются покровителями плодородия, посылают дождь на землю.

При правильном почитании и умелых призываниях мгновенно образуются тучи на ясном небе и появляется дождь.

Почитания начинаются в первый день Пасхи и на день Николы-чудотворца, а унаследовавшие утха от них делают поклонение летом в месяц “*Лошади*” - “*Морин харада*” третьего числа по Луне.

Среди доминирующих племен бурят-монгольского этноса - эхиритов, булагатов, хори и хонгоодоров этим утха “*Нэрвээр*” “*Хүхэ моритонной*” владеют у эхиритов представители рода: *Абзайн арбан - Найтын найман*, у племени булагат - *род харанут*, потомки *Бужуухана* и *Ирбана*

- род *Ёнгүүт ноёты*, зууши и т.д. в Идинской долине, в Алари, Унгинской, Осинской долинах. У племени "*Хонгоодор*" - род "*Шошоолог*".

Идет "Нэръээр удха" путем передачи молнией своего волшебства и покровительства избранным.

С тех пор в Кудинской долине и в Муринской закрепилось удха "*Нэръээр*" и стали всеми почитаемыми божествами второй иерархической ступени земных божеств "*Ардайн арбан, Тайланай табан*", синоним - "*Ардайн аханууд*".

Представитель рода "*Ёнгүүд*" известный заарин того времени "*Налтайн хубуун харбагар*" входил в число четырех зааринов и оказывал покровительство трем долинам Унгинской, Идинской, Осинской.

Знаменитый род "*Абзай*" (от словосочетания "Аба изни") также входит в число Ленских правителей "*Хара моритон*", но в другой стези, как "*Хухэ моритон*", стоящих на второй иерархической ступени земных божеств.

Род "шошоолог" всегда держался самостоятельно, входя в племя "*Хонгоодор*" и до сего времени пользуется привилегиями быть первыми среди них.

Поскольку небесные божества покровительствуют плодородию земли, к ним - к *небесному Хухэдэю и земному Мухуула бурхану* - обращаются так:

Үндэр тэнгэрээр гүйдэл бариһан
Хүхэдэй мэргэн баабаймнай!
Үлэги дэлхэйдээ гүйдэл бариһан
Үндэр нэртэ - Мухуула бурхан!
Үндэрөөр буудаг юһэн хүбүүд,
Эрьен буудаг юһэн басагад!
Газар дээгүүр гүйдэл бариһан
Таряата ноён, Тарбагата хатан!
Ойгоор ябаһан борооё
Огород дээрэм оруульт,
Тайгаар ябаһан борооё
Таряан дээрэм оруульт!

Жертвоприношения в адрес небес тыльной стороны делаются бескровно - путем “Сэтэр” пятилетним конем сивой масти со всеми сопутствующими канонам ритуальными правилами и кобылицей сивой масти.

Признание и определение “Нэрвээр удха” осуществляется только шаманами путем вселения онгонов, т.к.Нэрвээр” может прийти от других небес, например, от Сахилгаан тэнгэрина или от восточных Бүрхүү хара тэнгэринов и т.д.

Наиболее почитаемыми и традиционными на земле считаются обряды почитания:

1. Үүрэй толон - Ухаа Солбон тэнгэри.

2. Дабаан жолоо тэнгэрини хүбүүн “Дархан Сагаан тэнгэри” - девять Божинтоевских кузнецов.

3. Большая медведица “Долоон үбгэд” покровители черных Семи кузнецов - “Хожиройн долоон дархад”

4. Большая Плеяда - трона Вселенной
“Огсторгойн хүтэл”

5. *Шара тэхэ Манжилай тэнгэри* с могуществом разбега во всем небесном пространстве.

А также отдельно поклоняются небесному онгону “Майлгад”, синоним “Халюун малгайтан”. Эта прерогатива шаманок класса “Одегон”. “Майлгад” являются женами Ухаа Солбон тэнгэрина - покровители деторождения, сохранения потомства и их развития.

УХАА СОЛБОН ТЭНГЭРИ - СОЛБОН САГААН ТЭНГЭРИ - УТРЕННЯЯ ЗАРНИЦА

Солбон Сагаан тэнгэри - Ухаа Солбон является старшим сыном Будургуу Сагаан Тэнгэри, старшим братом Буханойна - прародителя племени Булагат, земного царя, спущенного с небес: Отец Будургуу сагаан тэнгэри - покровитель земных людей, прародитель племени “Булагат”.

Солбон Сагаан Тэнгэри под руководством Эсэгэ Малаан Тэнгэри занимает в небесном пространстве по сфере своей

деятельности его юго-восточную сторону, относится к правосторонним тэнгэринам.

Он является Творцом рождения лошадей:

Эрэ хүнэй эрдэни

Эмэл морин хүлэг!

Имеет бесчисленные табуны, которые пасет сын “Одон сагаан тэнгэри” - “Добидэй мэргэн” со своей женой **Памай хатан**.

Жена его **памай хатан** - покровительница любовной страсти на земле. Поклоняются ей при любовных несудачах, у мужчин при импотенции путем жертвоприношения в ее адрес рыжей несяловой овцы. Добидэй мэргэну поклоняются, когда идет мор в табуне, когда нападают волки на табун лошадей, или когда табун распадается на косяки и исчезает в тайге. Приносят ему в жертву рыжего кастрированного барана и делают “Зүхэлээ” со всеми сопутствующими правилами и канонами.

Ухаа Солбон видится в возрасте мужчины 27 лет в очень красивой одежде серебристого цвета, с очень привлекательным лицом и слывет непревзойденным Ловеласом.

Имеет трех жен, две из них - небесного происхождения, одна - земная, похищенная с Ольхона прямо на свадебной церемонии.

Все жены одеты в бобровые шапки и именуются Халюун малгайта - Майлгад в шаманском лексиконе Халюун малгайта - онгон бурхад. При поклонении им соблюдают очень строгие каноны: спиртное в ограниченном количестве и в основном обходятся всеми видами молочной продукции, где обязательно присутствует “*Кумыс*” в качестве первоподачи.

В честь Ухаа Солбона приносят в жертву Жеребца производителя соловой-масти-путем «Сэтэр» - бескровное жертвоприношение. Обязательно устанавливаются девять берез “*Дэрбэлгэ*” и березовые “*Түүргэ*” вокруг табунной изгороди-загона с установкой на “*Түүргэ*” шкур пяти диких

зверей “хээрийн хушуута” - “тэнгэрийн хүтэл” и подачей девяти котлов тарасуна, это первый забор «Дээжэ» одной варки курунги. Иначе: “Юэн дээжэ”.

Назначение обряда на предмет сохранности и умножения поголовья табуна исполняется летом в месяц “лошади” рано утром до восхода Солнца при возрастающей Луне.

Поклонение онгонам “Халюута, Майлгад” совершаются шаманками класса “Одегон” на родовом “Тиургэн Сэргэ” или во дворе хозяина. Молебен имеет сугубо направленный характер в отношении неурядиц молодых семей, в основном за благополучие детей и за излечение болезней. Кровавое жертвоприношение исключено!

Необходимо по канонам соблюдать все цвета Залмаа, нэмэргэ и т.д.

Необходимо далее уяснить понятие **Сонма**. Сонма - это место покоев святых духов. Буудал, ябадал, гүйдэл - это понятие местопребывания. Помимо всего этого бывает понятие “Тэнгэрийн буудал” - это спущенные с небес святые духи - хааны, шаманы, ноёны, хатаны и т.д. Еще могут быть предметы: металлические - толи, жада, камни - зада шулуун, улаан шулуун, хара шулуун, сагаан шулуун и т.д. имеют сугубо направленный характер, к ним нужен особый подход. А также бывают “Шуһан дуһаа” - кровавые капли дождя, посылаемые с небес, имеют отрицательное поле воздействия на людей. Бывает адресный посыл с Кровавых небес - “Юэн шуһан тэнгэри” как следствие небесных войн и кровопролитий. В этих случаях необходимо уезжать с этих мест, которые исправлению не подлежат. “Мүргэл тиургэн сэргэ” - это особое выбранное место святыми духами, где находится коновязь “Сэргэ” из дикорастущих деревьев, на которые завязываются ленточки “Харгын хүтэл”- “Сэмэлгэ”.

По этому поводу шаманы говорят:

Сээлэн хэлэнэб - сэмэлгээр!

Хаян хэлэнэб - хаягаар!

Это код вхождения в область тонкого мира с возгласом “Сөөк” - “вознесись” исполняется выкидом правой руки по ходу солнца. Сэмэлгэ - код в цветовой гамме, символизирующий дорогу-мосток. Коловые слова таковы: *Сөөк! Доом! Нать! Аа хуруй!* Их предназначение зависит от формы, направления к адресатам обрядов.

Сөөк! - знак подачи с призывом “Вознесись”!

Доом! - знак призыва, прошения, прибытия благословения и лечебной энергии.

Нать! - знак, изгоняющий и очищающий от болезни, порчи, сглаза и всех других нападков отрицательных полей, наиболее употребляемых в “таримах” и “будляа”. Поэтому все обряды подразделяются по форме, по назначению, месту проведения, по сложности приёма получателем и его рангу, и по сфере деятельности, области нахождения самого святого в Галактике. Все эти подразделения влекут за собой определенные каноны, соблюдение которых - закон для шаманов.

В отношении “*Ухаа Солбон тэнгэри*” необходимо знать следующее: во время свадьбы лицо невесты должно быть закрыто фатой, чтобы невесту не украл “*Ухаа Солбон*” и не сглазили присутствующие и духи злых завистников.

Поэтому “фата” не передается впоследствии по эстафете, а изготавливается и освящается издревле. Фату в старину “у” славян обрызгивали святой водой, у бурят-монголов-аршаном от родника жениха и водкой-аршаном, изготовленным шаманом при обряде “*Гал тайлга*”. Наговором ставился “замок”. А также незамужним девушкам нельзя прогуливаться без провожатого перед рассветом или ночью при луне. Есть риск быть украденным самим “*Ухаа Солбон*” или ночью прислужником Луны “*Мушидзем*” или водяной *Русалкой*. Иначе, говорят, людей похитили “иношапетяне”.

Третья жена Ухаа Солбона - земная девушка из рода Олзон, Ухаандийн басаган -Хурдан хатан Шаракшан, синоним “*Түргэн Хатан Шаракшан*”, дочь известного в Ленской долине шамана Ухаандай.

Его родственница “Хулайдайи басаган Халюун” является ей племянницей. Великая покровительница племени «Эхирит», имеющая небесное покровительство и их ставленица, имеющая Сонму на горе “Орголи”, покровительница и Заянка всех родов “Шоно”; в земной жизни была женой Хүжүүна, сына “Оторши”. Имела статус высшего ранга шаманки - “Халуун шанар абдан Төөдэй” - “Ангайи таргаи хатан». В потустороннем тонком мире святых она получила имя “Зүлхэйн ехэ төөдэй”, в почитании которой очень много тонкостей, прибывает на молебн со свитой - только на звук “среднего небесного бубна” и имеет свои звуковые кодовые ключи в призываниях.

Далее: от небесных жен Ухаа Солбон имеет девять дочерей и одного сына “Сокто-Баян”, не женатого, в мальчиковом возрасте. Ему дают подношение “кумысом”.

Обычно укротители лошадей, наездники перед рассветом обливают после брызгания коновязь кумысом для придания небесной энергии.

При этом говорят:

Уяанда байхан хүлэгтэмш

Урда ябаха хүсэ шадал

Заяахыетнай гүйнаб!

Дом! Доом! Доом!

В комплексном почитании Огтор үгы юртэмсын Арбан гурбан заяанам поклонение Ухаа Солбону отводится место в завершающей стадии в группе “Одо мушэд”. Тринадцать небесных заяанов в шаманизме почитаются как ангелы-хранители мира живых существ и водной стихии, материального мира “Эхэ ехэ дэлхэй”. По традиции им придается мистическое значение энергетического единения жизненной силы.

Вот и привел я несколько примеров почитания и ритуальных правил в очень сокращенной форме, полностью описать каноны нельзя по той простой причине, что их нужно показывать на деле, практически обучая своих учеников.

Аналогичные формы обрядов со своими строгими канонами присущи всем вышеназванным небесным божествам *“Светилам”* - *“Одо мушэд”*: они все персонифицированы.

Каждый имеет свой звуковой код вхождения, призывания, звуковые коды на бубне и на большом колоколе. Поэтому шаман бьет в бубен разными созвучиями *“Медленный стук”*, *“Учащенный бой”*, *“Стук с двойным набором”*, *“Стук с тройным набором”*.

Аналогично бьются звонарные тарелки *“Сан хэнгэрэг”*. “Колокольчики” шамана девяти разновидностей с тремя звуковыми тональностями.

У каждого произносимого звука свой код. Бубны бывают девяти разновидностей.

Дочери *“Ухаа Солбона”* незамужем. Все они попадают в объятия *“Тэхэ шара Манжилая”* - небесного онгона, который славится как покоритель женских сердец. В его адрес тоже шлют поклонения, когда назначается день свадьбы и к шаманам обращаются с просьбой об оказании покровительства верности и чести жениха и невесты - без жертвоприношений, молочными блюдами, в числе которых обязательно присутствие блюда *“Саламат”*, сваренного матерью невесты, на нем гадает шаман или одёгон.

ПРАВСТОРОННИЕ 55 ШАМАНСТВУЮЩИХ НЕБОЖИТЕЛЕЙ-ТЭНГЭРИНОВ БАНУУН ТАЛЫН ТАБИН ТАБАН ТЭНГЭРИ

Западные пятьдесят пять тэнгэринов-небожителей - самые почитаемые небесные божества - кузнецы человеческих душ - создатели, хранители счастья и благополучия людей, покровители их размножения.

Поэтому их называют *“Заяаша тэнгэри”*. Жертвоприношение адресно, что связано с человеческим здоровьем - не делается.

Кровавые жертвоприношения категорически противопоказаны. Подносят в качестве подарков только пяти тэнгэринам-покровителям ремесла избранничества путем *“Сэтэр”*, обрядом *“Тэхил”*. Глава 55 тэнгэринов - *Хаан-Хюрмаста Тэнгэри*, его синоним *Заяан сагаан тэнгэри*. По роду своей деятельности они подразделяются следующим образом:

1. *Хаан Хюрмаста тэнгэри* - занимающий вторую роль после Эсэгэ Малаан тэнгэри - Глава пятидесяти пяти небожителей с большими правами и полномочиями.

2. *Удаа Мунхэ тэнгэри* - Отец и творец Водной стихии и *“Ухан хаатов”*, правая рука главы небес.

3. *Сэгээн Сэбдэг тэнгэри*, его синоним Хахасаата Сагаан тэнгэри - колеблющийся небожитель, из-за которого поссорились *“Заяан Сагаан тэнгэри”* и *“Галта Улаан тэнгэри - Атай Улаан”*. Обладает самой сильной магией волшебства, духовный отец белоголового *“Орла”*, посланного на землю в помощь людям. Старший сын его волшебник, на макушке имеет огненный глаз, а во рту - один зуб. Его местопребывание - на самом нижнем небе Оёор Сагаан тэнгэри, его синоним *“Гарбал тэнгэри”*, который по роду своей деятельности занимает нейтральную позицию в среде 99 шаманствующих небожителей и ведает вратами основного входа.

4. *Буудал уһан хүхэ тэнгэри* - творец и покровитель всех целебных источников на земле.

5. *Һомон Хүхэ тэнгэри*, его синоним Хотой Сагаан тэнгэри - духовный отец сына Хаан Хюрмаса - Ута Сагаан ноёна - хозяйина острова Ольхон.

6. *Долоон үнгэтэ хүхэ тэнгэри*, его синоним *Угаал сагаан тэнгэри* - ведаст происхождением дождей.

7. *Хүхэ Манхан тэнгэри* - покровитель людских душ и домашнего скота. Дает благословение на размножение и увеличение поголовья.

8. *Шара Хасар тэнгэри* - покровитель родов Шарят, Шаранут и Хангинов.

9. *Бөөлүүр Сагаан тэнгэри* - найжа, духовный отец тэнгэринов и "Старейшина".

10. *Дабаан жолоо тэнгэри* - творец и родитель "*Дархан сагаан тэнгэри*" - Божинтоевских 9 кузнецов и одной сестры и Божинтою - родитель.

11. *Одон Сагаан тэнгэри* - занимающий самое высокое место в тэнгэрианстве - макушку 55 (пятидесяти пяти) тэнгэринов, покровитель и Сахюусан всей биосферы, информатор Хаан Хюрмас Тэнгэрина. ведаст его воротами, сторожевыми постами, принимает подарки и поклонения.

12. *Хаан Буудал тэнгэри* - покровитель и повелитель 90 (эрэн хайи) - его синоним *Хаан Хяһа улаан тэнгэри* - один из самых могущественных небожителей, занимает место в Северо-Западном направлении, ведаст любым рождением и творением тэнгэринов на земном шаре - в биосфере; принимает жертвоприношения рыжим темно-красной масти жеребцом с белой отметиной на лбу и кобылицей такой же масти путем "*Сэтэр*" в адрес его уполномоченных "*Улаадай ноён*" и "*Улаажин хатан*"; ведаст воротами и небесным престолом "*Тэнгэри-шэрээ*".

13. *Оёор Сагаан тэнгэри* - его синоним *Гарбал тэнгэри*, занимающий нейтральное положение в ведении *Эсэгэ Малаан тэнгэрина* имеет своих уполномоченных, занимается

обучением избранных душ, жертвы принимает его ставленник *«Амитай ноён»*, ведающий всеми шаманскими атрибутами.

14. *Ураг Сагаан тэнгэри* - покровитель племени *Хонгоодор*. Духовный отец основного Буудал небесного онгона хонгоодоров *«Улаан залаа Мэргэн Дэгэй»*, имеющего местопребывание на *Уригын Дабаан - Архаг уула*, где берет начало река Уриг. Посылает на землю богатства через *«Лебедей»*, увеличивает падон, повышает упитанность телят, *«Зээрдэ мориной эзэн»*.

15. *Нисон Сагаан тэнгэри* - его синоним *Бисалган Сагаан тэнгэри* - *Бажир тэнгэри* - *Буудал*, покровитель племени *«Баргут»*:

16. *Зада сагаан буудал тэнгэри* ведает небесной бурей, посылает на землю *«Буудал утха»*, избранныкам тэнгэринов шлет метеоритные камни *«Зада шулуун»*, которых в основном используют как источник небесной жизни для излечения недугов.

---

17. *Будургуу Сагаан тэнгэри* - покровитель племени *«Булагат»*, имеет троих детей:

1) *Ухаа Солбон тэнгэри*

2) *Буха-ноён баабай*

3) *Сахяадай ноён* - хранитель и заведующий небесным святым огнем от Солнца, хозяин тахила (*Гал тайлган*), культа *Огня* с женой *Сахала хатан*.

---

18. *Ишхии Баян тэнгэри* - покровитель богатства, изобилия и процветания на земле.

19. *Хурей баян тэнгэри* - даятель потомства, размножения человечества, их семейственности.

20. *Ухаа Солбон тэнгэри* - творец лошадей, входит в число *«Үүдэн тэнгэри»* при жертвоприношениях, предназначенных шаманам на 99 шаманствующих небесах, по сфере своей деятельности ведает одним из ворот.

---

21. *Хүхэй Ноён тэнгэри*, его синоним *«Бүхэ Ноён тэнгэри»* - родитель белых хурдутов, покровитель известных потомственных шаманов *«Дайбагаровых»*: *Улаазар, Бахуунай, детей потомков Улаазара: Бугдан - Тангараан -*

Бальхай, которые восседают в Унгинской долине и в Алари “*Голой түргэшүүл*”, хозяйева тайигона “*Түргэшүүл*”, заложившие шаманское “утха” в трех долинах: *Унгинской, Осинской, Идинской*.

22. Сахилгаан Сагаан тэнгэри- покровитель всех монгол-бурят, ведает тринадцатю видами “*Буудал*” - нэрьсэр утха, покровитель племени “*Хори-Түмэт*”, смотрит за сферой деятельности мира живых существ, содержит семьдесят семь штатных ангелов-хранителей в лице кузнецов монгол-дарханов. Старший из них “*Даян дабаанай - дархат монгол Хаан*” держит в своем ведении юго-западную сторону света, которая имеет тринадцать буудалов в Байкальском регионе, смотрящих за чадородием.

23. Нүтэ Буумал тэнгэри - сын Эсэгэ Малаан тэнгэрина, ведает молочной пицей в биосфере.

24. Буумал Сагаан тэнгэри - покровитель рода “*Булут*”.

25. Мэндэр Залаа тэнгэри - покровитель и распорядитель града и метериотов, несет исполнительно-карательную службу.

26. Хундари Сагаан тэнгэри - покровитель свадеб, сватовства и застолий.

27. Гутаар Баян тэнгэри - заяаша шаманского “утха” по части нравственности и чести, также несет карательно-осудительную службу.

28. Хаан Сагаан тэнгэри - покровитель и путеводитель бурят, покровительствует кочевьям и путешествиям. Духовный отец Далай Дайбан ноёна.

29. Ноён Сагаан тэнгэри - покровитель царской службы и политиков, ведает креслами политиков и распоряжается их судьбами в тонком мире, покровитель шаманов “*Ноён бөө*”, имеет на земле двух представителей в числе 13 (тринадцати) северных царей: Продлил жизнь Великому онгону кудинской «*Эргил буга ноён - Түнхөө галзуу*»: дал ему пять человеческих жизней (синоним: Полонгото үбгэн).

30. Хүн сагаан тэнгэри - ведает “*Сүлдэ*” людей, распорядитель зачатия в роду, ведает рождением “*һүүдэр бэс*”

- перерождением зарингов, ведает их материальным телом, в церемонии “*Аранга*” преподносят в его адрес “орлиным пером” левой рукой в левую сторону вверх, смотря лицом на север, на западную сторону.

31. Гал Улаан тэнгэри - покровитель и заяана кузнецов, ведает технологиями ремесла человека, наделяет склонностями в ремесле творения, предопределяет состоятельность по карме.

32. Манха Малаан тэнгэри - покровитель и обучатель отшельников-дервишей, покровительствует умственному развитию детей.

33. Ойр Мунхэ тэнгэри - ведает созревaniem плодов, ведет борьбу с насекомыми.

34. Заяан Буудал тэнгэри - защитник от злых духов, покровитель хахиюсанов, ведает “успехом-фортуной” для людей.

35. Алтан тэнгэри - ведает богатствами недр земли, курирует над всеми золотыми приисками на земле, посылает самородки, содействует их образованию.

36. Хүхэ Залаа тэнгэри - ведает растительным миром в биосфере, покровитель “*Баян Хангай*”, “*Орон дэлхэй*”.

37. Хажир Сагаан тэнгэри - распорядитель биоэнергии человека, покровитель лекарей, костоправов.

39. Дүн сагаан тэнгэри ведает богатством, казначей тэнгэринов, принимает поклоны обрядом “*Хүшиөөлгэ*”, “*Толон дүхаал*”.

№40 №41 №42 №43 - “*Хүлтэй халхин тэнгэри*” - четыре западных ветра, старший.

№44 №45 №46 №47 - *Дүрбэн Эмээриэ тэнгэри* - четыре очищающих тэнгэрина - Восточные очищающие ветра.

48. Оёдол сагаан тэнгэри - изготавливает и посылает на землю зеркальные камни “Толи”, ведает полем ясновидения и их коррекций.

49. Сомол Хүхэ тэнгэри - ведает геонатогенными зонами на земле, турбулентными зонами в небесах, определяет и

посылает шаманам местожителство и местопребывание в тонком мире.

50. Охируу Сагаан тэнгэри - ведает шаманской оргой, информатор и покровитель избранников богов, созывает собрание тэнгэринов, держит связь с гарбал тэнгэри и с 10 тысячью небесными бурханами в качестве посредника - управделами в ведомстве правосторонних тэнгэринов, имеет много подчиненных в *Гарбал тэнгэри* в лице *Хээр ноёна, Нойлонго ноёна, Хуур ноёна, Хохим ноёна, Эритэ ноёна, Эрдэм ноёна, Гүрэл ноёна, Яшил ноёна и Амитай ноёна* - который является самым главным среди 9 (девяти).

51. Амитай Сагаан тэнгэри - сын Охируу сагаан тэнгэриша собирает "Курултаи" шаманов, ноёнов, буудалов "Хабии" и "Бууралов" "Дээдэ суглаан".

52. Яшил Сагаан тэнгэри - ведет разъяснительную работу среди избранников по сфере деятельности, выступает как Онгон тэнгэри: ведает сновидениями избранников, показывает будущее творение человека, водит по тем местам, где должен когда-то пройти этот человек.

54. Уран Сагаан тэнгэри - ведает утха, покровительствует "Творцам", создатель элитных групп, астрологов, художников, артистов, композиторов, выступает в качестве зодчего и архитектора, создает уникальные пейзажи природы и каменные изваяния-хоромы, где обязательно присутствуют развитая энергетика и целебные родники.

55. Үрхэ Үүдэн тэнгэри выполняет все указания *Эсэгэ Малаан тэнгэри*на и подчиняется только ему и Главе небес *Заян сагаан тэнгэри* - пресс-атташе.

Все пятьдесят пять тэнгэринов имеют свои строго соблюдаемые каноны.

Жертвоприношения принимают только пять тэнгэринов, остальным только поклоняются и молятся белой пищей.

В качестве посуды для подачи применяют специальные ковши, сделанные из корня многоствольной березы с девятью гнездами и орлиными перьями. На ковше на ручке должны быть завязаны "заямаа" из миткалевых лент пяти цветов:

красный - огня, желтой - солнца, серебряного - белой - луны, синей - Вечно Синего Неба и зеленой - Матери Земли. И этим ковшем просят *“Тооэрих”*.

Все призывания и правила тахилов передаются по канонам из уст в уста и показываются, передаются *“Хаягаар”*.

ЛЕВОСТОРОННИЕ СОРОК ЧЕТЫРЕ НЕБОЖИТЕЛЯ

1. *Атай Улаан тэнгэри* - синоним *Галта Улаан Атай ноён тэнгэри* с женой *Маяе хара төөдэй* или же Дүгэтэ улаан Атай. Дошхон Маяе төөдэй! - глава левосторонних сорока четырех небожителей. Жесткий правитель карательной службы, покровитель лошадей и домашнего скота.

2. *Хаан Боомо - Маха тэнгэри* - в его ведении находятся тринадцать разновидностей опухолевых болезней, практически неизлечимых, а также в гневе может послать и другие разновидности болезней людей и домашних животных: людям - тарбаганью болезнь - эпидемического характера, “свинку”, сибирскую язву, “Үхэр боомо” и т.д., а также обучает избранных магии излечения этих заболеваний.

С привилегией относится к Великому Заарину из рода Борсой-Шоно эхиритского племени Гамани хубүүн Барлаг, который осмелился проглотить “сибирскую язву” и не пустил его на Ольхон. Он является онгоном-предком, оказывает покровительство всем родам Шоно, а также всем шаманам, т.к. он в сонме Гурбан Бузаг “Морьто жалгын үндэр” и является хозяином местности “Хужир” на Ольхоне.

3. С №3 по №11 занимают места девять кровавых тэнгэринов - *Юэн шухан тэнгэри* - ведают уничтожением всего живого в биосфере, принимают кровавые жертвоприношения (разряда позитивных направлений).

Например, шаман в старину протыкал ножом кончик своего безымянного пальца и брызнувшая из ранки кровь направлялась в адрес врага, посягнувшего на его род, чтобы

таким путем его уничтожить (этот способ применялся только в исключительных случаях на период военных действий) и относился к разряду «позитивных». Тоже имеет свои правила камлания и применяется тогда, когда враг посягает на твой род, угрожая уничтожением.

С №12 по №24 *Асаранга арбан гурбан тэнгэри* - самые могучие покровители и повелители шаманов, лекарей, знахарей. Несут покровительскую и защитную функцию, формирующую символическое «Единение».

Форма жертвоприношения имеет сугубо направленный характер по линии магии и волшебства. Это обряд подношения "*Арангалха*". При этом копыта и голову с дыхательным осердием оставляли на шкуре и насаживали на шест, чтобы задние копыта чуть достигали земли. Эта форма называется "*Жүлдэлхэ*".

С №25 по №33 *Хожирой долоон тэнгэри*: старший из них *Гужир Гүнгэр тэнгэри*. Дает людям "Олзо" прибыль, доход: покровитель охоты и плодоносящих растений; *Годли Улаан тэнгэри* - дает «Сүлдэ» домашним животным; *Зүлхэ Улаан тэнгэри* - покровитель воинов и защитник. *Хара-Махагал тэнгэри* - родитель семи черных дарханов: *Бог Хара дархана, Сог Хара дархана, Нүүдэр Хара дархана, Нэлдэр Хара дархана, Абтай Хара дархана, Жэбтэй Хара дархана и Аляа Хара дархана. Остальные Болингууд тэнгэри* - покровители шаманского ремесла и ремесла избранников, сказителей, знахарей и лекарей.

34. *Үхин Хара тэнгэри* - ведает болезнями девочек, женщин в детородном возрасте и венерическими болезнями.

35. *Хараан Буудал тэнгэри* - покровитель ясновидящих и ясновыслушающих.

36. *Хэлин Хара тэнгэри* - его синоним Бүрхүү Хара тэнгэри - владелец магии, волшебства, может повредить энергетическое поле человека, а также прекрасно отвращает все посылаемые злыми духами напасти. Диктатор серой магии и красной магии, покровитель рода "Гогол" и черных "хурдутов".

37. *Гуг Хара тэнгэри* - ведает удха: хара монгол удха, хиидан-манжур удха, покровитель муруйских родов. эвенков и ороченов.

38. *Тад Хара тэнгэри* - покровительствует черным “түмэр” дарханам. покровитель подземного пространства “Доодо Замби”, покровитель тунгусских шаманов хөөх челэгүүтам, цонголерам, ацивегатам и чалкагерам, которые имеют родственные отношения с племенами эхиритов и булагатов, в хори-түмэтах - с родом «бодонгуут». Они брали в жены девушек из тунгусских семей лесных народов в целях не допускания кровосмешения до 7 колена для формирования генетически здоровых потомков.

№ 39 №40 № 41 *Гурбан Манан тэнгэри* - посылают туман. Старший Хюруута Хюрма тэнгэри - посылает сырость и росу.

№42 № 43 № 44 *Гурбан Бороон буудал тэнгэри* - покровители дождей, вьюги, пурги несут отрицательную энергию, насылают “кислотные” и “розовые” дожди.

Из числа левосторонних сорока четырех тэнгэринов обязательно нужно почитать жертвоприношением и тахилом с именными блюдами в целях опережающей профилактики четырех тэнгэринов. Так что приносят жертвы только *Атай Улаан тэнгэрину* - хозяину коня - “Мориной эзэн” - Духу коня, парекаемого “Эрдэни”; *Гужир Гүнгэр тэнгэрину* - чтобы не обижал съестным; *Хаан Боома-Маха тэнгэрину*, чтобы не было сибирской язвы и раковых заболеваний и *Годли Улаан тэнгэрину*, чтобы всегда был хороший надой и изобилие молочной пиши.

Следует сказать, что в шаманской мифологии практически не существует прямого указания на то, именно восточные тэнгэрины являются враждебными, что именно они уничтожают и карают: просто по роду своей деятельности им полагается вносить в жизнь дух неприкосновенности и жесткости.

Это равносильно тому, как ныне государство имеет для поддержания порядка свои правоохранительные органы в виде судов, милиции, прокуратуры и т.д.

Не надо все сводить к тому, как в эпосе “Гэсэр”: развертывается эпический конфликт, рисуется борьба между добром и злом.

Более того: в старину протомонголы предпочитали даже именно Восточных небожителей, в особенности - *Асаранги арбан гурбан тэнгэринов*.

Просто следует исходить из того, что противоправное, неприемлемое всегда карасмо, возмездие неотвратимо.

Обряды почитания и жертвоприношения жестко канонизированы, оговорены, дни и положение фаз Луны, обряды проводятся в основном в темную безлунную ночь или тогда, когда Луна идет на убыль в четвертой четверти.

Ни в коем случае нельзя допускать ошибок и неправильного преподнесения жертв. Это чревато тяжелыми последствиями для самого шамана и его потомков.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗБРАННИКОВ ТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ

Создавая биосферу и природные силы и устанавливая взаимную связь между ними *Творец Вселенной - Всевышний* предусмотрел буквально все: и свои службы надзирателей, (карателей), и созидателей.

Поэтому человек как продукт биосферы формируется, согласно кармическим накоплениям предков - как отрицательных, так и положительных. И природа, согласно карме, наделяет человека определенным лимитом жизненных сил и энергетических запасов (накоплений).

Особенно это касается избранников богов, которым строго определены потолки возможностей и направления по ремеслу.

Здесь уместно понятие принадлежности по службе: под какими покровителями избранник рожден, в каком роду и куда направлен по велению свыше.

Поэтому все пять категорий избранников имеют повеление одного, а происхождение от разных небесных

покровителей. Избранные в мире живых распространяются по закону природы и божьей установкой.

Например, во вестунительных частях шаманских призываний есть некоторые общие моменты "утха", которые требуют расшифровки:

Ганса хүнхөө гараган бэлтэйбди,

Газар дэлхийдэ таран гаража

Галаб ехые дүүргэн ябалайбди!

Узуурлама гарбалнай,

Унгилма утхамнай:

Эрэн гутаар эсэгэмнай,

Эхирит эсэгэ гарбалнай,

Бүхүмэйхөө манай бөө утха

Божинтойхоо манай дархан утха! и т.д.

Узуурлама означает происхождение по роду-племени. Унгилма утха - речь идет о том, что не потушен огонь святого ремесла, а также о его истоках и покровительстве.

И в основном избранники бурят-монгольского этноса классифицировались на три клана:

1. *Улигершны* - сказители;

2. *Узлшны* - ясновидящие и яснослышавшие;

3. *Бөө* - шаманы, волхвы, костоправы, знахари и лекари.

Улигершны брали на себя роль воспитателя подрастающего поколения, долгими зимними вечерами исполняли традиционные произведения эпоса, основу которых составлял пантеон божеств. При этом образно-художественная сторона обеспечивала всегда "Добро", а нравственную силу укрепляло всегда соблюдение канонов "Сээр", нарушение чего всегда вело во тьму злых существ.

Узлшны и *Шаманы* работали в тесной связи друг с другом в реальной сфере святых духов, чтобы всегда Добро побеждало "зло", направляя верующих всегда в правильное русло, чтобы соблюдали "Сээр" - «Грех».

ВНУТРЕННИЙ МИР БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО ШАМАНИЗМА

Из всего изложенного в предшествующих главах вытекает, что всякое творение и созидание зависит от Воли Творца Вселенной - **Всевышнего**.

После Всевышнего главный исполнитель, повелитель и покровитель - это *Эсэгэ Малаан тэнгэри*. Это на Небе.

А на Земле господствует материнское начало - *Улэн Эхэ эхэ дэлхэй* с окружающей его *Природой*, средой обитания и развития человека.

В этой связи мы должны представлять себе всю систему - всю иерархию земных божеств, их исходное, изначальное происхождение в регионе вокруг Байкала.

Поскольку шаманизм лежит в основе традиционной системы культуры народа и общества, то он прочно укоренился в сознании бурят-монголов как уникальное начало начал всей духовной технологической цепи, несущей в себе огромную творческую силу божеств-небожителей, массу положительной энергии Природы и самого избранника и, как правило, оказывает свое воздействие на жизнь многих поколений.

Так что человек с даром выразительного слова и магических заклинаний получает от общения с божествами определенный конкретный результат, который воспринимается как плод связи с одухотворенным образом божеств, и как дар самого человека, способного лечить и править, подсказывать и помогать.

Здесь нет диктата веры, хотя интересы круга лиц или политиков налицо. В начале было слово и убеждение в факте его присутствия во всех актах творения и творчества. Но была и *дословесная информация в виде живого поля и мыслящей структуры тонкого мира*.

Говоря о шаманизме нынешних бурят-монголов, мы должны исходить из того, что процесс трансформации его исходных постулатов в пределах нашей эры прошел

несколько этапов, пережил несколько фаз правления различных этнических объединений, которые существенно влияли на форму и структуру сегодняшнего состояния шаманизма, немало перенявшего из традиций и ритуалов тех этнических объединений, увеличивая, обогащая с каждым разом пантеон своих божеств.

Конец предыдущей эры и начало нашей эры относят к эпохе хуннов, затем сяньби и байегутов, предводители которых, как, например, *Таннххай*, возвышались настолько, что его считали сыном неба - потомком хуннов, ханом первого тысячелетия.

Сяньби и байегуты в начале нашей эры занимали огромные территории нынешнего Байкальского региона, вели кочевой образ жизни и общались на языке уйгуров.

“Сяньби в период своего владычества занимали Восточную Монголию, долины по Онону, Керулену, Аргуню, а также огромные территории южной части Иркутской области, Красноярского края и Забайкалья...” [Ист. Бур. АССР, т.1., стр. 36].

По мнению Г.Сухэ - Батора, основательно изучившего китайские источники и критически разобравшего труды синологов, “хунну и сяньби” были одним этносом, не все хунну после своего поражения переселились на Запад, как считают некоторые историки, но и многие остались на прежней территории, присоединившись к “Сяньби”, приняв этноним “Сяньби”.

Г.Сухэ - Баатор полагает, что язык сяньби был одним из древнемонгольских языков, однако в состав “сяньбийцев входили и тюркоязычные племена”. [Михайлов Т.М., 1980, с. 130-131].

“В тасжных районах бассейна Ангары и Лены и к северу жили племена узюй, увань, предполагаемые предки эвенков-оленеводов.

У восточных берегов Байкала на территории современных Баргузинского и Прибайкальского районов обитали племена “Байегу”, которые считаются предками племени монголов, жившего в тех местах в XI и XII вв.

Китайские источники относят “Байегу” к одному из 15 уйгурских хойхусских поколений, ведущих свое происхождение от Хунну”. [Там же, с.132].

Глава племени “Байегут” назывался Великим Иркином (от монгольского Иркин - изначальный, главный). И то, что вождь носил монгольский титул свидетельствует о принадлежности “Байегу” к монгольским племенам”. [Там же].

Из многих источников известно, что племя “Байегу” занималось скотоводством, охотой, земледелием, среди них были превосходные кузнецы.

В монографии доктора филологических наук С.Ш. Чагдурова “Прародина монголов” лингвистически обосновывается несколько иная трактовка по сравнению с высказываниями других ученых. По версии С.Ш. Чагдурова, прародищу монголов «*Эргүнү-Күн*» следует искать в Саянах, в теснине реки Аха: их предки начали свое пребывание там с середины IV века в 308-358гг. и прожили порядка 400-450 лет. Эта точка зрения заслуживает весьма серьезного внимания.

Далее, в Баргузинских летописях, описывающих более поздний период, начинающийся с 1648 года - года “земляной Мыши” во время царствования Петра I, говорится о том, что в местности, где ныне стоит райцентр Баргузин, был основан семьдесятью русскими казаками “Баргузинский острог”, куда в подданство вошли населяющие долину *эвенкийские роды*: чалхагер, хөх челегут, ацивегаты, цонголиры.

А с 1700 годов начали приезжать туда первые бурятские семьи из-за Байкала из племени “*Эхирит*” - порядка двадцати семей из рода *Шубтухей шоно*, предводителем которых являлся Шуулэнгэ, *полнозавершенный шаман - Уудайн-Бартаахи*. В последующие годы прибыли предводители родов - *полнозавершенные шаманы - зайсаны*: *зайсан һабай Баатар* из рода *Номол Һэнгэлдэр*, *Зайсан Бойтог Шигнайи* из рода *Зүхэ Һэнгэлдэр* и *главный Зайсан Гүлгэн Шэбиэйн*.

В 1740 году предводители этих родов под руководством главного зайсана *Гүлгэна Шэбшэйна*, были у российского царя и на основании ряда исторических материалов смогли доказать, что Баргузинская долина являлась исконной территорией племени эхирит - как потомков *Бурто Чино*, *Бордожигидая мэргэна*, *Баргу-батора* и его сыновей (*Гүр буряид*, *Элюдэр-мэргэн* и *Хоридой мэргэн*), и получили, наконец, право занять свои исконные места с подчинением Селенгинскому воеводству.

В 1762 году начал в Баргузине работать нижний земский суд от Селенгинского воеводства. Его деятельность развертывалась на огромном пространстве, включая территорию и хоринских племен.

Именно в те годы практиковались обряды поклонения предкам во главе с *Бурто Чино* в местности "*Тэнтээхэй*" на горе *Бархан уула*. Именно тогда почитались также хаан буудал *Дээдэ баабай*; *Баруун хаад - эхин бурхад*; *Наран тала* - Хэнтэйские горы; *Зүүн хаад* - Иркутская сторона;

Ойхош ноёд - Арын арбан гурбан хаан буудал.

Поклонение *Ахын дайда* в шаманизме рассматривается как *утхын узуурай дайда* у кузнечного шаманского "*утха*", в частности у Баргузинских кузнецов-шаманов.

Эти сведения подчеркнуты мной из родословных преданий "*Буура*", к которым я сам отношусь. Вся эта история происхождения рода сохранена моим отцом и передана мне.

В 1753 году в год "*Уһан хонин*", когда в Баргузинскую долину прибыл с Иркутской стороны третий поток, была проведена ревизия и определение по родам.

Пэвгэдэр "*Буура*", Шоно "*Шубтүхэй*", "*Баяндай*". Первыми шуленгами баргузинских бурят были сын Бартаахи Удаева - *Монгол*; сын Гүлгэна - "*Босхол Андариин*"; сын Онгона - *Субанаг*;

В 1787 году, году огненного барана была разбита "чаша родства" - "тогоо хахалха" в местности "*Эмээл хада*", где

был основной *Буумал* с иркутской стороны “*святые камни - хахюусаны*”, когда разделились на три рода: а) сводный *Һэнгэлдэр (избуур* - сборный в прямом переводе с русского), шуленгой которого стал *Эмэшхэ Бойтогойн* - мой дед на пятом колене, впоследствии второй тайша баргузинских бурят; - б) первый *Һэнгэлдэровский* род - шуленга *Улээн Сүлхэнэйн*; в) второй *Һэнгэлдэровский* род - шуленга *Туранха Бутанагай*.
“*Тогоо хахалжа,*
Тиургээ тараб”.

В каждом роду было установлено свое моленное место “*Тиургэн сэргэ*” в разных местах. Следует иметь в виду, что в то время баргузинские буряты подчинялись Нерчинску и только в 1789 году, году “земляной курицы” Баргузин отделился от Нерчинского подданства и примкнул к Иркутской губернии.

Вместо старшего зайсана *Байда Махагай* был утвержден в возрасте 29 лет Санхир Андариин - предок Сахаровых, из числа потомственных шаманов-кузнецов.

В 1807 году, году “огненного зайца”, приехали отдыхать в Баргузинскую долину *Молон-гэгээн Багша* с хоринским тайшой *Галсан Бардайн* на горячем источнике “Гаарга”. В это время умер второй тайшаа мой предок *Эмэшхэ Бойтогойн*. В похоронной церемонии участвовал *Молон гэгээн багша*, который внес некоторые коррективы в церемонию похорон.

Вся шаманская атрибутика была предана горе “*Эхын жалга*”, а прах был предан огню и сожжен на горе “*Тэмээн хада*” по обычаю, предложенным ламой. Это был первый такой случай в Баргузинской долине. Почему я отклоняюсь на эту тему, станет понятным из того, что моим предком было составлено родословное предание о принадлежности к роду, племени и этническому объединению в виде записок на старомонгольском языке, где указаны прежние места поклонений, пантеон божеств в шаманизме бурят-монголов, все это передавалось по наследству.

В преданиях нигде не упоминается, что Бурхан Халдун - это и есть *“Бархан уула”*. А наоборот, указывается, что *“Бурхан Халдун”* почитается в плеяде божеств *“Наран тала”* (это в Хэнтэйских горах). А также, наряду с этим, следует подчеркнуть, что у *“Бархан баабай”* - есть синоним от Хаан Буудал *«Дээдэ Баабай»* - *«Хаан Шазага ноён»*.

Вернее именем *“Бархан баабай”* (с двумя его помощниками) стала называться гора именно в 17-ом столетии иркутскими бурят-монголами, приехавшими в долину. А в тункинском пантеоне царских престолов-буудалов уместны *“Бурхан баабай”* и *“Бурхан Халдун”* как одно и то же общее название.

В призываниях *«Хаан Шаргай тэнгэри»* в качестве синонима шаманы применяют название *«Буурал толгой - Бурхан Баабай»*. Здесь в силу ритмической потребности или такта призывания под бубен опускается слово *“Халдун”*. К тому же некоторые шаманы из Тунки утверждают, что *Буурал Толгой - Бурхан баабай* - это синоним хаан Буудала *“Бүрэн Хаан Богдо”* - хозяина горы *“Мүнхэ-Нарьдаг”*. В пантеоне божеств Байкальского региона *“Богдо Бүрэн-Хаан”* считается ближайшим соратником *“Хаан Шаргай тэнгэри”* и его ставленником. Судя по всему, там жил и царствовал один из пяти монгольских Хаанов в конце 15 и в начале 16 вв.: Это *Сэсэн хаан, Сайн хаан, Түшэтэ хаан, Засагта хаан и Бүрэн хаан*. *Бүрэн хаан* имел войско численностью в 29 знамен-түмэтов. Поэтому любому современному буряту необходимо знать, откуда происходит его род, где жили его предки. Ведь очень многие буряты из нынешних долин Нукутов, Осы, Аларн, Иды происходят от монголов, отошедших от зоны правления вышеназванных пяти хаанов.

В трудах доктора исторических наук Ш.Б.Чимитдоржиева можно найти конкретные факты, адреса и обоснования первичных источников, свидетельствующих именно об этой причастности к Байкальской земле.

Одним из факторов объективности утверждения в отношении *Бурхан Халдун* можно принять следующее:

шаманизм - это производное от бурханизма с тэнгэрианским пантеоном. У древних шаманов всегда использовались звуковые коды, связанные с бурханизмом, в силу чего «*Хаан буудал - Шаргай тэнгэри*» вполне мог называться и Бурхан-Халдун в качестве синонима.

Дело в том, что он был спущен Всевышним на Тункинские горы - создавать и править, жаловать и наказывать. Поэтому по канонам шаманизма бурят-монголов все богообразовательные процессы - образование земных буумалов долин, бууралов местностей, а также возникновение һуудал үбгэд заяанов, һуумал хатад в Байкальском регионе осуществляется только с позволения «*Хан-Шаргай ноён тэнгэри*».

А также усопших Зааринов - полнозавершенных шаманов обязательно клеймят раскаленным железом - *ара бээдэнь - алтан тамга, үбэр бээдэнь - үнэн тамга* путем совершения специального молебна со вселением онгонов Высшей инстанции, предопределяя их судьбу в тонком мире.

В подтверждение сказанного в книге «Прародина монголов» С.Ш. Чагдурова наиболее точно указаны конкретные места истоков Буумал-бурханов долин. Буурал үбгэдов долин, а также их названий как «*Аха дайда - эхин газар*» - старший исток.

Заслуживает особого внимания и вторая вереня:

Поскольку *Хаан Шаргай тэнгэри* в 19 веке имел тридцать три присутственных места и девять дворцов на земном пространстве, почитаемых всеми шаманами, то долины Байкальского региона были заняты бурят-монгольским этносом. В силу этих причин вполне вероятно правильное утверждение народного писателя Бурятии Ардана Ангархаева, поскольку там имеется Шэрээ Чингисхана. Только следует помнить, что это место было местом поклонения не только самого Чингис-хана: оно почиталось и в честь «*Хаан Шаргай тэнгэри*». И существует вереня в

шаманских преданиях, что ныне почитаемый **“Бурхан Халдун”** образован при правлении Чингис Хана, путем приглашения **Хаан Шаргай-тэнгэри** и на Хэнтэйские горы в места его вторичного **“Тоонто”** в качестве одного из присутственных его дворцов, поскольку святые “Хэнтэйские горы” в шаманизме почитаются наравне с Западными **“Барууни Хаадууд”**, считаясь небесными буудалами с южной стороны святой земли **“Баргуджин Токум”** и всей лесостепной зоны, населяемой бурят-монголами.

Еще один немаловажный фактор: при почитании Чингисхана на Хэнтэйских горах по канону эти горы не положено называть его именем. Поклонение проводят в адрес Хаан Буудал-Хүхэ мүнхэ тэнгэрина-**“Хүйсэр монгол гарбал”**. По канонам не положено также рисовать образы **Хаан Шаргая и Чингисхана** без специального адресного обряда - позволения.

Играть в художественных постановках не особо опасно тем, кто исполняет роли, а “дайралга” - удары принимают создатели этих сюжетов.

Об этом следует знать и нужно передавать потомкам.

По моим родовым преданиям, **Бүрто-Чино** и его потомки жили на святой земле **“Баргуджин Токум”**, когда еще не было озера Байкал. Река Ангара называлась с устья слияния рек Верхней Ангары и Баргуджин - называлась Ангар-Байгал мүрэн. Устье слияния находилось у подножия огнедышащей горы “Байгал” напротив горы **“Ойхон уула”**.

Бай-гал - вулканическая огнедышащая гора называлась тогда древними монголами небесной кузницей **“Дабаан жолоо тэнгэрина”**, хозяином которого является

Байгалай ээи (эджин)

Бахар-Хара ноён.

По другой версии предполагается, что хозяином кузницы является **Бата Сагаан ноён**. Это неправильная версия.

Бата Сагаан ноён является кузнецом на Восточной стороне с местом пребывания на горе **“Болон-түмэр”** впритык к одноименному озеру, где берет начало река Баргузин. Озеро Болон-түмэр шаманы издревле называли

“Хатаалгын нуур” - в переводе корыто, в котором закалывают железо. Жена Бата Сагаан ноёна *Баян буурал хатан* - покровительница и заяша долины Баргузин. *Бата Сагаан ноён* был вхож в кузницу *Бай-гал - Бахар Хара ноёна*, будучи его учеником. Так что при почитании *Бахар Хара ноёна* всегда приглашали и его ученика.

По канонам шаманизма “*Бархан баабай*” - “*Дүүдэ баабай*” - “*Хаан тэнгэрийн буудал*” имеет установку от *Эсэг Малаан тэнгэрина* быть правой рукой *Хаан Шаргай тэнгэрина* и относится к числу “первозданных”.

Свежи еще предания моих предков, в которых говорится, что хозяину Бай-гал горы приносили в жертву быка 5-летнего возраста “красной масти”, куда созывали шаманов долины “*Баргуджин Токума*”.

Церемония поклонения имела большое значение в консолидации бурят-монгольских этнических объединений, носила характер искоренения родо-племенных междоусобных распри.

После великого провала и с уходом горы Байгал под воду, она почиталась только со стороны уцелевшего нагорья (ныне “*Святой нос*” - “*Халюуд хада*” от слова “халиха”). Об этом будет рассказ ниже. И хочу сказать, что все божества первозданные держали четкую связь посредством “*Уһан-Далайн оломоор*” с Западными Хаан Буудалами, которые считаются в шаманизме прародителями - через р. Эрхүү (Иркут), через Ангар-Бай-гал мурэн с древним божеством Элбэк хаан - Эльшир хатан, через хозяина Эрхүү - *Эмиэг сагаан ноёна* и *Элгей хатан ибии*. *Эмиэг Сагаан ноён* имеет своего духовного отца в лице *Буха ноён-хаан Буудала*, сына *Будургуу Сагаан тэнгэрина* - прародителя племени *Булагат*. Духовным же отцом *Буха ноён баабай* является сам *Эсэг Малаан тэнгэри*.

Поэтому в пантеоне божеств Байкальского региона и в шаманизме в целом всегда различаются физическое рождение - сотворение амин түрэл гарбал и духовное рождение - в качестве покровителей-заянов “*Альбин түрэл гарбал*”. Эти понятия нельзя никогда путать.

Почитание *“Альбин түрэл”* всегда приводило к тотемизации божеств в образе птиц, животных и т.д., которые предопределяют принадлежность “утха” путем бурханизации.

По сравнению с возникновением царских престолов Западных гор, образование хозяина Ольхона - Ойхон Баабай относится к более позднему периоду, когда бурят-монголы, **населявшие северный берег Байкала, были оттеснены** курыканами до границ нынешней Якутии, когда их называли *“Бур тайгаар тараашад”*. Заян Сагаан тэнгэри - Хаан Хюрмаста отправил своего младшего сына *Ута Сагаан ноёна* на земное пространство. Тот родился у берегов озера “Хэрэн” (ныне озеро “Хүвсүгүүл”) и исполнял указания *Эсэгэ Малаан тэнгэрина*. И распоряжением последнего был направлен на “Ольхон-Ойхон” на защиту бурят-монголов от притеснений якутских воинов.

Покровителем якутского племени “увань”, а также “кидань”, (кидань-манжур) является бык *“Үхэр хара Мунхальжин”*, его синоним *“Торил эрэн Буха”*, которому позже поклонялись так:

Зүг буруу газарай

Зүүн хойто зүгэй

Үхэр эрэн Мунхальжин!

В жертву приносили Быка пестрой масти со всеми положенными канонами.

Молебен адресовался Хүйгэнэй хари бурхадта. Это означало *“Нагасалма утхада”* - божествам по материнской линии. Так как в то время, чтобы предотвратить кровосмешение в ближайших семи коленах брали в жены якуток, хамниганок, орочонок.

В старину да и сейчас генную передачу волшебства рассматривают отдельно: *“Халуугаар ерэн эсэгийн утха”* и *“Хүйтээр ерэн эхын утха”*. Иначе говоря, Хари утха, в связи с замужеством, уходит в чужой род.

Некоторые несведущие шаманы порой представляют себе дело так, что *“Хүйтэн”* касается только поклонений *“Эрлэн-хаану”, “Лусун-Хаану”, “Хадын халюуд”*. Это

ошибочное представление, т.к. к разряду “Хүйтэн” относят все “Хари утха”, для которых любой обряд (хэрэг, тайлга-тахил и т.д.) исполняется «хүйтэн сэржэмээр». К разряду “Халуун сэржэмээр” - относится, скажем, костерный “Мухар шэрээ”, а к “Хүйтэн сэржэмээр” - “намналга” (по сторонам света).

Вообще же говоря, к разряду “Хүйтэнэй бурхад” относят “Ухан хааһууд” - хозяев подводных скал. Ухан Лусун-хаана - владельца Водного пространства: Эрлэн - хаана с 13 (тринадцатую) сыновьями. Из них наиболее почитаемы в обрядах его писари:

1. *Үхэр хари бэиээшэ* - старший писарь.

2. *Сэлмэн хара бэиээшэ* его синоним “Хээр шарайтай Хэлтэгэй хасартай”.

3. *Нагуура хара бэиээшэ* (его синоним “Бэсэгэн бэиээшэ”).

После Эрлэн хаана, помимо них, сразу призываются: эзэн хаан (которому поклоняются, чтобы спасти душу) и Үхээршин-хаан - Эрыюу хара, который хозяйничает в 88 (восемьдесят восемь) подземных темницах и практически никого не отпускает оттуда). Все они составляют в общем число 6 (шесть) - самое плохое число, носящее печать “смерти”. Их ублажают и совершают “Хүйтэн сэржэм”, чтобы обошли чело́векá стороной.

А также “Хүйтэн тахилаар” проводят молебны “Ухан Лусун-хаану” и 27 (двадцати семи) покровителям водных ремесел.

В этой связи следует различать обряд поклонения “Ухан Лусун хаану” и обряд “Ухан хадын тахил”. “Обряд Ухан хааһин тахил” исполняют “Халуун сэржэмээр” (тайлганы, тахил-тайлган).

“Ухан Лусун хаану” поклоняются халуун сэржэмээр только в трех случаях: 1) при обряде посвящения в шаманы 2) при подъеме утопленника из воды 3) при обрядах “Ухан Будляа”, носящих лечебный характер. И поскольку мы вели разговор “Хүйтэн сэржэм”, то это нужно правильно адресовать в зависимости от обстоятельств при обряде “Халуун сэржэм” и обязательно нужно проводить в конце отдельным порядком.

Хозяин Ольхона *“Ута Сагаан ноён”* (его синоним *“Хаан Хута Баабай”*) женат на дочери *Восточных Асарангуевских тэнгэринов - Сар тэнгэри - Сарма хатан*. На младшей дочери Сар тэнгэри женат Ойхон Баабай - *“Хута ноён”*. А на старшей - женат *Дээдэ Баабай - Шазага ноён*. И ее зовут *Сагсага хатан*. Оба ноёна входят в число тринадцати Северных царей - *Арын арбан гурбан ноёд*.

Наряду с *“Ойхон Баабай”* не следует забывать того, что хозяином Онгурена является *“Альман түргэн”* - один из могущественных покровителей на земле, входящих в состав ленских правителей *“Хара моритон”*. Он является близким другом и соратником хозяина Лены - *“Ажирай бүхэ”* - Ара дайдын хаана, имеющего трех ямщиков *“жолоошо”* и одного кузнеца *“Хара дархан”* из рода Готол *“Шобоолой-дархан”*.

Сам *“Ажирай бүхэ”* имеет *“утха» “Хүлэнхэнэй шаряад”* - Хөөрсэйн долоон - Хүлэнхэни *“Юһэн”* - Үнэгэнэй хүбүүн Үхэр. Үхэрэй хүбүүн Ажирай бүхэ - реально существовавшая личность.

Он пользуется большой привилегией у Эрлэн хаана, в шаманских призываниях говорится, что он открывает ногой двери *“Эрлэн хаана”*. *“Ажирай бүхэ”* в пантеоне *“Ара дайдын хаан”*, имеет в тринадцати местах Иркутской области *“Ширээ”* (поклонные и присутственные места) и возглавляет плеяду божеств *“Зүлхэйн ноёд”*, входящих в число тринадцати царей земных *“Ара талын арбан гурбан ноёд”*. Его вторым ближайшим соратником является выходец из Унгинских *“шаряат”* Үнэгэни хүбүүн *Харамсай мэргэн*, который обязательно призывается при обряде поклонения Утха нэгэтэй хани.

Ажирай бүхэ, Альман түргэн, Харамсай мэргэн - принимают с одного шэрээ *“Хара хуса”* - *“зүхэлээ”* в обрядах отдельного почитания *“Зүлхэйн ноёд”*, а в обрядах почитания в составе *“тринадцати северных царей (Арын арбан гурбан ноёд)”* принимают жертвоприношение *“Хара хуса”*. Этот канон нельзя путать. Их называют правителями Ленской долины (*Зүлхэйн гол*) - *“Хара моритон”*.

*Хөө хара моритон,
Хүжэ мунгэн тэргэтэн!
Хүндэй түмэр дуулгатай
Холбоо ехэ шэрээтэй!
Үргэн Зүлхэйн ноёд!*

У племени “эхирит” - корни прямого происхождения от монголов: имеют утха черных кузнецов «Монгол хара дархат» и белых кузнецов *Боожинтойи юһэн дархат*, и шаманские корни под покровительством “*Ойхон баабай*” - “*Хаан Хута ноён*”, узуур нэрэнь “*Ута сагаан баабай*”, а его сын “*Хотой бүргэд*” - белоголовый Орел “*Тарууди*”.

В племени “эхирит” верховным шаманом и жрецом являлся сын хэнгэлдэра по имени *Ута Сагаан баабай*, который имел духовного отца “*Ойхон баабай*”, просто он был назван в честь его и говорили “*Альбин түрэлөөр - Ута Сагаанай хубуун*”. Покойтесь тоже на Ольхоне (погиб от стрел “Красношапочников”). К этим событиям еще вернемся. Что касается слова “*Бай-гал*” - имени огнедышащей горы, то на месте, где стояла гора, образовался большой провал и возникло море, которое называли озером “*Байгал*” - Байкал. Это продукт сотворения и веления “*Творца Вселенной*” и называется “*Святой чашей земли*”.

Вот почему с той поры (*заостряю внимание читателей!*) - *вся земля вокруг Байкала считается Священной.*

И люди, родившиеся на этой земле (в пространстве «Байкальского региона») - все одаренные, способные, все обладают крепким здоровьем, ибо Земля вокруг Байкала - под особым контролем Всевышнего и всех тэнгэринов-небожителей.

На этой земле много природных источников-родников, вода которых обладает свойствами большой целительной энергии, и сама вода Байкала - чистойшая в мире: нет ей нигде аналогов!

В Байкал впадает ровно столько рек и речек, сколько солнечных дней в году.

И каждая святая гора выдает из своих родников свою энергию - силу святую, волшебную, которой наполняется весь Байкал.

Недаром шаман, камлая, говорит:

*Булаг газарнаа бурьян гаража,
Байгал далайдаа нэмэлтэ бололойт!
Уула газарнаа урьян гаража,
Унан далайдаа нэмэлтэ бололойт!
Хада газарнаа харьян гаража,
Хаан далайдаа нэмэлтэ бололойт!* и т.д.

Поэтому издревле существует истина: **“Загрязнять Байкал - грех!”** Это надо знать всем. Иначе беды потянутся большие, как семейного плана, так и те, что скажутся на судьбах детей. Нельзя оставлять мусор на льду, острые предметы и гвозди. В противном случае неизбежна кара божеств.

В старину существовали жесткие правила, которые свято соблюдались. Больным запрещалось брать воду из родников, не говоря о купании больных. Женщины в **“критические дни”** не ходили за водой, не приближались к Байкалу, не готовили яства для служителей культов, для молитв.

Надо это знать всем, чтобы потом не страдать.

Байкал соединен с озером Хубсугул и с мировым бассейном подземными жилами, работает по закону «сообщающихся сосудов», не меняя уровня.

Тайлганы и тахилы **“Бай-гал”** - огнедышащей горе со стороны Восхода Солнца - со **“Святого носа”** перестали совершать так, как в прежние времена, по старым традициям с 1790 годов. Только в последующие годы стали совершать молебствия типа **“Унан ханин тахил”**, так как сильных шаманов, которые могли бы вызывать **“Огонь”** со дна Байкала для принятия **“жертвенного быка”** уже не стало. Совершали больше путем **“Юнэлхэ”** - девятёрить и формой **“Шарууһан”** (тоже девятью головами живности).

В монографии С.Ш.Чагдурова **“Прародина монголов”** приводится немало деталей и соображений о географических ориентирах пребывания хозяев **“Саянских гор”**, которые

являются основными истоками Пантеона божеств Байкальского региона.

В призываниях моих покровителей и родоначальников небесных кузнецов говорится:

*Альган үүлээр жэбэр хэжэ,
Ахын үндэртэ буугаа бэлэйт,
Алтан гадаһаар сэргэ хэжэ,
Алтайн нуураар сэльгээ хэлэйт!* и т.д.

Всего девять основных четверостиший, не считая обрядовых. Основные - это вступительные призывания. В них присутствуют указания о местах пребывания и о родовой принадлежности кузнецов, от которых унаследованы "*Дархан утха*", а также указания о некоторых потомках бурят-монгольского племени "*эхирит*", населяющих ныне Баргузинскую долину.

В шаманских призываниях любопытны указания о земных буумалах, бууралах в процессе миграции родов, передвигавшихся изначально с Окинских и Тункинских долин: в места Заха Мони гол - Закамна, "Джадайн-газар" - Джида от слова "*Зада буумал*", Ага, Селенга, Уда, Аларь и другие края. Это возникновение местных "буурал баабай" в таких долинах, как *Дархита Буурал, Үлээтэ буурал, Баян Хонгор, Баян Улаан, Дэлгэр буурал, Согто-Баян, Тарган Хонгор, Баян Буурал, Бурид Буурал* (девять бууралов, которые присутствуют во многих местах, указанных выше).

Исключительно важным фактором, перекликающимся с данными монографии "Прародина монголов", является в шаманских призываниях указание на то, что изначальным предком "*Бууралов*" считается в шаманизме Нүхэн Дабаанай эзэн - Үгэлиг Сагаан-Буурал и Үнэр Хатаи ибии:

*Баруун урда зүгтэмнай
Буумал ехэ Бурхан.
Саһата уулаар нуудалтай
Сагаан арсалан хүлэгтэй*

*Сахир Буурал баабай!
Сагаан мунгэн хорьботой,
Юртэмсын дэлхэй оройһон (орёһон)
Юһэн Сагаан бууралтай!
Найман зүгтөө намналгатай,
Дүрбэн зүгтөө түшэлгэтэй,
Нүхэн Дабаанай Эзэн
Үгэлиг Сагаан ноён,
Үнэр Хатан ишин!* и т.д.

Далее идут призываемые девять “*Бураалов*” - дэлхэйн эзэд-нахиусад, каждому из которых посвящаются именные призывания по роду деятельности, по характеру бытия и защиты людей.

Далее одним из 13 (тринадцати) Северных царей (Арын 13 ноёд) свершителей судеб людей является Түмэригэ ноён с Түүдэгшэ хатан, изначально он был спущен на Саянские горы. В шаманских призываниях об этом сказано так:

*Гал улаан ширээгээ бусалгажа,
Гал ехэ тарниая турьяһан,
Буха шулуун дүшгээ дэбдихэн,
Булат түмэр балтаяа далайһан,
Хүхэ зулаар һуудал бариһан,
Хүхэй нуураар, сэлгээ татаһан,
Түмэригэ ехэ ноён,
Түүдэгшэ хатан ишин!*

Он является одним из древних царей, спущенных с небесных высот, имеет присутственные места на всех тридцати трех долинах священной земли (гушан гурбан галаб) Байкальского региона, имеет ряд дворцов, помимо своего, по сторонам света в Ленских нагорьях “*Хүхэй шэбээтэ*”, в Баргузине в местности “Суво”, в Хэнгэйских горах “Наран тала”.

И еще один немаловажный факт: шаман на уровне четвертого посвящения должен провести благодарительный

обряд в местности “Нүхэн Дабаан”, “Үгэлиг Сагаан Бууралу” жертвоприношением “Тэмдэг угы сагаан хуса хонин хоёрор”, а также Мон хадын эзэн Мүнгэтэ Заарину, Ангарын эзэн - Ама сагаан Гүртэ Заарину, Бухын үлгэй - Буха ноёну, его дочери и зятю, “Дээдэ баабайю” - в Баргузинской долине. Шалсанын үндэр - Бугата Буурал ноёну, “Наран тала”, - Хаан Хэнтэй ноёну, Зүлхэйн ноёдто, Гурбан голой эзэд - дүрбэн түргэн ноёдто - хозяевам и покровителям Унгинской, Идинской и Осинской долин, Дайдын үбгэд - Тарасын Ехэшүүл родовым предкам всех готольских родов, перешедших в разряд земных божеств второй иерархической лестницы земных - имеющим утха черных кузнецов и шаманский утха жертвоприношениями, согласно всем положенным ритуалам, позволительно-благодарительным обрядам на право их совершения для всех родов бурят-монголов. Причем при каждом посвящении их присутствие и напутствия обязательны.

К ним обращаются, называя так:

Гушан гурбан галабын

Гурим бариһан ноёд,

Едоо эсхэмэ ёһо хубааһан,

Хуули эсхэмэ, хоорто хубааһан ноёд!

Это золотое правило для всех шаманов. Оно обязательно. И только после этого они имеют право держать “Адхата жодоо” и зэлэ - с ленточками и волосяной веревкой, олицетворяющими “Уула хадын хүтэл, Уһан далайн олом”.

Наряду с ними, или после этих обрядов, совершается обряд “Хара хусаар” в адрес “Арын арбан гурбан ноёд”.

Лишь после этого они имеют право справлять молебствия с любого места Байкальского региона, в связи с чем хочу подчеркнуть, что профессор С.Ш.Чагдуров и его единомышленники решают проблемы “Прародины монголов” исключительно удачно и надежно, правильно расставляя акценты.

Следующий этап - это эпоха после “сяньби” и “байегутов” - охватывает период, когда на землях

Байкальского региона проживали уйгуры - этнические объединения, которые пришли сюда после падения Восточно-Тюркского каганата и образовали феодальное государство в 40 годах VIII века. Конечно, желательным было бы раскрыть во всех деталях пути их миграции и влияние их на культуру бурят-монголов.

Дело в том, что именно в этот период бурят-монгольский шаманизм получил более квалифицированное развитие:

увеличился пантеон земных божеств, возникли буумалы, буудалы, а почитание небесных божеств достигло наивысшего уровня в своем развитии.

Далее. Вытеснение уйгуров и байгутов енисейскими кыргызами, у кого тогда была более упорядоченная форма правления и более организованное войско, проходило, как считают, вплоть до границ современной Якутии (по течению р. Лена).

Дело в том, что в нынешней Якутии до сего времени сохранились названия мест пребывания бурят-монголов, вынужденных именно в тот период скрываться в лесах и чащобах - по долине р. Лена. Да и в старинных преданиях у "эхиритов" говорится о том же:

*Бур тайгаар хоргодожо,
Бууса байдалаа зохёолойбди.
Шулуу хайтай мурэн бэлэй,
Шугы хайтай дайда бэлэй!*

В этих строках прямо указывается "*Бур тайга*", которая действительно берется за основу возникновения этнонима "*Бурят*" - от "*Бур тайгаар ябаашад*".

Потому что в родовых названиях племени "эхирит" до сих пор присутствуют имена людей и родов, таких, например, как "*Буура*", "*Хонхой*", "*Ханхай*", "*Холхой*" и т.д.

Вот почему я считаю, что с точки зрения шаманистов, у которых обязательно принято установление астрального моста между родовыми "духами" (онгонами-предками) и реально бытовавшими людьми в мире материальном, вполне приемлема и доказуема версия доктора исторических наук

Б.Р. Зориктуева о происхождении этнонима бурят, как производного от слова "*Бур тайга*". По крайней мере, это более обосновано, чем от Слова "Бурьяха", хотя и в этом доля истины есть: успешных мигрировать до закрытия границ называли "Босхулами" - восставшими против режимов пяти монгольских хаанов. Ведь так и называли *Бурьяжа* босожо сэрэн *Бурьяшуул* - представителей Хүлэр батора, Хурамшаноёна, "*Хүлмэнгэ*" у табангутов, наймангутов и т.д.

Вот этот промежуток пребывания Енисейских кыргызов, торгутов-калмыков описывается в трудах Тараса Максимовича Михайлова, который пишет:

"Они поддерживали тесную связь с Китаем, играли довольно важную роль в больших политических событиях того времени, в первую очередь, в борьбе между Китаем и орхонскими тюрками". [Михайлов Т.М., 1980, стр. 136].

"Высокому уровню социально-экономической и культурной жизни курыканов, соответствовал и характер религии» - шаманизм с развитым политеизмом и сложной культовой системой". [Там же, стр. 137].

Так что бурят-монголы несомненно унаследовали немало элементов своих обычаев и традиций и своей мифологической системы и от уйгуров, и от киргизов, и от курыкан - предков современных якутов.

После объявления на большом Курултае предводителя монгольского государства *Чингисханом*, как известно, было вынесено также новое установление о "*Хүйсэр монгол гарбал*" - о новой Монголии, как о великой державе, занимавшей 4/5 известного в ту пору земного пространства - со своими законами, с новыми календарными указателями, в частности, с перенесением празднования нового года с Покрова дня на конец зимы, а также со многими факторами обновления родоплеменных традиций и обычаев. С этого времени начинается новая эра в шаманизме бурят-монголов, в начале XIII столетия.

После установления великого монгольского государства в начале 13 (тринадцатого) столетия пантеон божеств Байкальского региона, сохраняя в основном прежних

тотемов-предков, испытал известную трансформацию в связи с образованием новых родов и племен или их смешением, среди которых выдвинулись на передний план эхириты, булагаты, хори, хонгодоры, некоторые алтайские племена и монгольские "босхулы". На сегодня их общее число уже составляет более 200 (двух сотен) наименований, причем у каждого рода и племени - свои покровители и заяаны, свои онгоны со строго соблюдаемыми канонами призываний.

Поэтому любому современному шаману предъявляются на сегодня очень большие требования. Ему приходится вселять в себя духов разных родов и племен, для общения с которыми необходимо совершать много обрядов, правильно и точно соблюдая при этом различные каноны.

В этой связи хочу выразить свое особенное удовлетворение тем, что наши ученые в столь трудное время продолжают публиковать свои новые книги, целенаправленно ведя исследования во имя оздоровления нашего общества, внося свою лепту в развитие древней духовной культуры этноса. Молодое руководство БГУ и ИМБИТ в лице таких несомненно одаренных ученых и политиков, как *С.В.Калмыков, Ц.З. Доржиев, Б.В. Базаров, В. Ганжууров* и их единомышленников, несомненно оставит заметный след в истории нашего народа.

Книга "*Прародина монголов*" - яркое тому свидетельство, еще раз подтверждающее собой актуальность решения поднимаемых ими проблем развития нашей национальной культуры.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ (КОРНИ) ВЕРОВАНИЙ В ШАМАНИЗМЕ

С образованием этнонима "бурят", истоки которого восходят к монгольским родам и племенам, бурятский шаманизм вобрал в свою структуру все существовавшие ранее древние формы верований различных этнических групп, вошедших в состав "*Хүйсэр монгол гарбал*".

Поскольку религия - это социокультурное образование, возникшее на определенном этапе становления и развития общества, она прошла в процессе своего формирования множество этапов. Каждому этапу были присущи особые формы верований, начало которым закладывалось в итоге глубокого синтеза древних культов.

Трансформация этих культов происходила путем фильтрации и в силу принадлежности верований тому этническому объединению, которому они исконно служили, будучи реальным проявлением принципа наследственности, передающимся по установленным этносом традициям.

Вот почему после образования *Великой Монгольской державы* шаманизм приобрел новые параметры развития и ориентацию на движение от отдельных родоплеменных начал к политеизму, в силу территориального расширения кочевий с соблюдением новых календарных, сезонных и годовых циклов, к которым обязательно были привязаны обрядовые культы - как индивидуальные, так и общественные.

При всем при этом шаманизм, как форма религии, вобрал в себя, как в свой древний структурный каркас, такие формы верований, как: 1) *Тотемизм* 2) *Анимизм* 3) *Магию* 4) *Фетишизм*.

1. ТОТЕМИЗМ - ЭСЭГЭ ГАРБАЛ

С появлением родовых общин - древнейших форм цивилизации - тотемизм приобретает более развитые формы.

Термин *Тотем* возник у индейцев "оджибве", на языке которых означал родство "по крови", т.е. принадлежность к определенному роду, откуда данный человек (по принципу от одного отца). Под термином тотемизм следует понимать веру в сверхъестественное родство, устанавливаемое якобы между группой группно и определенным видом животных, птиц, природных стихий, растений: тотем воспринимается в качестве прародителя-сотворителя - божества. Родство

представителей рода с определенным видом животных или растений, присутствие и наличие которых так или иначе отражается на жизнедеятельности данной группы людей, со временем приобретал магический и мифический характер.

По мере укрепления родовой структуры всё чётче вырисовывались нити принадлежности человека к данному тотему, формы почитания (поклонения) которым подчинялись строго выработанным нормам, канонам, традициям, а также определенным “табу” - запретам. Эти нити связывались далее с сутью кармы, которой наделён каждый рожденный и которая передается по наследству - по генным каналам. В этой связи они тесно взаимосвязаны со второй формой верований - с “анимизмом”. Вот почему у нас широко и повсеместно почитаются такие тотемные животные, как буха - “бык” у племени булагат, у эхиритов рыба - “налим”; птица - “лебедь” у племени хори-монголов, у хонгодоров и т.д., о чем детально поведем речь в разделе “Пантеон божеств”.

2. АНИМИЗМ -(КУЛЬТ ОНГОНОВ И БОЖЕСТВ)

Анимизм - это одухотворение различных сил природы: животных, растений, различных неодушевленных предметов путем магических заклинаний или наделение их разумом и сверхъестественными силами.

Это, в частности, почитание онгонов - духов предков, духов святых, духов долин, гор, местностей, деревьев и т.д., которые существуют в бестелесной форме и оказывают различные воздействия на потомков, т.е. на живых людей путем передачи кармы по наследству (того или иного рода). Существование потустороннего мира - тонкого мира духов (предков), которые имеют связь с человеком-избранником богов, через посредство которого они могут держать связь со своими потомками - это реальность, которую ни в какой мере отрицать нельзя. Они могут оказывать помощь, покровительство, открывать секреты, которые по тем или

инным причинам не успели передать при жизни в мире материальном, а также свои обиды, негодование и т.д. За ошибки и поступки людей духи могут наказывать, карать различными видами и формами воздействия, во что может вмешаться только “доверенное лицо” из числа избранников, которое в состоянии исправлять различными формами обрядовых поклонений и умилоствивлений, путем жертвоприношений, подарков, а также видами просьб-заклинаний.

Поэтому *анимизм* - это такая форма верования, которая рассматривается как целая система духов-божеств, как настоящая плеяда духов предков и духов природы, имеющих огромный диапазон бытия и воздействия, доступных широкому кругу людей и однозначно воспринимающих окружающий нас мир, охватывая “всех и вся”.

3. МАГИЧЕСКОЕ ВЕРОВАНИЕ - ЭДИ ШЭДИ

Основным стержнем шаманизма бурят является *Магия* (волшебство). Это обряды, призванные сверхъестественным путем оказывать воздействие на окружающий мир, на явления природы, на жизнедеятельность людей и на окружающий их мир духов. Иначе говоря, магия - это действие, нацеленное на “сверхъестественное воздействие» на предмет или явление.

И она неразрывно связана с тотемизмом и анимизмом: именно с их помощью осуществляются связи со сверхъестественными силами, с миром святых духов, духов предков, тотемов и духами различных предметов и явлений материального мира.

Магия берет начало в глубокой древности, возникла вместе с появлением первых избранников на земле, сохранилась и развивалась на протяжении многих тысячелетий. И на сегодня все без исключения современные религиозные конфессии делают ставку и опору на *магию* и на всех континентах открыто опираются на нее.

4. НАХЮУСАИ - ТАЛИСМАН - АМИТАЙ ОНГОН

Различные предметы, носящие в себе энергетические заряды природного характера - скажем, камни типа *зада шулуун*, посланные с небес божествами, со святых мест, которые несут функцию оберегательного характера, а также различные предметы изготовленные в форме тотемов, духов предков, носители сверхъестественного могущества называются божественными предметами - *Нахюусанами-оберёгами*. Они выполняют в жизни людей различные функции лечебного, оберегающего характера, способны влиять на ход событий. Вот такую форму верования называют фетицизмом. Этот термин введен в научный оборот голландцем В. Босманом.

Среди этих четырех форм верований (тотемизма, анимизма, магии и фетицизма), составляющих основной каркас шаманизма, с древнейших времен трансформирующихся во времени (в прошлом, настоящем и будущем) и в пространственных ориентирах, взаимно связанных друг с другом, центральное место занимает *Магия волшебных сил* в качестве первоосновы.

Вот почему магические обряды со всеми своими нюансами видоизменений занимают значительное место в культовой практике всех мировых религий: христианства, буддизма, ислама и др.

Это самая важная для массы верующих, самая притягательная сторона всех религий. Она превалирует над остальными, присутствует во всех формах общения людей с божествами.

ФОРМЫ МАГИИ

1. *Контактная форма* - это способ передачи магической силы путем непосредственного соприкосновения носителя сверхъестественной силы с объектом. Носителем могут быть и атрибуты шамана, и одухотворенные предметы, таримы-опрыскивания - омовения путем целенаправленных

магических заклинаний с призываниями божественных сил и передачи их путем контакта.

2. В качестве следующей формы рассматривается *“адресная магия”*, суть которой заключается в том, что непосредственный объект в силу его недостижимости находится в определенном месте, имеет свое имя, год своего появления или рождения, принадлежит к определенному роду и ему реально, адресно посвящается обряд со всеми параметрами правил и канонов, только поручается владельцам сверхъестественных сил, божествам, духам с просьбой завершить желаемое действие или воздействие.

3. *Третья форма* оказывает воздействие путем установления связи с духами тех местностей, где находится объект. Шаман общается с этими духами путем вселения в себя и передает свое послание путем *“трансмедитации”*, воздействуя на тот или иной объект по зоне недостижимости. Эту форму называют - *имитативной* (имитационной) формой магии.

4. *Четвертая форма* магии волшебных сил относится к разряду очистительных лечебных действий против нежелательных сил, проникших в материальное тело, в жилище человека или в среду обитания. В науке эту форму называют *“Катартической магией”*.

Очищение или излечение достигается путем выявления причин - откуда и от чего возникла болезнь или нежелательное воздействие Злых сил - посредством совершения обрядов омовения, окуривания, употреблением пациентом снадобий, аршанов, включая применение контактной магии.

5. *Пятая форма* магии включает в себя функции *вербально-защитного* характера. Суть ее в том, что магическое воздействие направлено на недопущение злых духов путем их отпугивания и отгона.

Результат достигается ношением амулетов, нахюусанов, окуриванием богородской травой, корой пихты - жодоо, ямаан арса - горным можжевельником, а также обрядовыми заклинаниями на определенные предметы обихода, постоянно

присутствующие в быту, в жилище. Выполняют эти заклинания отпугивающую функцию, носят защитно-оберегательный характер.

Путем вселения сверхъестественных сил, путем наговоров и заклинаний в процессе обряда тот или иной освященный предмет может самостоятельно выполнять роль защитника. Такие специальные вербальные обряды с использованием освященных предметов, святых камней, песка, веток священных деревьев или растений придают им исключительно сильную полевую (корпускулярно-волновую, электромагнитную) энергию. И все они (обряды эти) носят строго направленный характер:

- а) Лечебно-предохранительная магия
- б) Промыслово-производственная магия
- в) Половая семейная магия
- г) Военно-стратегическая магия
- д) Карательно-губительная магия.

Военно-стратегическая магия и **карательно-губительная** магия применяются в исключительных случаях и относятся к разряду позитивных в условиях: нападения-врагов, посягательства на исконную родовую территорию в целях захвата, когда недругами или недоброжелателями истребляется род, а также если задета честь рода или совесть самого шамана, исполняющего роль посредника между богами и людьми - только в этих случаях применяются эти обряды.

Поэтому шаман, становясь божьим человеком, при получении доверенности от святых духов, дает священную клятву **“тангариг”** о верном служении и соблюдении канонов **“Сээр” - “Грех”**.

Чтобы овладеть всеми вышеуказанными формами магии волшебных сил, избранник божественного ремесла рождается по волеизъявлению святых и проходит многолетний путь освоения вышеуказанных магических сил, путь персональных посвящений и получения доверенности (заяа) от всевышних на право служения роду, племени, этносу, обществу. И

потому доверенные лица божеств - шаманы находятся под постоянным контролем божеств, онгонов и заяша, которые постоянно сопровождают его.

В силу этих обстоятельств с такими избранными людьми - священнослужителями - необходимо обращаться тактично, без сквернословия, без оскорблений и посягательств, дабы не вызвать гнев сверхъестественных сил (онгонов и заянов).

КУЛЬТ ЗЕМЛИ - ЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

“В полном соответствии со своими теогоническими взглядами древние монголы вслед за Вечным Синим Небом - вторым по значению божеством считали Землю. Культ Земли был универсальным и общепризнанным в отличие от культа Неба и носил более демократический характер. Богиня земли называлась - *Этуген*, главной ее функцией считалась производительность, дарованная ей Небом. В действительности же *Этуген* наделялась более широкими возможностями.

Это ощущается, например, в словах будущего сподвижника *Чингисхана Хорчи*, который предвещая ему ханский престол, говорит: “Небо с Землей сговорились, нарекли - Темуджина царем Царства” [Михайлов, 1980, с.225].

После установления Великой Монгольской державы, земля вокруг Байкала была официально названа “*Ара монгол дайда*” и чтила всеми шаманами, начиная с тринадцатого столетия нашей эры. Формирование этого региона, по шаманским преданиям, проходило в несколько этапов. Изначально в него входили *Баргуджин Токум с южной стороны - долинами рек Онон и Хэрлэн (Керулен)*, Аригун и Захайн монгол дайда - *Монголджин - левосторонняя часть р.Селенги*. Впоследствии к ним примкнули *Ара Хангай дайда* с запада, также - территория Алари до восточных границ вплоть до Красноярского края на северо-западе. С северо-востока - (зүүн хойто зүгэй Зүлхэйн гол) - долина р.Лены до границ нынешней Якутии, на Востоке

- до горы Сохондо близ Нерчинска: граница же с юга проходила по озеру Хубсугул, а с юго-востока – по Хэнтэйскому нагорью.

В пределах этих земель к моменту установления границ Царской Россией, иначе говоря, к приходу русского казачества была уже сформирована вся территория **“Ара монгол дайда”**.

И весь огромный пантеон божеств, почитаемых по четырем сторонам света (как **“Наран тала”** - с юга, как **“Баруун хаад”** - с Запада, как **“Зүүн хаад”** - с востока и северо-востока (включая также тыльную сторону с севера) в составе тринадцати великих царей **“Арын арбан гурбан ноёд”**, относилась к высшей иерархии земных царей **“Хаадүүд”** и главенствовала на всей обширной территории **“Ара монгол дайда”**:

Наряду с ними, идут ниже рангом почитаемые земные божества, небесные уполномоченные - **Буудалы тэнгэринов**, духи земных представителей, царей, признанных небесными божествами т.е. духи монгольских ханов и военачальников, предводителей племен, онгоны племен -тотемные божества, духи больших именитых Зааринов, хозяева гор, духи местностей, долин - **буурал үбгэд - заяшад, бабушки - төөдэйнуүд** - большие заянки родов и племен и т.д.

Все они почитаемы по иерархии, занимают строго определенные места, круг их полномочий и покровительства строго очерчен по родам и племенам.

С появлением новых календарных и сезонных изменений родоплеменная принадлежность, конечно, обновляется в известной мере, но с сохранением прежних тотемов родов и племен, а также ритуалов и традиций. В основе возникновения **“Ара монгол дайда”**, по всей видимости, лежит все же родина предков Чингисхана: земля Бурто-Чино сына Неба, то есть земля по отцовской линии, а также земля предков по материнской линии - **Мон Гол - Монголджин, Баргуджин Токум** и др. При почитании предков самим Чингисханом призывались божества всего пантеона **“Ара монгол дайда”**, куда включались в первую очередь Гушан гурбан галаб - тридцать три калпа (долины и края).

По установившимся традициям и канонам с тех времен все роды и племена, населявшие тридцать три долины, шли под эгидой "*Хүйсэр монгол гарбал*".

Основной каркас образования сегодняшнего этнонима Бурят составляли, как известно, племена 1) *Эхирит* 2) *Булагат* 3) *Хори* 4) *Хонгоодоры* и некоторые примыкающие к ним монгольские роды из Джунгарии и Халхи, приостановившие процессы кочевых миграций в связи с закрытием границ с Монголией по указу Русского царя. И сегодняшний этноним *Бурят* восходит в шаманизме именно к *Хүйсэр Монгол-гарбал*, как к истокам родов и племен, живших на территории тех же тридцати трех долин и краев.

Конечно, какой род, из какого племени, из какой долины выходец - все это в шаманизме рассматривается сугубо персонально. Однако *родопринадлежность* в этом случае является *основной опорной точкой* для шамана, исполняющего обряды, ибо у каждого рода - свое "*утха*": свои покровители по ремеслу, свои родовые обычаи, свои ритуалы и каноны, свои покровительствующие божества, свои родовые места поклонений в долине предков.

ТРИДЦАТЬ ТРИ ДОЛИНЫ - ГУШАН ГУРБАН ГАЛАБТАЙ АРА МОНГОЛ ДАЙДА

Тридцать три территориальные подразделения Байкальского региона возникли в основном по долинам больших рек и узнаются в следующем порядке:

1. *Алтайн арбан гурьба - Аха дайда - Мони гол* - территория нынешнего Окинского района;
2. *Хойто гол* - Тыльная сторона Тункинской долины;
3. *Убэр Хангай* - Тункинская долина, включая часть Иркутской области по левобережью р. Ангара;
4. *Захайн Мони гол* ныне Закаменский район;
5. *Джадын гол* - Джидинская долина;
6. *Сэлэнгын гол* - Селенгинский район;
7. *Сүхэйн гол* - Чикойская долина;

8. *Хялгын гол* - Бичурская долина по реке Хиток;
9. *Хяаг тала* - Кяхтинский район;
10. *Мухар-Шэбэр* - Мухоршибирский и Тарбагатайский районы.
11. *Оронго-Тамчата-Ивалга* - Оронгойская часть Селенгинского района и Иволгинская долина;
12. *Үдэйн гол* - Удинская долина, самая обширная часть до верховий р. Уда, включая нынешний Хоринский район;
13. *Элхиин гол* - Заиграевский район, включая часть Кижингинского района;
14. *Мухар тала - Хүндэлэн* - Заиграевский район, охватывает часть Кижингинского района;
15. *Худани гол* - Кодунская долина Кижингинского района (Ороткая сторона);
16. *Челсаанын гол* - Кижингинская долина;
17. *Анаа-гол* - Хоринский район до границ с Еравнинским районом;
18. *Хүрбэйн гол* - Заиграевский район;
19. *Гушан гурбан галабай - Гурбан Ехэ Ярууна* (обширные территории, граничащие ранее с Нерчинским воеводством эвенкийского ведомства);
20. *Баргудэжин Токум* - долина Баргузина. Прибайкалье;
21. *Дээдэ Ангарын гол* - Северо-Байкальский район, входивший ранее в Ленскую управу;
22. *Зүүн Ходори* - Кабанский и Прибайкальский (от слова "Ходорхо") районы;
23. *Унан хүрэйтэ Ойхон* - остров Ольхон;
24. *Баруун Ходори* - огромные территории Качугской стороны до Ленской долины, включая Приольхонье.
25. *Зүлхэйн гол* - Ленская долина Иркутской области;
26. *Худайн гол* - Долина по реке Куда в Усть-Ордынском бурятском округе;
27. *Мүрин гол* - Долина по реке Мурин в Усть-Ордынском округе до границ с Бугульдейкой, включая Голоуестную;

28. *Унгейн гол* - Нукутская сторона;
29. *Охойн гол* - Осинская долина;
30. *Идейн гол* - Идинская долина;
31. *Хүтшин гол* - Долина по р.Китой;
32. *Ара Хангай Алайр* -Аларская долина;

33. **“Наран тала”** (включает в себя огромные территории долин по р.Онон, по р. Хэрлэн (Керулену) и по р. Аригун. В центре святыне Хэнтэйские горы, хаан Хэнтэй ноён и Бурхан Халдун.

Все указанные здесь доли и края составляют **“Ара монгол дайда”**. По преданиям моего рода, при почитании этих долин и краев проводились раньше настолько большие обряды с поклонениями земным божествам, что трудно даже представить их во всей полноте.

Если все вместе взятые долины с огромным количеством божеств, духов гор и местностей, со всеми именными призываниями учитывать на письме, то получились бы многотомные издания. А ведь все это шаман должен знать наизусть.

Ориентировка всегда проводится в шаманизме с севера на юг. А камлания начинаются с южной стороны по ходу солнца.

Если сравнить общее количество шаманских призываний с основными положениями таких мировых религий, как **ислам**, который проповедуют **монголы-татары**, (ислам изложен в священной книге **“Коран”**, его полагается читать вслух и наизусть), то шаманские призывания превышают по количеству слов **“Коран”**.

“Коран” состоит из 114 глав, именуемых сурами, а каждая **сура** делится на **аяты**, каждый **аят** включает в себя порядка 70 (семидесяти) слов.

Самая длинная сура состоит **из 286 аятов**, короткая - **из 3 аятов**. Всего в “Коране” насчитывают **6236 аятов**. И священнослужители обязаны знать все аяты наизусть, общее же количество слов составляет порядка **78 тысяч**.

По сравнению с ними, общее количество шаманских песнопений превышает их чуть ли не в полтора раза, если

включать призывания **всех трех сфер Вселенной**, начиная призываниями, связанными с **культу́м огня**, и **заканчивая призываниями, посвященными** Творцу Вселенной.

При исполнении шаманских обрядов необходимо подробно и хорошо знать родословную (яһан, обог, омог, соло). В каждом племени бурят-монголы используют разные термины. Но ясно одно: “яһан” - означает племя, “Соло” - принадлежность к родовому ответвлению (это составное звено племени).

Следующий третий термин “эсэгэ” - означает подрод. Например: **“Яһамни-Булгат, соломни Хоогой, эсэгэмни Олзой, Барлагтан айлайбди”** - это полная правильная номинация родовой принадлежности. Знание своего родословного древа нужно шаману, во-первых, для правильного определения адреса родовых и племенных божеств, во-вторых, для получения полной информации о кармических слоях из тонкого мира и определения (отображения) полевой энергии (ауры) человека.

РОДО-ПЛЕМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТНОНИМОМ ХОРИ-БУРЯТ

“В семидесятых годах XVIII века Восточную Сибирь и Забайкалье посетил И.Г.Георги - автор обширного труда “Описание всех народов, обитающих в Российском государстве”.

Он имел возможность лично наблюдать жизнь бурят-монголов.

“Опираясь на факторы антропологические, лингвистические, этнографические, специальные, а также на исторические предания, знаменитый ученый путешественник приходит к заключению о несомненности родственных связей бурят с калмыками и монголами. Так он сообщает в предании, согласно которому задолго до Чингисхана монгольский народ разделился на три общества: 1) *монгольские*; 2) *ойротские*; 3) *Баргутские-Бурятские*”. [Румянцев, 1962, с. 15]. “Время

появления бурят около Байкала И.Г.Георги относит к эпохе монгольского завоевания, т.е. к концу XIII в ..." [Там же]. Это его мнение так и осталось в форме догадки и всерьез никем не было воспринято.

Далее по Г.Н.Румянцеву [1962, с. 18].

"Теория "монголизма" гуннов не утратила своего значения, о чем свидетельствует более поздняя работа (1939 г) В.П.Гирченко, который утверждал: "...Известную актуальность для исторического изучения "Бурят-Монголии" приобретает его указание [Палласа] на тождество хуннов с монгол-бурятами". Известно, что археологические исследования, производившиеся за два последние десятилетия на территории Монголии и Бурятии, установили наличие там останков городищ хуннов и их погребений". [Гирченко, 1939].

Затрагивая истоки происхождения этнонима "Бурят", следует исходить из того, что основные племена 1) *эхиритов* 2) *булагатов* 3) *хори-бурят* 4) *хонгоодоров*, имеют более глубокие корни на землях "Ара монгол дайда" и составляют основной остов происхождения этнонима "Бурят", нежели другие, примкнувшие к ним позже.

Если говорить о более ранних объединениях родов и племен Великой Монголии, то они происходили, по мнению Б. Барадина и Г.Н. Румянцева, из трех групп племен. Так Б.Барадин писал: "и они делились на три основные обособленные группы..." [Барадин, 1927, сс. 39, 42, 43].

"В период возвышения монголов (1206-1368 г) все эти три группы племен были объединены под эгидой Чингисхана и его потомков, и имели в политическом отношении общую историю и общую судьбу".

"В последующие периоды 1368-1691 гг. три основные группы начинают политически обособляться". "Коренные монголы и ойрат-монголы образуют несколько самостоятельных ханств: *Ханство тумэтов*, *Ханство Южной Монголии*, *ханство халха-монголов*; самостоятельное государство образуют и *ойрат-монголы*. Только Ара-монголы - бурят-монголы не имели своей

государственности, кроме слабо организованной своей родовой “федерации”. [Румянцев, 1962, с.30].

В эпоху *Чингисхана* буряты группировались в более или менее крупные объединения племен и поколений под общим именем “*Баргу*” или “*Баргутов*”. Ихирасы - предки эхиритов составляли часть объединения хонгиратов, племя хори под именем Хори-түмэт входило в состав “*Баргутов*”. В те времена бурятские племена обитали преимущественно в лесных и горных районах Забайкалья, известных в то время под именем “*Баргу*” или “*Баргуджин-Токул*”. [Румянцев 1962, с. 31].

В шаманских преданиях говорится о том, что баргуты-монголы восходят к Бурто-чино и что название “*Барга*” есть имя лесной территории или местности “*Бар-тайга*”, “*Баргазар*”, “*Барга*”. Это подтверждается также “... различными вариантами мифов о происхождении бурят, которые опубликованы в сборниках, издававшихся Восточно-Сибирским отделом Русского Географического общества”. Так, в сборнике “Сказания Бурят” [Румянцев, 1962, с. 70] напечатана легенда о *Барга-бааторе* и его трех сыновьях: *Илюдэр-түргэне*, *Гур-буряте* и *Хоридой-мэргэне*, которые являются предками четырех племен: *эхиритов*, *булагатов*, *хори-бурят* и *хонгоодоров* и вошли в генеалогическое древо каждого представителя этих племен. [“Сказания бурят”, записки Восточно-Сибирского Отдела Русского Географического общества по этнографии т.1 вып.2 издание на средства Хамбо ламы Д.Г.Гомбоева, Иркутск, 1890].

“Сведения, которыми мы располагаем о хоринцах из древнемонгольских, китайских и персидских сочинений, дают возможность проследить существование союза племен хоритуматов в районе озера Байкал, по крайней мере, до середины IX в. Эта дата, разумеется, приблизительная, устанавливается на основании подсчета поколений, прошедших от прародительницы рода “*Борджигин*” - Алан-Гоа, по преданию - дочери хори-туматского владельца Хорилартай мэргэна. Бурятские генеалогические мифы не противоречат этому выводу” [Румянцев, 1962, с.242]

В преданиях баргузинских бурят из рода *"Галзут"* - потомков от отца Иреэн, выходцев с острова Ольхон, к которым относилась моя мать из рода *"Обхор галзуут"* говорится, что предок Хорёдой мэргэн был женат трижды, т.е. имел трех жен.

От первой жены имел одну дочь Алап -Гоа, от второй жены по имени Шаралдай имел пятерых сыновей: 1) *Галзуут* 2) *Хуацай* 3) *Хүбдүт* 4) *Гушид* 5) *Шаряад*. От третьей жены Нагатай имел шестерых детей: 6) *Харгана* 7) *Худай* 8) *Бодонгуут* 9) *Хальбин* 10) *Сагаан* 11) *Батнай*, которые и образовали одиннадцать родов хори-бурят, имевших шаманское и кузнечное наследие.

Совмещая эти данные (из трудов монголоведов и устных преданий мифов) мы приходим к выводу о древних корнях хоринских бурят, издревле связанных с территорией "Ара монгол дайда" и кровно-родственных с остальными тремя племенами. При этом основным тотемом племени хори-бурят является Хон шубуун - лебедь, а тотемами внутри родов: у галзутов - без метки *һүн сагаан бэстэй азарга* - молочно белый жеребец; у хуацай, *хүбдүүд*, шаряад, гушид и т.д. - *Хуа үнгэтэй хандагай* - бурый лось; у бодонгутов - дикий кабан. Тотемным предком некоторых бодонгутов был и - *"Тарил эрэн буха"*. Этим подтверждается тот факт, что они имеют шаманские корни "утха" от кидань - маньчжурских племен. Так что племя хори-бурят имеет много онгонов-предков, таких, например, как Бүртэ-онгон - предка Хортоп-Заарина из хангиновского рода, происшедшего от Архад-монголов, который впоследствии стал покровителем многих родов Унгинской долины (в Нукутах, Аларии и в Приангарье).

Или, скажем, *Хэсэтэ-онгон*, место покоя которого располагается на горе Бархан-Уула на левом предгорье, он считается одним из древних онгонов, существовавших во времена хори-түмэтов (дочингисовское время), тотемом которого являлась птица "Лебедь".

Например, в некоторых призываниях повествуется о таких корнях:

Сөөк! Сөөк! Сөөк!
Ганганама ехэ дуутан,
Гальбалзама ехэ далитан!
Гужир тэнгэрээр гүйдэл бариһан
Гуни монгол шэжэмтэй бэлэйт!
Хангинама ехэ дуутан,
Халбалзама ехэ далитан!
Хобол мүнгэн хушуутан,
Хори монгол гарбалтан бэлэйт!
Унгилма ехэ утхатнай,
Узуурлама ехэ гарбалтнай,
Хуһан модон сэргэтнай,
Хун шубуун гарбалтнай!
Сэн шубуун сэрбээртэн,
Самсаал мүнгэн далитан!
Сагаан шубуун утхатнай,
Сэрэг монгол гарбалтнай,
Хун шубуун хурыртай
Хори монгол гарбалтнай,
Хорёодой мэргэн баабайтнай,
Хондоли хатан ибиитнай! и т.д.

Птица “*Лебедь*” - прародительница хоринских родов издревле считалась небесной девой - *хубилгаан*, дочерью Хаан Хюрмаста тэнгэри, являлась древним тотемом протомонголов и только впоследствии - племен и хори-бурят.

В старину у хори-бурят был распространен “*Онгон-Абгалдай*”, которого почитали в каждом роду и в каждой семье в качестве защитника от посягательств прислужников Эрлэн хаана.

По шаманским преданиям он является сыном монгольского шамана “*Гутаар мэргэн*”, который впоследствии вознесся на небеса, став Гутаар-баян тэнгэрином - покровителем всех шаманов монгольского

происхождения. Он был реальной личностью. Его сына звали Абагалдай-мэргэном. Он был очень красив, силен и ловок, кочевал по “Ара монгол дайда”. И был убит собственной женой на почве ревности. Отрубленную голову, говорят, бросили в реку Ангару, чем вызвали гнев владыки водной стихии Лусун хаана, в связи с чем голова была отослана предкам, после чего он стал онгоном - защитником от злых духов. За незначительную плату вселялся в шамана:

*Хара архи хубимни,
Хабууса тамхи хүндэмни!*

при этом “Тулмааша” подавал шаману стопку водки и раскуривал трубку, говоря, откуда пришли злые духи, по чьей-указке и т.д. Он вхож к Эрлэн хаану и помогает шаманам вызволять забранную душу, производить даже мену жизни или ее продление путем жертвоприношения “Козлом сивой масти” в адрес Получателя царя. Дух Абагалдая страшно боится своей жены Пэтэрхэн, дочери “*Гуулин-хаана*”, которая отрезала ему голову и считается в среде шаманов относительно слабым онгоном, почему и перешел впоследствии в разряд домашних - к утганам домашнего очага.

При исполнении обрядов для представителей одиннадцати родов хоринских бурят обязательны призывания онгонов местностей, долин, покровительствующих всем этим родам. Основным онгоном буудал тэнгэрина, связанного с духом Чингисхана, синоним которого “*Баян баатар хаан*”, является Дух и хозяин горы и долины Челсаны - Бугата Буурал ноён. В кратком призывании говорится так:

*Сөөк! Сөөк! Сөөк!
Баян дайдая эжэлэжэ бууһан
Бажир тэнгэриин буудал бэлэйт,
Барга монгол удхамнай,
Бугата буурал ноёмной!
Гушан гурбан галаб дээрээ
Гурим шээжэм даалгуулжа байһан*

*Гужир тэнгэрээр гүйдэл бариһан
Гуни монгол шэжэм танай!
Ено заажа, Едоо эсхүүлжэ,
Бүгэдэ зоноо буридхөөжэ байһан,
Булгам зондоо хараан болоһон
Бажир тэнгэриин хүбүүн бэлэйт -
Бугата буурал ноён-баабай!* и т.д.

Онгоны родов и племен по местам почитания - по долинам и святым местам строго подразделяются.

Наряду с ними почитаются гении-хранители - Заяны, которые оказывают покровительство людям, населяющим ту или иную местность, входящую в ведение этих Заянов.

При этом число онгонов в Байкальском регионе чуть ли не в два раза превышает число Заянов.

Среди онгонов родов и племен есть и домашние онгоны, онгоны вербальные - обереги, онгоны охоты, онгоны-ремесел и различных технологий - это разряд так называемых домашних и локальных онгонов.

При исполнении обрядов, принятых у одиннадцати родов племени хори-бурят, обязательно поклонение девяти основным покровителям-онгонам строго по рангу: 1) *Хэсэтэ-онгону*; 2) *Бүртэ-онгону*; 3) *Челсанын-Бугата буурал ноёну*; 4) *хозяину долины Кодун (Худан голой) - Шарбали Сагаан ноёну*; 5) *хозяину Хилокской долины - Хилар Сагаан ноёну*; 6) *хозяину Кяхтинской долины - Хилман Сагаан ноёну*; 7) *владыке горы Сохондо - Орболл Сагаан ноёну*; 8) *хозяину г. Алхана в Агинском округе - Үхэр шулуун үнжэлгэтэй - Алхана уула баабая*; 9) *Хозяину Удинской долины - Үндэр Сагаан ноёну (его синоним Үнэр Сагаан ноён).*

Затем поклоняются девяти покровителям-бууралам местностей (долин) - гениям-хранителям - заянам и вверх по рангу - северным тринадцати царям - (*Арын арбан гурбан ноёд*) и духам пяти монгольских хаанов-царей: 1) *Хүмэн-хаану*; 2) *Хүгтэй-хаану*; 3) *Хайранга хаану*; 4) *Баян Баатор хаану*; 5) *Хаан Хэнтэй ноёну*.

Шаманские предания гласят, что великий Чингисхан предвидел все перипетии и ситуации Монголии в будущем на много столетий вперед и оставил все прежние божественные установления и деления без особого табу. Было наложено строгое табу только на предмет поисков и нахождения его праха: ни один монгол, если даже и знает место его захоронения, не осмеливается говорить об этом даже ближайшему потомку, боясь божеской кары.

По преданиям был он сыном Неба и впоследствии стал небожителем, покровителем 99 (девяносто девяти) долин и краев трех составных частей Монголии:

1. Халха - Монголой гушан гурбан галаб,
2. Ойрат - Монголой гушан гурбан галаб,
3. Ара Монголой гушан гурбан галаб,

которые все вместе составляют шаманствующие 99 небес и девяносто девять долин.

Узаконенное почитание духа Чингисхана было официально провозглашено его внуком Хубилай ханом. И существует оно до сего времени в Ордосе. Это фактически тайное поклонение и всенародное чествование божества всееленских масштабов - гения и хранителя всех монголов.

У нас в Байкальском регионе (Ара монгол дайдада) в старицу в каждой семье в доме почитался как онгон "Толитой бурхан", его помещали на верхней перекладине, называемой "тээнги", и он главенствовал среди домашних девяти онгонов. К нему обращались так:

*Гэрэймни найман онгод,
Тотогодом толон болоһон,
Тээнгидэмни онгон болоһон -
Толито бурхан онгомни!*

По восьми углам юрты-восьмиугольника размещались восемь онгонов и на потолочной перекладине - девятый старший "Толитой бурхан". Дух Чингисхана также всегда присутствует на своих прежних местах поклонения: "**Наран тала**" на Хэйтэйских горах, на Бархан уула в местности Тэмтээхэй, на горе Челсана - в Кижинге, на Двухглавой горе

в Чинкойской долине - "Душэ хада", в местности Уула - на Ольхоне: есть место поклонения на горе Комушка (г.Улан-Удэ), Хүхэ уула - в Барууни Хагии и т.д. В этих святых местах его обязательно именуют "**Баян Баатар хааном**", не приводя его настоящего имени. На всех этих святых местах он имеет свои кузницы, так как его род по шаманским преданиям - кузнечно-шаманского происхождения, берет начало от Буртэ-Чино и потомков Борджигинов-Тайчетов, его отец Есугей баатар и его корни несли ремесленное утха, наследие тайчи.

Таким образом, дух Чингисхана почитается, особенно не выделяясь среди пяти ведущих общемонгольских святых духов. Весьма возможно, что многие почитатели даже и не подозревают, что Баян Баатар хаан - это и есть величайший из всех святых II тысячелетия нашей эры на огромных просторах всемонгольского духовного пространства.

И это еще раз подчеркивает ту великую истину, что нет пока никакой надобности тревожить без особой нужды и фактически понапрасну его незабвенный и могущественный прах.

РОДОПЛЕМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТНОНИМАМИ ХОНГООДОР, ЭХИРИТ, БУЛАГАТ

Издревле в шаманских легендах и преданиях, впоследствии - в трудах отечественных монголоведов основополагающим элементом является то, что Барга-Батор имел трех сыновей: *Илюдэр-түргэна, Гур-бурята и Хоридой-мэргэна*. И все родословные по генеалогическому древу нынешних бурят-монголов восходят именно к ним.

Кстати сказать, в данных антропонимах - один и тот же корень с наметками обозначения мужского начала (по С.Ш. Чагдурову): ил-тур-, гур-бур-, хор -мэр-.

Носители именно этих "мужских" имен впоследствии составили племенное объединение под властью Барга-Баатора - союз ойратов, булагатов, эхиритов и хори, которые

действительно занимали исконные земли лесостепи - *“Ара монгол дайда”*. При этом сохранили прежние родовые тотемы: *Хун шубуун - Лебедь; хүхэ буха - сивый пороз; Эрээн гутаар - Нестрый налим*. С увеличением числа родов и образованием отдельных союзов (как племя Булагат, племя Эхирит, племя Хонгоодор) прежние родовые тотемы стали изменяться.

Наряду с названными родоплеменными группами, следует упомянуть и присоединившиеся к ним монгольские родовые группы из Халхи, куда они сначала попали из своей древней прародине, а потом по разным обстоятельствам и причинам были вынуждены вернуться обратно: атаганы, хатагины, хорчины, чахары, цонголы, узоны, тугчины, ураты, сартулы, сальджуты, хорлосы, джалаиры, минганы, хачинуты, которые в силу утраты своих древних родовых тотемов, определялись по цвету знамени хошуна, символизирующего имя небесных покровителей (тэнгэри).

Или же приписывали себе принадлежность к монгольским ханствам (как, например, *“табангуты”* или же *“наймангуты”*). Помимо родов из Халхи, к примкнувшим относятся также родовые группы из Джунгарии, носившие родовые имена по цветам знамен, олицетворяющих цвета небес (*фетишированные знаки родовой принадлежности*): *сэгэнүүты, хайталы, икинаты, зуунги, замоты, зунгары, бүхүты, манхалоты, торгоуты, буруты* и т.д. Последних относят к снисейским тюркам-кыргызам, а не к монголам.

Немаловажным фактором является также обычай определять у бурят-монголов принадлежность к той или иной этнической группе по мастям лошадей (в том числе и к *“утха”*): Например: *Хүхэ моритон, хара моритон, хуа моритон, шарга моритон, соохор моритон*. В отличие от примкнувших к ним вышеназванных *“халхасских”* или *“джунгарских”* родовых групп, племена хори, хонгоодоров, эхиритов, булагатов носили дополнительные тотемные знаки диких зверей (*хээрийн табан хушуутан*) на головных уборах, так называемые - *залаа (околышки)* колокольчики головного

убора, которые подтверждали их принадлежность к лесным племенам. К таким тотемным зверькам относились:

1) *Соболь - булган залаа* - носили такие околышки представители племени булагат;

2) *Белка - хэрмэн залаа* - булагатские роды, которые оказывались в ведении хурдутских шаманов, делившихся на *черных и белых*;

3) *Колонок-холонгото залаа* - тотемный зверь племени хонгоодор. Носили представители аларских, тункинских шаманских корней:

4) *Горностай - сагаан үен залаа* - носили представители племени эхиритов и эхиритские шаманы;

5) *Улаан залаа гуран* - лоскут Косули или Лося - носили представители племени хори и хоринских шаманов.

ПЛЕМЯ ХОНГООДОР

Обширные территории Западной части “*Ара монгол газар*” - Байкальского региона занимало племя “*Хонгоодор*”, которое также, как и племя “*Хори*”, сохранил древний родовой тотем “*Хун шубуун*” - “*Лебедица*”. Исконными территориями считаются у Хонгоодоров из тридцати трех долин на стороне Ара Хангай - Алайр, на стороне Үбэр-Хангай - Түнхэн и Хойтогод. На этих двух обособленных территориях проживают девять родов хонгоодоров и пять родов шошоологов, объединенных в единое племя с разными “*Утха*”, ответвлениями одного шаманского родового наследия. На обеих территориях расселились по девять и по пять ответвлений родов, в силу чего при призывании родовых божеств племени хонгоодоров говорится:

Хоёр юһэн хонгоодор,

Хоёр табан шошоолог!

Племя “Хонгоодор” разветвлено на следующие девять родов: 1) *Бадархан*; 2) *Шуранхан*; 3) *Бульбу*; 4) *Тайбажан*; 5) *Дүртэн*; 6) *Уляаба*; 7) *Шошоолог*; 8) *Хотогойто*;

9) *Тэртэ*. Все эти девять родов стоят у истоков. Хонгоодоры ныне проживают также в Китае и Закамье, где считаются пришлыми, с прежних мест откочевавшими в силу нехватки родовых угодий.

Племенными божествами у хонгоодоров издревле считаются сын Буха ноёна - хозяин Ангары - *Амани эзэн - Ама Сагаан ноён и Ангара хатан ибии*; Хэрдэг ноён Хэрмэши хатан - хозяйка горы “*Хэрэши тэбхэр*”, *Тоорын эзэн - Хитран заарин, Уураг мурэнэй эзэн - Улаан залаа Мэргэн дэгэй - Ямани эзэн, Зээрдэ морин хэтэртэй - Эсэгэ малшан тэнгэрийн Бумал*, которого вкратце призывают так:

*Уригын дабаа дабан гархан,
Уураг мурээ угтан бууһан,
Архаг уулаар һуудал барихан,
Алаг шулуугаар дугы татаһан,
Хүрин шулуугаар хүүргэ хэхэн,
Больёо халиш гүйдэл барихан,
Бухал шулуугаар дугы татаһан
Уураг эжэн - Улаан Залаа Мэргэн Дэгэй!*

Мэргэн Дэгэй - древний онгон, почитаемый всеми хонгоодорами. У них также девять ноёнов-онгонов, родоплеменные покровители, впоследствии перешедшие в разряд племенных божеств горных духов. Основными из них являются *Сайтани - онгон бурхад; Холонгото үбгэн - Эргил Буга - ноён Түнхөө галзуу* - общий совместный онгон (с племенем “булагат”), который живет в кудинской долине в местности Бүхэ-Нуга на горном кряже Үхэр Манхай, который будучи проездом в Хойтоголе, сделался их покровителем, а также еще Онгон - Анда Бара - Зэрлиг Тэхэ - Онгон из тунгусского рода на реке Хүтийн гол и *хан Хэтэй онгон* (Булаша онгон).

Таким же немаловажным фактом является то, что Аларских хонгоодоров курировали и покровительствовали шаманы Хурдутского рода братья Улаазар и Бахуунай

Дайбагаровы - именитые потомственные шаманы. Их потомки - Бугдан, Тангаран, Балихай.

Именитый шаман "Егдошко" жил в Алари; Ашаани хубүүн Хортон-Заарин - хангин утхатай. "Егдошко" - Хүрдүүт утхатай от Дархан монгол - Даян Дээрхи хаана - сподвижника "Буха ноёна"; Тайгын эзэд - табан Хангай - старший имеет титул царя Хаан Хангай. Хутагта хатан ибии - хозяин осеннего обряда Тахил - тайлга - Бохрооб (покровского обряда). Многие из перечисленных сведены в основной онгон всей шаманствующей части бурят-монголов, называемый сводным (сведенным, обобщенным) именем "Хүтхэ" онгон, включающим в себя 49 (сорок девять) святых духов:

*Эхэ ехэ дэлхэйдэ
Эмхилгэ ехые баруһан,
Эбгээ оложо,
Энгэрээ холиһон бурхад!
Ханаг юумын хубилхада,
Хада уулаяа нэгэдхэлэйт,
Хаба шадалаа нэгэдхэлэн
Хамтын Бурхад бололойт.
Хүтхэ онго хүйһэлээ бэлэйт.
Хүтхэ онгон - хүдэлгөөндэ
Гал ехэ Сахилгаан,
Газарай ехэ доһолгоон.*

Призывая "Хүтхэ-онгона", шаман провозглашает единение всех божеств - святых духов, просит принять мольбы молящихся, услышать их и оказать покровительство, содействовать их милосердию, и благополучию. *Хүтхэ-онгон - онгон всей шаманствующей части на Земле у Байкала - "Ара монгол"*.

ПЛЕМЯ БУЛАГАТОВ И ЭХИРИТОВ

В изначальных призываниях шаманов говорится, что два брата Булагат-старший по возрасту и Эхирит появились так: *Бухайн нүхэһөө олоһон Булган хара нюдэтэй Булгад -*

Бухайн хүбүүн; Энгийн габаһаа олдоһон Эрсэн Гутаар эсэгэтэй - Эхирэй нэгэн, иначе в процессе ближайшей эволюции их- называли Эхир хүбүүд.

Поэтому родовыми тотемами у них являются: *Хөх-Буха* - сивый пороз у булагатов и *Эрсэн гутаар* - пестрый налим у эхиритов.

Эхириты, булагаты, хори, хонгоодоры занимали свои определенные территории, которые считались их достоянием, причем - неприкосновенным. В те далекие времена (после 13 столетия) эти племена могли сосредотачиваться по долинам больших рек и соответственно границами служили горные хребты-водоразделы.

Немаловажное значение имели в то время и их связи с соседними племенами, в основном киданьского происхождения. Булагаты Осинской, Идинской, Унгинской долин соседствовали с илгымскими и кутинскими хамниганами. Хонгоодоры имели соседство с канскими и култуцкими хамниганами; на юге - в Джиде и Закамне - их соседями были армакские хамниганы, эхириты и хори-буряты соседствовали на севере с якутами, восточнее - с тутурскими и очеульскими хамниганами, на юго-востоке - с нерчинскими и манчжурскими хамниганами. Нередки были тогда случаи кровосмешения, т.е. бурят-монголы брали в жены хамниганок, якуток и орочонок. Откуда и произошли имена потомков от такого кровосмешения: такие, как Карым, Калмык, Гуран. От бракосочетания монголов с татарами появился термин Хольмог (от слова "холихо" - смешивать), от браков монголов с русскими термин - "Карым", от браков хамниганов с русскими - термин "Гуран". По некоторым устным преданиям можно даже установить, что никакого имени с родоплеменной корневой основой калмык вообще не было в истории монголоязычных этносов: в их основе могли быть только антропонимы Улугчин-Чино и Хөх-Чино или этнонимы типа зунгары, торгоуты и т.п.

Племена *эхирит, булагат, хори, хонгоодоры* издревле почитали небесные божества и поклонялись стихиям природы: Земле, Воде и Огню.

Племенными божествами эхиритов были предок рода Ынгэдэр - (Чингидур) *Ута Сагаан ноён* (сонм его находился на Ольхоне); Хозяин Ольхона - *Хаан Хута ноён*, его сын Уульцн эзэн - *Хаан Шубуун ноён - Шодой Бүргэд, Шомшор Хатан ибин* - родоначальники эхиритских шаманов; хозяин реки Лена *Ажирай бүхэ*; хозяин Онгурена - *Алиман Түргэн ноён, Хаашаги эзэн - Хаан Доихон ноён*; Хозяин Верхоленской горы “Хонголдойн үндэр” - *Хуа Шара ноён* (все они назывались “Хуа морьтон”); Эжемейн эзэн - *Загуура ноён, Нагуура хатан*; Баруун Ходорцин эзэн - *Хуан Сагаан ноён*; Хүрмэйн эзэн - *Хун Сагаан ноён*; Ойхоци Хаши-жалгын эзэн - *Хаан Заргаша ноён*; Хүүр Пүмэйн эзэн - *Хаан бөө ноён*; Хужирай эзэн - *Гамани хүбүүн Барлаг*; Орголийн үндэрэй эзэн - *Ойлонго Заарин* (они назывались хүхэ морьтон); зүүн Ходорин эзэн *Хан Хургай ноён*; Фофани Эзэн - *Зарлиг ноён*; Посольский эзэн *Посоол ноён*; Пэлмэ уулын эзэн - *Хушуунай баабай*, “Дээдэ баабай”; Баргуджин голой эзэн *Бархан баабай - Хаан Шазага ноён*; Далайн эзэн *Дайр Сагаан ноён Далабшата хатан ибин*; *Бай - Галай эзэн - Хаалюуд хаан Бахар Хара ноён* и т.д.

Также у эхиритов есть свои племенные онгоны: “*Хурдан үеи*”, “*Хэршин Хүнирэ*”, “*Хадайн онгон - Алтаган*”.

Помимо названных, существует много духов местностей, покровителей родов и подродов, духов гор и рек. К примеру:

Духи пяти монголов: 1. *Хаан монгол*; 2. *Хадын хара монгол*; 3. *Буусайн Боро монгол*; 4. *Гарбалай - Үгэтэ ноён монгол*; 5. *Эсэгэ монгол Молонтой - Молонтойн тайлга*. Родовые покровители бабушки - төөдэйнүүд: именитые, признанные небесами хозяйки - төөдэйнүүд *Байтаг Хушууни Эзэн - Эхэ төөдэй* - Бултани төөдэй. *Орголийн үндэрэй - Зүлхэйн ехэ төөдэй - Хуландайн басаган Халюун; Осоода төөдэй* - Гологойн үндэрэй хатан; *Зүлхэйн зүүни - “Хуа шара төөдэй”* и т.д.

В бурят-монгольском шаманизме поклонения начинаются с освящения огня-очага

1. *Гал гуламтын тахил*;

2. *Үтэг байрын тахил* - “Монгол эсэгэ Молонтойн тахил”;

3. *“Сэргэйн тайлган”* - поклонения предкам по генеалогическому дереву:

4. *“Дархан - тахил”* - Проводят роды, унаследовавшие «Тэнгэрин Дархан утха»;

5. *Зэрлиг тахил*

Это регулярные формы поклонения, относящиеся к разряду *индивидуально-семейных*.

Коллективные же формы молебствий проводятся на уровне:

1. *родовых объединений;*

2. *племенных объединений;*

3. *этнических объединений* (всей долиной или несколько долин).

Таковы:

1. *“Обоо - тахил - тайлган”* - в адрес местных духов - хозяев “Бууралов” проводят старейшины рода “Үбгэд”.

2. *Үлгэн Эхэ дэлхэйн тахил-тайлган* - весенний тайлган (Дэлгэйн тайлган) перед переходом в летники (на 3-й день Пасхи), посвященные “Обрезанию грив”, поклонению Земле, проводят шаманы.

3. *Ехэ тайлган: “газар Уһанай, дайда дэлхэйн”* называется *Тахил - тайлган* - летний тайлган, сопровождается массовыми гуляниями, скачками лошадей, борьбой, стрельбой из лука. Проводят старейшины с приглашением шаманов.

4. *Тэнгэри - “Хаһин тайлган”* (Поклонение духам гор и небес), в адрес 99 (девятидесяти девяти) Мундарга, и 13 северных царей.

Проводят осенью в “Семенов” день (только шаманами).

5. *“Зэрлиг тайлган”* и его синоним “Бохрооби тайлган” (“табан Хангай”), адресуется хозяевам тайги - пяти “хангаям”. Хозяин Покровского тайлгана является хан - Хангай ноён. Хутагта хатан ибии и проводят в “Покров” день (старейшины родов).

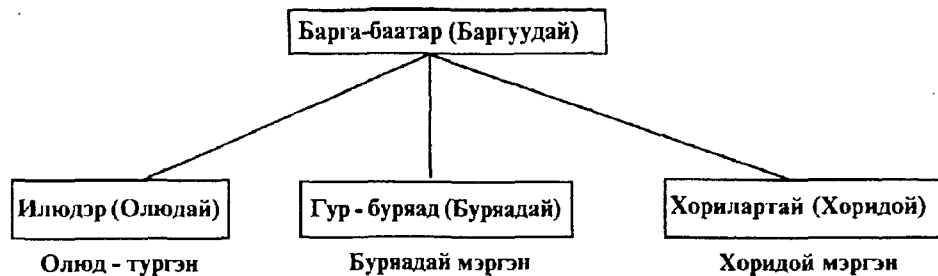
6. *“Уһан хаһин тахил”* (Поклонение духам Воды, хозяевам подводных скал) проводят только шаманы и ламы.

В старину проводили в отдельном порядке большие поклонения земным божествам *“Алтан дэлхэйн арбан гурбан заяан”* - “Тэнгэрийн Бурхад”, проводили летом в начале месяца “Лошадн”.

Все вышеперечисленные обряды-тайлганы проводились регулярно и обязательно носили *“Упредительно-просительный”* характер.

Обряды, связанные с защитой от болезней, с дальними кочевьями, переездами и многими другими факторами, исполнялись в частном порядке - по договоренности с шаманами, с выбором максимально удачного дня.

ПОТОМКИ БАРГА-БААТАРА

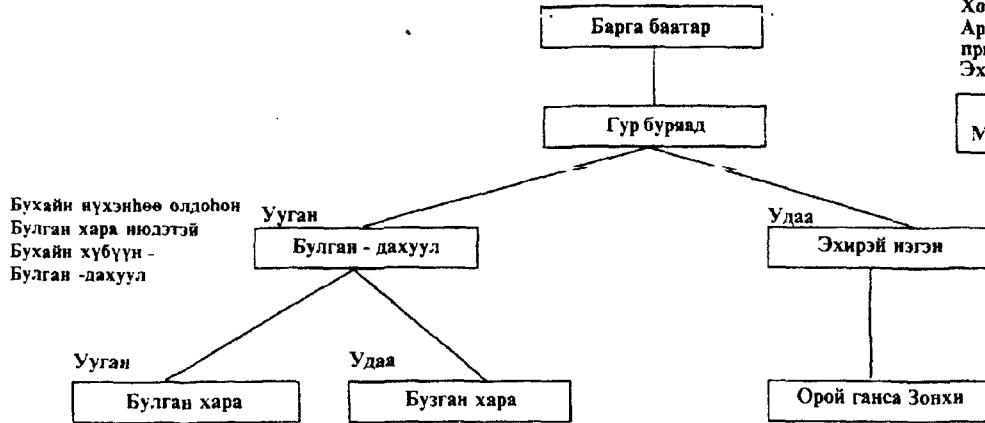
Этноним бурят восходит к имени прародителя-предка ойрат-монголов (хальмаг - монголов), бурят-монголов, хори-түмэтов к имени Барга-баатар.

ПОТОМКИ ГУР-БУРЯД - БУРЯДАЙЯ

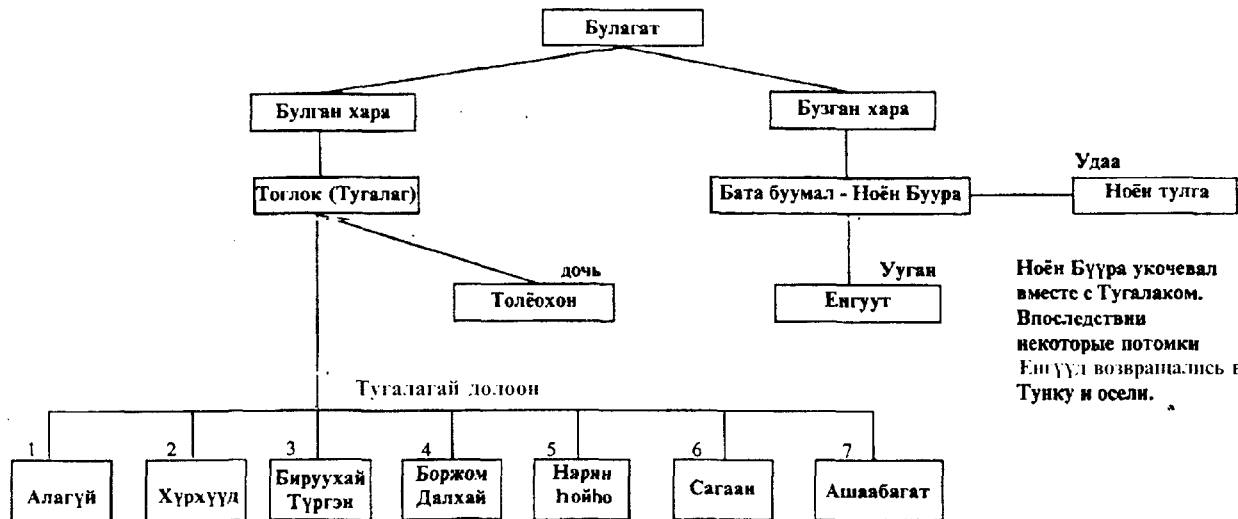
Асуухай - одигон.
 Хүсүүхэй - Хубилгаан,
 Ховин үрхэ - хотигоной.
 Арбан үрхэ - атаганай
 приемный отец Булагата и
 Эхирята

Атаган монгол
 Молонтой (монгол баабай)

Бухайн нүхэнһөө олдоһон
 Булган хара нюлэтэй
 Бухайн хүбүүн -
 Булган -дахуул

Гүн далайн гульгал.
 Гутаар баабайн хүбүүн.
 Энгинн габаһаа олдоһон
 Эхирэй нэгэн

Ноён Буура укочевал
вместе с Тугалаком.
Впоследствии
некоторые потомки
Енгуут возвращались в
Тунку и осели.

Изначальными предками считаются выходцы из м. Тора в Тункинской долине. Затем укочевали в м. Бухэ-Нуга в Кудинскую долину Иркутской области.

Тугалаг с тремя сыновьями: Алагуй, Хурхууд, Сагаан (впоследствии родился Ашаабагат от второй жены в старости Тугалака) обосновался в Кудинской долине, ныне Иркутской области.

Основатели рода - потомки Булагата, перемешавшиеся в Тунке с родами племени Хонгоодор на узлах родства - брачных союзов и обосновавшиеся Ара Хангай - Аларн и Хутинн гол - потом кочевали в основном по Захайн монн-гол -по Закамне:

1) Села Сахир (Цакир), Молон-хүл.Мыла, Борто - Борто - сын Хүрхүүта, проживают хүрхүүды и род Уляба-хонгоодор.

2) Шара-Азарга - Енгорбой - хонгоодор, Тадаан ураг - потомки дочерей Хонгоодора.

3) Санага - обособленное село рода Шошоологов - нэрьээр тэнгэри утхатай Хонгоодорнууд.

4) Утаата, Далахай - потомки Далахай перекочевали с Тункинских Далахай.

5) Сагаан Морин - тэртэвский род (часть).

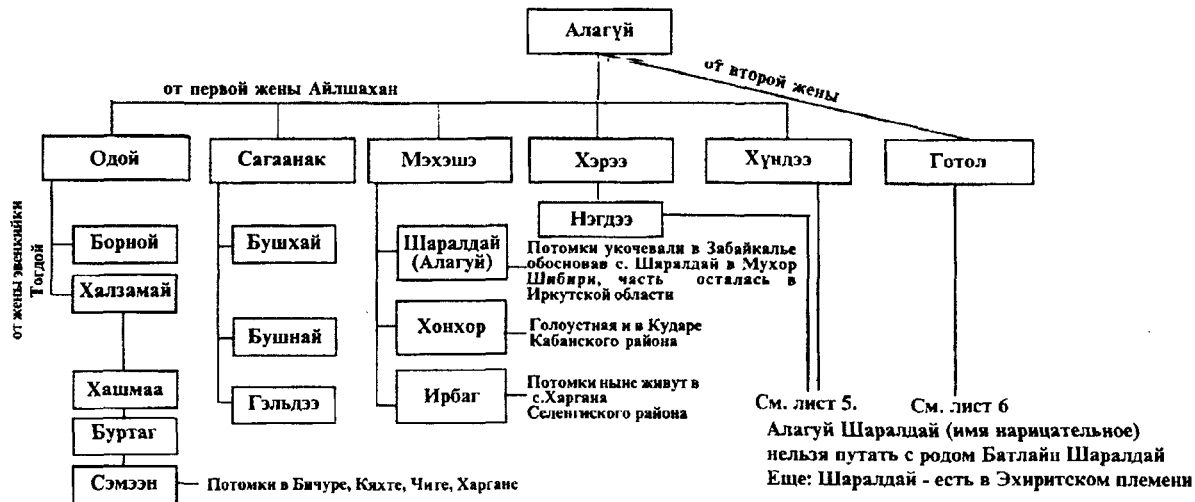
«Заха монн голон монгол-бураад үрхэтэн» - «Зүүн талын найман эсэгнээ, баруун талын долоон эсэгнээ гарахан» от западных семи предков, от восточных восьми родов образованы селения в Закамне.

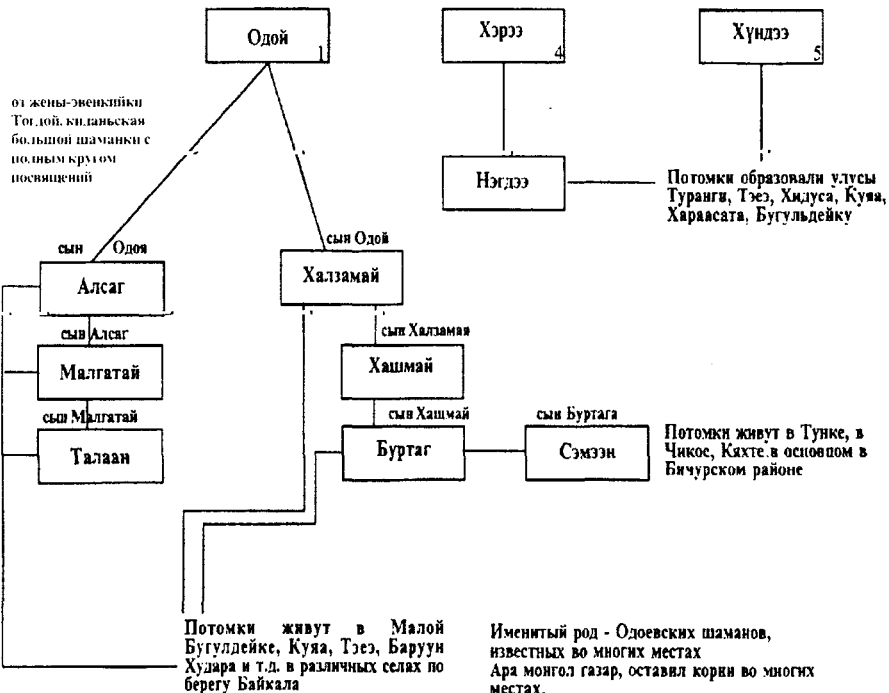
1) Хүрхүүд, 2) Гойбо, 3) Далхай, 4) Гэртэ, 5) Шошоолог, 6) Хонгоодор, 7) Бэрэнгүй от Бирууха, все они составляют 7 западных родовых предков.

ПОТОМКИ ТУГАЛАКА

Старший сын Тугалака - Аха заха Алагүй имеет две жены: Старшая Айлшахан полноповященная шаманка эвенкийского происхождения.

Вторая Амархан из рода Абазай эхиритского племени.

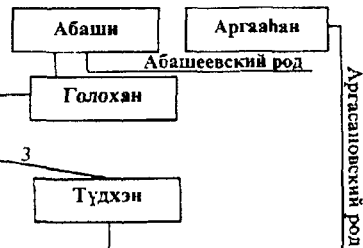
Покровители Алагуевского рода
Дух хозяина горы Куяа и Дух хозяина озера
Куртун (Хүртэн)

ГОГОЛ - СЫН АЛАГУЯ

От Тогто мэргэна Алагуева
эхиритского племени имела двойню

Гогол сын Алагуя
от второй жены
из рода Абазай Эхиритского племени -

Алагуя
Амархан жена Алагуя

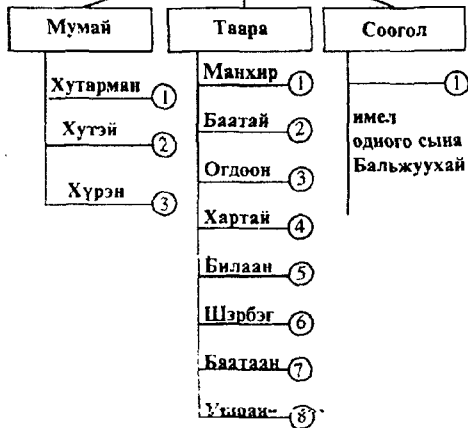

I^м Гогольский род

Түүлд (Түдэ)

2
Түргэн

3
Түдхэн

III^м Гогольский род

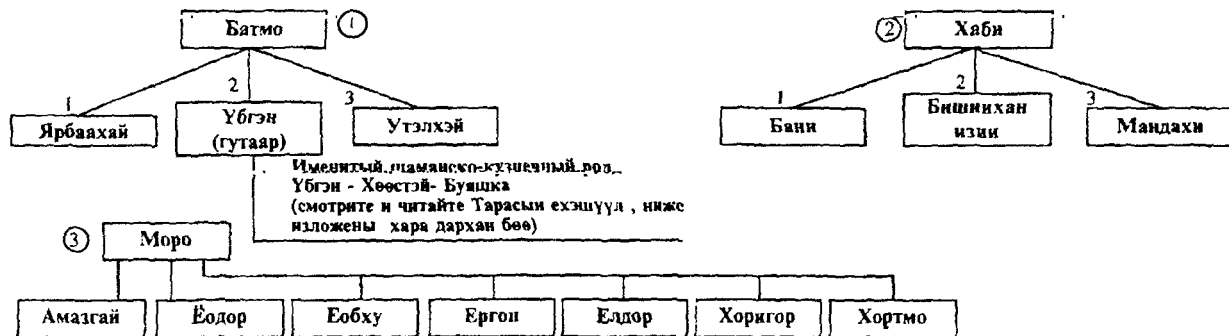
IV - четвертый
Гогольский род

ОТ СЫНОВЕЙ МУМАЯ I ГОТОЛЬСКОГО РОДА

От **Хутарман** - образовано село Гречохон (Турил үшөөнэн)

От **Хүтэй** - село Бугутуй от **Хүрэн** - перекочевавшие в Забайкалье «Буумал Готол»

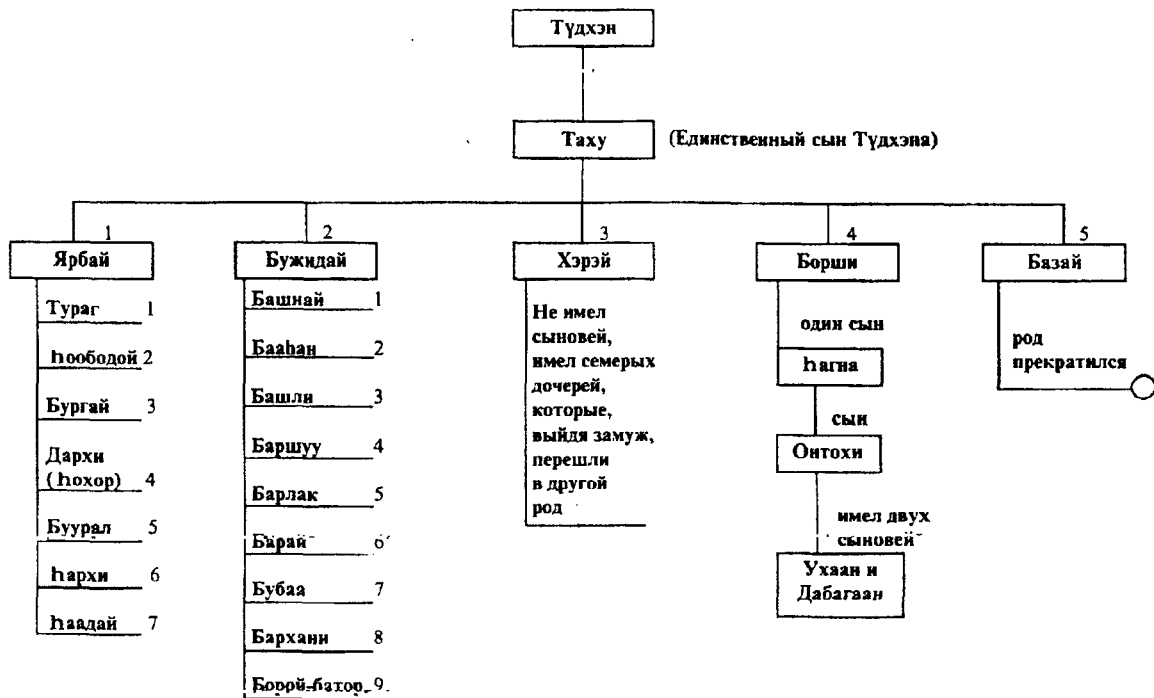
ОТ II ГОТОЛЬСКОГО РОДА СЫНОВЕЙ СОЙРОНА

ОТ СЫНОВЕЙ ХЭЛТЭБШИ II ГОТОЛЬСКОГО

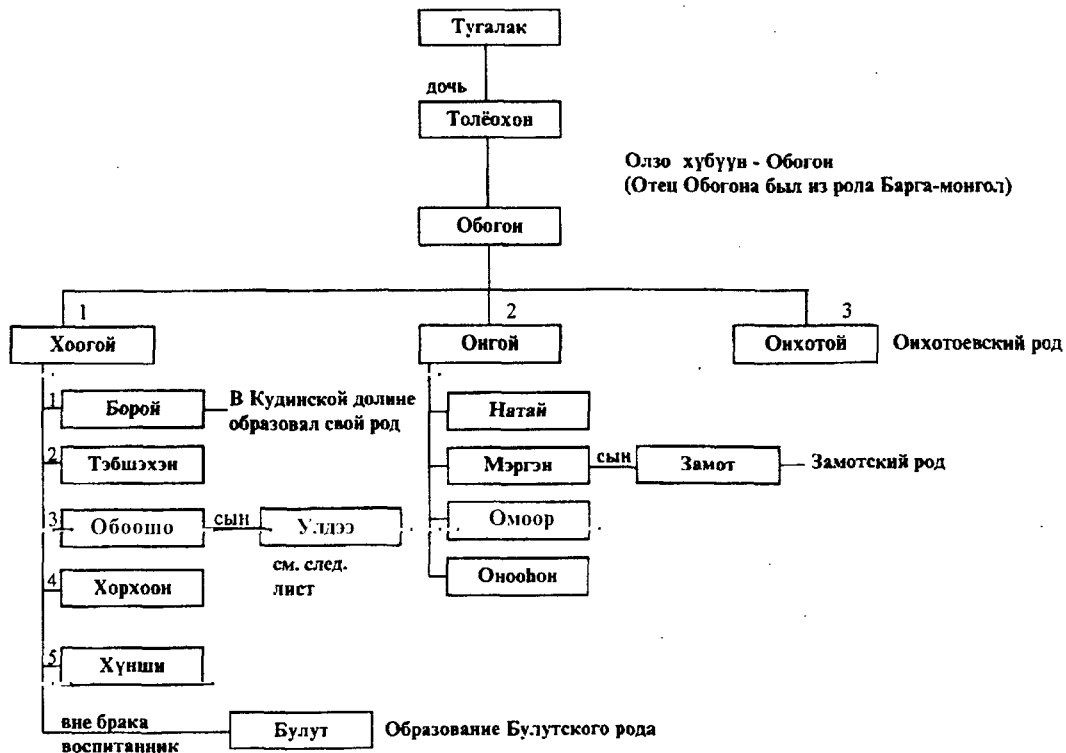
III. ГОТОЛЬСКИЙ РОД

Образован самостоятельный подрод Бужадаевский

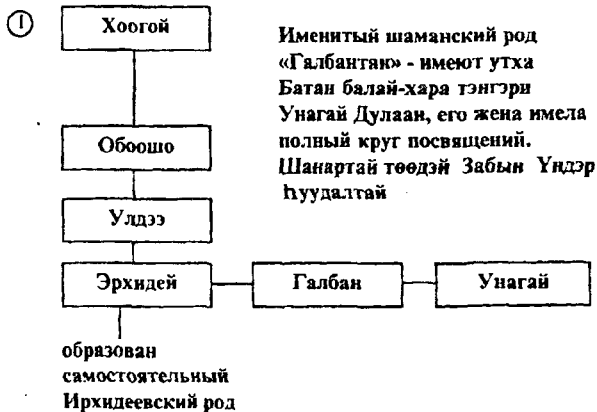
ОБРАЗОВАНИЕ РОДОВ «ХООГОЙ», «ОНГОЙ», «ОНХОТОЙ»

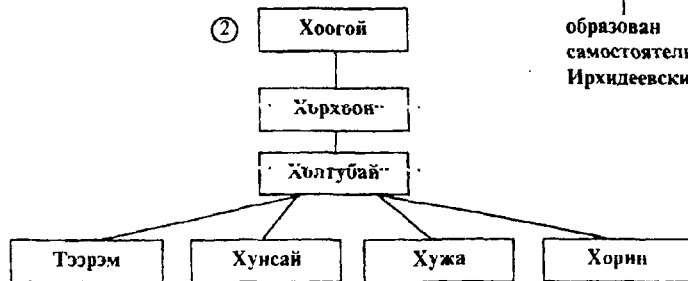
ОБРАЗОВАНИЕ РОДОВ: ЭРХИДЕЕВСКИЙ, ХОЛТУБАЕВСКИЙ

Хогоевцы
унаследовали:

- ① Сагаан дархан утха
- ② Бөө утха от хурдутов

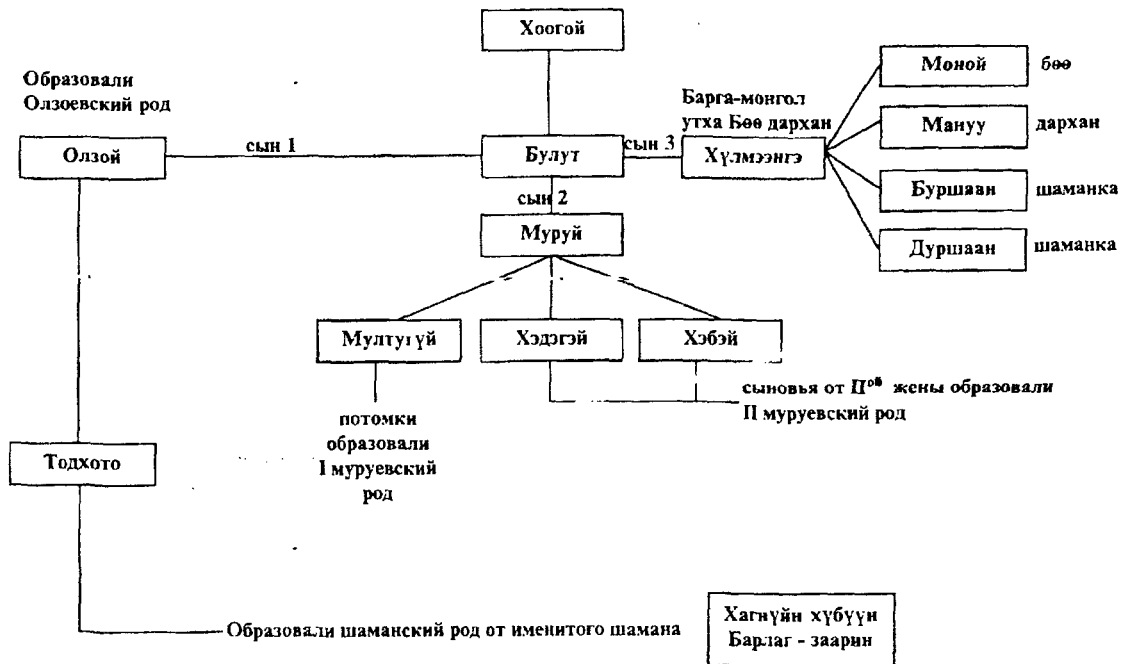

Унагай женился на дочери шамана из села Эмэгэй-Харанут из Муринской долины по имени Тулман (Дулаан) сын Тэжэгэ - Суусли - Убай - Тбара - Дабжаан - Аадаг - потомственные шаманы Мадагани Үндэр Нуудалтан - потомки Унагай.

образовался самостоятельный род Холгубаевский - (хоолтой байратай)

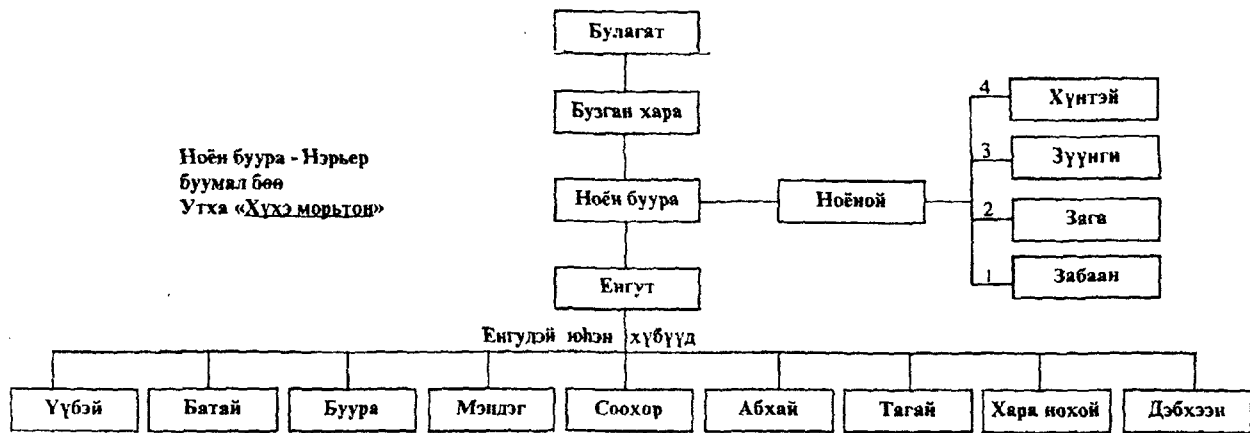
ОБРАЗОВАНИЕ БУЛУТСКОГО РОДА ПЛЕМЕНИ БУЛАГАТ

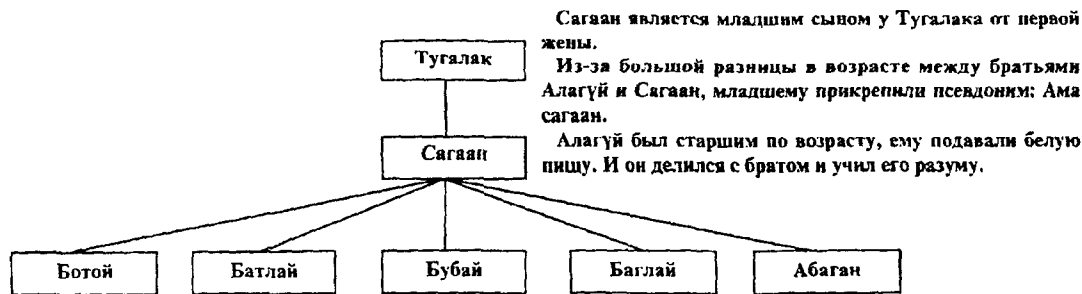
Образовали 7 (семь) хотонов-подродов: 1) Барлагтан, 2) Тиглаатан, 3) Огдоонтон, 4) Могойтон, 5) Донойтон, 6) Худартан, 7) Малсаатан - Олзоевский род

ПОТОМКИ СЫНА БУЛАГАТА - БУЗГАН ХАРА

184

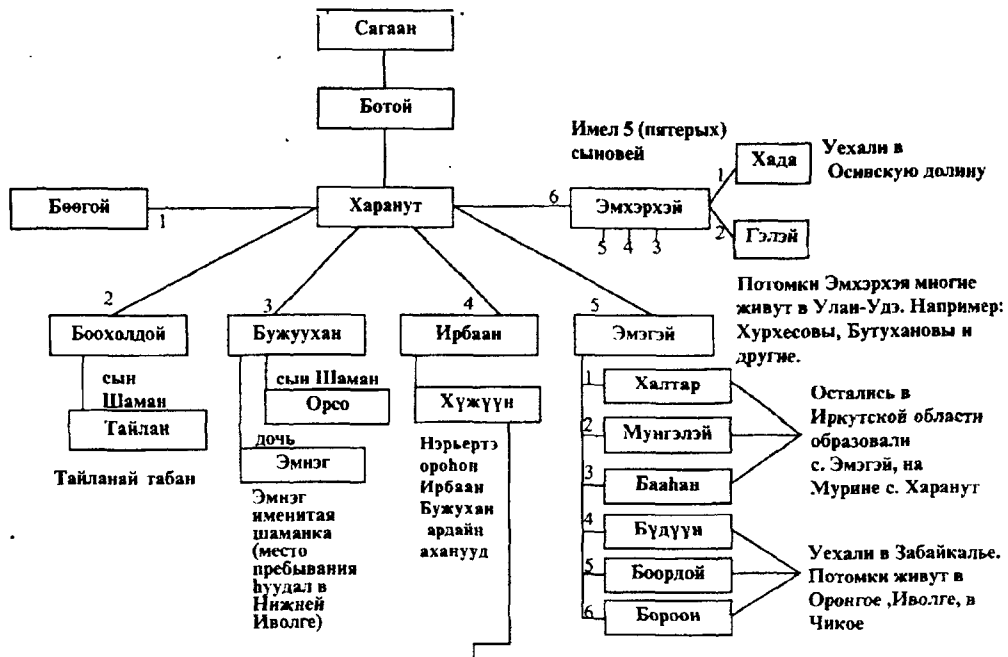

Примечания: Сыновья Ноёной: старшие - Забаан его сын Тумаан и Зага - обосновали подрод «Ангарайн ноёд» - Хуртаанхайн ноёд (Кутанка), младшие Зүүнги и Хүнтэй откочевали и в Нельхае образовали подрод Зуун тулгатай - Зүүнги ноёд.

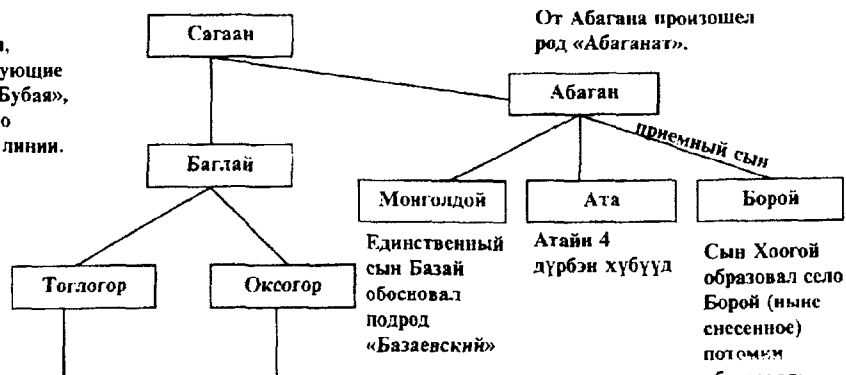
Потомки Сагаана в основном живут в Кудинской и Муринской долинах Иркутской области (ныне Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского национального округа Иркутской области), часть потомков сына Ботой Саганова-Харанута живут в Селенгинском, Иволгинском (в Оронгойской в Чикойской долинах), в Галоустной по северному берегу Байкала. Именитые подроды: Батлайн долоон; Бубайн-Нийман, Абаганат, Ботойн Харанут - возглавившие именитый шаманский род «Хүхэ моритон» от Ирбаан и Бутуухана. «Арлайн ахануут - Тайлани табянууд» - оказывали покровительство жителям Кудинской и Муринской долины, перейдя от родовых онгонов-покровителей в разряд земных «Дайда долхэйн үбгэд - Заяашад». Также покровительствуют своим родам: «Бубайн төөдэй», «Гүрмэл төөдэй», «Олойн төөдэй», «Харгын ноёд», «Хабсали хоёр Заяан» и т.д., «Отонхойн төөдэй», «Үхэр Манхай», «Идэгэ Бэлейн», «Куяя хадын эзэн», «Хүртэни үбгэн», «Боро морьтон», «Хахи заарин», Мүрэни эзэн, Мүр Сагаан ноён.

ПОТОМКИ БОТОЯ, СЫНА САГААНА

Потомственные шаманы непрерывные колена, передававшиеся из уст в уста Хужуун сын его Шодоон - сын Айхан; сын Айхана - Готоп; его сын - Павел; сын его Николай; сын Матвей; сын Малхи; сын Макара; потомок Макара сейчас работает в Усть-Орде начальником Кабельной сети. Я с ним знаком, беседовал. Все Онгоны-Хаяг находятся у него.

Род Баглай прекратился практически, перешел в род брата «Бубай». Последующие подроды Баглая отошли к потомкам «Бубая», названы так в честь «дяди», носят соло «Отонхой» и «Олой» по материнской линии.

1) Тоглогор и Оксогор были убиты сыновьями Ашабагата: жена Тоглогора Олой воспитала сына, от которого пошло потомство, живущие ныне в селе Олой. Жена Оксогора - Отонхой. Отсюда село Отонхой.

Олойн, Отонхойн хүүүүд носят имя рода своего дяди - Бубайн, который их взрастил.

Нынешнее село Алужино, с. Борой (ныне свалка Усть-Орды) обоснованы потомками Абагана

РОД АШАБАГАТ

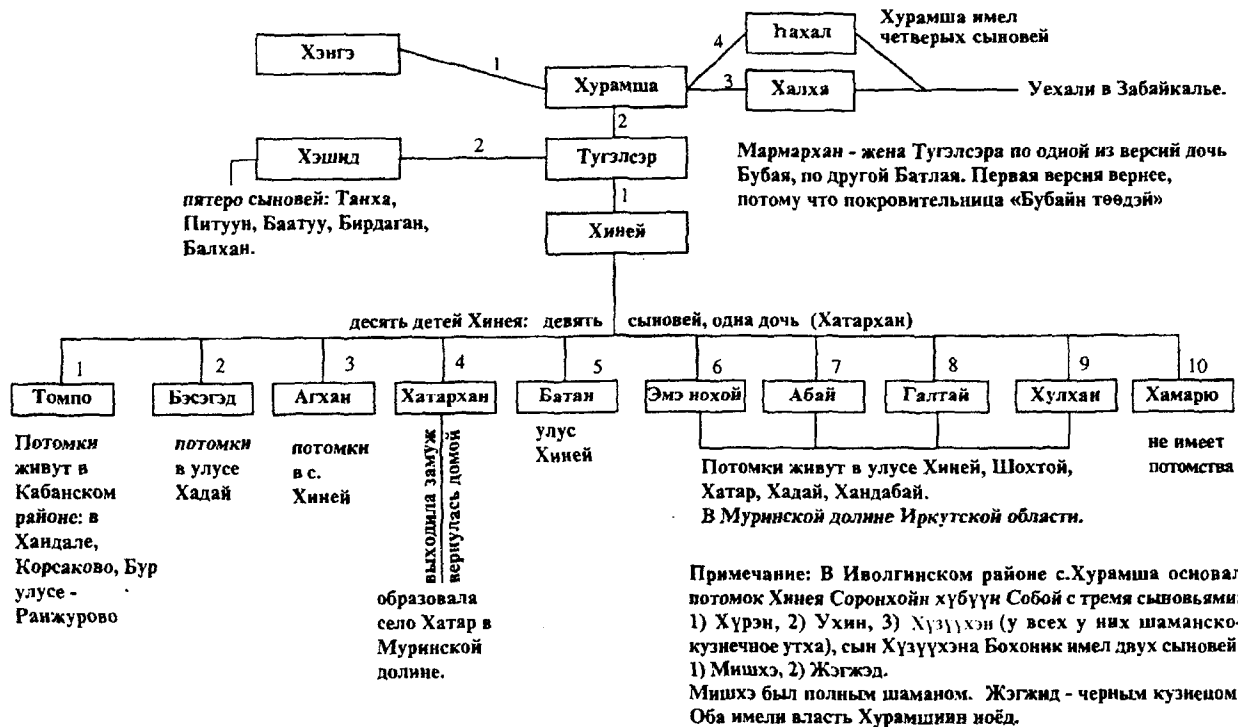

188

Род Ашабагат считается многочисленным. Они проживают во многих долах «ара-монгол дайда». Потомки его десяти сыновей проживают: потомки Баарай - живут по Чикою в Бичурс; Баалан - по Чикою в Прибайкалье, Байма - живут по р.Селенге, Алсуутка - в Окнинском районе, Бибаал - по Оке, Сорёол - потомки живут в Иволге, Хурумше, Хүхэнэй - в Кукумутах, Башлаан - в улусе Хара Азаргай, Бушлаан - живут по реке Зиме, Балтагар - по реке Зиме, в Голоустной. Там же часть потомков Сорёола.

РОДЫ ХУРАМША, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭХИРИТ-БУЛАГАТАМ

РОДЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПЛЕМЕНА ХОРИ, ХОНГООДОР, ЭХИРИТОВ И БУЛАГАТОВ

1. Сэгэнуты, 2. Хайгалы, 3. Икинаты, 4. Зунгары, 5. Букуты, 6. Шарануты - считаются выходцами из Джунгарии. Их мифическое происхождение связывают с сыном Сэгэн-Сэбдэг тэнгэрина - Сээжин Сагаан ноена. Сына Сээжин Сагаана звали Сэгэдэй мэргэн. От него произошли Сэгээн и Барта. От Сэгэена ведут родовое начало хайгалы, сэгээны, от Барты ведут родоначало зунгары, букуты и аларские Шарануты. Они почитают свою родину так: Шингэл шэбээ дайдамнай, Шэшхэ монгол гарбалнай - үнээн шара нуур - угаалтатай Гэдэгэр ноён эсэгэмнай, Гудагар хатан ибиимнай. Нынешнее село "Гахан" в Иркутской области основано Сэгэнуутами. Покровителями сэгэнүүтов являются Духи горы "Шалхан" и духи именитых шаманов сэгэнүүтов являются: хэмэйн хубуун Гүнхэй Заарин и Ягиши хубүүн - Тугал заарин - үндэр Шалхан нуудалтан, үргэн Зүлхэй сэлбэртэн.

Покровителями икинатов являются вождь икинатов *Һамагайн хубүүн үхин Тоохон ноён Заарин* и покровитель икинатов зунгаров букутов *Һаргаан-Заарин*.

Помимо родственных родов Джунгарии, следует считать:

- 1) *Мунхалюты - ураг сэгэнүтов*
- 2) *Боронууты и Бухуты*
- 3) *Род Дурлай*
- 4) *Ехэнүүты*
- 5) *Замоты*
- 6) *Зодский род*
- 7) *Замотский род*
- 8) *Пиратский род.*

Все названные роды, кроме *Дурлаевского и Боронутского*, являлись очень малочисленными и они поклоняются в основном шаманам хангиновского и хурдутского происхождения: братьям *Дайбагаровым, Мандахайн хубүүн*

- Түнхөө галзуу заарин, Ашаани хүбүүн Бүлхэй Заарин, Бүлхэйн хүбүүн - Хахи Заарин, Бугаандайн хүбүүн -Ухаандай Заарин; Гүлгэдэйн хүбүүн - Хортон Заарин и т.д. Все эти великие шаманы того времени стали онгонами, заяанами, покровителями племени булагатов и примкнувших к ним родов из Джунгарии и халха-монголов. Имештые большие шаманки-одигоны - төөдэй стали заянами, покровителями родов, о которых буду рассказывать ниже.

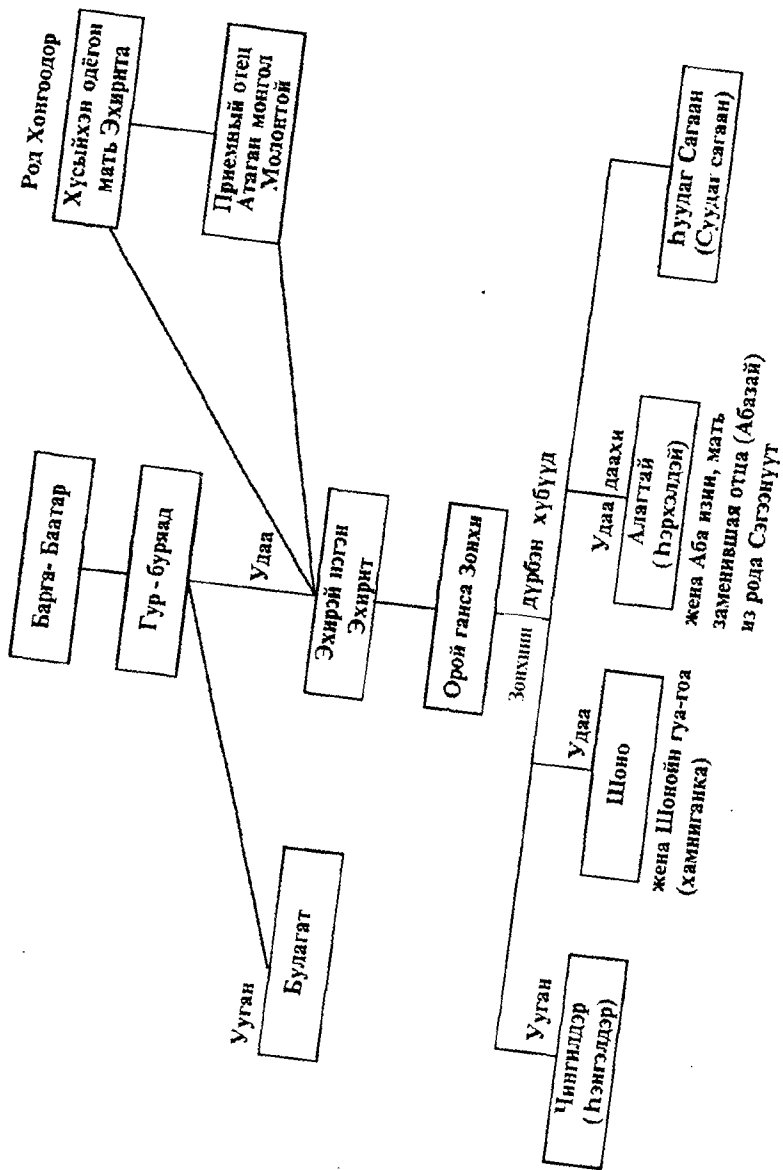
Роды Торгоуты и Буруты считаются и относятся к енисейским кыргызам, которые плохо владели языком и прозваны в народе “Дүлээнүүл и Балайшуул”.

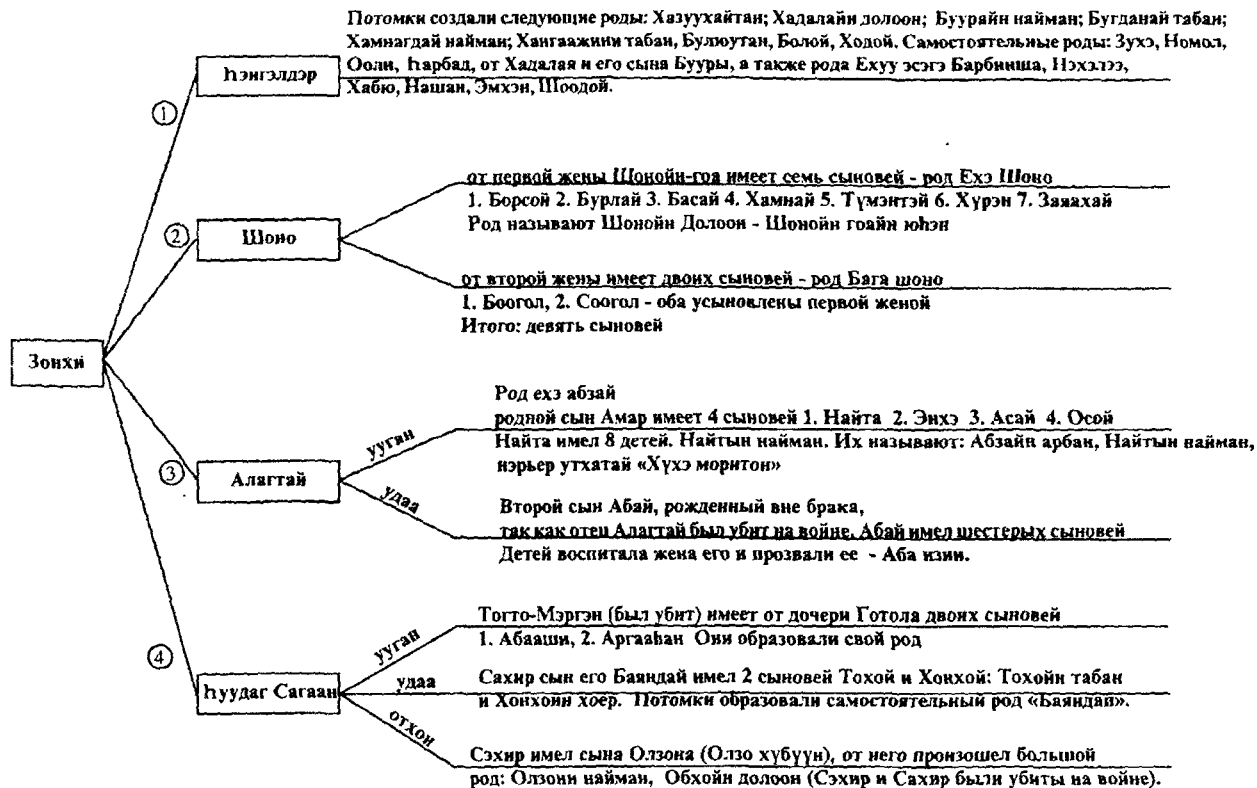
К родам, не вошедшим в основные четыре: племя эхиритов, булагатов, хори и хонгоодоров, относят следующие роды монгольского, тюркско-монгольского происхождения:

1. <i>Сартуул</i>	14. <i>Хасут</i>	27. <i>Хан-Киргиз</i>
2. <i>Сальджеут</i>	15. <i>Донгот</i>	28. <i>Бүрэнгүт</i>
3. <i>Сойсо</i>	16. <i>Архат</i>	29. <i>Мальхи</i>
4. <i>Соёт</i>	17. <i>Атаган</i>	30. <i>Урат</i>
5. <i>Боролзой</i>	18. <i>Хотогон</i>	31. <i>Наймангуут</i>
6. <i>Болдой</i>	19. <i>Узон</i>	32. <i>Абаты</i>
7. <i>Хүлдүүт</i>	20. <i>Джалаир</i>	33. <i>Онготы</i>
8. <i>Хүхнүүт</i>	21. <i>Челуар</i>	34. <i>Тайшаты</i>
9. <i>Хагтан</i>	22. <i>Урут</i>	35. <i>Хачины</i>
10. <i>Бэбэрхэн</i>	23. <i>Манжи</i>	36. <i>Батай</i>
11. <i>Заягтай</i>	24. <i>Хэрбэт</i>	37. <i>Хочины</i>
12. <i>Ирхит</i>	25. <i>Уйгур</i>	38. <i>Хүхэй</i>
13. <i>Унгут</i>	26. <i>Сунит</i>	

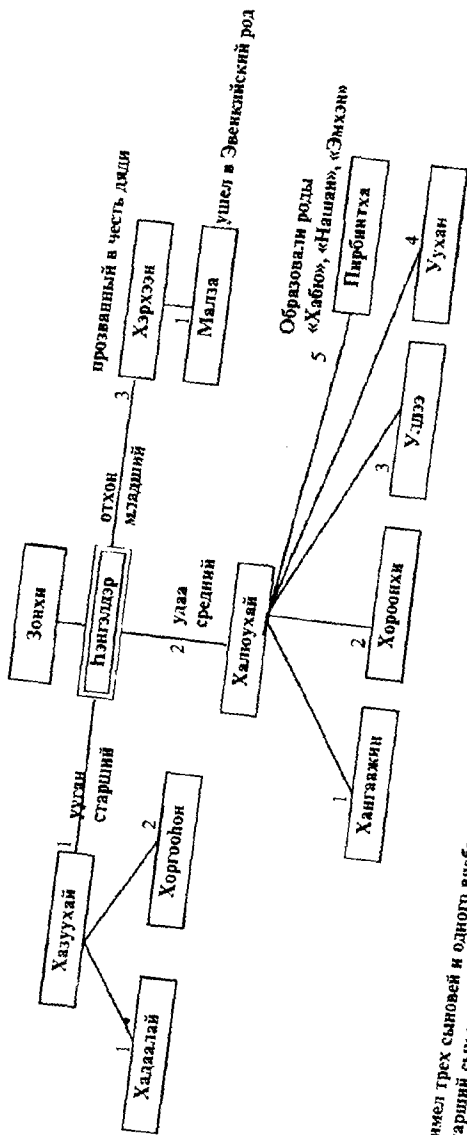
Все они проживают в регионе Байкала, став под покровительство территориальных хозяев эзенов, бууралов и Царей “Ара монгол дайда”.

ПЛЕМЯ ЭХИРИТ

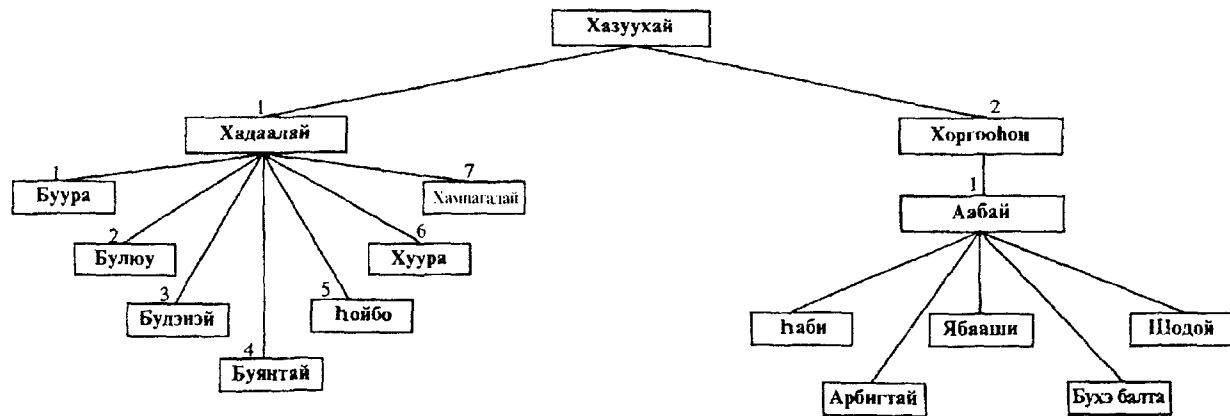

СТАРШИЙ СЫН ЗОНХИ - ХЭНГЭЛДЭР

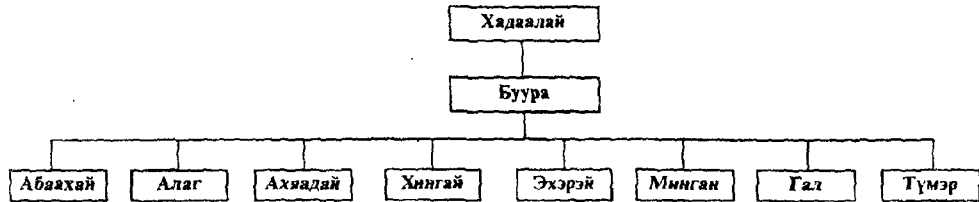
Хэнгэлдэр имел трех сыновей и одного внебрачного сына от жены Алыгтай (Нуулдахая), завил его Абай (Бэжэгэн) Абазай. Хазуухай старший сын имел двух сыновей Хадаалай и Хоргообон; Хадаалай имел семерых сыновей, а Хоргообон имел Абай-одного сына, который имел пятерых. Брат Хазуухая - Халюухай имел пятерых сыновей: старший Хангэжиг имел одного сына Хольши, который после смерти, он усыновил. Сын Хэрхэна Малза женился на тунгуске уехал на север и потерял род. Уухан был убит на войне. Нэхэлээ был его сыном.

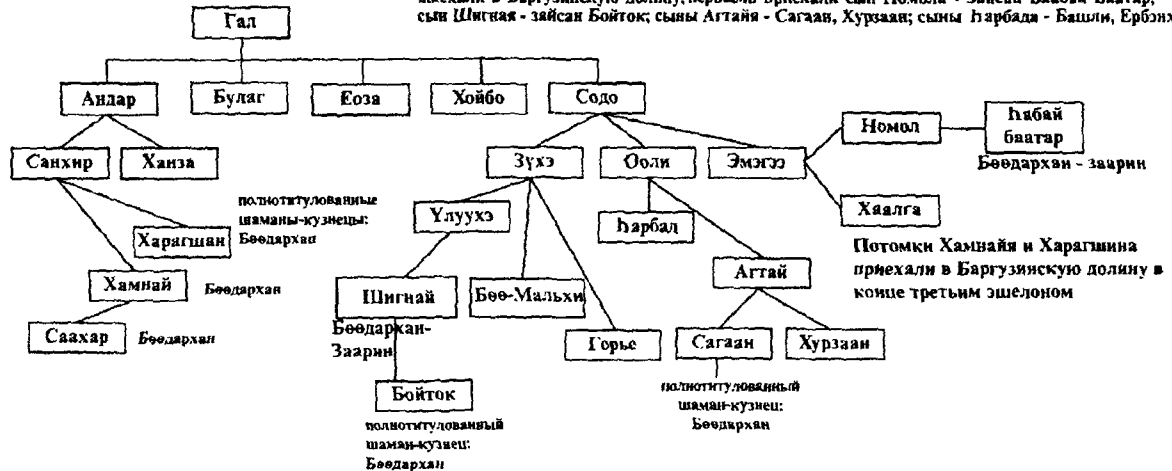
Хадаалай Хазухаев имел семерых сыновей; младший сын Хамнагадай был усыновлен им (найден в лесу) потомки его живут в основном в с. Кырма (Хэрмэ).

Потомки Булюу обосновали свое село Булюу; потомки Будэиэй - с. Адык; потомки Буянгай в Кутском селении, Нойбо и Буура и его потомки изначально образовали с. Байтак в Кудинской долине, Хуура имел двоих сыновей, кочевал по Ленской долине. Хадаалайн - долоон имеют только шаманское утха наследие. Кузнечное «дархан» Нэрьер утха взял сын его Буура. И сыновья двойняшки «Гал» и «Түмэр» продолжили кузнечное и шаманское двойное наследие «дархан-бөө», впоследствии стали именитыми шаманами-кузнецами, воевали с хамниганскими шаманами Баргузинской долины.

ПОТОМКИ БУУРЫ ХАДАЛАЕВА

Происхождение бурят-монголов рода Нэнгэлдэр подрода Буура Баргузинской долины. Приезд вторым эшеленом
 Потомки Гала - сыны Бууры часть остались на Иркутской стороне, потомки Содо и Андара выехали в Баргузинскую долину, первыми приехали сын Номола - Зайсан Баабай Баатар; сын Шигняя - зайсан Бойток; сыны Агтая - Сагаан, Хурзаан; сыны Нарбалд - Башии, Ербэнхэй.

Потомки Хольши Хангажинова, Шатууран и Шаргай образовали села Бурлай-1, Бурлай-2, Шинхээ улус-Шихей Бурлай Шагай, его потомки кочевали, жили часть в долине «Хулэнхэ»; на Ольхоне, потомки «Убухэй» уехал и в Асинскую долину, поселились вблизи Матагановского улуса «Хангажин айл».

Примечание:

Всех локальных, родовых и земных святых духов перечислить невозможно в одной книге. В материале даны выборочно для понятия общей структуры шаманизма.

**ШЛЕМЯ “ЭХИРИТ-БУЛАГАТ” - РОДОВЫЕ УЛУСЫ
БУРЯТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ЦАРСКОЙ
РОССИИ [17]**

I. ЛЕНСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА:

1) *РОД ХАМНАГАДАЙ (КЫРМЕНСКИЙ)*, УЛУСЫ: 1.Холбоот; 2.Майхай; 3.Ланхай; 4.Тапхай; 5.Малаан; 6.Шодорой; 7.Нагатай; 8.Обхой; 9.Хэрмэ; 10.Түхэм; 11.Куяа.

2) *РОДЫ СОДО И ХОЙБО*, УЛУСЫ: 1. Хохан; 2. Булаг; 3.Харбат; 4.Нуга; 5.Хаалган; 6.Булаг; 7.Хаал; 8.Басай; 9.Загар; 10.Содой; 11.Еоза; 12.Васильев; 13.Харуухан; 14.Сэгээн-1; 15.Сэгээн-2.

3) *РОД НЭХЭЛЭЙ*, УЛУСЫ: 1.Балтай; 2.Нэхэлэй; 3.Хаяса; 4.Степной Балтай; 5.Хараусан; 6.Сахюур-1; 7.Тэрэнги; 8.Дээдэ Хүндэй; 9.Сахюур-2; 10.Дунда Хүндэй; 11.Доодо Хүндэй.

4) *РОД “СЭГЭЭНҮҮТ”*: 1.Сэгээн-1; 2.Сэгээн-2.

5) *РОД ШОНО*: 1.Бурлай; 2.Нохой; 3.Бутай; 4.Боогол; 5.Хэнтэргэн.

II. БЯНДАЕВСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА:

1) *РОД БЯНДАЙ*, УЛУСЫ: 1.Баяндай; 2.Милзан; 3.Шинхүүргэн; 4.Зангуут; 5.Горхон; 6.Задай; 7.Хусан хаал.

2) *РОД АБАЗАЙ*, УЛУСЫ: 1.Нагалаг; 2.Тэнхэсэр; 3.Молгой-1; 4.Молгой-2; 5.Маралта; 6.Эдэгэ; 7.Гулан-Түмэр; 8.Дарагта; 9.Онгой; 10.Еозо; 11.Маркелов.

3) *РОД БААХАЙ АБАЗАЙ*, УЛУСЫ: 1.Баахай-1; 2.Баахай-2; 3.Боохолдой; 4.Хара-Малгай.

III. ВЕРХНЕ - КУДИНСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА:

1) *РОД БУУРА (1-8)*, УЛУСЫ: 1.Дээдэ Улаанги (хаза ураг); 2. Доодо Улаанги; 3. Ирхинши (хаби ураг); 4. Хүтэргэни-

1 (хинтэй); 5.Хүтэргэн-2 (дааган); 6.Байтаг-1; 7.Байтаг-2; 8.Байтаг-3; 9.Пойбо; 10.Хортой; 11.Хоорто; 12.Улаанги; 13.Хара-Нуур; 14.Түргэн; 15.Хут (улусы, населенные племенем "эхирит", относящиеся и называемые "Баруун Буура")

2) *РОД ОЛЗОН, УЛУСЫ*: 1.Бажинхан; 2.Шара-Хээр; 3.Гахан; 4.Баруун Баянгаза; 5.Зүүн Бянгаза (по р. Куленге); 6.Засай; 7.Зурсагаан (Баруун Айдай); 8.Загата (по р. Мүрши); 9.Зүүн Айдай-Зурсаган; 10.Ишин (Ахуурга)

IV. КУЛЕНГСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА:

1) *РОД ШОНО, УЛУСЫ*: 1.Житово; 2.Гооган.

2) *РОД ШАРЯТ, УЛУСЫ*: 1.Шарят; 2.Баха; 3.Хусан; 4.Тииргэн; 5.Хара-Нуга; 6.Тэшин; 7.Холууша.

3) *РОД ОЛЗОН, УЛУСЫ*: 1.Эмэгшин; 2.Энэй; 3.Готхал; 4.Зулман; 5.Хүлэнхэнн Обхой.

V. АНГИНСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА:

1) *РОД ВТОРОЙ ШОНОЕВСКИЙ, УЛУСЫ*: 1.Сутай.

2) *РОД ШОНО-III, УЛУСЫ*: 1.Хортаков; 2.Бахар; 3.Аляатский; 4.Шуптухсей; 5.Басай; 6.Красноярвек.

3) *РОД ШОНО-V, УЛУСЫ*: 1.Дүрүүтэй; 2.Бүхэнүүр; 3.Зуналан; 4.Түмэнтэй; 5.Турша; 6.Дархат.

4) *РОД БУУРА-II, УЛУСЫ*: 1.Бүүгэй; 2.Асагал; 3.Болдой; 4.Бүрэтэ; 5.Ехэ Улаан; 6.Бага Улаан; 7.Хабуута; 8.Эмхэнүүт; 9.Цишикан.

5) *РОД БУУРА-III, УЛУСЫ*: 1.Хоторго; 2.Ленский; 3.Бойбот; 4.Суханай; 5.Ленский.

ОЛЬХОНСКИЕ БУРЯТЫ

ЕЛАНЦИНСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА:

1) *РОД ШОНО-II, УЛУСЫ*: 1.Зүүн Заха үшөөһэн; 2.Баруун Заха үшөөһэн; 3.Хара Хужар; 4.Элигшэн; 5.Долоон

Мухта; 6.Хужарта; 7.Нуурта; 8.Нарин Хүнтэй; 9.Хаал; 10.Бэрхэн; 11.Крестовка; 12.Улааганта; 13.Хэсэ; 14.Морьто; 15.Оро жалга; 16.Жабарта; 17.Загалмайта; 18.Тоонтото; 19.Хара нуур; 20.Борсой.

2) *РОД ШОНО-III*, УЛУСЫ: 1.Шулуута; 2.Хуурай нуур; 3.Үшөөтэй; 4.Улаан Харгана; 5.Хара уһан.

3) *РОД ШОНО-IV*, УЛУСЫ: 1.Зухай; 2.МухарБулаг; 3.Малаахан; 4.Нарин Хүнтэй; 5.Халха узуур; 6.Шэрээтэ; 7.Марьян; 8.Эмэсэйн Бууса; 9.Үнхэр.

4) *РОД ШОНО-V*, УЛУСЫ: 1.Уу гол; 2.Үмбэртэ; 3.Анга; 4.Тииргэн.

5) *РОД ХАЙТАЛ*, УЛУСЫ: 1.Хуурай нуур; 2.Үмбэр; 3.Үнгэ; 4.Тангут; 5.Курсанга.

КУТУЛЬСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

1) *РОД ШОНО-I*, УЛУСЫ: 1.Хужарта; 2.Хоргой; 3.Шодо; 4.Хужар-Нуга; 5.Сарма; 6.Хурма; 7.Сагаан Хушуун; 8.Улаанхан; 9.Зугдаг; 10.Зама-I; 11.Зама-II; 12.Хэлтэгэй Бохойног.

2) *РОД ШОНО-IV*, УЛУСЫ: 1.Хүтэл; 2.Хүшэлгэ; 3.Тогоото; 4.Хүлэрэ; 5.Хаһуун; 6.Бухата; 7.Хүрхэд; 8.Тугай; 9.Түнхэриг; 10.Топха; 11.Хайраг.

3) *РОД БУУРА НЭНГЭЛДЭР*, УЛУСЫ: 1.Ехэ-Унгурен; 2.Бага Унгурен.

4) *РОД АБАЗАИ*, УЛУСЫ: 1.Үмбэрэ; 2.Улаан Харгана; 3.Заглай нуур; 4.Бүртэгшин; 5.Халзан; 6.Долоон Нарһан; 7.Шэбээтэ; 8.Ялга; 9.Эдибэ.

5) *РОД АБАЗАЙ-II*, УЛУСЫ: 1.Хонхо; 2.Сэргэтэ; 3.Хужар; 4.Харанца; 5.Бүүбэй; 6.Хаалга; 7.Нюрган; 8.Соса; 9.Усуг.

6) *РОД ГАЛЗУУТ*, УЛУСЫ: 1.Бүүбэй; 2.Хонхо; 3.Соса; 4.Усуг-1; 5.Усуг-2.

РОДЫ КАЧУГА (ХАШАА):

1) *РОД ШОНО (БЭСЭГЭН)*-Малый шоноевский - Үргэдээ.

- 2) *РОД ТҮМЭНТЭЙ ШОНО*, УЛУСЫ: 1.Зуһалан; 2.Атарай; 3.Марай; 4.Дархаты.
- 3) *РОД БУУРА-I*, УЛУС: Боргольский.
- 4) *РОД БУУРА-II*, УЛУС: 1.Сарма; 2.Хурма.
- 5) *РОД БУУРА-IV*, УЛУС: Бурлай.
- 6) *РОД БУУРА " НОЙБО "*, УЛУС: 1.Алан-Балтай; 2.Нойбо.

ОСНОВНЫЕ РОДЫ КАЧУГА (СЧИТАЮТСЯ):

1. Хадалайн долоон - Хамнагадайн найман;
2. Буурайн найман - Бугданай табан;
3. Шонын долоон- Шонын гуон- юһэн;
4. Абазайн арбан - Найтын найман;
5. Обхойн долоон - Олзони найман.

ХАДАЛАЙН ДОЛООН – ХАМНАГАДАЙН НАЙМАН, УЛУСЫ:

- 1.Холбоот; 2.Ланхай; 3.Танхай; 4.Кырма; 5.Тухум;
- 6.Малаан; 7.Шоодор; 8.Нагатай; 9.Шулуут; 10.Обхой.
- 1) *РОД НЭХЭЛЭЭ*, УЛУСЫ: 1.Стенной Балтай; 2.Алан Балтай; 3.Хараусан; 4.Мэрэнги; 5.Дрэдэ Хүндээ; 6.Дунда Хүндээ; 7.Нэхэлээ; 8.Сахюур-1; 9.Сахюур-2.
- 2) *РОД ГАЛЗУУТ*, УЛУС: Нохой.

ШЛЕМЯ БУЛАГАТ УНГИНСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

- РОД БУЛУТСКИЙ*: УЛУСЫ: 1.Нукут; 2.Ногота; 3.Тайшаатан; 4.Халихад; 5. Намаржаан; 6. Нюрган; 7.Хүлэрэ; 8.Хамһар узуур.
- РОД ОНГОЕВСКИЙ*: УЛУСЫ: 1.Хамһар узуур; 2.Тоотог; 3.Хара Добуун; 4.Онгой; 5.Татхал.
- РОД ОЛЗОЕВСКИЙ*: УЛУСЫ: 1.Доодо Бутуухай; 2.Дээр Бутуухай; 3.Зохоод; 4.Дунда Бутуухай; 5.Нарин.

РОД ОЛЗОЕВСКИЙ-II, УЛУСЫ: 1.Боосой; 2.Соолингууд; 3.Мүдлхэтэ; 4.Зүхэли; 5.Аглай.

РОД МУРУЕВСКИЙ II, УЛУСЫ: 1.Сагаан Шарят; 2.Шанасв; 3.Островской; 4.Ейский; 5.Гуун Марьян; 6.Зохоод; 7.Ендоон; 8.Закулей.

РОД МУРУЕВСКИЙ II, УЛУСЫ: 1.Ейский; 2.Галаян; 3.Хорет; 4.Дунда Зохоод; 5.Островской; 6.Тольхин; 7.Шээтэ.

РОД ХҮЛМЭЭНГЭ, УЛУСЫ: 1.Үнхэрлиг; 2.Ханчар; 3.Улаахан; 4.Доодо Наймадай; 5.Намаржаан; 6.Шанасв; 7.Онгоев; 8.Хүлэрэ; 9.Дээдэ Наймадай; 10.Бажар.

РОД ХҮЛМЭЭНГЭ-II, УЛУСЫ: 1.Хурсанга; 2.Хайгал; 3.Куйта; 4.Нугайн айл; 5.Урда Тангай; 6.Дутуун.

РОД ИКАНАТ, УЛУСЫ: 1.Үнгэйн шулуута(Дээдэ, доодо); 2.Дархи; 3.Алтарик.

РОД ШАРЯТ, УЛУСЫ: 1.Узуур Тангай; 2.Верхний Хут; 3.Утха; 4.Хут.

РОД БОРОЛДОЕВ, УЛУСЫ: 1.Бүртэ; 2.Уршат; 3.Шарба; 4.Рудник.

Почитаемые горы: 1.Юнэн Туроон; 2.Улаан Даг; 3.Хашхай; 4.Ургата; 5.Эрмэгээтэ; 6.Малаан Хада.

Речки: 1.Унга; 2.Тангай; 3.Хуртаанха; 4.Хамһар; 5. Зүхэли.

УЛЕЙСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

РОД БУЛУТСКИЙ: УЛУСЫ: 1. Гэнхэнтэ; 2. Хара үнэгэн; 3.Зүүн Үлэ.

РОД ОИХОТОВСКИЙ I УЛУСЫ: 1. Бульжуухай; 2.Баруун үлэ; 3.Займхайн айл; 4.Үнгэтэ; 5.Түлээн айл; 6.Хада луйн айл; 7.Булагай айл; 8.Тарайтай айл; 9.Хадайн айл.

РОД ОИХОТОВСКИЙ - II, УЛУСЫ: 1.Таряатай айл; 2.Ехэ Ялгайн айл; 3.Хадайн айл; 4.Түлэгэйн айл; 5.Буржуухан айл; 6.Багатуйн айл; 7.Буранхүйтэн; 8.Тагайн айл; 9.Гэнхэгэйн айл.

Речки: Үлэ; Зүүн Үлэ; Баруун Үлэ.

БОХАНСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

ГОТОЛЬСКИЙ I РОД, УЛУСЫ: 1.Шаралта; 2.Хандагай; 3.Хабсагай; 4.Хөөрмэ; 5.Бугата; 6.Гүр үшөөһэн; 7.Хүтэл.

РОД ГОТОЛЬСКИЙ - II, УЛУСЫ: 1.Верхняя Тараса; 2.Средняя Тараса; 3.Нижняя Тараса; 4.Дээдэ бүргэл; 5.Доодо бүргэл.

РОД ГОТОЛЬСКИЙ - III, УЛУСЫ: 1.Хошунский; 2.Гэргэнэй ураг; 3.Ижелхинский; 4.Верхне-Хохорский; 5.Нижне -Хохорский; 6.Хара Тпиргэн; 7.Агшарганата; 8.Хондолой; 9.Шунта; 10.Хэрээтэн; 11.Бохан; 12.Загшиг; 13.Хогот Тараса.

Займки: Булаг, Муудай, Аян, Байса, Шүлэнхэтэ, Алса.

Реки: Ида, Бугута, Мудай, Ажалаг.

Горы: Ижэлхэ, Хиидэм, Обхор, Улаан нархан, Шарнайта, Андагайта, Бөө хошун, Ехэ үндэр.

УКЫРСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

I ШАРАЛДАЕВ РОД, УЛУСЫ: 1.Хадайн айл; 2.Хорилжок; 3.Шара-Ухан; 4.Хаали-айл; 5.Хадарта; 6.Хуһан пуга; 7.Хэлтэгээ; 8.Үхэр.

Займки: Хадарта Бөө похойнто, Хахарта Бурасевская.

II ШАРАЛДАЕВ РОД, УЛУСЫ: 1.Нашата 2.Хонзо 3.Тодобол; 4.Дунда айл; 5.Хяагта; 6.Халуун; 7.Бануу ураг; 8.Хара уһан.

Реки: Уда, Урда, Хара-уһан, Шэлэн, Бууша ялга, Хадарта, Харьялта.

Горы: Нашатын үндэр, Урда, Одёгон, Погоота, Тодобол, Хүрхирөө, Бурядай үндэр.

АЛАРСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

В Алари проживают все девять ответвлений хонгоодоров: *I хонгоодор*; *II хонгоодор*; *III хонгоодор*;

IV хонгоодор; VI хонгоодор; шуранхан, бадархан, тэртэ и боролдой.

Все вышеназванные рода образуют следующие подроды-поколения:

1. Ашата
2. Ашхай
4. Боолдой
5. Боролзой
6. Дүртэн
7. Тайбажан
8. Шуранхан
9. Бадархан

Помимо хонгоодоров, в Алари проживают род Енгүүт, род Готол, род Хүрхүүд, род Долоонгуут, род Гунай, род Гуран, род Даша.

УЛУСЫ АЛАРСКИХ БУРЯТ:

1. Хигча
2. Хүрхэд
3. Шулуута, Тантар, Артууха, Аляата; Шангинов; Мардай; Хортанчи, Хуурай, Мардай; Палайта; Хэрхэ; Дэргедэн; Хурхаг тодогой; Хүхэ нүүр, Дээдэ Ямаата; Дунда Ямаата; Доодо Ямаата; Зуун Модон, Тайшаатан, Шапталта, Олзоби, Дээдэ Олзоби, Бараахан, Дээдэ Баяраг, Үшөөһэн (Буркаво) Палта; Сагаан Буруута; Ныгда, Жалга, Хандагайта, Доодо Бадархан, Дээдэ Бадархан, Ашхай, Хутеска, Елоота; Сагаан Жалга; Хуйта; Үлзээтэ; Палабтан Готол; Ямаатын Готол; Тонод, Бажинган, Доодо Тииргэн.

Реки: Аларь, Голуметка, Иреть, Марда, Хандагайта, Ямаата, Олзоби.

Почитаемые горы: Түргэн хэсэ, Хара Хошуун, Ямаатын үндэр.

Озёра: Алят

КУЙТИНСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

Проживают рода: *ХОЛТУБАЕВ-III, ХОНГООДОР-VIII И ШАРАНУТЫ.*

В улусах:

1.Ехэ Куйга; 2.Куйга; 3.Түмэршэн; 4.Харгана; 5.Хиид;
6.Дээдэ Олзоби; 7.Доодо Үлтэ; 8.Душда Үлтэ; 9.Нурма;
10.Шапталта; 11.Зуун модон; 12.Зуун Нарин; 13.Эгэр;
14.Забита; 15.Тонод; 16.Үшөөһэн; 17.Артууха;
18.Самсоонтин; 19.Дээдэ Үлтэ.

МОЛЬТИНСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

Проживают роды: *БАРАЕВ -1, БАРАЕВ-2, БАРАЕВ-3, НОЕТСКИЙ-1, НОЕТСКИЙ-2, НОЕТСКИЙ-3.*

УЛУСЫ:

1.Урда Халюута; 2.Дээдэ Халюута; 3.Хойто Халюута;
4.Имаахан; 5.Хүнтэ; 6.Тологой; 7.Мэдээн; 8.Хаймад; 9.Дээдэ
Тологой; 10.Гудогтан; 11.Заречная; 12.Хүрэнтэн; 13.Хара;
14.Шухалайтан; 15.Хүндэй; 16.Үнэстэн ноёд; 17.Харууса;
18.Хэжэ; 19.Шанаа; 20.Хонгол; Бултага; 21.Лабагай;
22.Мойлта; 23.Мүльһэтэ; 24.Хогоото; 25.Харгууд; 26.Хэйлэб.

Реки: Ангара, Мойлта, Хаймад, Халюута, Уда.

Почитаемые горы: Тайлгата үндэр, Халюутын үндэр,
Хаймадай үндэр.

БИЛЬЧИРСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

РОД: ЭРХИДЕЕВ-1

УЛУСЫ: Дээдэ Наймангуут, Доодо Наймангуут

РОД: ЭРХИДЕЕВ-2

УЛУСЫ:

1.Гээмэл; 2.Хангаажин; 3.Шибирэй айл; 4.Газаада
барууни айл; 5.Харанут; 6.Досоодо барууни айл;
7.Осоогурхин; 8.Оёрсогууд; 9.Балтаевский; 10.Халхайта
нуга; 11.Бартасов; 12.Иван ураг.

ХАЛТУБАЕВ I РОД, УЛУСЫ: 1.Бэлшэр; 2.Холтубай;
3.Үшөөһэтэ.

ХАЦТУБАЕВ 2 РОД, УЛУСЫ: 1.Даахан (Красноярск);
2.Гуртуй (Гүртэ).

ГОТОЛЬСКИЙ IV РОД, УЛУСЫ: 1.Урда Моло;
2.Хойто Моло.

БУЖИДАЕВСКИЙ РОД, УЛУСЫ: улус Бужидай:

Реки: Обуса, Оса, Оорлог, Мадаган, Шаазгайга
Почитаемые горы: Удагтай, Хара Хошуун, Мадагани үндэр,
Забын үндэр, Эрсэн Хада, Орголнин үндэр

Озера: Онгон нуур, Нүхэн нуур, Онгойн нуур.

НЕЛЬХАЙСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

РОД ИКИНАТ, УЛУСЫ: 1.Бутайский; 2.Нархан пуга;
3.Тэргэгэ; 4.Хүндэй (Кондой); 5.Пэбхүүльтэ; 6.Наранский.

РОД "ЗУНГИ", УЛУСЫ: 1.Хягта; 2.Балта; 3.Хүлэрэ;
4.Хүндэлэн; 5.Хээр булаг.

РОД НОЁТСКИЙ III, УЛУСЫ: 1.Хүйтэн жалга;
2.Апхайта; 3.Ехэ бахта; 4.Бага бахта; 5.Гури үшөөһэн;
6.Һэбхүүльтэ.

РОД ХАЛТУБАЕВ III, УЛУСЫ: 1.Хягта; 2.Балта;
3.Хүлэрэ; 4.Хүндэлэн; 5.Хээр булаг; 6.Түлсэн; 7.Готол.

РОД ХАНГИН.УЛУСЫ: 1.Загалай; 2.Уляата.

ОБУСИНСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

РОД ОНГОЕВ II, УЛУСЫ: 1.Хайга; 2.Бүхэм; 3.Анюри;
4.Мальшев; 5.Улаанги; 6.Горхон; 7.Топхоор; 8.Хахалдай.

РОД ЗАМОТСКИЙ, УЛУСЫ: 1.Замод; 2.Маланов;
3.Габаев; 4.Содогон; 5.Башкуутан; 6.Батагон; 7.Байдатан;
8.Хандагайта.

РОД ХУРДУТСКИЙ, УЛУС: 1.Хурдут.

РОД ОНГОЕВ III, УЛУСЫ: 1.Оягой 2.Куганка.

РОД НОЁТСКИЙ I, УЛУС: 1.Кутаанка.

РОД ОНГОЕВ IV, УЛУСЫ: 1.Хахалдайтан 2.Дабууд
3.Бодолготон; 4.Горхон; 5.Топхор; 6.Хайга; 7.Улаанги;
8.Табадай.

РОД МУРУЙ I, УЛУСЫ: 1.Шобонто; 2.Байган;
3.Хорхон; 4.Банитан; 5.Хазантан.

РОД МУРУЙ II, УЛУСЫ: 1.Сухой Улей (Хабсагай
Муруй); 2.Дабаади; 3.Алдартан; 4.Сабидайтан.

Реки: Ангара, Оса, Обуса, Хутаанха, Хайга.

Озёра: Онгон нуур, Нүхэн нуур, Сагаан нуур.

КАХИНСКАЯ ИНОРОДНАЯ УПРАВА

РОД ОНГОЕВСКИЙ III, УЛУСЫ: 1.Улаан Нуур;
2.Балдартан; 3.Тонхо ураг; 4.Хобөөхи; 5.Туйгуйтан.

РОД ХАХИ, УЛУСЫ: 1.Сункуев; 2.Мойлта;
3.Хахинский; 4.Собачкин.

РОД ЕНГУТСКИЙ, УЛУСЫ: 1.Енисей; 2.Шангинов;
3.Шаргаев; 4.Хүхэ добуун; 5.Хотонов.

РОД ЕНГУСКИЙ II, УЛУСЫ: 1.Эмээлтэ; 2.Оһосор;
3.Нарин; 4.Шоотой ураг; 5.Хара баабсайта; 6.Инхэтэн.

РОД МАНХАЛЮТСКИЙ, УЛУСЫ: 1.Билановский;
2.Манхалютский; 3.Грязнуха.

РОД БУИНОВСКИЙ, УЛУСЫ: 1.Хорхогтон;
2.Байдарна; 3.Туйгултан.

Реки: Оса, Каха, Оһосор, Эмээлтэ.

Горы: 1.Мойлтын хошуун; 2.Хэртын үндэр; 3.Улаангин
хошун; 4.Хатан уула; 5.Эмээлтын үндэр; 6.Огсогор; 7.Хара -
нохойто.

ПАНТЕОН ЗЕМНЫХ БОЖЕСТВ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА “АРА МОНГОЛ”

На земное пространство тридцати трех долин и краев
Байкальского региона *по Воле Всевышнего* сошли с небес
много божеств и духов. Они называются в бурятском
шаманизме “*Тэнгэриин Буумал бурхад*” и относятся к высшей

иерархии земных божеств, ниже которых по иерархической лестнице стоят уполномоченные тэнгэринов, т.е. назначенные небесными божествами земные божества – хозяева местностей, гор, долин, тайги, рек, хошунов и т.д., духи-покровители родов и племен, занимающие определенные места, с определенным наделением прав и полномочий: *Буурал үбгэд-баабайнууд; Нуудал ноёд, Нуумал хатад; Голой бөөнэр, Горхоной удагад; Буусайн эзэд, Байрын ноёд; Хариин хамнагад, Ойн ортод; Гуламтын бурхад, Гэрэй онгод; Гэээгэйн найжанууд, Өөрын эсэгэд; онгон - заяшад* и т.д., которые идут по рангам с кругом своих полномочий, составляя “*Царство святых духов*”.

а) Божества, сошедшие с небес -

Буумал Бурхад - хаадууд (хааһууд).

Божеств, сошедших на Землю “Ара монгол дайда”, называют царями -хааһууд (хаһии). Они занимают места на девяносто девяти вершинах Мундарга: на Саянских, Байкальских, Баргузинских, Хэнтэйских, Ленских горных вершинах, которые в свою очередь делятся на Западных пятьдесят хаатов-царей и восточных сорока хатов (хаһии-буумалов).

Западных хатов возглавляет сын неба *Буха ноён со своей женой Будан хатан ибии*, со своими девятью сыновьями-помощниками и окружением из четырех царей-прародителей различных божеств.

Иначе говоря, пять царей, которых рассмотрим по отдельности.

Тыльных царей-хатов возглавляет царь - *Дошхон ноён-Хашаа хадын эзэн - Хаан Дошхон ноён* в окружении которого еще четыре царя: хозяин острова Ольхон-(Ойхон) - *Хаан Хута-ноён*; хозяин Ойхони *Ула-Хаан Шубуун-ноён*; хозяин-Хүхэй хадын эзэн *Түмэригэ-ноён*; хозяин р.Лены - *Ажирай бүхэ*.

Итого Восточные Северные хаты - пять правителей, которые оберегают северную сторону Байкальского региона. Цари, оберегающие регион с Восточной стороны: во главе

- стоит 1) Дээдэ-Баабай Бархан уулын - *Хаан Шазага ноён*;
 2) Хаалюуд хадын эзэн хаан Байгалай эзэн - *Бахар хара-ноён*. 3) Хозяин полуострова Святой нос “*Хушуунай Баабай*”.
 4) Шалсаанын үндэрэй - *Тэнгэрийн хүбүүн Бугата ноён*.
 5) *Тайгын тэнгэри-Торил Эрээн Буха*. Итого - нять правителей.

Цари. оберегающие южную сторону “Наран тала”:

- Во главе: 1) *Хаан Хэнтэй ноён*; 2) *Хүмэн хаан*;
 3) *Хүгтэй хаан*; 4) *Хайранга хаан*; 5) *Баян Баатар хаан* -
 хозяин двухглавой горы в Чикойской долине “Дүшгэгэ уула”.

Помимо царей четырех сторон света, к пятой категории относят хозяев природно-растительного мира и живых существ природного происхождения, обитающих в горах и тайге - *Зэрлиг хаан-ноёд*:

- 1) *Хаан Хангай ноён* - во главе
- 2) *Убэр Хангай ноён*
- 3) *Ари Хангай ноён*
- 4) *Баян-Хангай ноён*
- 5) *Буура Хангай ноён* (синоним Бара-Хангай ноён).

Из всех девяносто девяти Мундарга (Монгол-дарга) выделяются девять родителей, сошедших с небес девять верховных властителей:

- 1) *Хаан Шаргай ноён тэнгэри*
- 2) *Дээдэ Баабай-Шазага ноён хаан*
- 3) *Даян дээрэхи - дархан Монгол хаан*
- 4) *Торил эрээн буха*
- 5) *Бурхан Халдун - Шэнчи Баян хаан*
- 6) *Буха ноён хаан*
- 7) *Дошхон ноён хаан*
- 8) *Ойхон хаан-Хута ноён*
- 9) *Буурал толгой - Бүрэн хаан*.

Итак, из девяноста девяти правителей, горных владык девять считаются прародителями, старейшинами-наставниками, выполняющими волю Всевышнего на земном пространстве и покровительствующими в нижней сфере: (9 девять главенствующих и 90 (девяносто) уполномоченных царей):

Эхэ ехэ дэлхэйн

Эмхилгэ ехые бариһан

Ерэн юһэн Мундаргын

Ерэн ехэ хаһиш

Юһэн ехэ ноён хаһиш.

Из состава девяноста девяти *“Монгол дарга”* по повелению *Эсэгэ Малаан тэнгэриша* и *Творца Вселенной*, скомилектован особый штат Вершителей судеб людей на земле - *“Ара монгол газарай арбан гурбан ноёд”*, тринадцать ноёнов царей севера, в состав которых входят представители Барууни хаһиш - западных хаатов, с северной стороны хозяин р.Лены Ажирай бухэ с восточной стороны - Дээдэ Баабай-Бархан уулын хаан. Это особый клан небесных буумалов, покровительствующих все виды деятельности и бытия человека.

Все эти буумалы - пари, занимающие земное пространство, имея небесное происхождение, подразделены также на западных буумалов и Восточных 44 царя-ноёна.

Всего вместе составляют *Ара монгол газарай ерэн юһэн Мундарга (Монгол дарга)*. В географическом плане западные пятьдесят пять царей ноёнов покровительствуют племенам Хонгоодор и Булагат, а Восточные сорок четыре цари-ноёны покровительствуют племенам Эхиритов и Хори-бурят. Покровительство это осуществляется, таким образом, не только по генеалогическому принципу, но и по географическому, территориальному принципу.

Немаловажно отметить следующий факт: начиная с XIII века и по настоящее время при чествовании *“Чингисхана”* особо почитают далее Прародину великого монгола. И наиболее почитаемыми божествами, так сказать, престольными были в Монголии двадцать три царских (престольных) божества из девяноста девяти: это тринадцать (северных) царей (ара монгол), пять западных царей (барууни) и пять восточных царей (зүүни). Так что со времен правления Чингисхана бурят-монголы пользовались особой привилегией Великого монгола: не отдавались в рабство, а исконная их территория сохранялась за ними и на больших молебствиях (тайлган-тахилах) всегда получали свою особую долю. В

последующие годы и столетия все заветы и наставления основателя Великого монгольского государства относительно его Прародины постепенно стали ущемляться и забываться монгольскими ханами, особенно при последующих дроблениях государства на мелкие ханства.

По утверждению известного востоковеда П.Ц.Мункуева, ойраты, булагаты, эхириты и хори составляли союз племен, руководимый Барга-Батором, который мог считать предводителей этих племен своими сыновьями. Вот почему территория “Баргуджин Токума” как владение Баргу-Батора, являясь прародиной монголов, фактически составляла коренной улус Великой Монголии. Не зря, видимо, были сказаны пророческие слова Великого Чингисхана: *“каждый мальчик, родившийся в местности Баргуджин Токум, на Ононе, Керулене, - будет мужественным и отважным, сведущим и сметливым от природы, без наставлений и выучек. И каждая девочка, которая там рождается, будет хороша и прекрасна лицом без убранных волос, причёсывания и румян, и будет безмерно искусна, проворна и доброжелательна”*.

Следовательно, *“Ара монгол газар”* - это особо почитаемая часть из трех составных частей Монголии.

В пантеон божеств *“Баруунай хааһууд”* входят много царей во главе с *“Буха ноёном”*, который является наиболее приближенным к *Хаан Шаргай-тэнгэри*.

В состав основных правителей ханов-царей называют в шаманизме следующих: “Баруунай табин хааһуудай Эмхилгыг дааж абаһан табан сэхэ хааһууд!”

1. Хаан шаргай ноён - *Царь-Шаргай* со своими жолоошинами (*их-Три Заарина*)

2. *Буха ноён баабай, Будан хатан ибии.*

3. *Хэрдэг ноён, Хэрмэцгэ хатай*- основной покровитель и божество племени Хонгоодор - рода Шоноолог

4. Буурал Богдо-Бүрин Хаан-Мүнхэ харьдаг хуудалтай.

5. Алтан Мундарга - Улаан хажуусан Бурхан.

Вот в этом составе во главе с Хаан Шаргай поёном они правят на местах: в их честь проводятся специальные тахилы-тайлганы в Тункинской долине, в Хойтоголе шаманами-хадашинами только мужского пола.

Помимо вышеназванных, в составе “Барууни хааһууд” восседают не менее именитые цари, которые несут различные функции покровительства на земле как по родам и племенам бурят-монголов, так и по сферам их деятельности: они покровительствуют нижним ступеням “Биосферы”.

Внимание читателей далее предлагаются укороченные призывания божеств, относящихся к “Баруун хааһууд”, используемые не в персональных, а в коллективных молебствиях.

БАРУУНИ ХААНИИ ДУРДАЛГА

I. “ХААН ШАРГАЙ НОЁН”

(Изложено без вступительных вариаций, отрывок основного обращения):

*Орон дэлхэйн Заяан болоһон,
Огторгой Тэнгэрийн Буумал!
Ерэн юһэн Мундарга дээрээ
Ебтэржэ бууһан хаан бэлэйт!*

*Шэрүүн уулаар гүйдэл бариһан,
Шабартын үндэрөөр хуудал бариһан,
Шуһан зээрдэ хүлэг моритой
Шаргай ноён - Хаан баабай!*

*Ерэн юһэн монгол даргын
Ехэ шэрэй эзлэн абажа,
Дайда дэлхэй харан байһан
Дээдэ зэргын -Хаан бэлэйт!*

*Шэрэмэл ехэ шэрээ дээрээ
Шэжэ ехэтэй - заяан бурхан,
Эди Шэди эрдэм ехэтэй
Эсэгэ ехэ-тэнгэри-буумал!*

*Бүгэдэ манаа бүридхөөжэ байһан,
Бүлгэм уладаа тобишолжо байһан,
Байтаг хушуундаа буусатай бэлэйт,
Больёги газартаа барисатай бэлэйт!*

*Табин хаһин амадажа буужа,
Түмэн уладаа тобишолжо абанан,
Хаба шадалаа эжэлжэ абанан
Хаан Шаргай ноён бэлэйт!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!*

При поклонении в его адрес также в обязательном порядке призываются трое его жолоошинов-адыютантов:

“ХАРААСГАЙ ЗААРИН”

*Сөөк! Сөөк! Сөөк!
Хаан Шаргайн жолоо бариһан,
Хада уулаар гүйдэл бариһан,
Халма хаһин хаха дууданан –
Хараасгай Заарин!*

“МҮНГЭТЭ ЗААРИН” -
укороченное призывание:

*Удаа жолоо бэхээр бариһан,
Уһан Далайн дуурай бариһан,
Ангарын эхээр амадажа бууһан,
Алтан гатаһаар сэргэ табиһан,
Бухал шулуугаар дугы татажа,*

Хүн шулуугаар хүүргэ хээжэ,
Мүнгэн дэрлэ татан абажэ,
Мони хайши эжэлэн буулайт.
Гүр гатаһа шагаа бэлэйт,
Гүрлээ шэрээ тодхоо бэлэйт,
Гурим зааһан - Гуртын хүбүүн -
Едоо эсхүүлжэ, Еһо хубаалайт!
Мони уулын орой дараһан
Мүнгэтэ ехэ Заарин бэлэйт!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!

“НАГАДАЙ ДАРХАН- ЗААРИН”

Эди шэдиин эрхим жолоо
Эрдэм эмхилгыень даажэ бариһан,
Ерэн хайши ебтэрсэнь дуудаһан,
Ерэн дабаа дабаажэ гараһан
Ерэн юһэн шошоолог дээрээ
Ерэн хүлэгэй түбэрөө татуулһан,
Наян найман заарингууд дээрээ
Наян бухайн зохоргоо хүүлэһэн.
Дальбалзама ехэ далабшадашини
Далан номо хадхагдаа бэлэй,
Дабхарайтай найхан нюдэн дээрэши
Дабирхай шорой шүдэгдөө бэлэй.
Ехэ оргойн Заха хэдэрһэн,
Юһэн хэсын тойбор бариһан,
Ерэн дабаа дабан гараһан,
Ерэн хайши ебтэ дуудаһан
Сахилгаан гал буудалтай бэлэйт,
Сахир туруу туруулһан бэлэйт,
Сагаан Лонхын ууган хүбүүн
Нагадай дархан заарин бэлэйт!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!

При поклонении в адрес **“Барууни хааһууд”** - всех западных хатов, а также хатам в отдельности всегда необходимо призывать по полному тексту при обрядах *захал хэрэг* в форме умилоствления и прошения защиты и покровительства. И когда призывается Хаан Шаргай ноён, то после него обязательно призываются его жолоошины, ибо без них молебен не пройдет до адресата.

Барууни хааһууд в своей совокунности имеют **96 девяносто шесть** различных онгонов, а заянов-покровителей по числу меньше, чем онгоны и составляют порядка **58 (пятидесяти восьми) заянов**, где тем и другим посвящаются отдельные особые формы призывания, особые каноны подношения с набором определенных блюд.

Исторически Восточные Хаты спустились намного позже, чем Западные.

При больших общественных тайлганов-**тахилах** (я делаю ударение на тахил, потому что они высшая иерархия божеств) - поклонение им производились на средства общенности, путем “девятирения” - “юһэлхэ хэрэгтэй”. Приносили в жертву девять голов живности: **1) нэгэ тэхэ; 2) дүрбэн хуса; 3) дүрбэн байтаһа**, подобранные строго по мастям.

“Тэхэ” - козел должен быть сивой масти; **Хуса** - бараны-производители три черной масти и одна белой масти без рогов. В этих случаях, чтобы не мучиться, подбор масти производится специальным заклинанием - накидкой из “черной” и “белой” тканей **Байтаһан** - масть их обязательно подбиралась:

1 - кроваво рыжей масти, 1 - абсолютно белой масти 1 - пегая лошадь (пегая - шарга) 1 - лошадь сивой масти (сиво-пестрая “хүхэ соохор”, масть шошоологов).

II. БУХА НОЁН – ПРАРОДИТЕЛЬ БУЛАГАТОВ ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ ХОНГОДОРОВ

Следующим после Хаан Шаргай-гэнгэрина призывается Буха ноён - прародитель племени булагатов и духовный отец

племени хонгоодоров. покровитель и даритель счастья и благополучия всем людям, проживающим на земле - Ара монгол газар – Байкальского региона.

Призывание:

**“БУХА НОЁН БААБАЙ” -
АРА НЭРЭНЬ “ШУБЭГЭ НОЁН”**

Сөөк! Сөөк! Сөөк!

*Будургуута сагаан тэнгэрийнээ
Бадаржа бууһан бэлэйт,
Хүхэ мүнхэ тэнгэрийнээ
Хүниие татажа буулайт!
Удаа мүнхэ тэнгэрийнээ
Утхыень барюулжа буулайт!
Буряад хүндээ заяан болоһон,
Булгад хүндээ гарбал болоһон
Буха ноён баабаймнай,
Будан хитан ибиимнай!
Эбэртэ ехэ эсэгэмнай,
Эрдэмтэ ехэ ибиимнай!
Гурбан алда эбэртэй,
Гушан алда бээтэй,
Хонгор добуун хүльбөөргэтэй,
Хуша модон шүргөөлгэтэй,
Сагаан элһэн хүльбөөргэтэй
Сагдуул модон шүргөөлгэтэй,
Һанжамал ехэ бойногтой,
Хүжэ хушуун нюргатай.
Оройгоо хүргүүлээгүй
Гушан гурбан Мундаргадаа,
Оёороо хүргүүлээгүй
Байгал далай сэльгээлжэ,
Аранга ехэ эбэрээрээ
Огторгой тэнгэригээ һилээжэ,
Һанжама ехэ бойногоороо
Орон дэлхэйе шударжа,*

*Хүлэр мүнэгэн туруугаараа
Хүбшэ тайгаяа гэшхээжэ,
Хатан сагаан дэлхэйдээ
Харгы замаа гаргалайт!
Бааһан, шээһэн газартамнай
Барга шугы ургалайл.
Хүльбэрһэн, хэбтэһэн газартамнай
Хүбшэ тайга ургалайл.
Уһан мурэн, далайдаа
Ульгам “олом” татаһан
Хада уула, Мундаргадаа
Харгын “хүтэл” гаргаһан,
Булта зоной бурхан болоһон,
Буряад хүнэй заяан болоһон,
Булгад хүндээ түүхэ болоһон
Буха ноён баабаймнай,
Будан хатан ибишмнай!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!*

При общественных или коллективных тайлганах применяются укороченные призывания его дочери Эрхэ Сүүбэн тайжа и его зятя: *Хоёр хаһиш үртөө дааһан, хоёр хаһиш хэлэ бариһан, хээр шарайтай, хэлтэгэй хасартай* - хурьгэн хүбүүшинь - зять.

Только при поклонении как родоначальнику-булагат необходимо призывания всех их по полной программе.

При обрядах: заһал в адрес “*Буха ноёна*”: 1) нэгэ шандаган, нэгэ хэрмэн, нэгэ залмаа уяха, 1 дааган. в адрес его зятя: приносят в жертву хэлтэгы эбэртэй “хуса” - барана-производителя формой “Зүхэлгээ” - мухар шэрээдэ хүншөөлгэ хэжэ хүргэхэ.

Хоёр тэбшэ сагаас “хүйтэн” сэржэмээр хаядаг юм.

III. БҮРИН ХААН - БААБАЙ

Третьим (после “Буха ноёна”) приывают Бүрин-хаана,

имеющего местожительство на вершине горы “Мүнхэ-Саридаг”.

Призывание:

БҮРИН-ХАН

*Долоон уулаар дугь татажа,
Хүбсэгэл далайн нэльгээ бариһан,
Мүрэн Эрхүүһээ ундаа абаһан,
Мүнхэ харьдаг нуудал бариһан
Дээдэ талаа харан нуудаг,
Дэргэ ехэтэй Хаан буудал
Бүлгэм зондоо бурхан болоһон
Богдо Буурал - Бүрин хаан!
Албата зондоо заяан боложо,
Амгалан байдалыг залан бууһан,
Аша туһаяа хүргэжэ байһан
Алтан булагаа аршаандаа абаһан,
Хатуу ганшал хажуулжа байһан
Харалсажа маналсажа байгша бэлэйт,
Бүтэ зондоо, баран бүгэдэдөө -
Бурхан баабай - Бүрин Хаан бэлэйт!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!*

**IV. СЛЕДУЮЩИМ ХАТОМ ИДЕТ ОДИН ИЗ
ПЛЕМЕННЫХ ИМЕНИТЫХ ВОЖДЕЙ ПЛЕМЕНИ
“ХОНГООДОР”, ИМЕЮЩИЙ МЕСТО ПОКОЯ НА
ГОРЕ “ХЭРЭНЭЙ ТЭБХЭР”, ПРИЗНАННОЙ
НЕБЕСНЫМИ БОЖЕСТВАМИ.
“ХЭРДЭГ ПОЁН, ХЭРМЭШИ ХАТАН”**

*Ерэн юһэн Мундаргын
Ехэ жолоо бариһан,
Хэрэн голдоо нэльгээ татаһан,
Алгаг булагаар ундаа хэһэн,*

*Арад зондоо хараан болоһон
Хэрдэг ноён баабаймнай,
Хэрмэши хатан ибиимнай!
Ара хойшоо хаража нуулайт,
Албата зоноо харагша бэлэйт,
Хоротонише хороогшо бэлэйт,
Дайсанише дарагша бэлэйт.
Шүрээтнай нэгэн бэлэйл,
Шэжэстнай ехэл бэлэйл,
Хамагаа харалсажа байдаг
Албатанаа аршалжа байгша бэлэйт.
Хара ханаатай, хомхой сэдьхэлтэнише
Хажуу тэшинь болгогшо бэлэйт,
Хэрдэг сагаан ноён баабаймнай
Хэрмэши хатан ибиимнай!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!*

**V. ПЯТЫМ ХАТОМ ПРИЗЫВАЕТСЯ
(В КОМПЛЕКСЕ 5 (ПЯТИ) ЦАРЕЙ)
“АЛТАН МУНДАРГА”:**

*Алхан бууһан газартнай
Алтан Сагаан Мундарга!
Мүлхин бууһан газартнай
Мүнгэн Сагаан Мундарга!
Мүргэн зальбарһан тииргэмнай
Мундаргын хүрээ эжэлжэ абahan,
Улад зондоо заяан болоһон
Улаан һахюусан Бурхан бэлэйт!
Түнхэн дайдадаа түшэлгэ абahan,
Түмэн сагаан шулуугаар
Дугы татажа буугаа бэлэйт,
Түмэн зондоо тулга бололойт!
Урагшаа хаража нуухадаа бэлэй
Үбэр зоной һахюусан болоһон,
Үхэл дуһалын үүдыень хаahan
Улаан һахюусан Бурхан бэлэйт!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!*

Поклонения западным хатам “Барууни Хааһууд” - это прерогатива племени хонгоодор и племени Булагат, у которых множество духов: тайги, рек, озер, местностей, покровительствующее указанным племенам.

В первую очередь здесь уместно назвать сыновей Буха ноёна.

ДЕВЯТЬ СЫНОВЕЙ БУХА НОЁНА:

1. СТАРШИЙ СЫН - ХОЗЯИН РЕКИ АНГАРЫ

*Буха ноён баабаймнай
Ууган хүбүүн һуурилба,
Ангар Далай сэльгэтэй
Аманхан газартаа һуудалтай,
Арбан найман зааринтай,
Арбан гурбан зангилаатай,
Ама сагаан ноён-хаан,
Ангара хатан ибиш бэлэйт.
Хабсагай шулуун хүмэтэй,
Хана шулуун хүрэтэй,
Хаан ехэ буудал бэлэйт -
Хуули эсхэмжэ, хоорто хубааһан
Аршам укаазай заха дараһан
Алда хөөртын гэнжынь абаһан,
Ангарын ехэ эзэн хаан
Ама сагаан ноёмнай,
Ангар хатан ибишмнай!*

2. ХОЗЯИН РЕКИ ИРКУТ

*Удаада хүбүүн һууридаа,
Хааһиш шэрээ эзэлээ!
Эрэн майлга эрьелгэтэй,
Эльгэн хара дугтаргатай
Эрхүүгэй ехэ эзэн -*

Эмнэг сагаан ноён,
Элгэй хатан ибии!
Эрхэ зургаан харуултай!

3. ХОЗЯИН г. ИРКУТСКА

Түүни саана дурдуулхан,
Турайн эжин болоһон –
Эзэн хаанай мүнгэн соо,
Эд бараани тэг дунда!
Гурбан ехэ базаартай,
Гушан гурбан үүлистэй,
Алтан толгой гүбээртэн,
Мүнгэн толгой собоортон
Эзэни мангадые эбэртэлүүлэн,
Хаани мангадые халаалуулхан,
Обоо мэтэ - мүнгэн соо,
Олбог мэтэ - Эдэй дунда
Андалдаани арбан болгожсо,
Худалдаани хорин болгоһон
Турайн эзэн - Тулма ноён,
Туламини хатан ибиимнай!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!

Тура - синоним г. Иркутска

ТҮҮНИ СААНА ДУРДУУЛХАН ХҮБҮҮД:

- 4) Мон хаши эзэн - Мүнгэтэ Заарин
  - 5) Тоорин эзэн - Хитран Заарин
  - 6) Уяги эзэн - Ута сагаан ноён
  - 7) Хужирай эзэн - Хомхой Заарин
  - 8) Больёги эзэн - Хан-Больгёо Заарин
  - 9) Улаан хадын эзэн - Уран Бураа-ноён.
- Сөөк! Сөөк! Сөөк!

Названные сыновья “Буха ноёна” в основном курируют социально-бытовую сторону жизни людей, торговлю,

размножение домашнего скота, молочную пищу, а также, наряду с этим, покровительствуют избранникам богов, обучают в своих коридорах в местности "Бухын үлгы", следят за посвящениями шаманов и регулируют их продвижение.

В пантеоне Земных божеств бурятского шаманизма, помимо спустившихся с небес божеств, присутствуют божества хозяева-ээд, назначенные и уполномоченные по волеявлению царей-хатов и небожителей-покровителей. Они в свою очередь делятся по рангам и иерархии в зависимости от вверенных им обязанностей и роду деятельности: Хозяин, властелин, владелец и покровитель. Хозяевами могут быть небожители, спустившиеся с небес - сыновья небожителей, цари хааһууд и назначенные на земле ноёны, онгоны-бурханы, онгоны-заяны, хозяева местностей - духи горных высот, духи долин, распределенные по географическим ориентирам и онгоны племен, родов, заяны родов и племен, духи воды, рек и озер, духи-покровители охотничьего ремесла, кузнечного ремесла, домашние онгоны-покровители. Поэтому они строго дифференцированы по полномочиям, по родам деятельности и покровительства, имеют свои персональные призывания, звуковые коды, календарные приемные дни с порядком приема даров, с набором любимых блюд и многое другое по установившимся традициям в регионе, где они находятся:

1. *Земля* - (срединный мир), одухотворенный как в целом, так и по частям под общим названием хозяева земель и вод - "Газар уһанай ээд". Почитаема всеми племенами и родами бурят-монгольского этноса:

Үдээн-дэлхэй - Эхэ гарбал - Этүгэн-хатан-ибин - хозяйка земли:

2. *Тайгын ээд - табан Хангай - зэрлиг ноёд* - хозяева тайги;

3. *Уһани хааһууд - Уһан далай ноён - Лусун Хаан* - "уһан ноён-хозяева подводных гор и владыка владыка водной стихии".

4. *Хозяин подземного царства - Эрлэн хаан* и его писари, уполномоченные духи "злых" сил;

5. *"Хозяин Огня - Сахяадай ноён и Сахала хатан* небожитель, младший сын Будургуу сагаан тэнгэрина.

6. *Властители-покровители ремесла: а) охоты б) земледелия в) скотоводства г) рыболовства д) кузнечного ремесла;*

7. *Хозяева болезней: холеры, опухолевых болезней, язвы и т.д.*

8. *Хозяева административной царской службы;*

9. *Покровители локального значения: Утэги эзэн Үнэр ноён; Баханайн эзэн - Баян ноён, Монгол-бурхад, гэрэй онгод, Гуламтын бурхад.*

Они почитаемы всеми племенами и родами без исключения, имеют свои формы обрядовой службы.

В адрес всех вышеназванных божеств проводят специальные поклонения "Тайлганы", "Тахилганы", которые имеют свой порядок очередности как по временам и сезонам годового Цикла, так и по состоянию, положению Луны (по шаманскому гороскопу).

Помимо вышеназванных божеств, в Пантеон также входят различные Заяны, буудалы-онгоны, родовые племенные онгоны, предки-онгоны, Сайтинские божества, именитые бабушки-төөдрийнүүд, которые несут в тонком мире различные функции родовых онгонов, заянов-покровителей, курирующие по генеалогической ветке, обеспечивающие защиту и покровительство своим потомкам, пребывающим в материальном мире. Поклонения им совершались как в индивидуальном, так и в коллективном порядке по сугубо родовой принадлежности, называемом: Сэргэйн тахил, Сэргэйн тайлган, сасали, хүншөө, намналга и т.д. Совершались семьями, хотоном, улусом одного рода.

Вышеуказанному расположению различных духов-божеств, покровителей и заянов, духов гор, местностей, воды, огня, небесных представителей соответствуют свои персональные обрядовые формы, способы заклинаний и прошений счастья и благополучия, которые подразделяются в свою очередь на следующие виды:

1. *Коллективные:* совершаемые обществом, определенным родом, улусом, хотоном (6-12 дворов), молебствия, называемые "тайлганами" и "тахилганами".

2. Индивидуально-семейные: исходя из назначения молебствий, они подразделяются в зависимости от адресатов получателей. по назначением обрядовой службы на:

- 1. Просительно-предохранительного характера обряды;**
- 2. Благодарительно-позвожительные обряды;**
- 3. Регулярно-упредительные обряды;**
- 4. Лечебно-оздоровительные обряды;**
- 5. Промыслово-хозяйственные, ремесленные обряды.**

Наряду с этим, существуют обязательные, регулярные проводимые по сезонам обряды **семейно-бытового назначения:**

1. Освящение очага (в старину проводили два раза в год): весенние в связи с переездом в летники; осенние в связи с переездом на зимние стоянки.

2. Поклонения духам-монголам: духам пяти монголов, покровительствующим каждой семье и членам семьи, проживающей на данной местности по разным направлениям:

- а) по части охоты в горах;
- б) домашнего поголовья скота и собственности;
- в) деторождения и их благополучия;
- г) семейного быта и состояния казны;

д) по роду службы в роду племени, царской службы, мужской доли и фортуны в жизни.

3. Поклонения предкам - *Уг гарбалай тахил*;

4. *Унан тахил* - Луесун хаанай мүргэл – поклонение духам воды;

5. *Зэрлиг тахил* - поклонения духам тайги. Все эти названные выше формы обрядовых поклонений в старину были строго обязательны для каждой семьи, имели временные интервалы по согласованию с духами-покровителями

Формы обрядов отличались друг от друга, согласно адресатам получателей, а также по направленности молебствия - в зависимости от состояния дел и установившихся канонов.

Делились они на:

а) обряд с жертвоприношением из личного поголовья;

б) обряд без жертвоприношения - формой **“Сасаи-Намнага”**.

Обряды с жертвоприношением делились внутри себя по стилю подношения в зависимости от назначения и хозяина-получателя обрядовой церемонии с учетом масти животного на :

а) **кровавые**,

б) **бескровные** - формой **“Сэтэр”**.

Кровавые делились, в свою очередь, формой подношения:

а) **Зүхэлээ;**

г) **“Арангалха”;**

б) **Дүүрэн зүхэлээ;**

д) **“Жүлдэлхэ”**

в) **“Шарууһан”;**

е) **“Нэрэтэй шарууһан”**

или называют **“Хүншөөлхэ”** (из именных частей туши животного).

Все формы подачи и исполнения обрядов описать практически не представляется возможным в силу причины многобожия - политеизма, причем в каждом регионе есть свои правила и каноны и немаловажный фактор **“Табу”**: шаман обязан обучать только своих учеников, а не всех подряд.

Обучить, показать. В этом случае второй фактор (показать) намного легче, чем описать и объяснить. Поскольку я по образованию не литератор, а инженер, так сказать **“технар”** по духу своему, то в этой связи поясняю, что, во-первых, обрядов очень много, каждый имеет сугубо индивидуально направленный характер и адрес получателя, и свои каноны, и обычаи. Так что описывать все просто нет возможности, во-вторых, родовой шаман должен знать только свои каноны и установленные традиционные обычаи.

Учитывая сказанное, привожу тексты нескольких призываний, которые считаю актуальными по своему содержанию и потому наиболее часто применяются. Только просьба: **без нужды и прав на это - не оглашать вслух!**

БАРУУНИ “СЛЙТАНИ ОНГОН-БУРХАД”

Хоёр юһэн хонгоодор,
Хоёр табан шошоолог!
Уу найхан Далайдаа
Уужам сагаан нөгөөтө!
Ерэн соохор моритон,
Юһэн хэсэ дохюуртан,
Ерэн юһэн шошоолог!
Тэтээ болдог наадантай,
Тэнгэри доогуур гүйдэлтэй,
Абай болдог наадантай,
Абаахайн шүлэһэн дугытай.
Эрхэбишэ ехэ эсэгэтнай,
Зэрхэбишэ ехэ ибиатнай,
Юһэн хүбүүн үритнай,
Алтайн нуур угаалгатнай.
Уяа олон хүтэгтэн,
Уһан олон забитан,
Олон түмэд “Уряанхай”,
Далан түмэд “Занхадай!”
Юһэн басага гаргажа,
Үбэр хаанда оролойт!
Өөрөө бүтэһэн үбэртэ,
Бэсэрээ бүтэһэн хотодо!
Зуун найман Зулатанаар,
Табин найман тахилаар
Табилгайн сагаан бурхад -
Боложо һуугаа бэлэйт!
Шүүдэр үгы ногоон дээрэ,
Шүрмэһэ үгы мяхан дээрэ,
Хонгоодори Сайтан -
Сагаан онгон Бурхад
Болон һуугаа бэлэйт!

1. *Бэээрээ бүтэһэн – Бэжин хатан!*
  2. *Бүхэлээр бүтэһэн – Бэшлээ галзуу!*
  3. *Хүүгэл сагаан бурхан!*
  4. *Хүлэр сагаан хатан!*
  5. *Эргэл сагаан - Бурхан!*
  6. *Борго сагаан - хатан!*
  7. *Тахил сагаан Бурхан!*
  8. *Зула сагаан хатан!*
  9. *Голто сагаан бурхан!*
- Сайтан-онгод - сагаан бурхад! Сөөк!
Ум маахуум! Ум маахуум!*

После призываний необходимо по всем правилам объяснить суть просьбы молебствия и бросить “Тооэрих”.

“Тооэрих” бросают в отличие от Булагатских и Эхиритских обычаев, следующим образом: Сайтани бурхад принимают обряд без водки, молоком и арса, черным чаем и другими блюдами. На тооэрих молятся мужским судьбам - черным чаем, а женским судьбам-молоком. Одно из указанных блюд ставят на “Сан Хэнгэрэг” и бросают касательно вверх. Такой способ распространен у всех выходцев из Алтая: цэгэнүүтов, икинатов и т.д., в отличие от них, сами алтайцы бросают с “бубна”.

Сан-хэнгэрэг - это бронзовые тарелки. Наиболее распространенные у племени “хонгоодор”, музыкальные инструменты - атрибут шаманов.

БАРУУНИ ЗАЯАН БУРХАДАЙ ДУРДАЛГА (“ШОШООЛОГ”)

*Хун шубуун гарбалтан,
Сэн шубуун сэргээртэн!
Зуун найман зулатан,
Табин найман тахилтан!
Юһэн соохор моритон,
Юһэн хүсын тойбор бариһан,*

*Ехэ оргойн заха хэдэрхэн
Ерэн юэнн шошоолог!
Үбэр хаанда ороходоо,
Юэнн холбоо бурхад
Булта зоной заяабари
Боломжо нуугаа бэлэйт.
Үндэрөөр утхаяа бариһан
Мур сагаан буудалтан!
Мүнгэн сагаан толитон,
Мүнхэ утха гарбалтан!
Бад хара үүлэн,
Бардам түргэн сахилгаан!
Булан шэнги зэнтэн
Далай шэнги номотон!
Юэнн соохор морин
Ара өөдөө зууршалһан
Гушан гурбан нуур,
Гурбан зуун ханшагтан!
Уһан олон Забитай,
Үльгэр найхан хэлэтэй,
Юэнн хэсын тойбортой
Ехэ оргойн захатай
Хан-ехэ шошоолог,
Хамта дээрээ тарһан -
Ерэн юэнн шошоолог
Жэгдэ таран буулайт!
Сөөк! Сөөк! Ум-маахуум!*

**“АРА МОНГОЛ ДАЙДЫН АРБАН ГУРБАН НОЁД”
- “ХААН БУУДАЛ”**

*Порядок призвания тринадцати северных царей-ноёнов
вершителей судеб и бытия людей на земле.*

(Дается без вступительных и описательных текстов
формы “Зориг”).

“АРА МОНГОЛ ДАЙДЫН АРБАН ГУРБАН НОЁД” -
“ХААН БУУДАЛ”

*Ара дайдым нуудалтан,
Арьял шулуун хүмэтэн,
Ангар Далай шобтолхон
Арбан гурбан ноёд!*

*Баруун байрыг эжэлхэн
Байгаа шулуун хүмэтэн,
Байгал Далай шобтолхон
Баатар Ойхоной ноёд!*

*Арбан гурбан ноёдой
Ахалагша ехэ баабай
Ашагдагшагүй эсэгэ -
Шулуун мунгэн хүмэтэй, 1
Шэнхэн модон сэргэтэй,
Дүшэн ханин ахалхан
Дүрбэн зүгөө харахан
Дошхон ноён баабай
Дуулм алтан Гоа,
Эрхэ Хонгор тайжа!*

*Оёороо хүргүүлээгүй
Байгал Далайн сэлгэн,
Оройгоо хүртээлгээгүй
Гушан гурбан Мандарга, 2
Ангар-Далай амадан,
Алтан сэргэ тогтоохон
Гурбан алда эбэртэй,
Гушан алда бэстэй
Буха-ноён баабай,
Будан хатан ибии,
Булагад яһанай түүхэ*

Буряад хүнэй заяан
Бүхы зоной бурхан
Эбэртэ ноён эсэгэ,
Эрдэмтэ хатан ибии
Эрхэ Сүүбэн басаган,
Хэлтэгэй Хасар хурьгэн!

Бүгэдэ зоноо бүридхөөһэн
Бүдгэм уладаа тобиолһон
Хара сагааниие хахалһан
Хара хэлэ харюулаһан
Хангай жалга эзэлһэн
Хашар хара ноён,
Хадамал сагаан тайжа
Хаан Заргаша ноён,
Хаалгаша хатан ибии!

3

Ургамал шулуун хүмэтэй,
Огшомол мүнгэн оньһотой
Арбан гурбан ехэ
Агайн сагаан шэрээтэй
Узуур газарайм хаан,
Үргэн Зүлхэйн эзэн,
Алдашагүй мэргэн
Ажарай бүхэ ноён,
Альман түргэн хани,
Харамсай мэргэн нүхэр

4

Алтан хошуун һуудалтай,
Абарга нарһан сэргэтэй
Уула хадаяа эзэлһэн
Оройн сагаан бүргэд!
Огторгой тэнгэри һиилэжэ
Орон дэлхэйгээ хараһан

5

Үргэн Далай сэльгээлхэн
Үндэр Уули нэльгээлхэн
Хагсаа тэнгэриин хүбүүн
Хаан шубуун - ноён
Шодой бүргэд-баабай,
Шомиор хатан ибии!

Унан ехэ хүрээтэй
Ойхон дайдаяа эзэлхэн,
Шэн шулуун хүмэтэй
Шэбээ шулуун хаалгатай
Шэбэр дайдын нэльбэн
Шэнгэн далайн сэльбэн
Хюрмас тэнгэриин хүбүүн
Хаан Хута ноён,
Хатан Буурал ибии!

6

Хаан баабайн хажууда
Хаалга газарта хабшуулдажа,
Үүдэн газар үрдилдэжэ,
Хатуу түмэр номоо татаһан
Хабиргаа мүнгэн номоёо дэгдүүлхэн
Хаан - Бөө ноён

7

Баян Баргажанаа эзэлхэн
Байгал далайн сэльгээтэй,
Бархан уулаар нуудалтай
Хаан Шазага ноён,
Сэгсага хатан ибии!
Хоёр ехэ харуултай
Хада тайгаяа харагша
Хамнаган хүбүүн - Заяаша,
Отог - Буусаяа харагша
Оройдoo “Гал” шодэтэй
Ородой хүбүүн - Дүнхэн!

8

*Ангарын Аман нуудалтай,
Арбан найман Зааринтай,
Хана шулуун хүмэтэй ,
Хабтагай шулуун шэрээтэй* 9
*Ангарын эзэн - Хаан
Ама Сагаан - ноён,
Ангара хатан ибии!*

*Эрэн шулуун эрьелгэ
Эльгэн хара Дугтарга,
Эрхэ зургаан харуултай
Эрхүү мүрэнэй эзэн* 10
*Эмнэг Сагаан ноён
Элгэй хатан ибии!
Эзэн хаанай мүнгэн соо
Эд бараанай элгэй соо
Эрдэмтэ ехэ Хаан!*

*Гал шэрээгээ бусалгаһан,
Гал тарниш турьюулһан,
Буха хурхээс тодхооһон,
Бумал дүшгөө дэбдихэн,* 11
*Булад балтаяа далайһан
Хүхэ уулаар нуудалтай
Хүхэй нуураа сэльелһэн
Түмэршэ ехэ ноён,
Түүдэгшэ хатан ибии!*

*Зургаан эрхэ тайжатай
Зулма ноён баабай,
Зулмата хатан ибии!* 12
*Эрэ хүнэй хүй залаһан
Эхэнэрэй умай дэлгээһэн
Үнэр хүлдэ заяадаг,
Хаан ехэ буудал!*

Нарин сагаан далайдаа
Набишанн Заби модхооһон,
Найман мүнгэн хэлбые
Дунгаан татуулжа байдаг,
Үрэн ехэл далайдаа
Унан заби модхооһон,
Юһэн мүнгэн хэлбые
Дунгаан татуулжа байдаг
Далайн ехэ эзэн
Дайр Сагаан ноён,
Далабиата хатан ибии!

13

Түнхэн дайдаяа тойруулһан -
Түмэн зоноо тобиолһон,
Баргажан дайдаяа баяжуулһан -
Булта зоноо тобиолһон,
Ойхон дайдаяа оройһон -
Олон түмэнөө тобиолһон,
Гунаан хүхэ бухаяа
Гушан гурбаар зоходуулһан,
Торил эрэн бухаяа
Табан голоор зоходуулһан,
Байгал Далай шобтолһон
Байгаа ехэ шүтөөн
Баатар Ойхони ноёд!

Мүнхэ Далай шобтолһон,
Мүнгэн итэрээгээ доһолгоһон,
Алтан зэбээ ялбуулһан,
Мүнгэн мэтрээгээ хагшуулһан
Мүрэн ехэ Далай,
Борёолгон мүнхэ Уула,
Мүнхэ нуудал Ойхон,
Баруунай ехэ Дархад
Зүүн ехэ заяашад

*Ара монголоо эжэлхэн
Арьял уулаар шэрээлхэн
Арбан гурбан ноёд!*

При этом поясню следующее: правом совершать обряды в адрес северных тринадцати царей наделяются шаманы только мужского пола, достигшие ступени пятого посвящения “Хэсэтэ-бөө” и шаманки - одесоны, приравненные к мужскому полу, достигшие полных посвящений - бабушки, одевшие пояса и имеющие позволения небесных божеств и тункинские “Хадашины”. Старейшины улуса “үбгэд” совершают только тайлганы родовым локальным божествам и “Обоо” – хозяевам местности – “Нахюсад”. Обряды 13-ти царям проводят строго по назначению “Хэрэг”, “Заһал”, “Абарал”, “Хэиэг”, “Эсэгэлэг”.

**ПРИЗЫВАНИЕ ХОЗЯИНА ОСТРОВА ОЛЬХОН И ЕГО
СЫНА - ХОЗЯИНА ГОРЫ “УУЛА” И ЕГО СЫНОВЕЙ
ОЙХОНЫ ЭЗЭНЭЙ: - ХААН ХУТА БААБАЙН УЗУУР
НЭРЭНЬ: УТА САГААН НОЁН. ГАНСА ҮРИНЬ:
ШУБУУН НОЁН - ШОДОЙ БҮРГЭД**

*“Утхын Узуурай Эхирэт гарбалтанай түүхэнээ”
Эсэгымни хүргээлхэе абтаһан дурдалганууд:*

*Сөөк! Сөөк! Сөөк!
Урда сагай утхамнай,
Түүрүүн сагай түүхэмнай,
Унгилма манай Утха
Ута Сагаан ноён, Сарма-хатан ибии!*

*Эсэгэ Малаан тэнгэрийн
Эмхилгэ ехынь даажса,
Эхэ ехэ дэлхэй дээрэ
Эсхэбэри ехыень абтаһан
Заяан Сагаан тэнгэрийн
Гурбан хүбүүд түрээбэ!*

Ууган хүбүүн түрэхэдөө,
Урда Түби мордобо.
Үнсэг үүлэн гэшхүүртэй
Нэмжэн үүлэн харгыгаар
Бурхан тэнгэрийн шэрээдэ
Далай Ламаар нуурилба!
Удаа хүбүүн түрэхэдөө,
Баруун Хойто Түби морилоо
Эрилтын шэрээ эзэлбэ
Эрлэн Хаан нууридаа!

Отхон хүбүүн түрэхэдөө,
Хюрмас тэнгэрийн хубилгаан
Хэрэн далайн хормойдо
Хүбүүн боложо нуурилба.

Эсэгэ тэнгэрийн эмхилгэ
Эрхим ехы танижа
Эхэ ехэ дэлхэйдэ
Хаанай зэргэ эзэлбэ.

Зүүн Хойто Түбидэ
Унан Заби забилжа,
Мүнгэн заха захалаа.
Унан хүрээтэй Ойхондо
Эзэн боложо нууридаа.

Хоёр далайгаар гарьха хэжэ,
Холбоо шулуугаар гэшхүүр табилжа,
Шэн шулуун хүмэтнай,
Шэбээ шулуун хаалгатнай!

Шингэл шэбэр дайдадаа,
Унан хүрээ Ойхондоо
Эзэн боложо нуурилхан,
Ута сагаан ноёмнай,
Сарма хатан ибиимнай!

Хаанай шэрээн дэргэдэ
Хотой тэнгэрийн элиэтэй,
Хюрмас тэнгэрийн хубилгаан
Ара бүдүүн нэрэтий –
Алтан шэрээ эзэлхэн
Хаан Хута Баабаймнай,
Хатан Буурал ибиимнай!

Хүбүүлхээ ядажа байхадаа,
Шубуун Зулзага хүбүүлжэ,
Түмэр үлгы тодхолойт,
Хүлэр тогоо тогоолжэ,
Хуһан үлгы зохёолойт.

Түмэр хэмэл үлгыетнай
Түгдэ дэбүүн харайлай,
Модон хэмэл үлгыетнай
Мулта дэбүүн харайлай,
Хуһан хэмэл үлгыетнай
Хуха дэбүүн дэгдэлэй.

Өөдөө дэлин дэгдэжэ,
Ойхони Уулын орой дарахан
Эзэн баабайн ганса хүбүүн
Оройн Сагаан Бүргэд бэлэйт!

Шубуун ноён болохом гэжэ
Шомшоржэ, харайжа байгаа бэлэйт,
Дэлин дэшигэ дэгдэн гаража,
Дээдэ Замби гараа бэлэйт!

Алтан шэрээ эзэлхэм гэжэ
Альбин тэнгэридэ эсэгэлүүлжэ бэлэйт,
Хагсаа тэнгэри - наймань болобо,
Хута ноён - гарбал болобо,

*Шубуун ноён болоо бэлэйт!
Шодой бүргэд нэрэтий,
Шомиор хатан-ханитнай!*

*Огторгой тэнгэри хишлэн байхан,
Орон дэлхэеэ обёоржо харахан,
Ойхони Уулые орой дарахан
Орой сагаан Бүргэд бэлэйт.*

*Ара бэеэ алталхан,
Үбэр бэеэ мүнгэлхэн,
Хобол мүнгэн хушуутан,
Хүлэр мүнгэн һабартан.*

*Уула үндэр һуудалтай,
Үргэн Далай сэльеэтэй,
Абарга нарһан сэргэтэй,
Аранга ехэ уурхайтай.*

*Алаг эрэн шодөөрөө
Ара монгол гызараа,
Гушан гурбан галабаа
Гурба тойрожо харахан,*

*Дүнэн байһан дайдая
Дүрбэ тойрон харадаг,
Дүшэн дүрбэн ноёдой
Дээдэ зэргэ эзлэн,*

*Баруун ехэ далаяраа
Түхэн талаяа бурхөөһэн,
Зүүн ехэ далаяраа
Баргажан голоо бурхөөһэн,*

*Хамаг зоноо харахан,
Хатуу юумэһээ халхалһан,*

*Хаан шубуун ноён -
Шодой бүргэд баабаймнай,
Шолшиор хатан ибиимнай!*

*Гушан гурбан галабтаа
Гурим шэжэмээ бүридхөөхэн,
Гурбан бүргэд үритнай –
Гурбан шулуун – хаям!*

*Үдэмэ үнэр болоходоо,
Үндэр тэнгэригээ һилэжэ,
Түнхэн дайдаяа тойроһон,
Баргажан голоо баяжууһан,
Ойхон дайдаяа оройһон,
Орон дэлхэйгэ юрөөхэн,
Юртэмсэ дэлхэйгэ хараһан
Юһэн шубуун ноёд!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!*

При поклонениях необходимо знать, что они почитаются все вместе: Отец, трое Детей и девять внуков, составляющие тринадцать персон, каждому ставится “Хуби”, “Гурбан түүргэ”. *Юһэн модон дэрбэлгэ, нэгэниинь нарһан модон, Хаан шубуунай дүрсэ, ама һабарыень алталдаг юм. “Гурбан уурхай - гурба-гурбан үндэгэд”, “Зэлэ татаха”, “Далдирга үлгэхэ”, “Дахты Залаха”, “Юһэн дэрбэлгэдээ хээрын табан хушуутыг холбохо”;* “Хара-хуса” - шарууһан. Арһыень зүхэлхэгүй - шатааха! Весь процесс подачи объясняют - подают камланием примерно в следующем порядке: (В данном случае *мой вариант подачи*, поэтому просто поясню суть подачи).

*Сөөк! Сөөк! Сөөк!
Үдэрэй һайнигэ мэдэжэ,
Һарын һайханигэ хаража,
Мэргэн үдэрыетнай мэдэжэ,
Һайн үдэрыетнай һанажа,*

Монгол харын юһэндэ,
Могой харын эхэндэ
Уула хадаяа хүтэл баригжа,
Уһан далайяа олом баригжа,

Наран найжсын гэрэлдэ,
Нара һахюусанай һаруулда
Хонон амарһан бэеытнай
Хонхын дуугаар һэрюулнэб.

Хэбтэн амарһан бэеытнай
Хэсын дуугаар һэреэнэб,
Хоёр дагнаа хонхоороо
Хээр мэтэ хэсээрээ!

Үндэһэтэй модо отолжсо,
Үргэл мүргэл зохёожсо,
Үдэ голтой үндэртэ,
Хуһата дайдын хойморто!

Абарга модон сэргэдээ
Оигото ехэ залмаа,
Юһэн модон дэрбэлгэ,
Ерэн юһэн сэмэлгэ!

Далан долоон дахты
Дайда дэлхэйн журамаар,
Хээрын табан хушуутаар
Хада уулын хүтэлөөр

Хурдан сагаан үен,
Хайр шара һолонго,
Яшал сагаан шандаган,
Ягаа улаан гуран,
Хара залаа хэрмэн
Холбоон дээрэ зогсобо.

Алагүй төгөө тогтоолжэ,
Алтан шэрээ шэрээлжэ,
Алта сагаа дээжэээ,
Алтан мүнгэн бэлгээ,
Адууһан малай таргые
Архи һабын хатууе
Адхаар дүүрэн жодооогоор
Арюудхан залажа гарганаб!

Хорёон халуун хушуутые,
Холбоо һайхан туруутые,
Хоёр найман хабиргатайе,
Хонсор дээрэн дэлгээжэ,

Үнгэ зүһыень залажа,
Үргэл дээжын шарууһан
Арбан гурбан хубитай
Алтан шэрэйн һабые

Залан тандаа мургэнэб,
Заяа гүйжа зальбарнаб,
Золоо гүйжа мургэнэб,
Хүндэ табигжа хурылнаб.

Түүхэй хэлээр хэлэнгүйб -
Түмэн утхын заабаряар,
Мяхан хэлээр дурданагүйб -
Мянган утхын заабаряар,

Сэлэн хэлэнэб сэмэлгээр,
Хаян хэлэнэб хаягаараа,
Бөө утхам Бүхэмэйн
Дархан утхам Божинтойн,

Бойтог баабай нэрэмни,
Буура нэггэлдэр соломни,
Эрээн гутаар Эсэгэтэй
Энгийн габя Эхэтэй
Эхирит узуур гарбални.

Нэгэл хүнхөө гарахан,
Нимгэн юумэнхээ суурахан,
Гансал хүнхөө гарахан,
Галаб дайдаар тарахан

Узуур хульбэрхэн газарнай
Үргэн ехэ Зүлхэйн гол,
Хожом ехэ шотагнай
Худайн голой эхинээр
Хужар найхан дайдамнай -
Эхэ ехэ Байтагнай!

Халуун утхамнай - Хадаалайн
Бурхан утхамни - Буурайн,
Хара малаан моритон,
Хүжэ мүнгэн тэргэтэн,
Хүлэр мүнгэн толитон.

Хадын үндэр гүйдэлтэй
Халуун түмэр ташууртан,
Хүзүүн бээг гоёохон
Хүлэр мүнгэн толитон.

Арбан сагаан хургандаа
Абар домьн таримтай,
Хорин сагаан хургандаа
Хуушан сагаан таримтай.

Хуушан ехэ дайдамнай
Худай Зүлхэй хоёр юм,

*Хуһан хүрэй Ходори юм,
Уһан хүрэй Ойхон юм,
Уһан түрэхэн дайдамши
Баян ехэ Баргажан!
Эсэгэ баабай - гарбалши
Эхейн жалгаар һуудалтан,
Эмэл хадаар гүйдэлтэн,
Дай ехэ дархашуул,
Бөө ехэ бурхашуул!*

И т.д. Излагается дальше суть молебна и представляются молящиеся лица и их происхождение.

ХАНГИН УТХЫН ОНГОН БУРХАД

*“һолоһгото онгон” - Эргил Буга-ноён Түһхөө галзуу;
“Хаһии заарин” - Хоригтын хушуун эзэн - Бүлхэй заарин;
“Ноёһии бөө” - Бугандайн хүбүүн - Ухаандай Заарин; “Бүртэ
онгон” - Гүлгэдэйн хүбүүн - Хортон заарин.*

К указанным выше онгонам обращаются все шаманы, ибо посредством их привлечения, путем прошения их “Духов” совершаются обряды в адрес племенных божеств булагатского племени и племени хонгоодор и хори, потому что эти онгоны находятся у истоков образования божеств послечингисеовского времени при новых родовых исчислениях и началах бытия с формой оседлости при образовании бурят-монгольских улусов.

Поэтому посредством призывания этих онгонов получаем достаточно большую информацию и достигаем цели по всей форме, ибо они находятся у истоков и наделены формой первоподачи, после формы “зориг”.

Дурдалга (без вступительных)

*Узуурлама ехэ түүхэлтнай,
Утхалма ехэ утхатнай,
Захайн газар буусатнай,*

Заха монгол гарбалтнай
Баруун хойто зүгтэмнай
Хара Хасар тэнгэри
Хангин хүнэй гарбали!
Шанха хойто зүгтэмнай
Шара хасар тэнгэри,
Шаряд хүнэй гарбали!
Найман намагтай тэнгэри
Наян сагаан шубуугаар
Зэлэ татажа бууһан!
Ерэн сагаан шубуугаар
Жэбэр баримжа бууһан!
Хобол мүнгэн хушуутан,
Хотогой мүнгэн далитан,
Сагаан мүнгэн хушуутан,
Самсаал мүнгэн далитан,
Гальбалтама ехэ далитан
Ганганама ехэ дуутан!
Эсэгэ баабайтнай Мандаахай,
Эхэ ибиитнай Түнхөөлжин,
Эргил Буга-ноён Түнхөө галзуу.
Ехэ оргойн заха хэдэрһэн,
Юэн хэсын тойбор бариһан,
Худайн голые хуха бууһан,
Худар Далай сэльгээ хэһэн,
Урда голые ото һууһан,
Хойто голые хуха бууһан
Урагшаа хараһан Идэгэ Бэлэи
Хойшоо хараһан Үхэр Манхай
Бүхэ Нуга һуудал бариһан
Бүлэг үшөөһөөр бариса хэһэн!
Башаяа ехэдэ Булганаан голые эзлһэн,
Хабаяа ехэдэ Нүхэн голые эзлһэн,
Хариһаа асарһан Ханитнай
Боронгуудай боро Түлөөсэйн

*Башууни басаганай Хөөтэйн!
Хан Хөөтэй ибиин
Ханшарһаа гараһан үринэр
Гурбан хурса хүрьгэд:
Ууган ехэ хүрьгэйтнай
Хаһаа голые урилдуур бариһан,
Хоригтын хушуу эзэлһэн
Ашаани хүбүүн Бүлхэй заарин;
Удаа болоһон хүрьгэйтнай
Худайн голые хуха бууһан,
Хоёр Мойлтоор нэльгээ хэһэн,
Бүхэ Нугаар нуудал бариһан,
Бүлэг үшөөһөөр бариса хэһэн,
Ерэн бөөе бөөлүүлһэн,
Ерэн одогодые эрьюулһэн
Мандаахайн хүбүүн Эргил Буга
Ноён Түнхөө Галзуу
Отхон бага хүрьгэйтнай
Бугаандайн хүбүүн
Ухаандай ноён заарин;
Сагаан хүлэг унаатай
Сагаан арһан хэдэргэйтэй
Ноёһи ехэ заарин!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!*

При упоминании Хангиновского утха гарбал нельзя исключать призывания сына “Бурто - онгона” - Хортон Заарина, так как в области тонкого мира работает его сын, а сам Бурто переведен в разряд домашних покровителей.

Призывается вкратце:

*Анхан ехэ түхэйтнай
Архад монгол гарбалтан,
Арбан гурбан түмэнэй
Тоонто дээрэһээ таһарһан,
Архад монгол хүнэй*

*Түрэл дээрэхээ олодоһон,
Архад монгол гарбалай
Наян найман тэнгэриие
Набтайсарынь дуудаһан,
Найман хара булхые
Найгасарынь дуудаһан,
Ерэн юһэн тэнгэриие
Ебтэсэрынь дуудаһан,
Юһэн хара булхые
Һандартарынь дуудаһан,
Эсэгэтнай Ашаан,
Эхэтнай Санхальжаан!
Ашаани хүбүүн Бүртэ
Үнэгэн хадын оройдо
Мүнхэ һуудал тогтооһон,
Үндэртэ гаргаһан хүбүүнтнай
Гүлгэдэйн хүбүүн заарин!
Сагаан Хортон баабай!
Сөөк! Сөөк! Сөөк!*

Все виды “тайлганов” “тахилганов” носят свой обособленный характер в зависимости от принадлежности к племени, роду и сложившихся традиций и канонов. Поэтому шаман, получая в каждом территориальном ведомстве племени “заяа” - доверенность на право совершения обрядов и общения с “духами” путем персонального знакомства - обрядовой формой, узнает обычаи “Духов”-владельцев территории долины, гор и рек.

Вот например: в Унгинской долине в Нукутах есть отдельный вид “тайлган - тахил” рода Икинат - “Сагаан шулуута тайлган”. Это Буумал шулуун - тэнгэрийн буудал, называемый

*“Сахилгаата сагаан шулуун,
Будургуута буумал шулуун”*

(Үнгэйн хойто хадада - шубуун дүрсэтэй хүмэ шулуун).
Все роды, не входящие в племя Булагат, а также все, кто живет

здесь независимо от родовой принадлежности, обязаны поклоняться этому камню. Покровитель и заяша рода Икинат *Һартаан-заарин* исправлял ошибки предков, так как раньше совершали “тайлга”, в жертву приносили коня черной масти - это было большой ошибкой (шудуун, дэгдэжэ ябаһан байгаа) - “Дух” переселился с этих мест. После того, как Һартаан заарин принес в жертву лошадь “белой масти” и сумел вернуть “духа” под свое покровительство, род разбогател, стал множиться. Впоследствии Һартаан заарин покровительствовал всем родам и подродам Икинат.

Раньше проводили большие тайлганы совместно с представителями разных родов и племен в Унгинской, в Осинской и Идинской долинах (“Идейн гол”, “Охойн гол”, “Үнгэйн гол”). Тайлган назывался “Түргэшүүлэй тайлган” в адрес владык-покровителей этих долин - четырех именитых шаманов. На обряде “*Түргэшүүлэй тайлган*” приносили в жертву одного коня и четырех баранов-производителей и адресовали: “Гурбан голые эзлһэн, дүрбэн Горхо бооһон үбгэд” - владельцы четырех рек и и трех долин: Унгинской, Идинской и Осинской. Назывались четыре больших шаманских “духов”:

1. *Алхансайн хүбүүн Эдирхэн* - покровитель тридцати трех муруйских родов, ведущий родовой “утха” от эвенкийских- шаманов Хомогтойн долоон от хозяина - озера Хуртун в Приольхонье “*Хүхэ Һахал буурал толгой - Бурхан баабай*”.

2. *Тангараани хүбүүн Бальхай* - покровитель двадцати пяти хурдутских родов, потомок непрерывных шаманских колен Дайбагаровых: Дайбагар - Улаазар - Бугдаан - Тангараан - Бальхай (“Белые хурдuty”).

3. *Дайбагари хүбүүн Бахуунай* - шаман невероятной физической силы “Бүхэ барилдааша”, потомства не имел, является покровителем обусинских “черных хурдuty” Эрэмгэйтэ хадын нуудал Шулуута сэхэ барьсагай - Үнгэйн голой Бахуунай “*Заларинн үбгэн*” аба.

Имел двух друзей в Алари. При персональном поклонении унгинцы должны приглашать его друга и подручного ученика - в прошлом большого шамана в Алари. Это:

1. *Татхаае ногтолхон,
Татхалаа тобиолхон,
Тоһоотые эзэлхэн
Һархиин хүбүүн, Бурхи заарин*
2. *Эмээл тохоошо, жолоо баряаша
Һахалдайн хүбүүн Баши.*

Его старший брат, именитый шаман по всей Алари, который стал покровителем и заяша всех девяти родов Хонгоодоров в Алари имеет местожительство на горе Халта.

4. Четвертым у “түргэшүүлөв” был заарин *Һалтайн хүбүүн һарбагар*, шаманские корни “Хүхэ моритон” из рода Енгутов булагатского племени, пребывает на горе “Хара нохойто”. Четыре шаманских духа: *Бахуунай - Унгинец, Бальхай – обусинец, Һарбагар – осинец, Эдирхэн капсальский муруй:*

*Гүүн Дабаан һуудалтай,
Онго Нуурай сэльсэтэй
Оһойн голон урилдуур
Алхансайн хүбүүн Эдирхэн*

Эдирхэн - главный из четырех түргэшүүлөв. Эдирхэну персонально жарят “үбсүүн” от коня, “хайлаһан”, “почки” и “Тулай” - Залмаа. Шкуры всех пяти животных подают в форме “Зүхэлээ”. Коня повыше, остальных - ниже.

САГААН ШУЛУУТА

Дальше только упомянем “Шулуун һүмэ” - хозяин Унгинской долины “Тэнгэриин буудал шулуун”

“Самбид ноён, Сагаан Хатан”

В Алари особо почитаются два покровителя: это “Мангилтын үндэр эзэлхэн Егдоихо-бөө”, покровительствовал хонгоодорскому племени и хурдугам (сам “утха” из хурдугов) и *Хара хушуунай үбгэн - Хан Мэргэн*, оба по родовым ветвям покровительствуют всем населяющим эти места.

В Нукутах в Унгинской долине наиболее известны покровительницы “Төөдэйнүүд”, которые принимают с одного стола подачи, хотя проживают в разных местах. Это “Именитые балаганские бабушки”.

Старшая **“Бараанак Төөдэй”** - заяаша рода хүлмээнгэ, онгой олзотой хоогой.

Подруга ее **Хула бурхан баабайн басаган - Галууха төөдэй** - покровительница Хангинов, шаряатов и третья Татхалай Онгой дээрэрээ Сабидайн басаган **Саржаан Төөдэй**, покровительница рода “онгой” и всех онгоевских подродов.

Следующая великая Заянка – это покровительница аялминских икинатов, хамһарский онгой Булут, хоогой, впоследствии стала **Саада албанай төөдэй** по имени **“Ехэ төөдэй - Бүдүүн нэрэ”**, анхан нэрэнь: **Абазайн басаган хүмэ**.

Следующие прчитаемые заяанки “бабушки племени булагатов”:

1. **Тэлюе төөдэй** - покровительница родов онхотой, онгой.

2. **Сагаан нуурай төөдэй - Гунхалиг хатан**. Она в отличие от других, служит онгоном в родах Дурласевских. “Долоон зуун Дурлай”.

3. В Улесе **“Баршуудхын басаган Дүүхэй”**, покровительствует родам хоогой, онгой, онхотой, под именем **“Улейн олон Заяашуул”** впоследствии объединились: стали покровительствовать всем булагатским родам трех долин Унги, Осы и Иды. Их число достигает за 360 “душ”.

4. **Гаажса төөдэй**

5. **Толёон төөдэй - саада албанай төөдэйнүүд** - бабушки-покровительницы булагатского племени.

Если к ним еще причислять всех родовых и племенных заянов и онгонов - это очень кропотливая работа, которая требует продолжения.

Вот почему свое перечисление персон на этом приостанавливаю, в этой книге не отражен раздел “Тарасын сэхэшүүл” - о Великих духах шаманов, перешедших в разряд земных божеств, унаследованных утха черных кузнецов и имеющих- шаманские корни от Тат хара тэнгэринов. К нему

будет отдельный раздел в силу множества локальных и земных духов, в силу многочисленности готольских родов.

Для более детального, персонифицированного разбора нужно издание третьей книги.

У племени эхиритов родовых божеств, онгонов, зайнов много. Но в этой книге я все отразить не смог главным образом, из-за ограниченности средств на издание. Поскольку я сам отношусь к подроду Буура, рода һэнгэлдэр племени "эхирит", то надеюсь, что своя сторона чуть-чуть подождет, всегда успеется. При этом хочу напомнить, что скоро выйдет книга шамана из рода һэнгэлдэр эхиритского племени подрода Буура Бартожинова - члена нашей организации "Бөө мүргэл".

В силу указанных причин не удалось раскрыть в этой книге и тему "*Дархан утха*" - кузнечное наследие, которая указывает на чисто небесное происхождение избранников божьего ремесла - целителей-кузнецов, правителей и лекарей душ человеческих по "карме", выявляемой на уровне тонких полевых структур человека и на уровне полевых структур Вселенной, связанных, в первую очередь, с магией небесных кузнецов. Существующие способы лечения формами "*Таримов*" следует в последующем раскрывать подробно, а здесь придется только ограничиться перечислением, да и то неполным:

- а) Гал - тарим,*
- б) Шэрэм - тарим,*
- в) Тохон - тарим,*
- г) Уһан -тарим,*
- д) Шулуун-тарим,*
- е) Ширээдэхэ,*
- ж) һунгаха,*
- з) Дорбидхоохо,*
- и) Дабтаха.*

а также формами "Угаал":

- а) Бөө угаал,*
- б) Уһан будляа,*
- в) Шуһан будляа,*
- г) Гэбһэн будляа.*

Шуһан будляа - (в основе берется горячая кровь козла из уха рыжего жеребца путем надреза и добавляется в аршан, применяется только омовением).

Есть и другие способы правки и лечения. Их в шаманизме много, особенно если привлекать все структурные магические заклинания с применением различных атрибутов. Наберется порядка (девятиюсто пяти) разновидностей, приемы и способы которых передаются только из уст в уста.

Существуют также открытые обрядовые способы, такие, например, как. “регулировка жизненного структурного поля”: 1) (*һүнэһэн, һүлдэ*), 2) *һабалга*, 3) *Ханалга*, 4) *Домнолго (тоһон дуһаамал)* 5) *Сүхэлхэ*, 6) “*Хүүр абаха*” (метод путем вселения “духов”) 7) *Наһанай һэлгээ* - “*Ямаа табиха*” и т.д.

Все обряды шаман исполняет в полной взаимосвязи с родо-племенным происхождением человека, с его родовыми духами, исконно земными божествами, где человек проживает и т.д. вверх по иерархической лестнице до царских престолов.

В настоящей книге “*Пантеон божеств*” перечислены не все родовые и племенные покровители и родовые “Төөдэй бабушки”: указаны лишь взяты выборочно в форме пояснительного обоснования.

УСТАМИ ШАМАНА...

В настоящем издании описаны только основные структурные формы шаманизма в максимально сжатой форме. Принципы шаманизма, его цели, пути его трансформации, как традиционного верования, расшифровать во всех детальных взаимосвязях только в одной книге не представляется возможным. Это во-первых. Во-вторых, исключительно велика роль “табу” на многие вещи, особенно на приемы и способы работы шамана в области тонкого мира. Расшифровки призываний, звуковых кодов полностью огласке не подлежат, чтобы обезопасить самого читателя, а также по канонам “табу” в шаманизме.

Главная цель моя заключается в том, чтобы люди хотя бы чуть-чуть поняли, для чего, для осуществления каких целей и задач проводятся шаманские обряды.

Обращаясь к шаману, люди располагают очень скудными сведениями о верованиях, связывая его с чем-то черным, думая, что "*Хара-мургал*" - черная вера, видимо, в силу тех объективных причин, что шаманы призывают "духов" из потустороннего мира - умерших людей-предков. Это все потому, что многие не представляют себе того, что Вселенная создана Волей Божьей, т.е. космическим разумом, в ней существуют две формы живого и косного: белково-нуклеиновая и полевая, электромагнитная. Отсюда и множество "Духов", которые подразделяются на различные категории: "святых", "бродячих", "злых" в области тонкого мира, невидимых простым человеческим глазом. Существуют они по закону единства борьбы противоположностей и, осуществляя это единство, составляют звено в цепи между "кармой" человеческого фактора и космическим разумом, иначе говоря, связующее звено прошлого с настоящим.

Очень важно при этом понять, как себя вести и что нужно делать при проведении шаманских обрядов, потому что от поведения и мысленной ориентации зависит и успех работы шамана.

И, наконец, человек должен знать, правильно ли проводит обряд тот или иной шаман, вторгаясь в информационно-энергетическое поле человека - сложнейшего механизма, созданного Богом, подобного себе, существом по сути живым биопродуктом, служащим соединительным звеном во времени между "прошлым" и "настоящим" в материальном мире.

Вся система работы шамана включает в себя следующее: способ лечения, гадание, энергетическое вмешательство, изучение кармического строения человека, пути генного наследования, передача информации от предков к потомству, умение связывать "прошлое" "настоящее", "будущее", исправление и корректировка кармических слоев и их фона, установка и придание правильной формы энергетическому и

информационному полю человека в соответствии с самим его материальным телом - биовеществом, благодаря чему достигается желаемая Гармония взаимодействия человека со Вселенной - в мире материальном, который управляется по воле Божьей, по законам космического разума или духовного мира. Многие шаманские обряды связаны с формой бытия культуры определенной формации, с технологией ремесла и быта, с продолжением рода, племени, их благосостояния и т.д. Кроме того, существует много неожиданных явлений, которые преподносятся людьми в их кармических сбережениях, к которым нужен индивидуальный подход.

В этой связи я поясняю, что мною выдана в данной книге только та информация о призываниях и преданиях, которую мне позволили Духи предков, Духи земных божеств.

Состояние дел в сегодняшнем нашем обществе, в нашем Российском государстве с приходом новой формы правления, приводит нас к изменениям не только в мире материальном, но и в тонком мире духов.

За отклонения духовных первоисточников людьми предыдущей формации, за идеологию отречения от Бога и его установок, за попытки формирования общества с заранее запрограммированной установкой уничтожения Вселенной, сегодняшнее наше общество расплачивается обратным воздействием "кармы". Уничтожение храмов, Божьих церквей, дацанов, уничтожение самих священников, лам, шаманов, массовые репрессии людей - божьих созданий была крупной попыткой и крупным замахом на уничтожение Вселенной.

Поэтому наследователи "Кармы" - потомки авторов и исполнителей-свершителей тех репрессий получают сегодня продукт обратной связи - как итог автоматического возмездия этой же программы.

Неслучайно были мною затронуты в предыдущих главах темы о культуре, о цивилизации, о политике и о человеческом факторе, так как это все звенья одной единой цепи.

Во Вселенной: в тонком мире и в мире материальном - все создано по принципам космического разума, по законам и программам перехода одного единства к другому: человек подобен Богу. Это универсальное существо по сути, в котором заложено Богом три единства в одном. Это выражается в шаманизме следующим образом:

1. *Дух - мыслящая структура - Ухаан хүнэһэн-информационное поле.*

2. *Амин хүнэһэн - энергетическое поле человека.*

3. *hүүдэр хүнэһэн - материальное биологическое вещество - тело.*

Иначе говоря, это: 1) и 2) - полевая форма живого вещества, 3) - белково-нуклеиновая форма живого вещества. Здесь “Дух” управляет энергетическим полем и веществом-телом.

И физическое состояние человека и цикл развития бытия зависят от того, в какой гармонической форме оказываются поле и тело по отношению к Духу. Каково состояние взаимного перехода из одного в другое, какова скорость перехода - это определяет форму бытия и здоровья вещества-тела.

Вот этой самой формой своего развития человек повторяет цикл развития Вселенной.

В этой связи каждый человек, родившийся по волеизъявлению *Святого Духа Вселенной*, должен и обязан свое *“три единства в одном”* поставить на режим и курс, диктуемый *Святым духом Всевышнего*.

Вот почему в шаманизме, как и во всех религиозных конфессиях, существует понятие “Общения со Святыми Духами”: поклонения, призывания и т.д. Священник общается формой “Аскезы в Соборном храме Божеств”, ламы - в дацанах, шаманы - в сакральных, Богу угодных местах.

Общаясь, они устанавливают контакт молящегося человека с божествами, Святыми духами, направляя “Дух” человека, его энергетику на волновую частоту Вселенной. Связывая информационно-энергетическое поле человека с полями Святых духов, шаман определяет его нишу в

“божественной шкатулке”, чтобы его просьбы были услышаны и восприняты и чтобы он находился под неусыпным взором Святых и под их защитой.

При всем при этом важно, чтобы люди, просящие блага у божеств, соблюдали Божьи установки, вели правильный образ жизни, соблюдали каноны “Сээр”. Чем выше духовный уровень у человека, тем выше состояние бытия и физический уровень его тела-биопродукта. Или в обратном смысле, чем ущербнее Дух сегодня, тем ущербнее здоровье физического тела и энергетического поля. Чем гармоничнее связь состояния человека с Законами Вселенной, тем здоровее и больше у него запаса положительных пластов по Карме. Нельзя забывать схему: *Дух мысли-Действия-Карма*.

Отрицательные действия человека ведут к накоплению отрицательных пластов Кармы, вызывающей смерть “Духа мысли”.

Человек, соблюдающий принцип “Возлюби ближнего своего”, правильно воспринимающий окружающий его мир, соблюдающий законы Природы и Божью Установку, наживает большой пласт положительной “кармы” и передает запас прочности по карме по наследству потомкам и передаст здоровый Дух и здоровое тело с правильными полевыми структурами.

Сегодня общество наше стоит перед опасностью, гораздо хуже термоядерной - перед опасностью духовного разложения общества. Надо исходить из того, что перед физической смертью человека всегда наступает смерть собственного Духа - его распад.

Разложение трех единств в одном начинается со смерти “Духа мысли”, после чего наступает смерть тела.

Совершенствование человека должно начинаться с самого себя: осмысливая системы мира, природы, Вселенной, понимая их Законы, ты осознаешь сам и исходишь из того, что являешься частью всей единой системы, созданной Богом (законами космического разума).

Наше человечество подошло сегодня к самой критической черте, за которой открываются два пути: либо трудное духовное возрождение, либо гибель этноса - общества-государства. Если каждый из нас сам поймет, лично осознает и убедится в том, что каждый ответственен за судьбы людей и жизни во Вселенной - путем духовного поиска и возрождения, то неизбежно наступит Спасение общества и государства.

Боготворение политики Запада, направленной на самоуничтожение наций, идеализация современной молодежью антиподов высокой духовности, удручающее незнание своей истории, духовной культуры предков, донельзя пассивное созерцание всего этого взрослыми, вопиющий упадок внутренней культуры, личности, губительные трансформации их мировоззрения, вследствие чего активно наступает массовое увлечение наркоманией и алкоголем, идет повсеместное осквернение святого наследия прошлого, увековеченного классиками литературы, как кладовая величайших культурных ценностей, - все это ведет в конечном счете к опаснейшей пропасти - к неумолимо надвигающейся и трудно минуемой смерти духа.

И путь к спасению от этой смерти надо искать прежде всего в самом себе, заглянув во "внутрь" себя, во "внутрь" потомков. Вот почему заведомо жесткое и правильное воспитание плюс строжайшая самодисциплина нужны, чтобы возвысить в себе то ядро разума, которое ляжет фундаментом оздоровления и совершенствования духа. Это высочайшая этика, основанная на четком понимании и строгом учете законов Природы и Вселенной. Эта Высшая планка защиты от гибели.

Основные стержни шаманизма - *Тотемизм, Анимизм, Магия волшебных сил и Фетишизм*, тесно и неразрывно связаны между собой, и образуя единую систему, испытывают на себе сложную фактуру регулирования и балансировки "Кармы" человека. Формы этого регулирования сводятся умению правильно распределить и мобилизовывать силы святых духов, вовремя угадывать

направление их воздействия на информационно-энергетическое поле человека, к умению входить в астральные круги и пояса - в тонкий мир духов, общаться с ними и принимать правильные решения. Самое главное - это рациональное использование привлекаемых Божественных сил, их энергетических ресурсов для достижения цели во Благо человека.

Если Вселенная создана *Богом*, если она подотчетна Богу, т.е. контролируется им, то это вовсе не значит, что наказания тоже посылаются *Богом*.

Все отрицательные явления: болезни, напасти, несчастья, даже духовное неравновесие зависят в первую очередь от того, что налицо дисбаланс кармы человека, что нарушены какие-то тончайшие связи в полевой (электромагнитной) энергетике человека, в его собственной ауре, в его личном поведении, в его отношении к людям, к своим родным и знакомым, к своим предкам, наконец.

Когда человек заболевает, начинается процесс перехода его "поврежденного" информационно-энергетического поля на физическое тело. Поэтому человек обоготворенный - крещенный, или взявший покровительство духов своих предков, святых духов Вселенной, имеющий тот мост, который его соединяет с Божественными силами - всегда подвержен воздействию механизма *полевой саморегуляции*, т.е. автоматического очищения (ограждения) от всевозможных напастей.

Одно только необходимое условие - поддержание себя в порядке постоянной саморегуляции. Иначе говоря, повседневно надо стремиться к Божественным установкам в своих чувствах и мыслях, в своих волевых побуждениях и не допускать в них ничего отрицательного.

Бог, создавая Вселенную и его частицу - человека, *три единства в одном*, в основу бытия всего сущего положил информационный процесс.

Слово человеческое подвержено материализации, оно слышимо *везде - вестниками Бога, святыми духами*, и самим

Богом. С помощью слова (и дословесного, довербального интеллекта!) мы и достигаем целей: общения, единения, баланса духовных сил и физических средств, Гармонии Согласия с самим собой, с другими людьми, с обществом, с природой. Так что аура человека и слово - как ее форма существования, как информационно-энергетическое поле человека первичны по отношению к его белково-нуклеиновому телу.

Физическое тело человека на 98% зависит от своих тонких полевых структур. От любых деформаций этого поля у человека ухудшается физическое состояние тела, меняется состояние души, оставляя исключительно серьезные отпечатки на незримой, но реальной карме судьбы.

Потому исправление и лечение кармической системы человека шаманом - это процесс очень сложной и тонкой работы настоящего профессионала, который может и умест работать в этой области.

Для этого необходимо знать все Божьи установки и законы Вселенной, испытывать на себе, как на собственной ладони, чувствовать, чують, угадывать частоты и импульсы тонких процессов колебаний полевых структур человека, чтобы не навредить клиенту своим собственным полем, иногда уметь и закрывать свое поле с помощью различных шаманских атрибутов, держать, так сказать, в узде свой язык - силу Слова, обладать даром ясновидения и яснослышания. Все это достигается не вдруг и даже не одним десятком лет: для этого необходимо разрешение со стороны святых духов и наделение дарами целительской энергии, причем берутся в расчет и собственные возможности, и привлечения целительской энергии, идущей от земных божеств, святых духов.

Проценты соотношения этих энергетических ресурсов примерно таковы: при исправлении судьбы человека и лечения его от недугов, шаман может использовать, наряду со своими собственными силами, различные атрибуты, носящие энергетические и магические заряды Святых сил. При этом

доля его самого составляет в процессе лечения только 25% (двадцать пять) процентов, тогда как остальные 75 % (семьдесят пять) достаются Божественным силам Духов тонкого мира святых’.

В этой связи у шамана должен быть исключительно здоровый дух, очень высокое сознание, безукоризненная этика поведения, умение общаться с духами, покровительствующими пациенту и еще не менее важное - без посторонних запахов.

Существует много способов получения- нужной информации при исправлении и лечении пациента: все зависит от состояния его дел и от состояния его кармы.

Говорить пациенту, что у него “порча”, и ограничиться на этом, может только не знающий шаман - шаман “в кавычках” или заурядный, поверхностный человек.

“Порча” - это внешняя сторона дела, такая же, как скажем, у слова “погода”. Какие характеристики, откуда, от чего, когда и где - все эти сведения должны быть даны в очень доступной и в то же время мягкой и максимально сжатой форме, чтобы не нарушить ауры человека, его информационной полевой структуры.

Нельзя нагружать пациента излишними ненужными подробностями, если не хочешь его испортить.

Запугиванием и угрозой пользуются только вымогатели и шарлатаны - это надо знать и помнить.

Подобные вещи категорически противопоказаны этике шамана. Это во-первых. А во-вторых, любое запугивание и сквернословие приводит к обратному результату.

Шаман должен иметь “Толу” - зеркало, носящее символ Солнца. Оно выполняет много функций в работе шамана. И надо знать всем и в том числе начинающим шаманам, имеющим наследственный дар, что все атрибуты шамана - это особые предметы, одухотворенные специальными обрядами, наделенные силами и могуществом Святых и божеств, и главное должны использоваться строго по назначению. Люди, не знающие или не понимающие всей сути ремесла, могут воспринимать эту атрибутику, к примеру, как

звездочки на погонах военных или как значки на пиджаках. Это далеко не так просто.

Некоторые шаманы в силу своего неведения начинают облачаться в ритуальные формы одежды, не достигнув нужного ранга и права на нее. Это равносильно тому, что, скажем, будучи в чине старшего лейтенанта надевать на себя погоны полковника. Нельзя комплектоваться атрибутикой, не положенной по сану и не зная ей применения. Вся атрибутика приобретается и выдается учителем-наставником. И наделяется живой силой специальным общим жертвоприношением в адрес *“Гарбал-тэнгэри”*, где пребывают хозяева и покровители этой атрибутики. Оживление и одухотворение атрибутики имеет своей целью укрепить силу полевого воздействия, деятельную функцию связующих звеньев между аурой пациентов и *“живой силой”* вестников родо-племенных духов и божеств, для чего существуют специальные заклинания - моления, коды призываний, обрядовые руководства *“хүтэл”*, о мастях жертвенных животных, о *наборах* блюд, включая указание времени, сезона, даты и т.д.

“Толи” - зеркала, которые носят шаманы, отличаются друг от друга своей формой и назначением. наличием пантаклей, рисунков, символов, до девяти разновидностей в полном наборе в зависимости от сана. Они выполняют разные функции: информационно-фильтрующую, защитно-оберегающую, лечебно-профилактическую и универсально-производственную, имеют разные формы выпуклости, вогнутости, бывают абсолютно плоские. Все они должны быть оживлены и одухотворены - специальным обрядом.

Наделение их магической волшебной силой может отличаться наличием циклов повторения или обновления силы: может наступить момент усталости.

Так что шаману, необходимо соблюдать правила своего поведения, отличаться высоким уровнем интеллекта, безукоризненной этикой.

Ступеней его мастерства много: мастерство достигается в итоге долгих лет работы, скрупулезного совершенствования навыков и умений, предъявления высокой требовательности к самому себе, в результате прохождения специальных и последовательно намеченных посвящений, согласно позволению духов - покровителей, земных божеств на предмет очередных ритуалов посвящения.

Главный критерий успеха в работе шамана - быть всегда трезвым и содержать свое энергетическое поле в чистом виде, ничем не засорять свои энергетические каналы. Даже запахом алкоголя могут быть “забиты” кодовые каналы для контактов с духами и божествами.

Так что пьяный шаман не в состоянии войти в тонкий мир духов: он далек от осязания любых полевых структур.

Полевая структура человека содержит 108 узловых точек приема коррекций по солярному кругу - по 27 единиц по сторонам света в пространстве. Вот почему шаманские четки состоят из 108 узлов, носящих в себе энергетическую силу, играющую роль связующих звеньев и нитей с точками энергетического поля Вселенной: путем словесного кодирования, в котором закладывается имя пациента, дата его рождения по лунному календарю, с указанием “Мэнгэ”, “Суудал”. Для такого обряда достаточно тройного набора: сакрального числа “Три” с выходом на сакральное число “Девять”. Путем дальнейшего увеличения умножения “Трижды девять” достигается “Двадцать семь” и путем полного набора по солярному кругу - достигается 108 узлов.

После кодирования словесных призываний, вхождения онтонов начинает поступать информация на четки от различных частей атрибутов ясновидения и яснослышания на экранах кодовых западных сигналов.

Если говорить о “Порче”, они имеют порядка девяноста пяти разновидностей надломов тонких полевых структур человека, идущих от разных источников, которые имеют особые стадии развития: начальную, развивающуюся, развитую, перешедшую уже в область физического тела

человека: начальную форму, полную и запущенную. Запущенная стадия не подвергается корректировке или в очень редких случаях имеет положительный исход. В основном же имеет летальный исход в связи с распадом “Духа”. В таких случаях обычно шаман вежливо отказывается, говоря, что, может быть, кто-то другой поможет. Это делается в целях предостережения от стрессов и повреждений структурных полей окружения пациента, его близких.

Все разновидности “*Порчи*”, “*Надлома*” имеют свои кодовые ключи для коррекции. И лишь пятая часть из них бывает приобретена формой “*Посыла*”: целенаправленных действий путем “черных” заклинаний, проклятий посредством черной магии или, проще говоря, вмешательством человеческого фактора.

Вот поэтому и нужно всегда проводить профилактические мероприятия: обрядовые действия, мобилизацию защитных средств, ношение креста, амулетов, оберегов, которые служат мостом между аурой пациента и Божественными силами-защитниками, включающими механизм полевой саморегуляции.

Любой человек, кто носит черные мысли и творит черные заклинания и действия, подвергается воздействию принципа обратного результата, подставляя себя на самоуничтожение и подвергая мучению своих потомков по закону “Кармы”.

Любое вторжение в область тонких полевых структур непрофессионала чревато теми же последствиями: он может обречь на печальный исход не только пациента, но и себя самого. Такова цена непрофессионализма.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мы шагнули в эпоху третьего тысячелетия.

И каждый из нас смотрит в будущее с тревогой за участь своих потомков, за судьбы цивилизации.

Какое грядет у нас будущее: ближайшее и отдаленное? Ответ на этот вопрос ищут не только ученые и политики. Строят свои прогнозы и элита религиозного сознания.

Однако и она не ждет того, что внезапно и легко рухнет старый мир и наступит светлое будущее в итоге вторжения каких-то сверхъестественных сил или в результате воздействия святого божественного провидения. Благодушия и беспечности нет нигде и не будет.

Создание единого человечества с осознанным мышлением путем объединения всех этнических обществ, государств и цивилизаций, когда не будет войн и разбоев среди народов с единым Законом, где должно быть установлено царство мира и согласия и единого мышления - являлось великим Идеалом Хана второго тысячелетия, обладателя несметных богатств, главы государства мира в Евразии Чингисхана.

***Великий Чингисхан* оставил царский трон своему роду для продолжения и исполнения его заветов. Ему поистине были чужды роскошь и богатство.**

Создавая единое человечество во Вселенной, он стремился к созданию Божественного мира, где будут идеальные условия для мирного процветания и развития всех этнических сообществ и цивилизаций в области духовной и материальной культуры.

***“Александр Невский* понял, что только в Союзе с монголами может защититься от натиска воинствующего католицизма на православный Восток: отразив шведов на Неве, при поддержке монголов разгромил тевтонцев на Чудском озере”.**

***“Сам Чингисхан и его потомки терпимо и даже поощрительно относились ко всем религиям...”* - так пишет**

в своей книге “Для мира под ивами” ветеран войны и труда, отличник просвещения Российской Федерации Антон Семенович Алексеев со ссылками на исторические материалы того времени [Алексеев, 1999].

Именно веротерпимость, согласие, стремление каждого человека к созданию божественного мира во Вселенной была и остается Священной заповедью, оставленной нам, потомкам, Великим Чингисханом. И мы, шаманы, передаем из уст в уста, из поколения в поколение эту заповедь, как один из священных канонов шаманизма.

Ведь в священных правилах, законах “Есо” шаманов прямо указывается, что мы обязаны стремиться к Заветам великого Чингисхана о создании единого идеального Божественного Мира с жесткими установками, что не должно быть у современных людей ни войн, ни распрей, что каждый человек обязан стремиться к Совершенству, к Божественному миру и согласию - как к установкам Вечного Синего Неба, к указаниям всех Святых и Божеств, среди которых одно из ведущих мест занимает могучий Дух Баян Баатар Хана.

Человек, стремящийся к божественному совершенству, наверняка хочет сохранить мир между людьми. И поэтому вполне может сам оказаться среди их спасителей от смерти “духа”.

Участие в создании современной цивилизации приняло всё многоцветье этнических сообществ, несущих в себе океан различных жизненных канонов, обычаев и традиций. Ведь люди отличаются друг от друга по многим параметрам взаимодействия их тонких полевых структур с конкретными формами бытия и материи (живого и косного мира).

Вот это многообразие и взаимодействие являются залогом прогресса и здоровья человечества - как биопродукта Вселенной.

Умение человека жить в гармонии с самим собой у себя дома, в семье, с другими людьми, в государстве, способность жить в гармонии с природой и культурой этнических предков

позволяет ему с уверенностью смотреть в будущее общегосударственного и общепланетарного единomyслия человечества.

К этой всеобщей гармонии ведут такие нити связей, которые нельзя не причислить к атрибутам высокой нравственности: умение ценить людей, природу и себя в ней, способность находить компромиссы в любых трудных ситуациях, уважать чужие жизненные взгляды и субстанции, включая понятие “Греха”, и стремление к божественному совершенству, которые не то что актуальны, а настоятельно необходимы и должны быть востребованы в ближайшем будущем, если уже не сегодня.

Сегодня каждый из нас сам обязан прокладывать дорогу в будущее, в мир божественного совершенства, сам должен стремиться к той исходной точке, к тому первоначалу, откуда появилась Вселенная. И это должно усиливать нашу общую духовность, повышать уровень взаимодействия и единения всех наших полевых электромагнитных структур.

Прогресс человечества в будущем зависит во многом от того, когда и в каких масштабах распространится повсеместно то новое мышление, которое в рамках изменяющей свой облик современной цивилизации опирается на движение каждого из нас к общечеловеческим ценностям.

Искоренение сегодняшних локальных конфликтов и войн, в том числе внутри России, возможно только в условиях поиска и нахождения любых форм согласия и мира.

Кровавые раны, нанесенные экстремистами всему организму государства, конечно же, излечимы. Но только при одном единственном условии решающего поворота в политике власть имущих.

Всем понятно, что сегодняшняя война - это источник дохода для тех, кто служит злу, для антиподов высокой духовности, в числе которых немало и представителей высших эшелонов власти. Многие из них сами не подозревают того, что обрекают себя и своих потомков неумолимой божьей каре, что их карма сегодня прямо нацелена на самоуничтожение. Постигание того, что любая

конфронтация чревата непоправимыми отрицательными последствиями, должно заставить нас осознать значение достижений и пынешних, и предыдущих цивилизаций, как неоспоримых ценностей, которые необходимо всем нам беречь и умножать, передавать потомкам посредством согласованных и совместных действий. Только движение каждого из нас к этим согласованным действиям и к совместным усилиям может спасти нас от угрозы глобальной катастрофы в области духа, нависшей сегодня над нами настолько зримо, весомо и в таком всеобъемлющем масштабе, что выхода из тупика пока еще нигде не видно.

Карма пынешнего нашего общества неизмеримо загрязнена. А закрыть или как-то сбалансировать ее сегодня намного сложнее, нежели в начале XIX столетия.

Поистине нужна духовная революция в каждом из посетителей такой загрязненной кармы: зло, с которым мы встречаемся ежедневно, таится в нас самих. Только путем установления прочного моста между космическим разумом, называемым творцом Вселенной, и каждым из нас, верующим и неверующим – в итоге скурпулезного осмысления этой связи с помощью философского осознания и обобщения такой общепланетарной потребности можно предотвратить катастрофу – остановиться перед смертью “духа”, заблокировав загрязнения, постепенно выходя на балансировку кармы.

В представляемых на суд читателей книгах информация на интересующую тему дана в очень сжатой форме. Эта форма определена мной, как посетителем шаманского ремесла, хранителем тех переданных мне секретов, которые наверняка возникли в глубоких слоях истории шаманских поколений многих предков, представлявших в свое время истинную элиту Баргузинских бурят Эхиритского племени.

Я стремился к тому, чтобы как-то расширить понимание мира моими земляками, пытался раскрыть азы постижения законов мира духов, который управляет миром материальным, и дать при этом краткий анализ

возможностей вхождения шаманов в тонкий мир биоэнергетики человека - как части современной космической и всеобъемлющей энергетики, называемой Космическим Разумом или "Творцом" ("Богом") Вселенной.

Шаманизм - древняя религия. О ней в моем изложении говорится не только как о религиозной системе бурят-монголов, но и как о феномене, несущем в себе нити его связей с древним искусством, с древним фольклором, с древней технологией ремесел, с древними формами бытия и жизнедеятельности, включая древнюю медицину волшебных заклинаний, связанных с тонкими полевыми структурами индивидов в рамках всех аспектов их жизнедеятельности. Они таят в себе немало еще до конца неосознанного: многие грани и особенности их связи с космосом, с магическими волшебными силами, с энергетическими полями человека и Вселенной пока закрыты, так что тайны шаманизма постепенно могут быть раскрыты, но в моем представлении только частично. Они требуют особого осмысления (анализа) и обобщения (синтеза), причем как только в результате полного восприятия и всеобъемлющих ощущений живого и косного, космического. По моему твердому убеждению вряд ли кто из шаманов осмелится раскрыть полностью все, что он знает и умеет, ибо на раскрытие сути этих связующих звеньев между магическим миром и миром духов наложено свыше "Табу": нельзя разглашать все, на что распространяется шаманская клятва ("Тангариг" о верном служении Всевышнему). Настоящим шаманам, в силу сказанного, просто не полагается раскрывать ни состояния транса, ни формы общения с духами в условиях измененного сознания, ни своего поведения, когда шаманы после транса с приходом в свое обычное состояние не могут вспомнить никаких подробностей.

Помимо этого, шаманы не имеют морального права раскрывать то, как они выходят на режим связи со Вселенной, а также и то, как они могут попадать в электромагнитную полевою среду во время камлания и медитации, иначе говоря, во время применения реальных своих способностей избранника - экстрасенса-ясновидца, во время

своего проникновения в область тонкого мира. Так что многое пока недоступно непосвященным, а с другой стороны - исключительно интересно из-за этого широкому кругу читателей, а также исследователям.

Считаю, что в настоящей книге мне удалось бегло раскрыть только одну десятую часть того, что можно было раскрыть: на то были, как видно, объективные и субъективные причины. И не только чисто финансовые и технические.

В силу сказанного я бесконечно благодарен тем, кто, оказавшись небезразличным к судьбам нашего будущего и к участи наших потомков, стремясь вместе со мной оздоровить себя и свое окружение, по-человечески всерьез, бережно и внимательно, трепетно и участливо отнеслись к изданию настоящей книги, помогли материально и морально. Это в первую очередь - мои близкие, друзья и земляки, коллеги и единомышленники:

1. *Баяртуев Бато Дугаржапович* - Вице-президент Всебурятской Ассоциации развития культуры Республики Бурятия, кандидат филологических наук.

2. *Очиров Владимир Ринчинович* - генеральный директор ОАО “Электросвязь” Республики Бурятия, академик, уроженец Баргузинской долины.

3. *Потапов Леонид Васильевич* - Президент Республики Бурятия, действительный член Академии социальных наук, уроженец Баргузинской долины.

4. *Гармаев Баир Базарович* - Президент ЗАО “Барис”, уроженец Баргузинской долины.

5. *Аюшеев Вячеслав Дашевич* - Вице-президент ЗАО “Барис” уроженец Баргузинской долины.

6. *Улзытуев Цыдынжан Цыренович* – Председатель совета директоров ОАО ГЖК Республики Бурятия, уроженец Баргузинской долины.

7. *Улзытуев Цырен-Доржи Цыренович* - уроженец Баргузинской долины, ОАО “Улзы”.

8. *Улзытуев Валерий Цыренович* - уроженец Баргузинской долины, ОАО “Улзы”.

9. *Улзытуев Сергей Цыренович* - уроженец Баргузинской долины, ОАО “Улзы”.

10. *Цыбенова Дарима Сергеевна* - директор издательства, ИПК “Улзы”.

11. *Матханов Эдуард Иринчеевич* - генеральный директор межрегионального научно-производственного объединения “Байкалфарм”, доктор медицинских наук, Академик международной Академии натуральных продуктов и биотехнологии, Заслуженный деятель науки Республики Бурятия.

12. *Калашников Иван Игнатович* - председатель общества “Динамо” - генерал-майор, министр внутренних дел Республики Бурятия.

13. *Метляев Геннадий Павлович* - ветеран МВД, подполковник в отставке.

14. *Чимитова Цыжидма Будаевна* – преподаватель ВСГТУ, доцент, кандидат технических наук.

15. *Шаргаев Матвей Александрович* - кандидат биологических наук, доцент. Заслуженный эколог Российской Федерации, заведующий лабораторией института биологии Бурятского филиала СО АН.

16. *Бугдашкин Александр Николаевич* - директор ИЧП.

17. *Ламатханов Игорь Петрович* - генеральный директор ОАО “Агропромкомплект”, уроженец Баргузинской долины.

18. *Доржиев Максим Борисович* - генеральный директор объединения “КАМАЗ ЦЕНТР” Республики Бурятия.

19. *Толстоброва Ирина Владимировна* - директор торгового дома “Ткани”.

20. *Сультимов Доржо-Норбо Сультимович* – директор государственного академического театра Бурятской драмы.

21. *Степанова Татьяна Ивановна* – уроженка с.Ольхон.

22. *Банзарон Баир Рабданович* - генеральный директор У. М. Ц. Профсоюзов Бурятии.

23. *Логвиненко-Михайлова Светлана Михайловна* - уроженка острова Ольхон.

24. *Урбазаев Вячеслав Иосифович* - уроженец острова Ольхон.

25. *Дагданова Лариса Александровна* - главный конструктор, модельер салона “Лора-мода”.

26. *Кайназарова Лариса Федоровна* - директор салона “Лора-мода”.

27. *Очиров Жамбал Шойнхорович* - заместитель начальника Регионального управления налоговой инспекции Республики Бурятия, уроженец Баргузинской долины.

28. *Чагдуров Сергей Шагжиевич* - заслуженный деятель науки РБ и РФ, член-корреспондент СО АН Высшей школы, доктор филологических наук, профессор БГУ.

29. *Базаржапов Владимир Батомункуевич* - академик, доктор исторических наук, президент ассоциации “Друзья Тибета”.

30. *Свинин Владимир Вячеславович* - председатель Иркутского регионального отделения Международной ассоциации монголоведов, председатель Восточной комиссии Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО), член президиума Бурятского культурного центра Иркутской области.

31. *Ангархаев Ардан Лопсонович* - главный редактор газеты “Буряад үнэн”, народный писатель РБ, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, председатель правления Союза писателей Республики Бурятия и коллектив редакции газеты “Буряад үнэн”.

32. *Дашеева Галина Хандуевна* – заместитель главного редактора газеты “Буряад үнэн”, редактор еженедельной газеты “Дүхэриг”, заслуженный работник культуры Республика Бурятия и Российской Федерации, лауреат премии им. Я.Гашека, член Союза писателей России, член Союза журналистов России.

33. *Цыжибон Владимир Содномович* - художник по художественной обработке металлов - дархап-кузнец. Дважды лауреат серебряной медали ВДНХ СССР, участник международных всесоюзных, российских и республиканских выставок .

34. *Кардаш Александр Иванович* - глава Муйской районной администрации и администрация района.

35. *Цыбиков Валерий Дашиевич* - народный мастер, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, уроженец с. Нурта Закаменского района.

36. *Шулунов Карл Ефимович* - художник творческого объединения "Восхождение" Иркутского фонда Союза Художников.

37. *Цыремпилов Бадма Тибочкиевич* - ветеран бурятской журналистики, заслуженный работник культуры Республики Бурятия и Российской Федерации.

38. *Тапхаев Лопсон Дунзынович* - редактор издательского отдела газеты "Буряад үнэн", народный поэт Республики Бурятия, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, лауреат премии Ленинского комсомола.

*Желаю процветания, удачи и благополучия в делах,
крепкого здоровья и долгих лет жизни!*

*Пусть всегда Вас хранит Бог - Всевышний
и мир Святых духов Вселенной!*

С уважением: Борис Дугарович Базаров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Урбанаева И.С. Современность и духовно-философское наследие Центральной Азии / Сб. ст. - Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО РАН, 1997. - 148 с.
2. История Бурят-Монгольской АССР. т. I. Улан-Удэ, 1954.
3. Михайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма / Сб. научных работ аспирантов ист. фак. МГУ. - М., 1963. - с.130-131.
4. Михайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма (с древнейших времен по XVIII в.). - Новосибирск: Наука, 1980. - с.132, с.136.
5. Чагдуров С.Ш. Прародина монголов. Улан-Удэ, 1999.
6. Чимитдоржиев Ш.Б. Буряадай түүхэ бэшэгүүд. Улаан-Удэ, Буряадай номой хэблэл, 1992. - 240 с.
7. Ангархаев А.Л. Истоки. Буряад унэн. - Улан-Удэ: 1999, 107 с.
8. Этнографические материалы как источник по истории монголов и бурят / Соавт. Б.Р.Зориктуев / История и культура монголоязычных народов: источники и традиции: Тез. докл. и сообщ. - Улан-Удэ, 1989.
9. Язычество Древней Руси, М., 1987.
10. Георги И.Г. Описание всех народов, обитающих в Российском государстве, часть четвертая, СПб, 1799.
11. Румянцев Г.Н. Бурятские летописи как исторический источник. Тр. БКНИИ СО РАН СССР. вып. 3, серия востоковедная, Улан-Удэ, 1960, с. 3-15, с. 18-30.
12. Гирченко В.П. Русские и иностранные путешественники XVII, XVIII и первой половины XIX веков о бурят-монголах. Улан-Удэ, БМ ГИЯЛИ, 1939.
13. Барадин Б.Б. Журнал "Бурятиеведение", изд-во: Верхнеудинск, 1927 - с.39-43.
14. Румянцев Г.Н. К вопросу о происхождении хоринских бурят. I. Записки БМ НИИКЭ, вып. VIII. Улан-Удэ, 1948. с.116-162.

15. Румянцев Г-Н. Происхождение хоринских бурят. АН СССР СО БКНИИ. Улан-Удэ, 1962.

16. Алексеев А. С. Для мира под ивами. - Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 1999. - 218 с.

17. Балдаев С.Д. Родословные, предания “Данные об инородных управах”. Приложения, с.352-361.

18. Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги страны снегов. М., 1975 - с.319.

19. Сокровенное сказание монголов. Улан-Удэ. 1990 - с.318.

20. Материалы научной конференции «Цыбиковские чтения - 7». Улан-Удэ, 1998 - с.277

21. Голан Ариэль. Миф и символ. М., 1994 - с.375.

22. Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства. м., 1990.

23. VII Международный конгресс монголоведов. Доклады российской делегации. М., 1997.

24. Центральнo-Азиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные аспекты (материалы Международного научного симпозиума. 20-26 июня, Улан-Удэ, озеро Байкал). Улан-Удэ, 1996.

25. Галдапова Г.Р. Доламаистские верования бурят. Издательство «Наука», Сибирское отделение, 1987. Новосибирск.

26. Родословные предания - “Угай бэшэг” Базарова Бориса Дугаровича. Начало записи на старомонгольской письменности с 1796 г. вторым тайша Баргузинской долины моим предком *Эмшихэ Бойтогойн* и заканчивается записями на старомонгольской письменности в 1925 году моим дедом *Эрэнсэ Базарайн* - Волостным старшиной Баргузинской инородческой управы, вторым тайшаа.

27. Шаманские предания из уст в уста. Отец - учитель-наставник: *Базарон Дугар Ринчинович - Бөө дархан* (1900 г. - 1987 г.) устные; Предания и переводные материалы информации

от моих предков по древу Эхирит - Зонхи - Пэнгэлдэр - Хазуухай
- Хадаалай - Буура - Гал - Содо - Зүхэ - Үлүүхэ - Шигнай -
Бойтог - Эмэшхэ - Болот - Базар - Рэнсэ - Дугар

ШАМАНСКИЕ ПРЕДАНИЯ ПО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОМУ ДРЕВУ:

Түрүүшын мүргэл тогоон

Первая чаша родства, на нем стояли:

Пэнгэлдэр - Хазуухай - Хадаалай - Буура - Гал - Содо - Зүхэ
1   2   3   4   5   6   7

На седьмом колене разбита чаша родства и разделились
по под родам:

Род Зүхэ - род Ооли - род Эмэгээ (Номол)

Хоёрдохи тогоон

Вторая чаша родства, на нем стоят:

Үлүүхэ - Шигнай - Бойтог - Эмэшхэ - Болот - Базар - Рэнсэ
1   2   3   4   5   6   7

Обряд раздела родства» совершен в 1908 году

Гурбадахи тогоон

Третья чаша родства, на нем стоят:

Дугар - Бойтог (Борис)
1   2

Поклонные места предков в Баргузинской долине: гора
Эхын жалга село Улюкчикан. Эмээлтэ буумал: Тэмээн хада:
Хара модон местность Хүмөө (Гурбан хуһан сэргэ). Могжон
Курумканского района.

**КУЗНЕЧНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕМЕСЛА
НЕБЕСНЫХ КУЗНЕЦУ:**

Первая чаша

Түрүүшын хяһа

Буура - Гал - Содо - Зүхэ - Үлүүхэ - Шигнай - Бойтог
1 2 3 4 5 6 7

Вторая чаша Залгаа хяһа

Эмэшхэ - Болот - Базар - Рэнсэ - Дугар - Бойтог (Борис)
1 2 3 4 5 6

Дугар мой отец, передавший хаяг и хяһа - Учитель-наставник

**НЭРЬЕР ДАРХАН - БУУДАЛ - НЕБЕСНОЕ
ИЗБРАНИЕ КУЗНЕЧНОГО УТХА ПО ЦИКЛУ
ПОВТОРНОСТИ В 12 КОЛЕНАХ ПО НЕБЕСНО-
КУЗНЕЧНОМУ КАНОНУ**

Первое избрание
шаровой молнией

Буура - летальный исход
аттестованы его младшие сыновья
Гал и Түмэр - двойняшки.

На нем стоят:

Гал - Содо - Зүхэ - Илүүхэ - Шигнай - Бойтог -
1 2 3 4 5 6

Эмэшхэ - Болот - Базар - Эрэнсэ
7 8 9 10

Повторное
избрание шаровой
молнией

Избран Эрэнсэ летом 1916 года -
волоостной старшина Исход; Жив оглох
на 80 %, остался жив. Аттестован его
Дугар - мой» отец в 1926 году т.к. из-за

учебы в Иркутской классической гимназии, в связи с закрытием границ и с образованием ДВР смог прибыть на Родину только в 1925 году.

На нем стоят:

Эрэнсэ - Дугар - Бойтог (Борис)

1   2   3

20. Устные предания Баргузинских шаманов:

- 1) *Малтаахайн хүбүүн Изийнэй* (Эрдэни - Заарин - Бөө Найжа - покровитель, наставник, из рода Баяндай), по первому колыбельному посвящению в шаманы Б.Д.Базарова в 1951 году
- 2) *Мушида* Бөө дархан из рода Шүбтэхэй шоно
- 3) *Найдайн хүбүүн Мүнхэ* - Бөө дархан из рода Маншууни галзуут
- 4) *Мүнхэйн хүбүүн Гарма* - Бөөдархан из рода Маншууни галзуут
- 5) *Мутуунайн хүбүүн Доржо* - Бөөдархан - полнотитулованный шаман-кузнец, род Номол Пэнгэлдэр
- 6) *Мутуунайн хүбүүн Шагдар* - Бөө дархан, из рода Номол Пэнгэлдэр, наставник-учитель автора.
- 7) *Улзытуев Дарма Шоноевич* - бөө дархан рода Буура Пэнгэлдэр соло *Зүхэ учитель-наставник автора*
- 8) Бүүбэй Одигон, Шоодон Одигон - информаторы.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА 1 ТАЙНА ПОСВЯЩЕНИЯ В ШАМАНЫ

ОТ РЕДАКТОРА (книги 1).....	4
ПО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ ПРЕДКОВ.....	8
О ТРЕХ МИРАХ ВСЕЛЕННОЙ.....	27
ДЕВЯТЬ ВЕТВЕЙ У СВЯЩЕННОГО ДЕРЕВА.....	32
О КУЗНЕЧНОМ НАСЛЕДИИ.....	37
ХРАМ - ТЭНГЭРИ - СИМВОЛ БЛАГОДЕНСТВИЯ.....	42
НА СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ БАЙКАЛА.....	46

КНИГА 2 ТАИНСТВА И ПРАКТИКА ШАМАНИЗМА

ОТ РЕДАКТОРА (книги 2).....	56
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ВСЕВЫШНЕГО.....	59
СВЯТОЕ ИЗБРАННИЧЕСТВО.....	61
ИСТОКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ШАМАНОВ. КУЛЬТ, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, КУЛЬТУРА.....	65
ПОЛИТИКА - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?.....	73
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА.....	74
РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.....	76
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА ШАМАНИЗМА.....	77
ЧЕЛОВЕК - КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ РОДА, ПЛЕМЕНИ, НАРОДА (ЭТНОСА), ГОСУДАРСТВА, ФОРМАЦИИ.....	80
ВЕРХНИЙ МИР - ДЭЭДЭ ЗАМБИ. ФОРМА ПОЧИТАНИЯ НЕБОЖИТЕЛЕЙ В ШАМАНСКОЙ МИФОЛОГИИ.....	82
«ЮБЭН ЭСЭГЭ ГАРБАЛ ТЭНГЭРИ» - ДЕВЯТЬ ПРАРОДИТЕЛЕЙ НЕБЕС.....	84
АЛЫГАН САГААН БУРХАН ТЭНГЭРИ.....	85
АТАЙ УЛААН ТЭНГЭРИ.....	87
САКРАЛЬНОЕ ЧИСЛО ТРИНАДЦАТЬ.....	89
СОЛНЦЕ, ЛУНА - НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА.....	96
ТЭХЭШАРА МАУЖИЛАЙ.....	99
ПОКЛОНЕНИЯ ТРИНАДЦАТИ ЗАЯНАМ -	

«ОГТОР УГЫ ЮРТЭМСЫН ОДОН МУШЭД» -	
ЗВЕЗДНЫЕ БОЖЕСТВА СЫНОВЬЯ ТЭНГЭРИНОВ.....	104
УХАА СОЛБОН ТЭНГЭРИ - СОЛБОН САГААН ТЭНГЭРИ	
«УТРЕННЯЯ ЗАРНИЦА».....	107
ПРАВСТОРОННИЕ 55 (ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ	
ШАМАНОВ), ШАМАНСТВУЮЩИХ	
НЕБОЖИТЕЛЕЙ-ТЭНГЭРИНОВ БАРУУН ТАЛЫН	
ТАБИНТАБАН ТЭНГЭРИ.....	113
ЛЕВОСТОРОННИЕ 44 (СОРОК ЧЕТЫРЕ) НЕБОЖИТЕЛЯ	
ВО ГЛАВЕ САГАЙ УЛААН ТЭНГЭРИ.....	119
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗБРАННИКОВ	
ТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ.....	122
ВНУТРЕННИЙ МИР БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО	
ШАМАНИЗМА	124
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ, ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ	
ВЕРОВАНИЙ В ШАМАНИЗМЕ.....	143
а) ТОТЕМИЗМ - ЭСЭГЭ - ГАРБАЛ.....	144
б) АНИМИЗМ - КУЛЬТ ОНГОПОВ - ДУХОВ.....	145
в) МАГИЧЕСКОЕ ВЕРОВАНИЕ - «ЭДИ ШЭДИ».....	146
г) НАХЮУСАН - ТАЛИСМАН - АМИГАЙ ОНГОН.....	147
ФОРМЫ МАГИИ.....	147
КУЛЬТ ЗЕМЛИ - ЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	150
ТРИДЦАТЬ ТРИ ДОЛИНЫ - ГУШАН ГУРБАН	
ГАЛАБТАЙ АРА МОНГОЛ ДАЙДА.....	152
РОДО-ПЛЕМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, СВЯЗАННЫЕ	
СЭТНОНИМОМ ХОРИ-БУРЯТ.....	155
РОДОПЛЕМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С	
ЭТНОНИМАМИ: ХОНГООДОР, ЭХИРИТ,	
БУЛАГАТ.....	163
ПЛЕМЯ «ХОНГООДОР».....	165
ПЛЕМЯ БУЛАГАТОВ И ЭХИРИТОВ.....	167
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ПЛЕМЕНИ	
«ЭХИРИТ» И «БУЛАГАТ» С РОДАМИ, НЕ ВОШЕДШИЕ	
В ПЛЕМЕНА ХОРИ, ХОНГООДОР, ЭХИРИТОВ	
И БУЛАТОВ (СХЕМЫ-ИЛЛЮСТРАЦИИ,	
ПОЯСНЕНИЯ).....	172
ПЛЕМЯ «ЭХИРИТ», «БУЛАГАТ» РОДНЫЕ УЛУСЫ	
БУРЯТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	

ПРИ ЦАРСКОЙ РОССИИ.....	198
ПАНТЕОН ЗЕМНЫХ БОЖЕСТВ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА «АРА МОНГОЛ».....	207
ЗАПАДНЫЕ ХАТЫ - БАРУУНАЙ ХААҺУУД (ДУРДАЛГАНУУД - ПОЯСНЕНИЯ).....	211
АРА МОНГОЛ ДАЙДЫН АРБАН ГУРБАН НОЁД - «ХААН БУУДАЛ» (ДУРДАЛГА - ПОЯСНЕНИЯ).....	228
ПРИЗЫВАНИЕ ХОЗЯИНА ОСТРОВА ОЛЬХОН И ЕГО СЫНА - ХОЗЯИНА ГОРЫ «УУЛА» И ЕГО СЫНОВЕЙ. ОЙХОНЫ ЭЗЭЙ: - ХААН ХУТА БАЛБАЙН УЗУУР НЭРЭНЬ: УТА САГААН НОЁН. ГАНСА УРИНЬ: ШУБУУН НОЁН - ШОДОЙ БУРГЭД.....	234
ХАНГИН УТХЫН ОНГОН БУРХАД.....	242
САГААН ШУЛУУТА.....	247
УСТАМИ ШАМАНА.....	250
ПОСЛЕСЛОВИЕ.....	262
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПОЯСНЕНИЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА АВТОРА КАК ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ИНФОРМАЦИИ ИЗ УСТ ВУСТА).....	271

ОТ АВТОРА

В настоящем издании мной описаны исторически сложившиеся древние формы обычаев, канонов, «Ёсо» шаманской веры. Здесь отражены мировоззренческие основы верования, генеалогическая последовательность подродов племен «Эхирит» и «Булагат», основополагающие структуры шаманизма, будут раскрыты суть таких понятий, как тэнгэрианские небожители, этноним Бурят на Земле Ара монгол - Байкальского региона и пантеон Божеств.

Эта книга - начало раскрытия азов шаманизма непосредственно устами шамана.

Научно-популярное издание

БАЗАРОВ БОРИС ДУГАРОВИЧ

ТАИНСТВА И ПРАКТИКА ШАМАНИЗМА

книга в 2 частях

Научный редактор **ЧАГДУРОВ С.Ш.**

Редактор **ДАШЕЕВА Г.Х.**

Компьютерно-издательский центр газеты «Буряад үнэн»

Набор **ГУРОДАРМАЕВОЙ Ц.Д.Б., ЦЫДЕНОВОЙ Л.Л.,**

БАЛДАНОВОЙ С.М., АНДРЕЕВОЙ Л.А., БАЛЬЖИНИМАЕВОЙ Т.Б.

Верстка **ДОРЖИЕВОЙ Ж.В.**

Лицензии

ЛР № 040895 от 18.05.98 г.,

ПЛД № 12-50 от 15.07.98 г.

Книга 1: усл.печ.л. - 3,5; уч.-изд.л. - 4,0.

Книга 2: усл. печ.л. - 14,0; уч.-изд.л. - 15,0.

Формат 60 x 84^{1/16}. Тираж - 1000. Заказ № 4.

Отпечатана с готовых фотоформ в ОАО «Республиканская типография». 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.

670000, г. Улан-Удэ, ул. Каландаршвилли, 23

ГУП «Редакция газеты «Буряад үнэн»