

По неписаным законам

жили наши предки, боготворя природу

Коренные народы Бурятии жили в гармонии с природой, ограничив себя строжайшими правилами природопользования и скромным бытом. Богатство их знаний мы только теперь начинаем постигать. Возможно, изучив эти экологические традиции и обычаи, мы ответим на вопрос: почему, не имея Законов и Конституций, они, руководствуясь этими «традициями совести и духовности», могли на протяжении многих веков удерживать равновесие в природе, не причиняя ей вреда?

ЗАПОВЕДЬ ЭВЕНКОВ - «ЗНАТЬ МЕРУ»

Всем известно, что эвенки – люди таяжные. Выражаясь, дети, ученым языком, а его тоже надо когда-то постигать, они имели «промыслово-охотничьи» участки, то есть территории традиционного пользования тех мест, где жили и охотились. Следовательно, на этих землях они и соблюдали, чтобы речки и родники не загрязнялись, деревья не вырубались, огонь не шалил, ягоды и грибы водились, животные плодились. Эвенки считали: что давала сама природа – солнце, дождь, лес, то является достаточным даром для их жизни.

Трепетное отношение ко всему живому сформировало у них своеобразную охотничью этику. Все без исключения соблюдали правило: не убивать без надобности и сверх меры, то есть не убивать зверей больше того, что сможешь потребить. Заповедь **«знать меру, не брать и не убивать ничего лишнего»** распространялась и на другие виды деятельности. Эвенки соблюдали следующие нормы поведения: **не убивать маток, птиц весной не**

Эвенки

отстреливать, не стрелять птенцов, если численность зверей резко уменьшалась, то не охотиться на них, количество и расположение капканов строго регулировать, не охотиться в неположенное для охоты время.

Сезон охоты начинали строго в сентябре, когда наступали порядочные морозы. В сентябре начиналось белкование и добыча зверей ради шкуры, мяса и сала. С октября – охота на соболя и других зверей. С марта, когда солнце начинало пригревать, второй сезон охоты на белку, который заканчивался в середине апреля. С мая по июнь – период активной охоты за изюбром ради молодых рогов – пантов. С июня по сентябрь – перерыв охотничьего сезона. Правила эти соблюдались всеми, а в случае нарушения, охотника строго наказывали путем отстранения от ведения деятельности, что было самым страшным грехом эвенка.

Если охотой преимущественно занимались эвенки орочены (кочевые или оленные эвенки), то оседлые эвенки, именуемые ламученами, большое внимание уделяли рыболовству, охоте на байкальскую нерпу, водяных птиц, ондатру. Рыбу добывали исключительно для собственных надобностей, не более.

Общеизвестно, что «у каждого народа – свои охоты, свои охотничьи приемы». Однако охотники, живущие в одинаковых природно-климатических условиях, имели идентичные – одинаковые приемы охоты, схожее миропонимание. Например, коренные народы байкальского региона – эвенки, сойоты, буряты – одинаково с почтением относились к медведю. Вообще охота на медведя была нежелательным поступком, что, впрочем, не мешало при встрече с мишкой вступить с ним в схватку. И тогда охотники приговаривали, что не он его убил, а кто-то другой или кто-то принудил его сделать это, и потому он просит пощады за ошибку, совершенную якобы нечаянно. Истоки такого особого отношения к медведю уходят в седую древность, ведь культ медведя существовал еще в неолите, что доказано учеными.

Кроме того, и сойоты, и буряты, как и эвенки, придерживались обычая «не убивать самку дикой козы в весенний период, не разрушать гнезда птиц, не убивать перелетных птиц после 15 дней со дня прилета». Все аборигены байкальского региона соблюдали промысловый сезон, были разборчивы в добыче зверей, регулировали их численность, меняя места охоты и запрещая излишнюю добычу. Исполком веков запрещалось «ловить и убивать молодых птиц».

Созидательные символы

В истории монгольских народов, в том числе бурят, были прекрасные созидательные символы, охраняющие статус-кво и права природы, ее достоинство и честь, ее ресурсы и творения. Так, в «Яссе» – своде законов Чингисхана, основном законе монгольского государства, например, вскапывание земли, осквернение и разрушение природных заповедников на подвластной им территории, куда входили и земли нынешней Бурятии, влекли тяжелые телесные наказания вплоть до смертной казни.

Буряты

К ЛЕСУ, ЗЕМЛЕ, ВОДОЕМАМ - С ОСОБЫМ ПОЧТЕНИЕМ

Бережно и заботливо относились буряты к лесам. Рубка производилась с соблюдением всех предосторожностей, заготовка велась лишь на нужды, не разрешалось вывозить. На дрова шла только сухостойная древесина, а деловая заготавливалась выборочно, чтобы не нанести урона лесным насаждениям, массивам. Буряты издревле знали и понимали, что лес – это кладовая, что от него зависит все: полноводие рек и речек, озер, ключей, подземных вод, разнообразие и богатство животного мира, целостность лугов и полей, свежесть и целебные свойства воздуха. Неслучайно в Бурятии ранее никогда не было пыльных бурь, эрозии почвы, катастрофических паводков, потому что пастбища, луга, поля и пашни находились под защитой человека.

Уникальной по своей сущности и ценности была утужная система ведения сельского хозяйства, существовавшая у бурят. Благодаря этому никогда не отмечался перевыпас пастбищ, хотя домашнего скота было больше,

чем в настоящее время, в том числе овец.

У бурят было святое отношение к водоемам. Запрещалось в них сбрасывать бытовые, хозяйственные нечистоты, землю, мусор. Строго соблюдалось правило, запрещающее захламление природной среды – лужаек, полей, лугов. Особенно трепетное отношение было к Байкалу. Они обожествляли его, считая священным и великим морем – Ехэ Далай. Боже упаси осквернить его грубым словом, ссорой. У озера буряты заряжались энергией Космоса.

Издревле почитались так называемые «святые, шаманские места и территории», которые были ни чем иным как настоящими истинными заповедниками в современном смысле. В них все природные ресурсы: лес, животный мир, травянистая и кустарниковая растительность, водоемы, горные, степные и иные ландшафты и образования не подлежали к использованию, сохранялись и находились под защитой высокочитимой вековой религии – шаманства и буддизма. Никто не помышлял охотиться в тех местах: лесах и долинах, горах или степях, не только потому, что грешно

Народная природо-охранная этика и мировоззрение не позволяли хищнического отношения к природным богатствам. Как своеобразный нравственный постулат соблюдался неписанный закон «не убий, не навреди» (сээртэ - грех). Непричинение вреда живому было устоем жизни и поведения.

и непозволительно, но по этическим и моральным причинам. Из уважения к религии, к моральным устоям и традициям народа, предков. Таким образом, был сохранен от неминуемого уничтожения целый ряд представителей фауны и флоры, ландшафты.

НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА БУРЯТ

Любовь и почитание природы отражено в мифических легендах и преданиях как своеобразная форма осознания и связи их с животным миром, с природой, единства с Нею. Например, буряты очень чтили и воспевали кукушку и ее кукование, воспринимали это как символ пробуждения природы и радости жизни и ее расцвета. «С приходом весны в тайге звенит звонкая и красивая песня кукушки». («Хабарай ерэхэдэ ой тайга соо шубуун хонгео хайхан дуугаа татана»).

Тяжким грехом и преступлением был отстрел, добыча степного орла, который у бурят считался птицей Бога (бурхан шубун), хранителем, врачевателем степных просторов, мудрым и могучим существом. А лебедь, эта прекрасная

птица, наделялась народом царственной душой, чувством великой любви.

Говоря об экологических традициях бурят, нельзя не сказать об особенностях и свойствах традиционной бурятской юрты, деревянной и войлочной. На наш взгляд, она представляет собой прекрасное экологическое сооружение, удивительно приспособленное к природным условиям Сибири. Если в летний зной и жару трудно дышать на улице, то в юрте - спасительная прохлада, дающая бодрость и покой, радость и комфорт, возможность отдохнуть, набраться сил. Холодно - огонь в очаге даст бодрящее тепло, уют, горячую пищу.

Удивительно, но буряты знали и понимали, что заменить природу невозможно ничем и никем. Не случайно они давали имена своим детям, сравнивая их с живыми образами и творениями родной природы. Если сын был сильным, благородным, храбрым и мудрым, называли его орлом - бургэд хубун, если девочка выросла обаятельной, лучезарной и трудолюбивой, сравнивали ее с солнышком - наран басаган.

В известной степени бурят можно называть детьми природы. Они почитали и жили по законам Природы всю свою духовную и хозяйственную жизнь, интеллект и культуру сумели поставить на постижение и соблюдение мудрых законов и требований природной среды.

Дети успешно постигали мир Природы, знали повадки, характеры и особенности домашних и диких животных, учились наблюдательности, уважению и любви к ним.

Отличительной чертой экологических традиций и обычаев, цельности народной педагогики было раннее обучение детей самостоятельности и труду.

Малыши лет трех начинали помогать взрослым, умели обращаться даже с острым ножом, пилой, а в 5-6 лет могли принимать деятельное участие в пастбище скота, доении коров, заготовке сена в летний период и уборке урожая осенью. Дети активно учились трудностям сельского хозяйства (луговодства и животноводства), отрабатывая свой кусок хлеба, без назидания и упрека, сами, с желанием и внутренней потребностью. Мальчиков учили мужскому делу и роду занятий, требующим

физической силы, выносливости, а девочек - быть хозяйками юрт, домов, рукоделию, шитью, изготовлению национальной одежды и т.д. И всё это осуществлялось в неразрывной связи с окружающей природной средой, исходя из ее законов и требований.

Дети любили в школе и дома рисовать диких и домашних животных, солнце и луну, дождь и снег, луга и горы, реку и озера, растения и деревья, бабочек и шмелей... В самосознании их глубоко и радостно укоренялись образы родной природы, умение и радость жить на ее лоне, в ее окружении. Ребятишкам в голову не могла прийти мысль калечить кустарники и деревья, вырывать с корнями сарану или полевые цветы. Не били из рогаток воробьев, не разрывали муравейники. По-иному не должно было быть.

При таком народном воспитании дети росли духовно и физически здоровыми, с истинными понятиями о добре и зле. Буряты никогда не противопоставляли человека Природе, не оскорбляли и не унижали ее достоинства и права. Они считали себя ее детьми и частью, прекрасно чувствовали и понимали, что в полной мере зависимы от ее состояния. Для них природа была Богом, существом великим, имеющим душу, сердце и глаза, чувство, язык и разум.

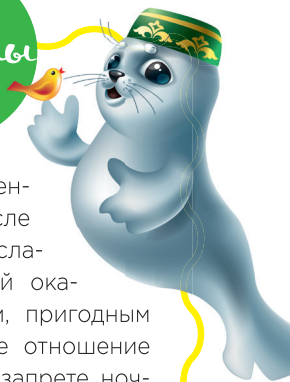
Ценность и незаменимость народной педагогики - уникальных экологических традиций и обычаев, понятий, принципов - в семье. И если ты хочешь постичь эти традиции, спроси о них у своих бабушек и дедушек, они наверняка тебе расскажут о многом.

- В понимании бурят человек - продукт неба и земли, поэтому они всегда поклонялись небу и земле.
- Бурятские охотники перед уходом в тайгу проводили обряд очищения и освящения охотничьего снаряжения, приносили жертву хозяину тайги. Дымом арсы очищали вещи и провиант охотника.
- Особенно бережное и благоговейное отношение сложилось к Земле-матери, прародительнице всего сущего. Ее тело отождествлялось с земной поверхностью, а все, что на ней живет и растет, воспринималось как ее живые дети. Древние поверья и предания бурят указывают на то, что духи гневно реагировали на распахивание почвы, вырубку лесов, загрязнение рек, насылая на виновников всевозможные болезни и стихийные бедствия.
- Плодородие всегда являлось для бурят важнейшим фактором жизнедеятельности. Они изучали, на каких угодьях и как лучше содержать животных, а потому старались оберегать землю. Недаром у бурят-монголов носовая часть обуви всегда загнута. Большим грехом считалось не только копанье земли, но даже царапанье почвы. Добывая луковицы сараны, клубни и корни лекарственных трав, буряты разравнивали почву, засеивали место семенами этих растений.
- При перекочевке обязательно удаляли остатки кольев из земли, ведь это равнозначно занозе в теле человека, а земля - мать. Место, где стояла юрта, всегда очищали, удобряли золой и навозом. При пастьбе сгоняли отару или гурт по пологому склону, не допуская перекачивания камней на пастбищные и сенокосные угодья.
- Сдвигание с места камней считалось большим грехом, если только это не было очищением дороги. Тот же, кто чистил дорогу, считался благодетелем, способствующим очищению жизненного пути своих потомков. Поэтому каждый бурят старался убрать с проезжей части дороги предметы, которые мешали проезду или ходьбе.
- Реки, озера, источники и вообще вода всегда занимали немаловажное место в верованиях и культах бурят. Каждая река или нуур (озеро) имели своего хозяина, который живет на дне. Так, до сих пор у многих этнических групп бурят сохранилась привычка не шуметь, не кричать у реки.
- Существовали так называемые «мунхэ модон» - «вечные деревья» (кедр, ель), которые почитались особенно благоговейно. Разумеется, рубить их также запрещалось.
- Святые места - это заповедники, которые являются запретными для всех видов деятельности, кроме общения с высшими силами - духами природы и духами предков. Это места, где молились буряты. Совершая обряд жертвоприношения, каждый пришедший сюда надеялся на благоволение духов.
- Челсана Буурал баабай обоо - это красивое экологически чистое место, где проводится обряд поклонения хозяевам местности. При совершении обряда на ритуальное угощение приглашают не только «хозяина» данного обоо, но и других «хозяев» всего района.

ТАТАРЫ ВЕРЯТ В ДУХОВ ПРИРОДЫ

Татары издревле имели свои представления о духах природы. В лесной чаще живет дух леса - Шурале, а в речке, озере мать воды - Су анасы. Они считаются полноправными хозяевами стихии. Встреча с ними человека, по преданиям, может закончиться гибелью. Такое воззрение предохраняло леса, берега рек и озер от излишне частых, неоправданных посещений.

Известен ряд традиций, связанных с использованием воды. За водой полагалось ходить с чистыми ведрами; если женщина вымоет их у колодца, ее ославят как нерадивую хозяйку. Запрещалось засорять колодец и место вокруг него, шуметь, бросать в него предметы, мутить воду. Эти запреты объясняются переносом на другую территорию опыта общения с природой засушливых степей - исконного места жительства

татар. В стеновых колодцах - такырах - не потревоженная соленая вода после длительного отстоя расслаивается, и верхний слой называется почти пресным, пригодным для питья. Уважительное отношение к воде проявляется и в запрете ночных купаний: они воспринимаются как опасные. Полезно для сохранения сил у человека обливание водой, считалось, что лучше всего для этого смешать воду семи источников. Центрами исламских праздников, наряду с действующими мечетями, служат родники.

Невозможно говорить об экологических традициях татарского народа без Сабантуя - праздника весеннего обновления природы, корнями своими уходящего вглубь веков.

Сабантуй ежегодно отмечается в июне - после завершения сева. Этот праздник - не только всеобщее веселье, жизнеутверждающий юмор, прежде всего это праздник заботы о матери-земле. Раньше люди к родной земле обращались со словами, полными глубокого смысла и трепетной любви: «Хорошо ли твоё здоровье, дорогая Земля? Люблю я тебя больше золота, больше жизни моей. За мою любовь разверни и ты свое приданое на наших полях и лугах, лесах и реках». В ходе межэтнических контактов священные природные объекты стали достоянием нескольких народов.

Русские

С РУССКИМ ПОКЛОНОМ

Славяне поклонялись духам природы: водяным, русалкам, болотникам, домовым, задабривали их праздниками и гуляниями. Поклонялись животным, растениям, лесу – об этом свидетельствуют отголоски язычества в обрядах календарных праздников (например, заплетание веток на Троицу). Отзвуки языческих представлений можно усмотреть и в образном строе фольклора. Так, в песнях ощущения человека уподобляются событиям в мире природы: «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то моё, моё сердечко стонет, как осенний лист дрожит».

Широта мировоззрения русских накладывала отпечаток на их общественное поведение, формировала рациональное природопользование. Требовалось взамен взятого столько же и восстановить. Например, на Руси веками занимались привлечением певчих птиц. И не только потому, что они приносили пользу в охране садов, полей, но и потому, что они «увеселяли сердца».

У русского населения сохраняются и традиции охраны родников и колодцев – оберегается их чистота. Не распахиываются склоны вдоль берегов рек. Охраняются от загрязнения святыне озёра. Не принято пилить отдельно стоящие деревья, растущие по краям поля, на сельских улицах, вдоль дорог, по оврагам, на кладбищах.

Русские накопили множество примет

хозяйственного характера: дождь в декабре – к урожайному году, низко летают птицы – к дождю, рано прилетают птицы – рано сойдёт снег. Многообразие примет – свидетельство ценности окружающей среды как источника важных для человека сведений. Так сформировалось важное представление о глубокой взаимосвязи и взаимозависимости явлений, из чего следовало, что воздействие на один элемент природы может отозваться на других её сферах.

В русских фольклорных произведениях разных жанров запечатлена мысль о том, что назначение человека – оберегать мир и умело пользоваться его богатствами.

А сколько разных пословиц и поговорок, имеющих природоохранное содержание: «Кто рубит леса, тот сушит места, гонит от полей тучи, готовит себе горя кучи; а кто лес сажает да сеет, тот влагу на полях имеет», «Одно дерево посадил – уже не зря жизнь прожил». А еще пословицы и поговорки, передающие многовековой опыт («Коси, коса, пока роса, роса долой – и мы домой»). А сколько традиций, связанных с растениями

(Ивана Купала, Троица, Новый год)! Особое внимание символу нашей Родины – берёзе, о которой народом сложено множество произведений. «Наш поилец, наш кормилец!» – так обращались к лесу люди. Очень строго наказывались те, кто учинял пожар в лесу. Особое место в народных природоохранных обычаях занимали заповедные рощи. В этих местах никто не смел рубить деревья, ломать ветки, косить траву. Были и определенные часы, в которые запрещалось даже входить туда. О священных местах и предметах слагали легенды.

Елка и береза, являющиеся символами Нового года и святой Троицы, нещадно вырубались и вырубались до сих пор. Каждый человек знает, что дереву

требуется много лет для того, чтобы вырасти. И срубить его ради нескольких дней, а потом выкинуть – можно считать преступлением!

Есть и менее распространенные традиции. Например, в сельской местности бытует поверье, согласно которому, если сова сядет на дом и будет кричать, то это к пожару. Конечно, это суеверие, но из-за него люди убивают сов. А кто не знает примет про черную кошку? И хорошо, если ее просто обойдут мимо, а ведь находятся и те, кто кинет в нее палку, лишь бы не перебежала дорогу. Задача родителей – показать ребенку, что это всего лишь миф, суеверие, не имеющее под собой никакой научной основы.

Народный календарь природы

Одной из форм приобщения к народным экологическим традициям является народный календарь природы – Месяцеслов. По сути, он содержит описание жизни обычного русского крестьянина, его будни и праздники, и основан на понимании природных закономерностей. Ведь в давние времена люди были более внимательные, от этого зависело, как они будут жить.

В Месяцеслове описано много примет и поверий, основанных на наблюдении за природой. Кроме того, это очень хороший повод для создания своих семейных традиций. Приведем самые интересные даты Месяцеслова. Рождество и Крещение.

Святки (7-19 января). Эти дни посвящены Рождественскому учету птиц. Расскажите детям о видах птиц, особенностях их жизни, выйдите на улицу и посчитайте птиц в округе (провести учет), покормите их.

**День обретения
главы Иоанна
Предтечи (9 марта).**

Этот день крестьяне посвящали подготовке к возвращению птиц, кто-то чинил сломанные скворечники, кто-то мастерил новые.

**День Евдокии-весновки
(14 марта).**

День большого праздника, который отмечался с большим размахом – весна идет! Дети бегали по улице и «кликали весну». День Евдокии считался последним днем, когда разрешалось рубить лет. Именно в этот день мама может предложить ребенку провести День леса.

**Сороки, сорок мучеников
(22 марта).**

Главный «птичий» праздник. Раньше наши предки верили, что в этот день возвращаются сорок разных видов перелетных птиц, первая среди которых – жаворонок. Поэтому женщины пекли булочки в виде жаворонков, а дети бегали с ними по улицам и «кликали весну». 22 марта

мама может предложить малышу вместе испечь такие булочки и поговорить о важности птиц в природе.

**Пятница Светлой
Седмицы. Икона
Богоматери
«Живоносный источник»
(9 апреля – 12 мая).**

Женщины в этот день пили воду из освященного в Крещение родника, который считался чудодейственным. В этот день родители вместе с ребенком могут отпраздновать День воды, вспомнить о необходимости сохранять реки и озера чистыми, поговорить о правилах поведения у водоемов.

Зосима-пчельник (30 апреля). В древности крестьяне оберегали пчел, а те, кто их разводил, славились большими мастерами. В этот день можно устроить День пчел, больше узнать об их жизни, отведать меда и узнать, как они его вообще делают.

**Апостол Симон Зилот
(23 мая).** Земля в этот день – именинница.

Крестьяне давали ей отдохнуть – пахать строго запрещалось, поэтому все занимались сбором лекарственных трав. В этот день надо поговорить о важности охраны земли, отказа от вредных удобрений. И познакомиться поближе с огромным и интересным миром растений.

**Второй Спас, яблочный
(19 августа).**

Название говорит само за себя: яблоки нужно не только кушать, но и дарить. В некоторых местностях принято угощать еще и горохом.

**Апостол Тит
(7 сентября).**

Этот день грибной, можно устроить День гриба, по возможности отправиться в лес, чтобы рассказать о правилах сбора грибов.

Семен-день (14 сентября). Крестьяне связывали этот день с отлетом птиц на юг. Куда именно они улетают и почему – вопросы, которые важно обсудить с детьми.

Каждой семье под силу создать свои семейные экологические традиции и обычаи. Это может быть не только посадка дерева, но строительство скворечников, посещение заповедных мест России, создание своего священного места (например, полянка, расположенная недалеко от дачного дома), которое будет не только оберегаться, но и дарить массу положительных эмоций и детям, и родителям.

В нашем многонациональном городе праздники и обряды разных народов переплетаются, и с одинаковым уважением отмечаются и эвенкийский Больдер, и татарский Сабантуй, и русская Масленица, и бурятский Сагаалган. Праздники, которые во всей полноте отражают взаимоотношения человека с природой, раскрывают идею единства человеческого и природного начала, их общие корни, объединяют всех нас независимо от национальной принадлежности.

