

Содбо Ешисамбуев

АЛХАНАЙ
МИР ВЕЛИКОГО
БЛАТА

(Литературное переложение Виктора Балдоржиева)

Национальный парк "Алханай"

УДК 984. 23
ББК84 (2=Буря)
А-54

Серия «Рассказы о Родине» («Нютагай түүхэ»)

Содбо Ешисамбуев
АЛХАНАЙ - МИР ВЕЛИКОГО БЛАГА -Чита: Принт-Мысль
2003. - 104стр. (Издание второе, восстановленное).

Эти материалы собирались в течение многих лет. Автор их, краевед из села Алханай Содбо Ешисамбуев, рассказывает о своей Родине – Алханае, его природе и людях, источниках и традициях своего народа. В книге максимально сохранены стиль и транскрипция бурятских имен, слов и выражений, а также местных названий достопримечательностей. Второе издание осуществлено по настоятельной просьбе читателей.

Книга издана, благодаря поддержке руководителей и сотрудников национального парка «Алханай» и его директора Баира Нимаева.

УДК 894. 23
ББК84 (2=Буря)

© С. Ешисамбуев, материалы, сюжет, 2003
© В. Балдоржиев, литературное переложение,
создание, выпуск, серия, 2003
©Дирекция национального парка «Алханай»

Знакомство

15 мая 1999 года усилиями патриотов родного края и Постановлением правительства России на территории древнего Алханаая создан национальный парк «Алханай». Люди, уставшие от достижений технократической и бюрократической цивилизации, должны время от времени возвращаться в природу и сотрудничать с ней, ибо цивилизация - отнимает, а природа - возвращает. Национальный парк «Алханай» располагает всем, что нужно человеку для нормального отдыха и восстановления здоровья. Здесь есть памятники природы, система культовых памятников буддийской религии и культуры бурятского народа, целебные воды. Воздух чист и прозрачен...

Начнем же знакомиться с Алханаем.

С научной точки зрения Алханай - вулканический, камни - застывшая лава, туфы. На тропах, проложенных паломниками, можно заметить, что камни в прошлом были жидкой огненной массой. Ученые говорят, что вулкан здесь извергался 150-170 миллионов лет тому назад. И это тоже тайна, ибо ближние высокогорья - не являются вулканическими. Конечно, все объекты Алханаая подлежат изучению, представляют большой интерес для ученых и туристов. Научные сотрудники не перестают удивляться образованию и составу каменной гряды Хорее Шулуун и утверждают, что подобного творения природы они нигде не видели.

Сегодня Алханай - национальный парк...

Монгольские племена кочевали со своими стадами, отарами и табунами на обширных территориях глубинной Азии, реки были естественными границами. Пространство за рекой Онон до озера Байкал называлось Ара-Халха, ныне оно именуется Забайкальем. Над просторами Ара-Халхи, окутанная темно-зеленой тайгой, пестреет каменными россыпями гора Алханай... Вероятно, что в разное время священная вершина имела разные названия. Одна из них - Алаг Хаан, Пестрый хан. Жители Ара-Халхи поклонялись Алханаю еще с доламаистских времен. Верховные шаманы через Храм Ворот совершали жертвоприношения тринадцати Верховным Владыкам -Арын арбан гурбан ноедто.

Исторические факты свидетельствуют, что в 1712 году в Ара-Халху из Тибета и Монголии прибыло 150 лам для распространения

учения Будды. Народные же предания гласят, что ламы приходили в наши края задолго до этого события. Их притягивала величественная гора Алханай... Астрологические вычисления буддийских монахов показывали, что именно эта гора является местом посещения среднего мира Всевышним. **Алханай по праву можно назвать бурятским Олимпом, боги которого свободно общаются с людьми...**

Много лет прожил в уединенных и живописных местах Алханая лама и великий буддийский ученый Жанчиб Од, Свет созерцания, а в миру - Намнай-багша. Он изучал сокровенные труды буддийской философской науки, предавался в отшельничестве благим мыслям и открывал иные миры. Позже, приобретя магические дарования в тибетском монастыре Лаврин, великий лама посвятил свою деятельную жизнь освящению горы Алханай, определил названия скал и обосновал буддийские толкования.

На Алханае - 17 культовых объектов, памятников истории и культуры буддизма и бурятского народа. Каждый из них имеет только присущие ему предназначения, но все они соответствуют жизнедеятельности человека от материнского начала до его ухода в иной мир. Каменный грот Эхын Умай - Чрево Матери, скала Чойжил Сумэ - Храм Божества Царства Мертвых, между этими природными обозначениями - жизнь человека...

Говорят, что в буддийском мире Алханай занимает шестое место по степени святости. Его тибетское название - Лхуншин Тара. Главный покровитель Алханая - божество Димчик или Великое Благо. 25 числа каждого летнего месяца по лунному календарю под величественным Храмом Ворот ламы устраивают праздник - хурал Согшид. Так чествуют приземление божества Димчик - с небес спускается Великое Благо... Старики рассказывают, что с 1956 года, когда вернулись из лагерей ГУЛАГа алханайские ламы Жимба и Гончик-Жамсо, обряд чествования Великого Блага верующие проводили тайно на рассвете. Когда верующие возвращались с молебна, в правлении колхоза только начинали утреннюю планерку. Таковы факты жизни...

Люди, поднимаясь по рукотворной тропе, первыми посещают каменную курильницу «бойпуур», где зажигают зула - лампадки, хужэ - благовонные палочки, далее они идут к Уудэн Сумэ - Храму Ворот, удивительному творению природы. Совершив здесь религиозный ритуал, паломники как бы входят в мир Великого Блага или в мир божества Димчик. Далее каменная тропинка ведет к Храму Доржо Пагма

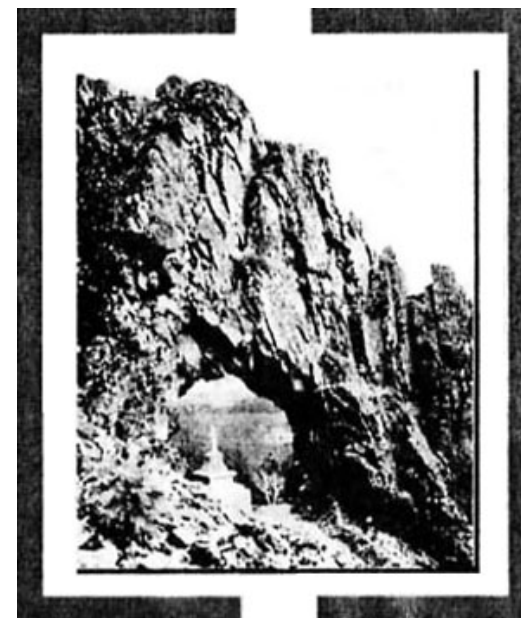
- жены Димчик, достопочтенной алмазной царевны. Затем по горизонтальной дорожке, ведущей по склону, люди посещают экзотическую скалу Загуурди - Промежуточный Мир, где стараются пролезть через зияющую щель скалы, якобы очищаясь от грехов. Впрочем, сегодня это становится опасным.

Недалеко от Загуурди есть небольшой каменный грот - Эхын Умай, Чрево Матери. Сюда стремятся женщины, особенно те, у кого нет детей. Здесь они совершают церемонию вымаливания детских душ.

Переход через нижнее ущелье, где струятся водопады, ведет к левобережному Храму Нара Хажад. Это - Храм Небесной Музыкантши. Прежде здесь жили затворнической жизнью ламы-отшельники. На окрестных хребтах имеются также интересные курумы, носящие названия религиозного происхождения, чертоги божеств - Цэнды-ма, Чойжил, Бадмасамбава и другие культовые места.

Все эти чудесные объекты природы составляют единый религиозный мир - Димчигэй орон или Мир Великого Блага.

Войдем же в этот мир!

БОГИ И ЛЮДИ АЛХАНАЯ

ХУН00 шулуун - плиточные могильники

И вот вы в пути. Перед вами открываются необъятные просторы - степи, леса, горы, тайга. Краски сменяются мгновенно, но неизменной остаются синие дали. Это - Ара-Халха или Забайкалье - родина великих и древних народов, с которыми вольно или невольно связаны возникновение и развитие многих современных народов I и II тысячелетий. Надо полагать, что в свое время племена, жившие у подножия Алханая, обладали огромным энергетическим потенциалом, если смогли расширить свои пределы до всепланетных масштабов... По всему Забайкалью во многих местах встречаются торчащие из земли плиточные камни. Буряты их называют хуно шулуун - плиточные могильники. Местность Хуноши в современной транскрипции звучит как Кусочи. По дороге на Алханай вы непременно увидите эти могильники - немые свидетельства битв и сражений, обрядов и традиций народов, обитавших у подножия величественной горы.

На территории алханайского колхоза насчитывается более ста разграбленных в древности захоронений. Сегодня они не представляют интереса для сельских жителей. У подножия Алханая, за обочинами дорог, много плиточных могил, на них, как древние стражи, сидят степные коршуны и постоянные обитатели наших краев - вороны.

Наверное, ученые еще могут найти нетронутые захоронения, плиточные могильники не утратили свою историческую значимость. Но простым людям нельзя нарушать покой этих спящих курганов. Из истории древних времен нам известно о цивилизации тюркских каганатов, гуннов, киданей, сяньбийцев и многих других народов. Все они были предками забайкальцев, почитали Алханай. В религиозно-этническом понятии бурят, эти могильники имеют своих «хозяев». И ни один бурят не использует эти камни в качестве строительного материала, не стронет их с места, ибо это грех.

Пусть они хранят тайны веков.

МААНИ - МОЛИТВЫ И МАНТРЫ

На горных перевалах Алханая, у обочин дорог, родников, в лесу часто встречаются каменные молитвенные плиты, установленные на кучах камней. У некоторых из плит заливные опоры. Это - маани, крупнозернистые гранитовые плиты с выбитыми вязью надписями на тибетском языке. Одна и та же вязь повторяется три или более раза. В основном, это повторения мистической формулы буддийской религии - «Ом-ма-ни-бад-ме-хум!», «Да будет благословенен рожденный на лотосе». Так все буддисты прославляют Будду, который, как известно, совершенен. Значит, люди прославляют и самосовершенство, и путь к нему...

С начала XIX века алханайские буряты начали проводить религиозный обряд «Маани хураха». Состоятельные скотоводы приглашали ламу, соседей. Собравшиеся садились на молебен, который длился трое суток. До начала молебна хозяин, проводивший обряд, привозил на телеге каменную плиту с горы Верхний Соктуй. Кстати, раньше из таких камней делали мельничные жернова. Хозяин упорно обрабатывал, тесал этот камень. После этого лама на ровной поверхности камня писал мантры...

Участники маани соблюдали правила ритуала: не кушали тяжелую пищу, в течение одних суток не произносили ни слова, много раз совершали моления с поклонами. Пока длился молебен двое или трое мужчин зубилом и молотком выбивали мистические слоги мантр. К окончанию церемонии был готов Шуулун маани - Каменная мантра.

Скотоводы устанавливали молитвенный камень на своих родовых участках, этим самым они умирляли духов и хозяев гор и степей, рек и озер. Это должно было сопутствовать благополучию. Люди, проезжавшие мимо Шуулун маани, совершали жертвоприношения, а главное читали и повторяли молитву.

Местность, где стоят такие плиты, называют «Маанита» или «Манти».

КУЛЬТОВЫЕ ПЛИТЫ ҮЛЭ

Если на молитвенных камнях кроме мантр имеются еще имя священника и дата, то такие каменные плиты называют Улэ. На повороте к горе Алханай имеется культовый камень рядом со знаком Далай-ламы. Он установлен в 1911 году в честь одного из высокочтимых настоятелей Агинского дацана Гэбгы-багша, о чем свидетельствует надпись на старомонгольском языке.

Ламы, соблюдающие все религиозные каноны, не имели семьи, детей. Жизнь они должны были посвятить совершенствованию и служению людям и тем самым увековечить свое имя. Каждый проезжающий читал маани на подобных культовых камнях.

Улэ встречаются очень редко.

Возможно, что от слова «Улэ» произошло топонимическое название «Үлэтэ» (падь, имеющая Улэ), т.е. Улетуй. Заметим, что продолжительный таежный хребет от села Кыра на Былыру называется - Улеэтын дабаан. Есть село Улетуй. В Ара-Иле имеется гора Улеэтэ майла, раньше там проезжающие останавливали лошадей и жертвовали духу этой горы...

Но вот вы уже подъезжаете к Миру Великого Блага.

ДИМЧИК - ВЕЛИКОЕ БЛАГО

В немом изумлении или радостных восклицаниях, озирая далекие синеющие горы, голубую дымку над тайгой, блеск горных речек, вы доехали до алханайского источника. Позади суетный мир, а здесь - царство великого блага, который овеивает каждого паломника. А перед вами - скала Димчик Сумэ... Вы только прикоснулись к тайнам Алханая, но уже почувствовали, как меняется ваша внутренняя суть... Ведь гора Алханай издавна почитается как божественный храм, включающий в себя несколько храмов божеств буддийского пантеона.

Религиозное название горы Алханай - Лхуншин Тара. Мифология и история буддизма богата и разнообразна. Это огромный мир философии, которая помогает человеку совершенствоваться в реальной жизни.

Алханай овеян и пронизан историей и мифологией буддизма,

дыхание которых чувствуется повсюду... Однажды, в период расцвета и становления буддизма, случились непредвиденные и печальные события. Неожиданно стали подвергаться порче священные книги, на колоннах и стенах монастырей появились трещины, среди священнослужителей распространились болезни, трагические случаи. Время было смутное, чистота и правдивость учения нарушились. Верховные владыки буддизма собрали много учителей, мудрецов и астрологов, которые должны были выявить причины смуты, очистить учение. Один мудрейший Багша -учитель учителей - объявил, что пришло время найти и пригласить на трон божество Димчик - Великое Благо. Астрологи вычислили место нахождения младенца - божества. Им оказался ребенок из царской семьи, необычайно резвый, подвижный, одаренный многими талантами и обладающий пронизательным умом. Как водится, закрепили за ним учителей. Принц отличался непредсказуемостью поступков и к тому же был левшой...

И вот наступил день, когда нужно было встретить божество Димчик со всеми почестями. Ослепительный Храм готовился к торжеству. У парадного входа собралось множество мирян. Но вопреки ожиданиям владык и духовенства Димчик появился не с той стороны, откуда его ожидали. Он ехал с противоположной стороны Храма, против движения солнца, на одноосной деревянной телеге, запряженной ослом, и раскидывал мелкие камни. Появление его было озаменовано барабанной дробью, звуками раковин и труб-бискуритов. Так пришел в средний мир Димчик -Великое Благо, и началось возрождение и распространение буддийской религии...

Димчик - это важнейшее тантрийское божество буддизма, которое обитает на горе Кайлаша, рядом с мифическим центром Вселенной - горой Сумбэр, царем гор. Тантризм - эзотерическое учение в буддизме, цель которого -достичь просветления, обрести природу Будды в течение одной человеческой жизни. Божество Димчик - один из пяти главных Будд. Главное значение - Самвара - единая сущность, которая находится в основе всех манифестаций, сила защитников веры, мудрость всеведения, подобная зеркалу, высочайшее внутреннее блаженство, принцип единства с Абсолютом. Божество Димчик, он же - воплощение Самвары, считается главным хозяином горы Алханай, занимает очень высокое положение в иерархии северного буддизма, служит охранителем религии,

ревностным защитником буддийской веры, карающий гневом всех ее врагов.

Димчик Сумэ - естественный грот, расположен на западном склоне долины Аршана, на высоте 1200 м по Балтийской системе высот. Культовое место связано с естественным гротом, расположенным в основании скалы на северной ее части. Этот грот представляет собой полусферическое углубление в скале диаметром около 7 метров. Глубина пещеры от плоскости входа до дальней стены 4 метра. На верхней части свода имеются вертикальные трещины, откуда сочатся водяные капли, а вода считается Аршаном (святой водой) и потому верующие совершают омовение, берут воду в разную посуду.

Здесь всегда многолюдно. Паломники традиционно посещают пещеру. Смелчаки забираются на вершину скалы. Некоторые от избытка чувств кричат, чего не следовало бы делать, с точки зрения техники безопасности, морально-этического принципа. Эти поступки оскорбляют чувства верующих.

С высоты Димчик Сумэ открывается живописная панорама даурской земли, которая примечательна великолепием географического разнообразия.

Природный Храм Димчик с его символическими очертаниями имеет несколько внушительных скальных образований. Паломники, раньше не замечая, обходили скалу против движения солнца, заметьте, они поднимаются от источника по наклону, посещают грот, совершают подношение, дальше забираются на скалу и опускаются по крутизне к речке. Старые ламы такой обход-гороо Димчик Сумэ допускали, поскольку Димчик был левшой.

Каждый, кто посещает этот культовый объект, таит в себе какое-то желание, оставляет на скалах монеты, угощает духов пищей, дабы в жизни сопутствовали здоровье и счастье. И молятся:

Богат тот, кто никому не должен,
Счастлив тот, кто не болеет.
Уйдет все нынешнее лихолетье,
Пройдут смутные годы!
И наступит время благоденствия.
Да будет так!

ДОРЖО ПАГМА - АЛМАЗНАЯ ЦАРИЦА

На карте Алханае вы увидите все природные храмы. Доржо Пагма - природный храм достопочтенной Алмазной Царицы, супруги божества Димчик. Между ними и находится мир великого блага. Доржо Пагма - стройная и изящная скала с гротом на левобережье ущелья Убжогое, севернее Храма Ворот. К храму Алмазной Царицы ведет тропа между рассыпными камнями.

Грот находится в основании скалы, служит местом проведения буддийских ритуалов и может вместить до десяти человек... В буддийской иконописи и скульптуре божество Димчик изображен в символическом союзе с женским соответствием, то есть в эротической форме. На Алханае скалы Димчик и Доржо Пагма расположены далеко друг от друга, на разных отрогах, но в пространстве между ними есть объекты, которые предназначены для поклонения мирян и избавления их от разных страданий и недугов, встречающихся в жизни каждого человека. Здесь паломник находит места для душевного успокоения и энергетического заряда, ибо энергия есть основа всего сущего и в ней заложены все возможности для изменения судьбы.

Немного выше скалы Доржо Пагма возвышается каменное творение природы, а в буддийском истолковании Храм Божества Долголетия Аюши. В его честь в дацанах проводятся богослужения, которые посвящены бесконечности жизни на Земле. Судьба - это программа жизни, а жизнь - есть борьба за существование. Достойная борьба означает достойную жизнь и достойную карму, а в достоинстве нет места гордости...

Наверное, не зря в древности эти скалы привлекли внимание лам, не зря они стали объектами культового значения. Верующие совершают обход-гороо вокруг этих скал. Каждого человека интересует энергия и бесконечность жизни, продолжение человеческого рода. И каждому хочется жить полной жизнью и наблюдать ее красочное разнообразие.

Вокруг этих скал встречаются сибирский лук, барбарис, рябина, бузина черная и другие редкие виды высокогорной флоры, которые предстоит исследовать и занести в Красную Книгу России.

Разнообразие жизни должно быть наиболее полным.

ЗУЛА И СЭНДЭМА - ВЕЧНАЯ ЛАМПАДА И НЕБЕСНАЯ ФЕЯ

Из-под арки Храма Ворот на восточном горизонте ущелья Убжогое отчетливо видна громадная скала по имени Сэндэмын Сумэ, немного дальше сверкает над вечнозелеными соснами скала-шпиль, названная Зула Сумэ.

Туристы, на пути к Храму Ворот останавливаются у этих скал, любясь каменными творениями природы. Они находятся на высоте 1400 м над уровнем моря.

Зула Сумэ - Храм Светильник (лампада), представляет собой гранитный столб высотой около 40 метров, возвышающийся над лесом вдаль от других скал. Он раньше всех встречает утреннюю зарю и освещен лучами до позднего вечера. Луч света Зулы олицетворяет силу и энергию созерцания, распространения буддийского учения. Так, верующие по трем сокровенным дням месяца (8, 15, 30 числа) зажигают в алтарях лампадки и погружаются в тишину, перебирая молитвенные четки, в позе медитации. Поздней осенью в дацанах совершается обряд - Зула хурал, смысл которого заключается в том, чтобы души животных, забытых на мясо, находили другие перевоплощения, чтобы перешли в другие живые существа.

Свет Зулы пробивает путь во мглу пространства, а в жизни вытесняет невежество, мракобесие и отрицательные действия Лампады зажигают, чтобы воссияло солнце в темном царстве.

Скала Сэндэма - один из объемных объектов на Алханае. По ее основанию занимают большую площадь глыбы россыпных камней. На живописных склонах Сэндэмы щедро растут трудно-проходимые заросли мелкого леса. Эта скала богата межкаменными щелями, гротами, в которых можно найти и гнездовья птиц и норки грызунов. На тропе, проходящей через этот останец, экскурсанты преодолевают крутой спуск. Они оставляют на перевале монеты, рис, табак и спички.

Слово Сэндэма соответствует имени львиноликой дакини - небесной феи мудрости, защитницы верующих и учения Будды. Кстати, многие скалы названы именами небесных богинь.

Храмы Зула и Сэндэма посещала элита буддийского духовенства. Выдающийся ученый лама Агван Доржиев,

приверженец чистоты буддийской религии, писал, что буддизм - есть учение об освобождении от темноты и невежества путем познания и достижения высшей степени интеллектуального развития, что слово Будда означает пробуждение и развитие сознания, что буддизм приносит с собой укрощение низменных инстинктов человека и развитие духовной культуры.

Ламы не одобряют суеверий и предрассудков. Например, привешивание на живые деревья множества лоскутков ткани. Сегодня это стало повсеместным явлением. Привешивают, как попало и где попало! Простому человеку понятно, что эти материалы способствуют засыханию деревьев, с пожароопасной позиции - это недопустимо, так как люди зажигают лампадки и благовонные палочки-хужэ и оставляют их без присмотра...

Паломники ходят вокруг скал Зула и Сэндэма, совершая подношения с думой, что добро победит зло, что восторжествует справедливость. Они желают, чтобы дети овладевали азами наук, молятся о мире и спокойствии на земле.

ҮҮДЭН СУМЭ -ВОРОТА В МИР ВЕЛИКОГО БЛАГА

Со времен седой старины народы строили грандиозные арки. В Берлине - Бранденбургские ворота, в Париже - Триумфальная арка... За ними должно было начинаться нечто значительное и важное, меняющее сознание человека. Эти ворота имеют политическое и нравственно-эстетическое значение. Они олицетворяют жизнь общества.

Есть такие ворота и у бурятского народа. Мудрая природа создала на горе Алханай чудесное творение - скальный останец с величественным проемом-аркой, названный Үүдэн Сумэ -Храм Ворот.

Бурятское слово «уудэн» можно перевести как - проем, дверь, ворота, вход, а «сумэ» -храм, чертог. Национальный обычай предполагает соблюдение строгих правил в отношении двери, за которой начинается мир со своими законами и обычаями. Нарушение их - величайших грех. Прежде, чем зайти в дом, человек приводит себя в порядок. И мысли, и одежду, и тело... За порогом не здороваются, руками в косяки не упираются, не прислоняются к нему. В дверь нельзя заглядывать. Порог всегда содержится в чистоте и на него

нельзя садиться. Грех сильно хлопнуть дверью, оставлять открытым...

Буддисты утверждают, что Уудэн Сумэ - это ворота, через которые люди входят в мир божества Димчик.

У подножия Уудэн Сумэ проводится выездной хурал - Согшид, посвященный божеству Димчик. Там, на ровной отвесной каменной стене разнообразные трещины образуют пестрые молитвенные символы, буквы, которые читают ламы. Они называют их Ранжин-маани - мантра, которая выступает сама.

В 1864 году по наставлению всеми почитаемого ламы Намнай-багша была сооружена ступа-субурган. На большой молебне был приглашен тайша агинских бурят Тугулдур Тобоев, летописец, оставивший после себя ценные записи о социальном и экономическом состоянии агинских бурят на протяжении XVII-XIX веков. Во время его выступления на молебне местные жители впервые узнали о положении в российском государстве, системе управления, сборе налогов, вакцинации против оспы и о многом другом..

Вообще субурганы возводят на особо почитаемых и святых местах, а также - на территориях монастырей, при захоронении праха выдающихся учителей, владык буддийской религии. Первый субурган на Алханае разрушили в 1930 году. Старожилы говорят, что у этих «смельчаков» жизнь была короткой и печальной. Субурган, который сегодня стоит под Храмом Ворот, был построен в 1956 году при непосредственном участии алханайских лам Жимбы Цыбенова и Гончик-Жамсо Тугмитова, которым суждено было вернуться домой, пережив все тяготы сталински репрессий. Ступа имеет высоту 1,5 метра, нижнее основание называется сэнтэй. В него заложены частицы девяти драгоценностей, глиняные барельефы божеств и культовые предметы. Среднюю часть называют бумба - дарохранилище. Верхняя часть, стоящая из тринадцати колец, называется гол (шпиль), она символизирует почитание 13 великих факультетов буддизма: философии, астрологии, логики, теологии, медицины, религии, искусства, книгопечатания и т. д. Шпиль завершается эмблемой - соембо и имеет следующие толкования:

1. Живем под солнцем, ведем лунное летоисчисление, пламя - символ жизни.
2. Чингисхан восклицал: «Да будет жить вечно монгольский народ, чей отец - золотое солнце, мать - серебряный месяц».
3. Символическое слияние индивида с Адибуддой в практике

созерцания.

Паломники под аркой совершают ритуальные действия, молятся, обходят три раза субурган, затем идут вокруг Уудэн Сумэ.

Несомненно, каждый человек, посещая Храм Ворот, в душе своей имел какие-то желания, думал о жизни и собственной судьбе, мысленно молился ради избавления от проблем и болезней. В жизни бывают разные ситуации, поэтому сюда приходят просить помощи. Каждый, кто посещает это культовое место, намерен очиститься, освятить тело и душу, получить заряд положительной энергии. Говорят, что человек, попадая в мир божества Димчик, посещает места благотворного влияния космической силы - биоэнергии.

Люди поднимаются к Уудэн Сумэ или спускаются от него по вьющимся каменным тропам, которые с двух сторон обложены довольно высокими бордюрами из камней. Каждый поднятый и положенный на обочину камень - молитва, прочитанная паломником. За много лет обочины троп стали каменными бордюрами живописных цветов. Особенно много камней положено в грозные годы гражданской и Великой Отечественной войн. Именно в смутные и тяжелые времена люди больше всего посещали Алханай. Они молились за то, чтобы их сыновья, братья, отцы и деды вернулись живыми с войны и дальних краев... Вообще, буддисты считают большим благом очищать и налаживать дорогу.

Сегодня на этих тропах паломники, туристы и экскурсанты любят творением природы, вдыхают благоухающий таежный аромат. Для кого-то это оздоровительный поход, для других - это познавательная экскурсия. Здесь ярко сохранились вулканические проявления: застывшая лава - туфы, оранжево-коричневые камни - следы горения...

Иностранцы, посещающие эти места, стараются пообщаться с природой, уединяются, медитируют в позе покоя и блаженства. Они испытали на себе все тяготы культуры мегаполисов, которая отнимает у человека все, души их подсознательно тянутся к природе, дающей своим детям энергию жизни. Много раз мне приходилось видеть граждан из цивилизованных стран, застывших в немом изумлении и боящихся, что в эти святые минуты жизни кто-то может нарушить их покой. И думалось мне, что сегодня мы, забайкальцы, владеем бесценным сокровищем - нетронутой природой, которой на планете остается все меньше и меньше... Но наша молодежь, в отличие от

иностранцев, буквально рвется к чуждой культуре. Они шумят, ведут себя некультурно распивают спиртное, оставляют бутылки, бумагу, мусор. И некому вразумить им, что люди, не помнящие родства, не знающие своего - всегда будут рабами чужеземцев, что гордость - хуже глупости, что задача человека - завтра стать выше самого себя сегодняшнего, ибо все на этом свете тянется к свету, а не к мраку, что дерево не растет корнями вверх. Тот, кто грешит в святых местах, тот не получит заряда энергии и никогда не будет счастлив...

Удэн Сумэ имеет вертикальные трещины, идет медленный процесс разрушения арки под воздействием солнца, воды и воздуха. Поэтому здесь категорически запрещено заниматься скалолазанием. Специалисты говорят, что по мере глубинного разлома земли, последовавшего после вулканического периода, примерно 170-150 миллионов лет тому назад и возник Алханайский горные массив с выступающими, шпилевидными, скалами и гротами.

Поток любителей природы на Алханай увеличивается с каждым годом. И он будет увеличиваться, ибо люди тянутся к отдыху и покою, ибо наша религия и наши земли сегодня самые мирные и спокойные. Только не использовали бы эти важнейшие качества во зло.

Сегодня важно вести воспитательную и разъяснительную работу среди людей через все средства массовой информации. Национальный парк «Алханай», как царство экзотики, как жемчужина Забайкалья, нужен нам и нашим потомкам. Ибо каждый человек пожелал бы пройти через Храм Ворот и очутиться в мире Великого Блага...

ЭХЫН УМАЙ - ЧРЕВО МАТЕРИ

Недалеко от Удэн Сумэ, на горном склоне у обширных рассыпных камней, имеется грот длиной около четырех метров, высотой более одного метра. Это и есть Эхын Умай или Чрево Матери, одно из самых посещаемых, культовых и загадочных мест Алханая, грот, окутанный голубой дымкой хвойных деревьев.

При входе в Эхын Умай вы почувствуете прохладу и сырость, ведь сверху просачиваются кристальные капли воды. В центре грота, на камне, мерцают лампы, видны жертвенные монеты. Стены и потолок блестят от сырых камней... Вокруг грота на деревьях развешаны разноцветные лоскутки материи, шелковые ритуальные хадаки (полосы материи в виде шарфов), и, что самое интересное, - детская одежда. Камни и почва у входа и внутри - в ямках. Это рыли люди, в основном, женщины, выпрашивая у Чрева Матери детей.

Гроты с такими названиями есть у многих азиатских народов. Лама, доктор буддийской философии, прибывший из Индии, резиденции Далай-ламы Дхармасалы, вместе с группой лам из Иволгинского дацана рассказал, что в Индии и Тибете тоже есть пещеры с подобным названием, где поклоняются буддисты.

Паломники здесь совершают ритуальные обряды и просят у Эхын Умай души детей, дабы размножался их род. В буддизме и бурятском народе очень развит культ детей и продолжения рода. В одном из номеров журнала «Вокруг света» в 1966 году была опубликована статья, где говорилось, что буряты являются единственным народом на земном шаре, где нет сирот. Обращаясь к матери-богине Дара Эхэ, миряне читают мистическую стихотворную формулу, мантру «Ум дари дудари сууха». Жизнь на земле по буддийским понятиям происходит из шести начал. И потому одну из молитв буддистов можно перевести так:

Молюсь:

Ради шести материнских начал, данных богами,

Ради всех живых существ на земле...

Старожилы рассказывают, что до 1930 года у грота Чрево Матери проводились богослужения 40-50 ламами. После богослужения они втыкали тростями в почву твердые шарообразные культовые предметы, кораллы и морские камушки.

Грот, как правило, навещали и навещают те семьи, у которых не

было детей. У входа совершают жертвоприношение, выговаривая свои просьбы. В гроте зажигают лампадку, окуривают благовонием, совершают «омовение» водяными каплями. Затем ищут и достают, буквально выковыривают из ямок, стен или потолка грота, камушки. Удастся это не всем...

Камушек, добытый из священных недр Алханая, ставят дома в божницу или же на почетное место, поместив его в чистую и красивую посуду, наполненную пшеницей. Есть множество преданий и случаев, когда бездетные семьи были осчастливлены рождением детей. А во многих случаях рассказывают, что сколько камушков удалось «добыть» в Чреве Матери, столько детей и родилось. Бывали случаи, когда врачи констатировали факты бесплодия, но после посещения Чрева Матери, дети все-таки появлялись.

Такова сила веры и Алханая, ибо сказано - тому, кто просит, воздается.

Старейшины бурятских родов утверждали, что священный Алханай - место посещения небесных богинь и притока космической энергии, потому и Эхын Умай обладает магической детородной силой.

Да, у бурят до недавнего времени сирот не было. Типичным явлением было усыновление или удочерение детей, за одинокими старыми людьми ухаживали не только родственники... Неужели это время прошло? В буддийской пророческой записи оговорено, что придет время, когда мать умертвит свое дитя, умерший прокормит живого. Сегодня «цивилизация» полностью овладела бурятами, аборт и получение пособий за потерю кормильца стали обыденными явлениями. Но культ предков и детей все еще силен. Будем надеяться, что XXI век станет эпохой благополучия и расцвета человеческого сознания, осознания каждым народом своей уникальности, почитания своих предков а потому - достойного воспитания потомства. Помолимся же, ибо впереди у нас Промежуточный мир:

Ради шести материнских начал, данных богами,
Ради всех живых существ на земле...

ЗАГУУРДИ - ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МИР

В метрах сорока выше по склону от Храма Ворот расположена невысокая скальная гряда, называемая Загуурди. Эти живописные

древние скалы подвергаются ежегодному постепенному выветриванию. Заметны вертикальные трещины, зияющие посередине - загуурдин хабсагай. Слова эти можно перевести как месторасположение промежуточного мира. В буддизме принято считать, что душа умершего витает в промежуточном состоянии 49 дней, после чего она должна найти свое перерождение. По этому поводу ламы проводят ритуал - «Хоног тараха».

Наши предки посещали скалу Загуурди по каменистому склону, пройдя через Храм Ворот и следуя к Храму Доржо Пагма. Примечательной особенностью скалы Загуурди является естественное нагромождение обломков скалы, образующее узкий сквозной проход длиной в 2,5 метра. Этот блок упирается вертикальной плоскостью в скалу с одной стороны и узким краем нижней плоскости возлежит на обломке скалы - с другой. Создается впечатление, что камень едва держится и вот-вот упадет.

С древних времен это межкаменное отверстие стало одним из культовых мест паломников. На основании скалы можно увидеть жертвенные монеты, отрезки шелковых тканей, кучи сухих палок - это трости богомольцев...

В обыденной жизни человек иногда попадает в непредвиденную обстановку, случаются чрезвычайные ситуации, получает нечаянно травму, становится объектом клеветы, обмана, его преследуют болезни и другие неприятности. Подобные случаи буряты в разговорной речи обозначают словом «загуурдида тоорихэ», то есть человек находится в промежуточном состоянии, выпал из пространства и времени, потерял жизненные ориентиры. Но эти факты есть результат его предыдущих действий, это его карма. Во избежание таких неожиданностей миряне посещают дацаны, делают обходы святых мест. Посещают скалу Загуурди, стараясь пролезть через узкую щель, чтобы освободиться от накопившихся грехов. Это стало традицией: издавна гуляет слух, что на Алхане есть знаменитая щель грешников. Некоторые говорят, что камни зажимают, но, после чтения молитвы, отпускают, что грешники застревают. Одними овладевает сиюминутное чувство растерянности и страха, другие непомерно радуются «освободившись от грехов».

На самом же деле, в этом «ритуале» нет ничего от буддизма. К тому же такое лазание очень рискованно и опасно. Конечно здесь можно оставить монеты, зерна риса, обойти скалу, обдумывая свои

поступки, жизнь, крепко-крепко пожелать мира и благополучия всему сущему, а значит и самому себе. Но не стараться освободиться от грехов, пролезая через опасную природную щель в нагромождении камней, которые вот-вот готовы обрушиться на человека. Надо категорически запретить взрослым и детям карабкаться на эту скалу!

Печально, что некоторые исследователи и природолюбцы, побывав на Алханае, искажают названия культовых объектов, информацию им дают случайные люди. Например, ученые Лукьянов, Янков, Теруков, Гаврилова и другие заменяют название «Загуурди» новым - «Щель грешников», «Нара Хажад» - «Солнечная оправа», тогда как эта скала «Храм Небесной Музыкантши». Не надо делать открытий, когда все давно открыто и названо нашими предками! Все названия святых мест имеют теологическое происхождение, а к их переводам следовало бы относиться взвешенно и обдуманно.

Сохраним же скалу Загуурди, как памятник природы, как место, связанное с историей и религиозной культурой народа. Ибо каждый из нас при жизни и после ухода в иной мир, пройдет путь промежуточного состояния души.

Пусть будет чистой карма каждого человека!

НАРА ХАЖАД - НЕБЕСНАЯ МУЗЫКАНТША.

Нара Хажад переводится как Небесная Музыкантша, а скала Нара Хажад это храм богини пребывающей на небесах и льющей на землю музыку. Этот внушительной величины храм - скальный останец, красуется на левой стороне низвергающейся с горы речушки, которая впадает в речку Убжогое. Расстояние от Храма Ворот до Нара Хажад около 500 метров. Спускаясь с грота Эхын-Умай экскурсанты наслаждаются прозрачными струями аршана, который с шумом изливается между каменными преградами под скалой Нара Хажад. Свообразны и красивы истоки горных речушек. Видны небольшие водопады, пороги и вымытые водой ямки в скальном грунте.

Главная особенность этой скалы - обширная расщелина естественного происхождения. Устье этой расщелины, расположенное на северной стороне останца, имеет горизонтальную площадку, где можно было бы установить небольшую юрту. По мере подъема расщелина сужается и набирает вертикальный наклон, а далее - переходит в узкую щель, имеющую сквозной выход на вершине

скалы. По подножию скалы грозятся россыпи камней, примечательно, что глыбы обрамляют некоторые углубления или впадины.

Иногда молодые люди поднимаются по нагорной части скалы на самую макушку. Заметно, что в старые времена, обкладывая и обустривая основание площадки, паломники изрядно потрудились. Здесь можно обнаружить осколки древних кирпичей. Вообще, в системе природных буддийских памятников Алханая встречаются фигурные кирпичики и осколки колонн Цугольского дацана, завезенные в 20-ые и 30-ые годы прошлого столетия, когда известный буддийский монастырь был закрыт, а службы лам - запрещены.

Надо полагать, что знатные ламы Цугольского и Агинского дацанов в досоветское время выбирали скалу Нара Хажад местом медитации, считали, что на это место ниспускается приток энергии из Вселенной.

С давних времен в народе бытует молва, что здесь, в тишине и покое, можно услышать таинственную и прекрасную мелодию, льющуюся с небес. Это играет Небесная Музыкантша - Нара Хажад...

Конечно, можно предположить, что это песня шумящей тайги, непрерывная дробь водяных капель о каменные берега или журчание воды, бегущей сквозь ажурные корни деревьев, что сама скала Нара Хажад - только интересный объект, созданный глубинным разломом земли, ветром, солнцем и водой. Но, согласитесь, что игра Небесной Музыкантши и энергия Вселенной - лучше любых предположений! И не зря говорят, что на Алханае в человеке пробуждается талант, данный ему Всевышним... Прекрасно, когда человек находит свою истинную сущность.

Делая обход-гороо вокруг Нара Хажад, думайте об этом!

ЗУРХЭН ШУЛУУН - СЕРДЦЕ АЛХАНАЯ

В любое время года на южном склоне горы Алханай отчетли во видна огромная скала, напоминающая своей формой сердце Это и есть - Зурхэн Шулуун, Каменное Сердце. В буддийском истолковании - это природный Храм Идама Махагала, покровителя веры.

Местные жители с давних времен сравнивали эту скалу с сердцем и называли ее - Алханын Зурхэн, Сердце Алханая, совершали

вокруг скалы обход-гороо. На северной стороне скалы есть грот, где проводятся буддийские ритуалы и молебны. Здесь пахнет благовониями, блестят лампы с топленным маслом. По древним сказаниям наступит время, когда сюда будут приходить паломники, чтобы избавиться от сердечных болезней. Они должны будут прижиматься к скале, молиться и вбирать в себя энергию Сердца Алханая.

Вода здешнего ручья обладает целебной силой и удивительно чиста. Вокруг скалы изобилие растительности, цветут - черемуха, сибирская яблоня, смородина красная и черная, костяника и другие ягоды. В густых зарослях кустарников и между каменными россыпями можно найти редкие лекарственные травы. Курумники окутаны мягким мхом и лишайником. Место здесь укромное и тихое, на скалах гнездятся разные птицы, всегда можно увидеть бурундуков и других мелких животных. Встречаются муравейники, стоящие чуть ли не копнами между деревьями, это верный признак здоровой и целебной тайги.

Старые и мудрые люди запрещают собирать здесь лекарственные травы, ибо лекарственные порошки восточной медицины komponуются из нескольких материалов, имеют свои фармакологические особенности и секреты, имеющие историю исследования многовековой давности. Говорят, эмчи-лама (лекарь) перед сбором трав совершал ритуал, чтобы не разгневался дух горы, и потому растения имели силу, помогающую лечению больных. Сборщики трав соблюдали строгие правила, знали вегетативный период их роста и развития, учитывали высоту среза, а когда копали корневища и корнеплоды, обязательно закрывали почву, сеяли семена...

Алханай заслуживает строгой охраны и сбережения. Удивительна вертикальная смена растительных поясов - от ароматных и терпких степей до смешанного леса, предгорьевого редколесья с зарослями барбариса, можжевельника сибирского, горного лука. А в таежном поясе здесь вольно уживаются сосна, лиственница, береза плосколистная, осина, пихта сибирская, дикая малина, костяника и кедр.

Сотрудниками национального парка разработаны экотурстические маршруты. Посещение Зурхэн Шулуун предусмотрено маршрутом экотуризма № 3, на пути к Обоо, Хорео

Шулуун и источнику традиционного лечения глазных заболеваний, обо всех этих достопримечательностях будет рассказано далее...

НУХЭН ШУЛУУН ИЛИ ХРАМ БОГА БАДМАСАМБАВЫ

В верховьях местности Зуун Шивия, на солнечном склоне горы, имеется небольшая пещера Нухэн Шулуун - Каменный Грот. Возможно, пещера была стойбищем древних людей. По преданиям, она была найдена охотниками, которые приходили сюда тайно от других, молились и просили у духов благословения для удачной охоты...

Ламы называли пещеру Храмом Бадмасамбавы. Говорят, что это имя реального владыки, давшего обет распространения желтой веры на землях Ара-Халхи - Забайкалья. Вероятно, такому имянаречению соответствует местоположение этой пещеры на северо-восточной части горы Алханай. Так Нухэн Шулуун стал местом медитации отшельников. В 20-х годах прошлого столетия последним здесь проводил затворничество местный лама Хусэмэй Сэбэг. Старожилы говорят, что единоличники снабжали его молочными продуктами.

В трудные годы становления советской власти и военного лихолетья, местные жители скрытно навещали эту скалу, совершали жертвоприношения хозяевам гор, молились о благополучии и о том, чтобы скорее закончилась война, мужчины вернулись домой, наступили спокойные времена.

Слово пещера можно перевести на бурятский как хумэг.

Вход в пещеру представляет собой небольшое темное отверстие, дыру, куда можно проникнуть ползком на четвереньках. А внутри можно стоять в полный рост. Интересно то, что в Нухэн Шулуун каменные пласты расположены в горизонтальном положении. На выступах имеются барельеф божества, керамические пирамидки - Саса, лампада, стеклянная посуда с топленным маслом, монеты и прочее. Стены закопчены, в центре заметны остатки очага. Это убежище могли использовать как временное жилье беженцы с дорожного строительства в 1935-1937 годах, дезертиры в годы войны. В те времена паломники находили в пещере следы пребывания людей

- мусор, кости животных... Сегодня Нухэн Шулуун в обязательном порядке посещают богомольцы, совершающие четырехдневный обход-гороо по большому кругу вокруг горы Алханай.

Данный объект можно включить в один из маршрутов экотуризма с отдыхом на озере Илинском, где можно наблюдать грязевые вулканчики, похожие на вулканчики полуострова Камчатка.

ХОРЕО ШУЛУУН ИЛИ ХРАМ БОГА ЧОЙЖИЛ

Эту округлой формы скалу длиною около 50 метров, находящуюся недалеко от святилища - обоо, в народе называют Хорео Шулуун - Каменный Забор. В системе природных памятников буддизма скала имеет название - Чойжил Сумэ, Храм божества Чойжил.

Подобно забору, эта скала высится на левосторонней вершине продолжения горы Гуута Үндэр (Талисманная). На юго-восточной стороне «забора» имеется открытое место, называемое воротами. С внутренней стороны стены скалы представляют собой отвесные законченные камни. Это, видимо, следы древнего вулкана.

Божество Чойжил - царь закона, правящий согласно учению. Легенда гласит, что в пространстве вокруг горы Алханай неистовствовали и визжали духи, не нашедшие своего перерождения. Они насылали засуху, наводнения, болезни и другие несчастья. Чойжил своей чудодейственной силой собрал в эту крепость злых духов и уничтожил их, совершив суровый обряд сожжения. Чойжил, как царь закона, изображается в синем цвете, с рогатой бычьей головой, тремя глазами, ожерельем из черепов, арканами для ловли душ, мечом и драгоценными талисманами. Его атрибуты - весы, книга судеб, зеркало, где видны преступления человека.

Вероятно, паломники стали приходить сюда в начале XIX века. Это святое место посещали мужчины перед отправкой на тыловые работы в 1914 году, на войну 1941-1945 годов. Паломники совершают обход-гороо вокруг скалы, молясь за благополучие всего живого на земле. На северной стороне скалы есть площадка, где они возжигают лампы и молятся.

Вообще, эта скала, ее происхождение, геологическая структура, месторасположение - представляют огромный интерес для науки. Это чудесное творение природы вулканического происхождения,

сохранившее свое первозданное состояние до сегодняшних дней, хранит тайну веков. При взгляде на скалу создается впечатление, что здесь потрудились древний великан, метая наугад разноцветные растворы лавы, которые застыли в причудливых формах. Скала подобна громадному гнезду ласточки.

Тот, кто не посетил природный Храм божества Чойжил, тот не видел Алханай.

ОРОЙ - ВЕРШИНА. ОБИТЕЛЬ БОЖЕСТВ

Вершину Алханая называют обителью божеств, в храмах которых вы уже побывали. Визит к вершине с обязательным исполнением обряда - обхождением по солнцу и жертвоприношением считается очень важным актом паломничества к святыням Алханая, и каждый год исполняется верующими. Вершина Алханая очерчена многолетней каменной тропой, по которой ходят паломники, совершая ритуальные обряды и подношения.

Этот уникальный объект отнесен к памятнику природы, который охраняется государством, как и Храм Ворот. По Забайкалью горные вершины - это, в основном, скалы, на Кодаре - ледники. Вершина Алханая - обнаженный гравий. Как самая высокая точка окружающего рельефа Алханай воспринимался местными жителями в качестве объединяющего родового и общеплеменного символа народов Восточного Забайкалья, объединившихся под общим названием бурят-монголы.

На площадке вершины зеленеют естественные газоны, очень похожие на цветущие ковры. По преданиям, на них приземляются небесные демоницы - дакини. Ниже вершины растут древние, короткие, но очень толстые листовницы, основания которых окутаны мхом. Конечно, на высоте свойства и состав растительного мира своеобразны и отличительны от растительного мира склонов и подножия горы. На восточной части есть чистейший родник, из которого в старину образовывалось озерко. Всюду - камни, окутанные серебристо-серыми лишайниками. Некоторые из них целебные. Ученые утверждают, что на вершине имеются два кратера застывшего в древности вулкана...

При восхождении на вершину Алханая каждый человек преследует свои цели. Для туристов - это спортивно-оздоровительный и познавательный интерес, паломники стремятся достичь обители

божеств. Но в любом случае надо подготовиться к преодолению горных и таежных препятствий. Нужны решимость, здоровье, опыт восхождений и предметы первой необходимости - сухой паек, не стесняющая движений одежда, можно взять с собой бинокль... Водой можно не запасаться, при подъеме часто попадаются ключи. После длительного подъема путники выйдут на алханайское плоскогорье, где ярко выражены признаки альпийских лугов. Здесь преобладают осоковые травы, кустарниковые заросли. Старожилы это плато называют Тэбтэг.

Здесь не только смешанный лес, но и плантации сибирского кедра, кедровые стланики, кусты можжевельника, остро пахнущим ароматом болотного багульника. Тут же - ольха, кусты чертово и волчьей ягод, папоротники и многие растения, типичные для высокогорья. Чем выше в гору - тем ощутимее аромат тайги, озона. Отсюда, еще издали, видна и сама вершина - Орой. Существует неписаное правило, что осенней порой не следует задерживаться на Орой позднее 16 часов дня, поскольку южное ущелье быстро покрывается мраком, чем затрудняет спуск. Был случай, когда люди сбивались с тропы.

Говорят, что человек с определенной целью покоривший вершину Алханая, в последующем испытывает легкость тела, бодрость духа, избавляется от недугов. Действительно, каждому хочется с этой высоты любоваться окрестным ландшафтом. В ясную погоду среди бесчисленных горных гряд, отрогов и долин кто-то находит только то, что нужно ему...

Продолжительный переход по плато Тэбтэг закончен, теперь остается преодолеть еще сотню метров по склону. Пройдено и это расстояние.

И вот вы на вершине Алханая... Отсюда открываются просторы Востока и Запада, флору и фауну которых соединил в себе Алханай. На много верст вдаль купаются в голубой дымке горы, тайга, долины, изрезанные сверкающими под солнцем клинками речушек. Вас овевают прохладные ветры, несущие запахи хвойного аромата, влажных камней и еще чего-то необъяснимого, но такого понятного и близкого. Это овевают вас своим дыханием Вечное Синее Небо и Мать-Земля, Родина древних народов, забывших о великих походах и живущих в мирном спокойствии на просторах Великой степи, долины Онона и подножий священного Алханая...

НАМНАЙ-БАГША

Какие же ламы и интересные люди жили на Алханае, кто дал эти чудесные названия, которые до сих пор волнуют паломников?

Расскажем же о Намнай-багше. Этот человек впервые дал религиозные толкования и освятил места Алханая. Атмосфера высокой духовности, которой он овеял Алханай, жива по сей день. Каким же он был - Намнай-багша?

При рождении его назвали Шагдаром. Его отец, Уридхын Намнай, жил около горы Хаан Уула (Царь-гора), недалеко от современного села Боржигантай, и кочевал со своим скотом по необъятным просторам Приононья. Шагдар родился в конце тридцатых годов XIX века. В то время все буряты были верующими. Родители отдали маленького Шагдара в Цугольский дацан послушником-хуваракон... Цугол тогда был одним из крупных религиозных центров Ара-Халхи, имел несколько факультетов, в монастыре занимались книгопечатанием. Говорят, что там было более

тысячи лам и хуваракон. Там же, в 1845 году, начал работу первый в Забайкалье факультет философии буддизма.

Шагдар целиком отдался учению и постепенно поднимался по ступеням ламаистской иерархии. Глубоко изучал буддийскую философию, участвовал в диспутах (шойр). После посвящения в ламы он был наречен тибетским именем Жанчиб Од, что в переводе означает - Луч просветления. В народе он остался как Намнай-багша...

Из устных преданий мы узнаем, что роста он был невысокого, телосложения плотного, смуглолицый, его бритая голова всегда была приподнята. От других служителей религии отличался своенравием, подвижностью во всем и остроумием. Вообще, он родился подвижником. К 1860 году Жанчиб Од получил степень гэбшэ-ламы. Теперь он сам был учителем и обучал несколько групп послушников.

Буддизм в XIX столетии стремительно развивался, в Забайкалье местные ламы становились настоятелями монастырей, получали духовные звания, образовывалась прослойка высокообразованных и высоконравственных лам. За ними следовали все остальные ламы, которые практиковали разные пути просветления и познания, изучали тибетскую медицину, астрономию, искусства...

Всякая мысль рождается и развивается в одиночестве, у Намнай-багши появилось стремление уйти в горы и продолжить изучение таинств буддийской религии. Однажды он обратился к своему мудрому учителю за советом. После долгих раздумий учитель разрешил ему медитировать на Алханае. Молодой лама отправился в путь.

Перед началом праздника обоо-тахилган он встретился с зайсаном и знатными людьми Алханае. Договорились о временном устройстве ламы Жанчиб Од. Приютили его Самбу Жаб и Жигжит Баханхай, стоянки которых располагались у реки Убжогое... Это было время, когда у подножия Алханае, собиралось более тридцати шаманов, которые привлекали внимание паломников, совершали обоо-тахилганы, а также другие шаманские обряды и требы. В этих условиях Намнай-багша начал практиковать буддизм на Алханае... Весть о том, что появился молодой ученый лама, который проводит молебствия и читает проповеди, разнеслась быстро. Местные жители построили ему избушку недалеко от Храма Ворот. На этом месте через много лет люди обнаружили молитвенный камень... Стремясь превратить Алханае в святыню буддистов на земле Ара-Халхи,

Намнай-багша прожил в отшельничестве год. Язычники-шаманы продолжали камлания, собирая толпы людей, лама молился в одиночестве...

После этого он решил посетить Тибет, чтобы воочию увидеть божество Ямантаки, укрепиться духом. Он покинул Алханае и начал путешествие из Цугольского дацана вместе со своими верными учениками - Агваном Доржиевым и Арбаалай-бутээлшэ, который впоследствии и рассказал землякам об этом труднейшем путешествии во имя процветания земли Ара-Халха.

Однажды, в алашаньской пустыне у путников кончилась вода. Они медленно умирали от зноя и жажды. Вдруг Намнай-багша начал усиленно молиться... И вот на горизонте показался мираж - всадник. Но он становился все ближе и ближе и оказался монголом, скачущим прямо к путникам. Монгол подскакал к ламам, подал им воду в кувшине... Вчетвером они сели чаевать, а чай не кончался! Утолив жажду и поблагодарив спасителя, ламы двинулись в путь.

На одном из горных перевалов Тибета они заметили в скалах огонек лампы. Направились туда. В темной пещере увидел старика, который был погружен в глубокую медитацию. Во время затвора аскеты не разговаривают. Путники подошли к старику, чтобы тот их благословил священной книгой, но тот вдруг взгляделся в Намнай-багшу и, благословляя лам книгой, спросил: «Марба, откуда ты появился?» Наши ламы вышли из пещеры, Намнай-багша недоуменно сказал: «Что он говорит? Наверное, пересидел»... Через много лет Арбаалай-бутээлшэ говорил в Цуголе, что, возможно, тот отшельник увидел в Намнай-багше тибетского перерожденца Марба-гэгэна...

Наши путники посетили Утайские святыни, где находятся пять вершин, помолиться на которых - мечта каждого буддиста. Покровителем Утайского храма считается божество Манзашире - покровитель искусства и науки. На окраине города путники зашли в дуган-часовню с красивейшим алтарем и множеством книг. В дугане сидел китаец, который благословил лам не книгой, а тапочкой, обшитой золотыми узорами. Выйдя из дугана, Намнай-багша сказал, что они видели божество Уран Манзашире (Искусного Манзаширэ).

В Тибете они побывали в нескольких монастырях. Посещая буддийские святыни, они получали благословения от велики мудрецов, сокровенные адис, лун, урил и другие драгоценны талисманы. Намнай-багша часто уходил в горы один. Как-то раз, у

водопада, он увидел дряхлого старца, который стирал одежду в деревянном корыте. Намнай-багша поздоровался, но старик не обращал на него внимания. Может быть, это божество Ямантаки в виде старика? Только лама подумал об этом, как старик зачерпнул чашкой помой из корыта и подал ему, показывая, что надо выпить. Намнай-багша решился и выпил. Отшельник подарил страннику платок-хадак, который вытащил из-за пазухи и знаками показал, что ему следует покинуть это место... Так Намнай-багша уверился, что он теперь крепок духом и встретил именно того, кого искал...

На обратном пути, когда путники пришли в Ургу, Намнай-багша решил продолжить паломничество через восточные окраины Монголии, побывать в монастырях, оттуда спуститься по реке Онон...

Путь был долгим и трудным. Но Намнай-багша сполна выполнил свои намерения, созерцал природу, близкие ему по духу народы и племена, предавался размышлениям и практиковал учение Будды. И вот, в один из летних дней, он спустился с Тарбагатайского хребта.

Паломник вернулся на Родину!

Настоятелем Тарбагатайского дацана в то время был Осор-лама, бывший ученик Намнай-багши по Цугольскому дацану... Одежда и обувь Намнай-багши за долгий путь превратились в лохмотья. Он остановил какого-то путника и попросил его передать Осор-ламе, что Намнай-багша остановился у богатого скотовода Шойнхор Ринчина, стойбище которого было недалеко от дацана.

У Ринчина в это время шел молебен «Жасаа», на котором усердствовал бродячий лама Жунлай. В это время и подошел странник в лохмотьях. Он поклонился Жунлай-ламе, тот благословил его священной книгой. Намнай-багша отошел и сел у двери. Во время чтения молитв, Жунлай-лама велел страннику вынести на улицу догжуур, наказал, чтобы тот не отворачивался и тряс колокольчиком. Намнай-багша беспрекословно выполнил его требования.

Подъехал на тарантасе Осор-лама. Он был в красивом одеянии, на голове его блестела шапка духовного лидера с позолоченным верхом. Узнав Намнай-багшу, он низко поклонился ему, помолился и сел ниже его. Увидев это, Жунлай-лама весь побагровел. Почему же настоятель дацана сел ниже какого-то бродяги? Не убраться ли ему отсюда подальше? Жунлай-лама собрал вещи и скрылся... После взаимных приветствий и трогательной беседы, Намнай-багша

попросил Осор-ламу закончить ритуальное молебствие...

Отдохнув, Намнай-багша направился в сторону Алхана. Чтобы замкнуть путь великого гороо, он появился в Нури Хунды, у стойбища Гогсын Сэбэн. Люди восторженно встретили великого странника в лохмотьях. Он назвался им именем Намнай-бутээлшэ. Бутээлшэ - творец, исполняющий желания.

После недолгого отдыха и поездки в Цугольский дацан, Намнай-багша собрался на гору Алханай. Местом затворничества выбрал площадку под Нара Хажад. Начал богослужение божеству Далха, согласно традиционному обряду воткнул стрелу с медным наконечником, обернутую платком, который подарил ему старец в Тибете, разукрашенную разноцветными хадаками. Теперь он жил совершенным аскетом на Алханае, молился днями и ночами. Шаманы покинули здешние земли и расположились в низовьях рек Ага и Онон.

В конце XIX века Намнай-бутээлшэ для продолжения отшельничества и познания поднялся выше на 300 метров. Люди построили там избушку, выкопали колодец... Сегодня, рядом с новыми домиками для отшельников, мы видим полуразвалившиеся венцы той избушки и глазурованные кирпичи - остатки колонн Цугольского дацана, завезенные сюда после его закрытия и осквернения. Молитвенный камень с красным текстом, начертанным Намнай-багша, теперь стоит у дороги...

Намнай-багша после паломнических путешествий в Тибет по дацанам Халхи и Ара-Халхи, долгого изучения буддийской философии приобрел волшебный дар и силу природы. Многократно навещая скалы, изучая формы, местоположения, он пришел к мысли, что природные Храмы - чертоги буддийских божеств. Тридцать лет своей благородной жизни Намнай-багша лама Жанчиб Од посвятил обустройству и освящению Алхана - главного природного культового объекта на земле Ара-Халхи.

Когда в 1850-ых годах вокруг горы Алханай проводились геолого-изыскательские мероприятия Намнай-багша пророчил, что аршан южного ущелья уйдет под камень на 100 лет. Действительно, эта незамерзающая целебная вода была обнаружена в начале 1960 года. Также передают его благословение: «Пусть народ прокормится, добывая золото на северной стороне Алхана». Китайцы начали мыть золото в пади Үлэнтэ с 1851 года. Прииск золотодобычи был закрыт в

1962 году, там сейчас расположено село Ара-Иля. Под непосредственным участием Намнай-багши в 1884 году был сооружен субурган под Храмом Ворот, в 1891 году - алханайское обоо, в местности Хужарай Хунды - Димчик дуган.

Духовный лидер бурят и государственный деятель конца XIX и начала XX веков Агван Доржиев в молодости был учеником Намнай-багши, который был наставником, учителем и другом многих деятелей науки, культуры и искусства. Намнай-багша видел в Агване Доржиеве человека с большой будущностью. В Лаврине он внес большие денежные пожертвования от имени Агвана Доржиева, говоря, что молодому пригодится слава, а старому, кроме могилы, ничего уже не нужно. Благодаря именно его рекомендациям Агвану Доржиеву было суждено стать учителем по богословским дисциплинам Далай-ламы XIII. В 1927 году, будучи в Урге, Агван Доржиев заехал к своему земляку Мунхоеву из Ильки, переехавшему в 1909 году в Монголию. Мунхоев также был учеником Намнай-багши. Он рассказал Доржиеву, что сопровождал своего учителя в Баргузинский дацан, и видел, как стекаются богатства к известным ламам-знаменитостям и как они распоряжаются ими... Намнай-багша пророчил Чойнзон-Доржи Иролтуеву, что он станет хамбо-ламой Восточной Сибири через три года и подарил ему 8000 рублей, собранных в Баргузине. Ровно через три года после пророчества Иролтуев стал хамбо-ламой Восточной Сибири.

В 1894 году Намнай-багша подарил великому путешественнику Гомбожабу Цыбикову большой хадак, с которым путешественник не расставался во время своего посещения святынь Тибета. Хадак принес ему удачу и успехи в научно-просветительской работе.

Известный бурятский деятель Даши Сампилон в первую мировую войну был руководителем бурят, призванных на тыловые работы под Минск. Старики рассказывали, что Сампилон взял в эшелон лам и эмчи-лекарей, благодаря которым буряты избежали вспышек эпидемий в гибельных белорусских болотах. Как очевидец европейских событий, после октябрьской революции 1917 года, по приезде в Агинское, Сампилон характеризировал политическое положение в России и говорил присутствующим: «Теперь нет царя и власти, нет дацанов и лам. Но у нас был и будет Будда. А ламой назовем одного лишь Намнай-багши». В годы гражданской войны Сампилон был членом Бурнардумы. После установления Советской

власти в Забайкалье Даши Сампилон эмигрировал в Монголию. Погиб в годы репрессий.

Говорят, что Намнай-багша прожил до глубокой старости и последние дни жизни провел в Цугольском дацане.

На вечную память о великом учителе Намнай-багше - ламе Жанчиб Од на территории Цугольского дацана был установлен памятник-субурган, который, говорят, уничтожили во время съемок советского фильма о монголах. Старожилы Алханая повествуют о Намнай-багше, как о человеке-легенде...

В 1991 году на Алханае побывал Далай-лама XIV, за ним посетили и посещают Алханай многие видные деятели буддизма. В 1998 году Еше-Лодой Римпоче на горе Алханай даровал посвящение Ямантаки, в нем участвовали 16 лам, в течение 9 дней проходили значительные молебствия. Для получивших посвящение Римпоче подготовил текст комментариев к традиционному наставлению по проведению затворничества.

Благодаря деятельности Намнай-багши, гора Алханай известна в религиозном и светском мире далеко за пределами Забайкалья.

ДООРОМБО ЛАМА ГАЛСАН-ЖАМСО

Один из легендарных буддистов, родившихся и выросших на Алханае, - Цыренов Галсан-Жамсо (Малиин Сэрэнэй Галсан-Жамсо), достигший высокого духовного сана дооромбо.

Принятый послушником в Агинский дацан Галсан-Жамсо учился у Рэгзэн-ламы, защитил звание гэбшэ. В шестнадцать лет вместе с чиндалейским, уже снискавшего известность ламой Галдан-Сультимом, отправился в Тибет для совершенствования знаний.

В монастыре Гандан, учрежденном высшим духовным Богдо-ламой, наши земляки несколько лет участвовали в отправлении самых сложных обрядов на молебствиях. Получив диплом, разрешающий служить в Монголии, они прибыли в Лхасу. Там на вершине расположен буддийский центр Потала, где возведен священный мавзолей Жуу. Поэтому часто ламы называют центр восточным Жуу. Прибывшие из Ара-Халхи сорок бурятских юношей учились здесь в двадцатые годы, в числе их был и Галсан-Жамсо.

Находясь вдали много лет, молодые люди тосковали по родным местам и сложили такую песню:

За туманом сияют вершины,
Жаворонок трепещет крылом,
Путь обратный неблизкий и долгий,
Возвращения ждать нелегко.

За хребтами синеют вершины,
Вот и ласточка машет крылом,
Взором простор не окинуть,
Возвращения ждать тяжело.

Для Галсан-Жамсо путь домой был действительно долгим, получив духовный сан дооромбо, он двадцать лет служил в дацане Гандан. Только в 1950 году родные в Алханае получили весточку от него, что он жив и здоров. Счастлив был Галсан-Жамсо, приехав по приглашению в 1956 году на родину. И как же он обрадовался, обнаружив целым в Агинском дацане маленький домик, где начинал он, маленьким послушником, служение Будде.

Благодаря крепкому здоровью и силе духа почтенный Галсан-Жамсо-лама еще на протяжении четырех лет принимал верующих в Агинском дацане, до конца своей жизни проповедовал истинные, святые заповеди буддизма и сам не отступал от них.

ЛУЧ МАНЗАШИРЕ - ЛАМА ЖИМБА-ЖАМСО

Есть у начала реки Загачей тихое и безветренное место Лхамын добо, недалеко отсюда - исток реки Дульдурга. Здесь и родился в 1904 году знаменитый в наших краях Жимба-лама, которого почти через сто лет его ученик Александр Качаров назвал - Сияющий Меч Манзашире, рассеивающий мрак невежества. Он родился, когда его мать Лхама пасла овец. Мальчика нарекли Цыреном (имя Жимба он получил позже, в дацане). И с тех пор все в его жизни было необычайно и таинственно. Старые люди говорят, что у того, кто рождается в бедной семье для того, чтобы стать ламой, бывают уши с удлинненными мочками, он с малолетства понимает молитвы. Сын Лхамы был именно таким. С пяти лет Жимба самостоятельно начищал лампадки, а в семь - лепил из глины статуэтки божков. Их потом бережно хранила его сестра Генигма, прожившая почти до ста лет.

В одиннадцать лет Жимба стал учеником Идам Гава-ламы. Конечно, в те годы он не знал, что учитель его будет репрессирован и не вернется из могильных сумерек ссылки. Жимба только начинал постигать законы истины и служения людям, только начинал понимать, что мглу невежества может рассеять только луч сознания. В тринадцать лет он мог уже совершать обряд в честь божества Сунды. В четырнадцать лет Жимба уединился в одиночестве в темной избушке, а когда вышел оттуда, то поразил народ - оказалось, что он нарисовал изображение божества Абида Шангад. В шестнадцать лет Жимба был уже ламой... Но уже тогда он понял, что народ живет вопреки тем законам, которые устанавливают для него люди, живущие за пределами истины и которые пытаются властвовать над народом любыми способами, что за любой идеологией стоит кучка алчных дельцов. Но воин культуры и религии не должен бороться с этим злом, он должен быть выше зла и с этой высоты освещать мглу невежества и причины, которые ее порождают. При свете истины причины зла исчезают.

В 1923 году Жимба подружился с одним хоринским ламой, и они собрались в паломничество в Монголию. Родные сшили ему в дорогу шапку из драгоценной выдры, дали немного кораллов и серебряных монет. Для проживания в Монголии нужно было гражданство, и Жимба принял фамилию Мункуева Цыбена, стал служить в дацане Гандан. Так он стал Цыбеновым, фамилия эта сохранилась за ним до конца его земного пути... У него уже были свои ученики, и был он весь охвачен высокими духовными устремлениями, чтобы внести в этот мир больше независимости и пробудить светлую мысль, зовущую к истине. Ведь именно там спокойны совесть и душа человека, крепок его быт, обустроена жизнь. Только пребывая в истине, человек может пробудить свой духовный взор, обращенный к религии, культуре, искусству и постижению себя в мироздании...

Более десяти лет Жимба постигал законны буддизма, стал одним из сильнейших лам Монголии, уже окутанной к тому времени мглой невежества, которая всегда выгодна людям, боящимся истины, ибо луч ее освещает их подлинную суть... В 1939 году Жимба-лама, как и многие другие ламы, был арестован и заключен в тюрьму Улан-Батора.

Заключенные умирали от холода и голода в сырых камерах тюрьмы. Жимба заболел. Согнутый недугом и нечеловеческим

условиями, он еле-еле передвигался за железной оградой во время редких прогулок. Таким его увидел Холсын Зоригто, на земляк. Он добился встречи с Жимба-ламой, переговорил с его учениками, остававшимися на свободе, которые передали сквозь прутья решетки своему учителю сверток. В это время вышло постановление правительства Монголии - всех эмигрантов из России выслать обратно по железной дороге.

Именно в это время матери Жимба, Лхама-эжи, приснился вещий сон, о котором она рассказала позже. «Будто бы с острия большого ножа вырывается пламя, потом пламя превращается в огненный вал и катится на север. Я подумала - может быть, мой сын уже миновал границу и возвращается домой?» После того рассказа многие вспоминали, что в Загдачее есть гора Мадага с острой, как лезвие ножа, вершиной...

В Томске, где высадили заключенных из Монголии, лежал глубокий снег. «Я украдкой развернул сверток, переданный учениками, там были - колокольчик и сменная одежда. Больше ничего», - рассказывал много лет спустя Жимба-лама и смеялся.

Начались тяжелые годы заключения в России. Студеная зима, тяжелый труд, непреходящий голод, болезни - все испытал Жимба-лама, но в душе его всегда горел огонь жизни и любви к людям. Ему повезло, его группе достался обжитой барак, где недавно жили солдаты, отправленные на фронт. После них еще оставалось немного еды. Он непрестанно молился, окреп настолько, что его призвали в армию. Доверили охранять склады с оружием, позже - участвовал в строительстве железнодорожных мостов через сибирские реки, пробивал туннели сквозь скалы. Заключенный и солдат, Жимба-лама был удостоен многих правительственных наград и поощрений за время службы в тылу.

Страшная битва идеологий и правительств, вовлекших народы в ужасающую бойню, закончилась. И в 1950 году Жимба-лама написал из Томска первое письмо родным. Он не был дома двадцать семь лет! В 1953 году его внучатый племянник Санжа сумел обиться отпуска Жимба-ламы письменным вызовом. Бывшие репрессированные даже после войны не могли отлучаться с места прописки без разрешения властей... Вот почему, вернувшись на Родину, Жимба-лама поселился на курорте Дарасун, ему было запрещено жить вблизи государственной границы. Его отrekli от ламства, он женился.

Верная жена и друг Лхамажаб Дашина делила с ним тяготы сибирской ссылки. На Родину они вернулись вместе и начали по-новому созидать свою жизнь.

Но для буддиста ничто не проходит даром, любая ситуация ему на пользу, бесполезная трата времени - тяжкий грех. За эти годы Жимба-лама стал искусным живописцем, и не только - он овладел тайнами буддийской иконографии. Вполне вероятно, что во второй половине XX века он был единственным в своем роде уцелевшим ламой в наших краях, кто сохранил и приумножил свои познания в тайнах буддийской иконографии. И еще - он был одним из немногих, кто все еще продолжал практиковать учение Будды по традиционным канонам во времена запретов всех религий и воинствующего атеизма. Это - великий подвиг настоящего воина культуры и религии ибо то, что сохранили и приумножили уцелевшие ламы, позже станет основой для дальнейшего развития буддизма во всем Восточном Забайкалье. То, что уничтожило большинство, сохранили немногие, один из немногих - Жимба-лама.

Овладев тайнами смешивания красок, одухотворив радужное разноцветье, он писал прекрасные иконы, сам их освящал. После долгих лет лагерей, ссылок, службы, он продолжал обогащать атмосферу вокруг себя человеколюбием, призывая окружающих погрузиться в истину и жить в ней, как это делает он. Многие помнят, как он работал маляром в военном санатории курорта Дарасун, завел крепкое хозяйство, построил собственный дом, ибо все у человека должно быть

надежным и крепким - и слово, и дело... Начиная с 1969 года, на протяжении шести лет, он работал в Улан-Удэнском филиале Сибирского отделения Академии наук. Неустанно переводил с тибетского, старомонгольского рукописные книги. Это приносило духовное отдохновение. К нему приходили за советами, приезжали ученые. Многие хотели стать его учениками. Он был строг, требователен, но никому не отказывал, ибо доброта души была его врожденным качеством.

В свободное время Жимба-лама лечил людей, написал множество миниатюрных сочинений, содержащих суть учения Будды. На титульном листе ставил свою печать, на которой был изображен меч покровителя искусств - Манзашире.

Его жену и друга многие звали Лхамажаб-эжи. Она ушла из жизни в 1982 году, Жимба-лама снова принял монашеские обеты и ушел служить в Агинский дацан.

Он достиг преклонных лет, когда началось восстановление Дугольского дацана. Жимба-ламу выбрали исполняющим обязанности настоятеля. В ограде разоренного дацана ему поставили войлочную юрту. Один год жил в ней, пока не построили ему дом. Всеми силами старался Жимба-лама ускорить реставрацию главного здания, многократно встречался с народными депутатами, прося помощи, обращался к начальникам. А когда можно было объявить первые службы-хуралы, то строго следил, чтобы отправлялись обряды по всем канонам. В девяносто лет получил он документ о назначении его настоятелем-ширетуем Цугольского дацана, заверенную высшим руководством буддистов и скрепленную печатью правительства страны.

Его земной путь закончился 16 июня 1995 года. Уставшая плоть великого ламы была кремирована, а по-бурятски - расплавлена в огне, 22 июня 1995 года на горе вблизи величественного Цугольского дацана, а душа вознеслась к небесам, откуда он всегда будет смотреть на этот суетливый мир и желать всем Мудрости и Сострадания, ибо сам был таким и всегда практиковал и заповедовал эти великие качества и основы учения Будды.

Ом-ма-ни-бад-ме-хум!

ЭМЧИ-ЛАМА ЖУНДЫ-ЖАМСО

В середине XX века о нем слагали притчи и легенды. Молва опережала его дела, и он не нуждался в никакой рекламе. Ибо не искал истину, а жил в ней. Прежде всего, он был лекарем. Известны случаи, когда он излечивал непобедимый и страшный рак, он мечтал, что люди иного времени победят эту болезнь. Он избавлял не только от болезней, но, прежде всего, лечил людские души. Человеком был видным - осанистым, добродушным, мудрым, мог беседовать с любым собеседником, очаровать его шутками и глубинами знаний. Конечно, он был предтечей современных тибетологов, достигших высоких званий и мирового признания.

Звали предтечу - эмчи-лама Жунды... Он родился и жил у подножия Алханая, отлучаясь на много лет от родных краев только по злополучной прихоти номенклатурных невежд, правивших государством, ибо эти люди живут вне пределов досягаемости истины, а потому не способны жить по совести, служить людям, мыслить в общенациональном масштабе... Эмчи-лама Жунды, как и все настоящие ламы, не умел обижаться и прожил долгую жизнь. Вот его краткая судьба...

Отец его, Абидын Жаб, умер, когда Жунды было всего два года. До десяти лет Жунды обошел все вершины и низины в местности Тарбагатай, следуя за своими овцами, пока однажды, играя на пастбище, он вдруг задумался и решил, что пастьба овец - не его дело. Надо выучиться на ламу, постигать тайны мироздания, понять причины и следствия рождения и смерти всего живого. Эта мысль лишила его покоя. В то время в Агинском дацане служил его старший брат Дандара-лама.

В один из летних дней маленький Жунды потерялся. Перепуганная мать, Гармын Шэмэд, оповестила всех соседей. Оказалось, что Жунды, не сказав ничего ни матери, ни родным, собрал в узелок немного сушеного творога и мяса, и отправился на учебу... Путники сообщили встревоженной матери о том, что их сын шагает в сторону Агинского дацана. С того года мать Жунд его сестренка Цырендулма зачастили верхом на конях в Агинский дацан, набив седельные сумы едой и одеждой.

Земной путь старшего брата Жунды, Дандара-ламы, закончился в Тибете. В 1918 году он достиг духовного сана - гэбшэ отправился в

Лхасу для дальнейшего самосовершенствования. Земляки собрали ему в дорогу деньги, родственники устроили прощальное угощение... Он выдержал в Тибете труднейший экзамен и получил сан дооромбо. Говорят, что он рассчитывал вернуться на родину примерно в 1960 году. Один из старейшин Алханая, Сэрэнэй Галсан-Жамсо, тоже дооромбо, рассказывал родным Дандара-дооромбо о последних днях своего друга: «Нас, прибывших на учебу из Ара-Халхи, было сорок человек. Дандара выделялся из всех своей образованностью, живым и быстрым умом. Но в 1940 году он тяжело заболел и умер. Шестьдесят лам собрались для проведения обряда. Тело покойного перенесли на возвышение. Ламы совершали молебен, когда с гор, как духи, слетели огромные орлы и разорвали тело... Книги, немногие вещи Дандара-ламы мы разделили между собой».

В дацане Жунды стал учеником Хултын Сандан-габжи, эмчи-ламы. Его стали звать Жунды-Жамсо-лама. Учитель и ученик собирали лекарственные травы, все теплое время года жили в палатках. Успешно защитив звание гэбшэ, Жунды-Жамсо стал служить в Агинском дацане, но в наших краях уже властвовали люди, находящиеся за пределами истины, с которыми невозможно жить по совести.

Дульдургинский район расположен близко к границе и поэтому всегда вызывал у правоохранительных органов особое внимание. Из Алханая выселили на север 15 зажиточных семей, определив их как неблагонадежные, кулацкие, семьи. Еще десять семей и десять лам получили «путевки» НКВД с решением об изгнании их из родных мест. Соглядатаев и доносчиков хватало. Жунды-лама, в числе тысяч репрессированных, оказался в гибельной тайге Красноярских лагерей. Его бедной матери Шэмэд-эжи, оставалось только молиться за сына.

Он прошел сквозь изнурительные лесоповалы, голод и холод, унижения и оскорбления, но от этого стал только крепче духом. Видевший смерть лучше познает цену жизни! Вместе с другим ламой, Дашин Донир, Жунды-лама собирал лекарственные травы и лечил заключенных и ссыльных. Донир-лама был родом из Еравны, после ссылки много лет служил в Иволгинском дацане... Через много лет Жунды-лама весело смеялся и вспоминал: «По сравнению с красноярской тайгой в наших лесах куда больше лекарственных трав»... Известно, что государевы люди ГУЛАГА доверяли священнослужителям, в Соловках, например, епископы России

заведовали складами, в одном из которых, кстати, они написали знаменитое письмо советскому правительству, где есть мудрейшие строки о том, что коммунизм унижает человека гордостью, а церковь возвышает его смирением. Естественно, что никаких подозрений не вызывали и ламы. Что непорядочного могло быть в Жунды-ламе? Он был крепок духом и здоровьем, прошел через лагеря и ссылку, изучил русскую грамоту, вылечил многих товарищей по несчастью, был абсолютно честен. Именно в силу этих качеств 1940 году его призвали в армию. Через год началась война.

Эшелон с новобранцами высадили в Челябинске, до распределения по частям оставалось полдня, Жунды решил пройтись по городу. В смутное время всегда увеличивается число хищников, пройдох, чиновников и предсказателей. Один из них, с помощью белой мыши, гадал в толчее челябинского базара. Рядовой Жапов

Жунды решил испытать счастье, и он загадал: «Вернусь ли я домой, увижу ли мать?» Мышь вытащила бумажку, и та было написано: «Вернешься, увидишься». Через много лет Жунды-лама вспоминал об этом случае, и лицо его светилось счастьем... Возвращаясь на сборный пункт, Жунды всю дорогу молился, вспоминал Алханай, тарбагатайскую вершину Баян Уула. Но вот выстроилась серая шеренга, офицер стал выкликать фамилии. И вдруг - молнией: «Красноармеец Жапов Жунды». Он шагнул вперед и еще не знал, что судьба отвернула его от фронта. Всю войну Жунды работал на Челябинском военном заводе, делал ружейные приклады, ящики для снарядов, стал столяром шестого разряда...

Закончилась война, но служба продолжалась. Все чаще снилось лицо матери. Через два года после Победы отправился в обратную

дорогу и Жунды, десять лет он не был дома!

Вышел на перрон уже знакомого красноярского вокзала, и неожиданно в гудящей толпе прохожих лицом к лицу столкнулся с родным дядей по отцу Абидын Уханаем или как звали его на родине дядей Балданом, отбывавшем здесь ссылку. Обрадованные, они весь день провели в разговорах и воспоминаниях, мечтах и планируя будущее. Потом дядя стал уговаривать Жунды остаться с ним.

«На родине все свои, а на чужбине - только я с дочерью. Поживи с нами, скоро нас отпустят, и мы все вместе вернемся домой», - просил дядя Балдан. Что ж, не зря Жунды впитал обычаи своего народа и постигал буддизм: он всегда выбирал сторону слабого и потому остался с дядей и сестрой. А потом они вместе добивались до Родины, некоторое время жили среди иркутских бурят, потом - среди бурят, живущих в долине Ингоды. Светлую память о них Жунды-лама сохранил до конца жизни...

После страшной ссылки оставшиеся в живых боялись возвращаться домой. Ведь они были «врагами народа». Еще неизвестно как их встретят «друзья народа» - местные чиновники. Некоторые семьи ссыльных так и остались на северах, иные предпочли затеряться в русских селениях. До 1953 года Жунды-лама работал скотником на Читинском мясокомбинате. Домой вернулся только в 1955 году, через семнадцать лет!

На родине в это время был уже колхоз «Большевик». Старшие братья работали в Загдачее. Бато - табунщиком, Цыден - скотником, а сестренка Цырендулма - дояркой. Жунды назначили чабаном в местности Нарин, где прошло его детство. Двадцать пять лет вместе с женой Балданэй Дулмой он ухаживал за колхозными овцами, был участником ВДНХ, его, репрессированного ламу, наградили орденом «Знак Почета». Имя Жунды-ламы внесено в Книгу Почета Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. В любое время, в любых ситуациях он оставался верен своему небесному предназначению эмчи-ламы.

После пенсии Жунды-лама работал младшим научным сотрудником Бурятского филиала Сибирской академии наук, переводил с тибетского и монгольского научные труды. Конечно, по сути дела он был незаменимым знатоком восточной медицины, практиковал каждый день, учил «старших и младших» сотрудников разных институтов, которые приезжали к нему из городов СССР,

законам человеческого бытия, философии буддизма, учил науке лечить людей. Он старался объединить достижения современен европейской и традиционной восточной медицины. Его дом в Алханае знали тысячи людей. Жунды-лама помогал всем страждущим - от так называемой «элиты» до простых людей, ибо был подвижником и лучшим другом народа. Умер в 1983 году...

Таков земной путь Жунды-ламы. Душа его обрела покой в раю, который буряты называют - диваажан. Помолимся за него, ибо он сам жил в истине, по совести, и завещал жить так нам и нашим потомкам.

Ом-ма-ни-бад-ме-хум!

II. АРШАН - СВЯТАЯ ВОДА

В царстве лесов, наполненных резким запахом хвои, сумраком, буреломом и валежником, невольно охватывает чувство тревоги и настороженности. И только ручеек, промелькнувший меж камней и буйной растительности, нарушит эту мрачную тишину своим журчанием и устремится вниз по склону горы, чтобы слиться с рекой, что шумит, перекатываясь через пороги, у подножия скалистого склона. Алханайские реки - горные, холодные и быстрые. Иля (Коршун), Урей (Конь-трехлетка) и Дульдурга, которые берут свои начала с приалханайских гор, являются чистейшими водными артериями наших просторов. Реки изобилуют многочисленными перекатами и порогами, отсюда и название реки Дульдурга, от древних слов Дуль - средняя, Даргил - быстротечная, перекастная, т. е. Дульдурга - быстрая, перекастная... Наши реки покрываются льдом обычно за короткий срок и промерзают до самого дна. В местах выхода родниковых вод и на участках с быстрым течением, особенно, у крутых берегов, образуются наледи. Воды, которые не замерзают в зимние холода называют «тяжелыми», т. к. в такой воде больше изотопов водорода и кислорода, а буряты это явление называли - «халуун амитай», в смысловом переводе означает, что вода идет из глубины, имеющей горячее дыхание. На реке Дульдурга броды замерзают с 7 по 14 ноября, зимой толщина льда достигает от 1 до 1,5 метров в зависимости от глубины ям и близости к горе. Иля, Урей, Дульдурга - благоприятные нерестилища для хариусов, ленков и налимов. Райские места для водоплавающих птиц: уток, чирков,

турпанов и куликов.

Но издавна народ называет воду алханайских источников аршаном - святой водой. Как правило, это подземные родники и ключи, чистейшие, прозрачные и студено-холодные даже в знойный летний день.

Молва о целебных свойствах алханайских вод идет далеко за пределы автономного округа. Под скалой Димчик источник не замерзает никогда, в сорокаградусную зиму в нем плавают червячки. Этот аршан в народе известен, как целебная святая вода божества Димчик, славится лечебными свойствами. На источнике всегда много отдыхающих. С недавних пор этот участок стал зоной отдыха на территории национального парка «Алханай», который располагает всеми достопримечательностями, памятниками природы, истории и культуры бурятского народа, целебными водами. Полезны ароматы таежного воздуха и оздоровительные, познавательные походы. Так, люди пожилого возраста, испытывающие недомогание при употреблении мясных продуктов, после применения аршана восстанавливают функции желудка.

По мере ежедневного, чередуя дни и недели, питья определенной дозы аршана больные вылечивали все болезни желудочно-кишечного тракта. Болезни опорно-двигательной системы лечат, подставляя большую часть тела под удары и брызги водопада. Лечат на источнике болезни кожи, женские недуги, избыток кровяного давления, применяя водные процедуры нечетное число раз. Это понятие, возможно, связано с астрологией.

Большое удовольствие получают люди, погружаясь в воду, стоя под режущими струями воды.

В ущелье Хара Заба (Темное Ущелье) на стороне села Краснояроро в верховьях горной речушки имеются укромные места-террасы, где люди отдыхают и лечатся. Источник называется «Юэн хобоо или - Аршан девяти желобов». Целительная сила здешнего аршана известна с давних времен. Раньше возили сюда больных людей на верховых лошадях, затем появилась дорожка, по которой едва передвигалась повозка. С 1956 года смельчаки начали торить сюда дорогу тракторами и машинами. Так, Аршан девяти желобов стал излюбленным местом для проведения отдыха, лечения. О природной силе алханайских аршанов люди говорят с огромной верой и теплотой. Недельный отдых и лечение на Алханае дает бодрость и

работоспособность на целый год...

По девяти каменным желобам, образующим шумящие и алмазно-студеные водопады, падала вниз с огромной каменной глыбы святая вода источника «Юэн хобоо». Аршан каждого желоба предназначался для лечения одной болезни. Рядом с желобами на большом каменном валуне был отчетливо виден след конского копыта и стопы человека. Чабаны и скотники раньше обнаруживали на камнях следы диких коз и других животных. Но этого чуда теперь нет. В 1972 году геологи здесь проводили взрывные работы, и это волшебное создание природы было разрушено. Но аршан остался и по-прежнему дает людям бодрость и жизнелюбие.

Источник расположен в северном холодном ущелье, воды бьют с очень крутых скал, где множество водопадов аршана характеризуются особыми цельными качествами. На вершину Алханая несложно подниматься со стороны лагеря отдыхающих. По природным богатствам и ландшафту это наиболее экзотичный уголок, в перспективе здесь нужно будет создать базу отдыха, с целью разгрузить действующую зону отдыха на южной стороне ущелья Сухое Убжогое. Здесь же можно организовать горячие ванны.

Традиционный метод водолечения у бурят называется «Табан аршан». В подогретую до +35 градусов воду, которая находится в сорокалитровой деревянной бочке, добавляют 10 литров отвара, состоящего из хвойных лапок, шиповника, крапивы, чабреца. Немного солят. Принимают в течение 15-20 минут. Подобное лечение практикуется в профилактории «Угсахай». После этой процедуры необходимо будет оберегаться от простуды, тепло одеваться.

На источнике Димчик уместно применение массажа после холодной ванны, которое проводят специалисты или люди, обладающие таким природным даром. Главное, человек приезжает сюда лечиться, отдыхать, получить заряд бодрости. Человек настраивает свой организм морально и психологически, подвергается самовнушению. Может быть, от прелести окружающей среды, от соприкосновения с водой пробуждаются спящие клетки, организм человека получает эффект лечения. Мы являемся частицей этой природы, от правильного общения с ней зависит наш труд, быт и здоровье.

Аршаны в Ара-Халхе можно встретить повсюду. Некоторые из них - уникальные источники минеральных вод. В местности Урей

имеются три источника: Ара-Тулутайский, сходный с «Боржоми», нижний Устье-Гогсонский - аналог «Куки». В пади Сорхой (до 40-х годов здесь был пионерский лагерь Акшинского района) состав воды не изучен, но в народе ценится очень высоко. Известны минеральные воды в Олентуе, Ара-Засулане, так что располагаем готовыми курортными комплексами - охраняй и бережно используй на благо народа.

На равнинно-увалистой местности Халаахайтын Добо (Крапивная сопка) на небольшой площади имеется группа озер, водяная гладь которых находится на разных уровнях. Среди них возвышается бугор (добо) - место проведения культового обряда «Уна тахилган», жертвоприношение духу воды Лусад. После молебна приводят шарообразный компонент (драже), называемый «лусадай зай». Подобное мероприятие проводилось, когда наступала засуха. Слово «лусад» произошло от слова луу (дракон). В мифах монгольских народов Луу - это владыка водной стихии, громовержец. Гром - это рев, скрежет зубов Луу. Молния возникает тогда, когда он свивает и распрямляет свой хвост. Луу владеет погодой, насылает засуху, проливные дожди, мороз, охраняет полезные ископаемые, насылает болезни на людей и животных.

Одно из озер до самой середины лета сохраняет ледяные глыбы. Эти водоемы вулканического происхождения. Нужно изучить состав воды, дно, обитателей озер и толщину вечной мерзлоты. Пониже этих озер на реке Убжогое находится обильный водяной резервуар, называемый Хара Шугы (Темная Роща). Раньше отсюда обеспечивали водой животноводческие точки, весной осуществляли полив сенокосов. Здесь постоянно клубится туман, пар, деревья покрыты инеем.

Но всему свое время... В народном календаре существует отрезок времени в июле, называемый «пагшиг». Это период бутонизации и цветения растений, развития и размножения насекомых. В эту пору, говорят, все воды становятся нечистыми, что отрицательно влияет на организм человека. Наверное, с научной точки зрения, это явление можно отнести к цветению вод, сопровождающегося массовым развитием фитопланктона, вызывающего изменение окраски воды. Результатом цветения является ухудшение кислородного режима водоемов. Также, одна из причин «пагшиг» - это поступление в водоемы минеральных

удобрений, моющих средств, органических загрязнителей и бытовых отходов. Следует полагать, что в период «пагшиг», идет размножение зоопланктона, микроорганизмов в тине и водорослях. Старожилы запрещали в «пагшиг» купаться, мыть глаза и вообще водолечение, ибо на теле человека появлялись прыщи, вода негативно сказывалась на зрении.

В начале сентября наступает благоприятный промежуток времени в водной стихии, так называемый «рихи». Все воды обретают целебные качества. Наши предки использовали это время для водолечения после сеноуборки и до наступления холодов, чтобы было легче зимовать. Некоторые люди слово «рихи» и состояние воды в это время связывают с движением светил, якобы на южной границе с Монголией появляется звезда Рихи. Надо полагать, что совпадение «рихи» с Семеновым днем, Бабым летом и изюбриным ревом - это закономерный природный процесс. К этому времени прекращается сокодвижение в растениях. Перед зимней спячкой видимые и невидимые водные существа находятся в фазе покоя и саморегуляции обмена веществ. В этот момент ярко выражено самоочищение вод. Это совокупность всех природных процессов в загрязненных водах, ведущих к восстановлению первоначальных свойств состава воды.

19 января каждого года православный мир отмечает праздник Крещение. Миряне становятся участниками ритуала, когда священник совершает освящение водоемов, после чего воды приобретают свойство на долгое время сохранять чистоту, прозрачность и целебные качества. В этом промежутке водная стихия находится в фазе покоя, самоочищения в своем круговороте. Это, непременно, связано с космологией, накоплением энергии воды.

С Сагаалгана - начала года по лунному календарю, начинается пробуждение воды. Повышается гидроподъемность и подводное движение. Наблюдается выпучивание льда и земли на ключах. Заметно изменение уровня воды в колодцах. Это время, когда можно употреблять кислые воды - аршаны.

В Троицу воды рек становятся более чистыми, температурный режим воды позволяет купаться. Достаточно сильна солнечная радиация.

В междуречье Иля и Убжогое возвышается гора Айраг с 33 вершинами. Это один из отрогов Алхана. На затылочной части встречается несколько озер с крутыми берегами, а более крупное из

них - это озеро Илинское. Паводковые воды иногда вытекают из этого водоема между сопками Гол Толгой и Айраг. Ученые обнаружили некоторые особенности развития растительности и водных организмов. Самые крупные караси достигают в половозрелом возрасте 10-12 см. Сюда запустили для размножения пелядей. В окрестностях водятся утки, турпаны и разновидности куликов. По берегам озера Илинское выступают из недр земли грязевые вулканчики - интересное явление в природе, особенно в условиях Забайкалья. Ученые отмечают, что из этой мягкой белой глины можно делать керамические изделия, даже фарфор. У Илинского озера допустимо проводить грязелечение.

В 1970 -1980 годах внедряли вырубку леса в больших размерах для деятельности деревообрабатывающей промышленности и строительства объектов народного хозяйства. Осуществлялось интенсивное ведение полеводства и растениеводства, где допускали факты нерачительного использования минеральных удобрений, ядохимикатов, гербицидов. Все это отрицательно сказывалось на водной среде, сократилась численность водоплавающих птиц, развитие и размножение рыб.

С каждым годом уменьшается дебет воды на источнике в связи с массовым потоком людей, большой перегрузкой. Высыхают деревья. Вытаптывается и уносится дождевыми водами почвенный покров. Очевидны загрязнения зоны отдыха бытовыми отходами. Пришло время задуматься и извлечь уроки из прошлой хозяйственной деятельности.

XXI век будет веком экологии. Будет доминировать эколого-экономическая политика, повысится роль экологической науки за сохранение и умножение природных богатств, окружающей нас среды. Любовь к природе порождает любовь к Отчизне.

БАЗАР-БАБАЙ И ПЯТНИЦА

Левосторонние отроги Баруун Шивии Алханая образуют три ложбины. Левую, воды которой впадают в Илинское озеро, называют Заха Хунды; Среднюю, где находился центр колхоза имени Сталина, - Тарьбата; а правую ложбину - Баруун Хунды. Баруун Хунды недалеко от Обоо и Зурхэн Шулуун. Здесь летом в роще бьет источник, называемый Глазной аршан. Старые люди до сих пор ценят эту воду, посещают и берут с собой в емкостях. Говорили, что до революции на этом родничке ламы совершили освященный молебен и приводнили, опустили в воду, святой урил, привезенный из Тибета. С тех пор люди начали принимать водные процедуры для глаз. А еще этот источник называют Баваадай аршаан. По-бурятски Баваадай - Пятница. Кем же была эта Пятница и что она сделала для Алханая. Старожилы рассказывают вот какую интересную историю...

Много разных и интересных людей жили и живут у подножия Алханая. В начале XX века славился очень сильный человек имени Мэхитэ Базар. Он участвовал в национальных борцовских турнирах почти на всех летних праздниках обоо-тахилган. Богатые скотоводы наперебой звали его представлять честь их рода и края. Во время обоо-тахилгана на горе Хаан Уула он представлял знаменитого богача приононских степей Сандан-ноена, на большом монголо-бурятском наадане в верховье реки Онон - был представителем урдо-агинского богача Тума-ноена. Мэхитэ Базар всегда выходил победителем. С ним все время находилась его жена Баваадай - Пятница. Но где бы он ни боролся и кого бы ни представлял, все знали, что Мэхитэ Базара благословляют божеества Алханая...

Частенько Мэхитэ Базар и Пятница сопровождали караваны и вагоны русских купцов во время активной торговли России с Китаем. Бывал Мэхитэ Базар и грузчиком, и переводчиком, и телохранителем... Верная Пятница всегда была при нем.

Однажды в Мукдене организаторы летнего праздника не могли найти соперника огромному десятипудовому борцу-монголу, который, по словам участников, побеждал на таких соревнованиях дважды, а теперь должен был получить борцовский титул - «Слон». Мэхитэ Базару терять было нечего, и он вызвался бороться с монголом. Шелковые борцовские трусы-шудэг он всегда таскал в суме. И когда Мэхитэ Базар стал переодеваться, толпа, увидев его

литое тело, перевитое мускулами, взревела от дикого восторга. Борьба началась, мощные борцы сцепились в схватке. Пятница страшно переживала и все время вскрикивала: «Алханамнэ харалсыш!» - «Помоги, наш Алханай!». Но вот взметнулась пыль, вздрогнула земля, и дикий рев толпы взметнулся в небо: Мэхитэ Базар победил непобедимого монгола...

Но устроители праздника выплатили приз не полностью, поскольку Мэхитэ Базар никого не представлял. На эти деньги они с Пятницей купили коня с телегой, швейную машинку и очень довольные вернулись домой. Это была первая швейная машина на Алханае. Удивлению и зависти мастериц не было предела...

Потом Мэхитэ Базар увлекся игрой в карты, что вызвало немало смехов и пересудов. Ведь из-за своей медлительности и неуклюжести он всегда проигрывал. Но длилось это недолго. Однажды к нему приехал титулованный лама из Агинского дацана, поднес ему хадак. А когда подносят хадак обязательно, что-нибудь просят. Совет хурала просил Мэхитэ Базара сопровождать в Тибет драгоценности и деньги Агинского дацана. Должны были ехать двое крепких лам, они же – философы и лекари, один мужчина, умещающий обращаться с животными и оружием, а также Мэхитэ Базар и, конечно, Пятница...

Путешествие удалось. Не попались, к счастью, в пустыне и горах разбойники. Путешественники благополучно доставили ценности, побывали в святых местах, получили благословение от учителей. Каждый из них был удостоен святого талисмана. Домой они привезли редкие скульптуры божеств, четки и другие дары. А Пятница привезла из Тибета нюдэнэй урил - сокровенный шарик, состоящий из редчайших компонентов, придающих силу воде и благоприятствующих улучшению зрения. Вот этот урил и опустили в воду ламы. С тех пор и стал славиться Глазной аршан.

Мэхитэ Базар был всеми уважаемым человек, и люди его звали - баабай. В шестьдесят лет он вступил в колхоз.

Такими были алханайский силач Мэхитэ Базар и его жена Баваадай-Пятница, имя которой носит один из знаменитых источников Алханае.

БАДМА ЖАБОН - ГЕРОЙ РОССИИ

Бадма Жапович Жабон (1919-1996 гг) - родился и всю жизнь прожил в Алханае, в годы войны был командиром роты партизанского отряда «Спартак», сражавшегося против фашистов на Брянщине.

О нем написана и издана повесть «Огненные тропы». Указом президента России Бадме Жабону за выдающиеся заслуги перед Отечеством присвоено звание - Герой России....

III. ОБРЯДЫ И РИТУАЛЫ

ОБОО-ТАХИЛГААН. КАК ЭТО БЫЛО

Интересные творения природы всегда пользовались и пользуются традиционным почитанием у большинства народов планеты. Природно-культурный комплекс Алханаая - воплощение религиозных традиций и символ многих племен и родов Восточного Забайкалья, одинаково почитающих как буддизм, так и шаманизм. Ритуалы жертвоприношений у скал необычных форм, целебных источников и на вершинах гор считаются подношением ээнам и сабдыкам - хозяевам местности. Ламаизм органично воспринял хозяев местности от шаманизма. Обобщение этой категории культа в единую систему выразилось в освящении вершин - обоо-тахилган. Дословно слово обоо переводится как вершина, горка, куча камней. Жители Ара-Халхи поклонялись Алханаю еще с доламаистских времен. Верховные шаманы через Храм Ворота совершали жертвоприношения тринадцати Верховным Владыкам - Арын арбан гурбан ноедто. Ламы начали проводить обоо-тахилган в середине XIX века.

Говорят, что первые попытки освящения Обоо несколько раз проводились на вершине Алханаая. Но подъем на вершину сложный и трудный, для стариков - особенно. Поэтому обоо-тахилган стали проводить ниже, на плато Тэбтэг, где построили небольшой дом, там долгое время хранились лук, стрелы, колокольчик, медные литавры и другие атрибуты религиозного обряда. Но в 1956 году случился большой пожар, и все это исчезло в огне...

Но и на плато Тэбтэг в обоо-тахилгане участвовали в основном молодые паломники, а потому по просьбе стариков было решено перенести место проведения ритуала на доступное для всех жителей место. Алханайское Обоо, которое мы видим сегодня, было построено в 1891 году по рисункам Намнай-багши и с его личным участием. Димчик дуган был построен несколько позже. Благодаря уходу верующих, куполообразные мунханы сохранились до наших дней в первозданном виде. Алханайское Обоо считается одним из главных культовых объектов священной горы. Расположено оно на живописной сопке окруженной соснами, недалеко от дороги.

Комплекс культовых сооружений Обоо состоит из 53 каменных построек разных размеров овальной формы. Выполнены они из местного глиняного раствора, гальки и дикого камня, снаружи покрыты слоем белой извести.

Главный мунхан (часовня) - двухъярусное сооружение, нижняя часть которого имеет куполообразную постройку, длина сторон 4 метра, высота -1,66 метра. Второй ярус представлен вытянутой до отвала полусферой - это символ Вселенной, диаметр в основании 1,5 метра, а высота 2,5 метра. Напротив каждой из стен главного Обоо стоят четыре мунхана диаметром 1,5 метра и высотой -1,6 метра каждый. Остальные 48 мунханов по 1 метру в диаметре и по 0,5 метра высотой. По четырем сторонам сооружения, на расстоянии около 10 метров, имеются открыты каменные очаги-курильницы, называемые бойпуурами, предназначенные для ритуальных костров, где сжигают жертвенные продукты. Главный бойпуур находится в 20 метрах юго-восточнее остальных мунханов, высота его 2 метра, форма четырехугольная, колодцеобразная полость высотой 1, 5 метра от земли.

У главного Обоо установлена небольшая молитвенная стела с надписью на тибетском языке «Ом-ма-ни-бад-ме-хум».

Комплекс Обоо устроен таким образом, что под хоровое исполнение хвалебного гимна хозяину Алханаая, сопровождающегося барабанной дробью и звоном колокольчиков, на освящение приглашаются божества четырех сторон и восьми направлений пространства, а вместе с ними - хозяева местных гор. Их одаривают и угощают ритуальными обрызгиваниями молока, чая, водки, сжигают освященные после молебствия продукты. Считается, что духи питаются парами и запахами - хэншуу... Обоо-тахилган был не только религиозным обрядом, но его еще называли и летним праздником - зунай наадан.

Задолго до праздника жители степи и гор подбирали лучших лошадей, тренировали и ладили их, чистили и разукрашивали узды, седла, кнуты и треноги. Из сундуков доставалась самая нарядная одежда - шелковые тэрлики-халаты, кожаные сапоги-гутулы, серебряные и коралловые украшения. Накануне праздника у подножия и на склонах вершины люди ставили палатки, со всех сторон подъезжали нарядно одетые верховые и разукрашенные телеги с навесами, амбарчики на колесах, легкие юрты.

По степи пестрели множества стреноженных лошадей, паслись упряжные волы, кучками овцы - для продажи и пиршества. Все это создавало настроение, возбуждало азарт.

В урочище Дэлуюн (Селезенка) под усиленной охраной молодцов, подальше от глаз любопытных, под тенью деревьев стояли привязанные скакуны разных мастей. Ведь после молебна начнутся состязания - конные скачки, борьба, стрельба из лука. Богачи будут делать немалые ставки деньгами, скотиной. Обязательно будет ярмарка, народные гулянья. А по окраинам лесов собирались картежники, гадалышники, знахари. У каждого был свой интерес...

О прошлой жизни рассказывают старожилы. Так мы узнаем, что у подножия Алханая, на лесных опушках жили ламы. Некоторые из них жили отшельниками, другие посвящали себя изучению буддийских наук, астрологии, медицине. Уединенная жизнь лам пробуждалась 25 числа начала летнего месяца по лунному календарю. В этот день под Храмом Ворот проводился выездной хурал Согшид, посвященный приземлению бога Димчик - Великого блага. Более или менее пятидесяти лам в красно-желтых одеждах поднимались вереницей к месту богослужения - Обоо. Тайга просыпалась от гула барабанов, звона литавр и раковин, хорового исполнения ламами гимна Алханая на тибетском языке. По четырем сторонам Обоо дымили благовония, в курильницах горел огонь для возжигания жертвенных продуктов.

На берестяных подносах ставились специально обработанные для ритуала бараньи головы, ребра. Повсюду было расставлено множество разнообразных блюд от каждой семьи, принявшей участие в молебне.

На северо-западной стороне, рядом с главным Обоо стоял, держа за повод гнедую лошадь, один из знатных мужчин округи в красивом халате-тэрлике, крытом голубым шелком, со всеми национальными украшениями и атрибутами. Он символизировал хозяина Алханая. Мощным хоровым чтением молитвенных текстов и ритуальными деяниями ламы призывали и приглашали небесных божеств и хозяев господствующих вершин, умиротворяли их, совершая обрызгивание молока, молочных продуктов, чая, водки. Часть продуктов сжигали в курильнице. Над тайгой плыли ароматные запахи.

В конце обоо-тахилгана проводился особенный ритуал Далга.

Люди покрывали головы головными уборами, расстегивали верхние пуговицы одежд и, держа в руках блюда с продуктами или просто продукты, повторяли за ламами священный призыв милостыни: «Ай, хурай! Ай, хурай! Ай, хурай!» В экстазе люди чувствовали прилив энергии, в этот момент судьба должна была наделить их достатком, богатством, защитой от превратностей... Обоо-тахилган с древних времен имел политическое, воспитательное и экологическое значения. Обряд собирал наибольшее количество скотоводов-единоличников, ведущих кочевой образ жизни. Люди с нетерпением ждали этого дня.

Перед собравшимися выступали гулваа (глава), тайшаа (староста) и бэшээшэ (секретарь) аймачных, хошунных и сомонных властей. Они доводили до народа вопросы государственного значения: о земле, о сборе налогов, о соблюдении норм или правил в повседневной жизни. Агитировали народ, чтобы люди не сопротивлялись, а активно внедряли европейскую медицину, в частности, свежа в памяти старцев, как была проведена прививка против оспы и других болезней. Увидеть настоятелей дацанов для кочевника было сравнимо со встречей с живыми божествами. От них они воспринимали божественно-этические нравоучения и следовали им в жизни. Пожалуй, одной из главных целей обоо-тахилгана было проведение молебнов, предотвращающих природные катаклизмы, призыв к охране и бережному отношению к окружающей среде и ближним, укрепление доброты и гуманизма в душе каждого участника.

После окончания молебна разноцветный поток народа спускался на луг, где должны были развернуться массовые гулянья, организаторами которых поочередно выступали состоятельные люди. Они приглашали лам, следили за порядком, проводили спортивные состязания.

Конные скачки начинались от урочища Хара Шугы по прямой до Делюуна. В честь победивших коней исполнялись хвалебные песни - соло дуудалга. Зрелищными и захватывающими были схватки борцов, которых рассаживали полукругом, друг против друга. Начинали борьбу борцы легкого веса, заканчивали - тяжеловесы. Толпа зрителей то и дело взрывалась возгласами, а когда падали мощные тяжеловесы и от их падения сотрясалась земля, дикий и восторженный рев оглашал окрестность. Многие делали ставки на тех или иных борцов. Борьба еще заканчивалась, а люди уже спешили

смотреть стрельбу из лука. Стрелки целились в кожаные подушечки цилиндрической формы - нууры, стрелы с разноцветными оперениями со свистом рассекали воздух. Басовитые мужские голоса пели хвалебные песни, раздавались крики: «Бара-ааа, баро-ооо!».

Ближе к вечеру начинались молодежные игры. Здесь молодые люди могли познакомиться, подружиться, полюбить друг друга. Встречались родственники, знакомые. Игр было много. И каждая из них была интересной и увлекательной. Здесь выявлялись народные таланты, слава о которых потом гремела далеко по округе...

На обоо-тахилгане животноводы обращались в бескрайнее пространство космоса и природы, напоминая, что они часть всего сущего, они просили пощады и милости, молились, чтобы не было засухи, наводнений, пожаров, миновали болезни, страдания людей и животных. Когда своевременно идут дожди и минует засуха, в срок созревают пышные травы, скот насыщается, наступает время спокойной и сытой жизни...

Потом начинались однообразные будни, наполненные тяжелой работой, но в памяти каждого кочевника долго еще будут вспыхивать яркие картины обоо-тахилгана или народного праздника - зунай наадан.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ВОКРУГ СВЯТОЙ ВЕРШИНЫ

Люди пожилого возраста и поныне совершают этот обряд - гороо, паломничество вокруг горы Алханай. Перед началом этого нелегкого пути они извещают друг друга о времени и месте сбора, распределяются по группам, обсуждают детали предстоящего похода - что брать, во что лучше одеться. Намечают начало и конец пути. Обычно группы бывают от десяти и более человек. Обход длится четыре дня.

Каждый шаг пути сопровождается чтением мантр и перебиранием молитвенных четок. В определенных местах паломники одаривают хозяев и духов гор. Среди идущих можно встретить людей преклонного возраста, от 70 лет и старше, немощных, одержимых старческим недугом и, казалось бы, совершенно непригодных для такого трудного перехода. Однако, вера и прилив энергии делают чудеса. По мере продвижения люди физически подтягиваются, молодеют, обретают бодрость и легкость

во всем теле. Ибо суэта и обусловленность благ цивилизации отнимают, а природа - дает.

К вечеру первого дня паломники останавливаются на ночевку в урочище Зүүн-Тэн. Раньше здесь было примитивное укрытие, в наши дни путники ночуют у костра под вековыми соснами. Среди них можно встретить людей, которые делают гороо на протяжении многих лет жизни.

Но вот ночь кончается, и с рассветом паломники отправляются в путь. Они переваливают хребет и спускаются в падь Дыбыкса. Следующая ночевка будет в русском селе Ара-Иля, где их встретят и устроят на ночлег гостеприимные жители, привыкшие к паломникам и уважающие их. Не зря в народе говорят, что в сто раз благороднее накормить и утолить жажду странника, чем угощать пресыщенного начальника или богача...

Утром паломники прощаются с гостеприимными хозяевами и отправляются дальше. На третий день пути им предстоит пройти около 20 километров по правому берегу реки Иля. Ночуют они в местности Сали, на стоянке животновода Лубсана Будожарова... Побывают они и в темном ущелье Хара-Заба, где аршаны извергаются из девяти желобов. Раньше, на отдых и лечение сюда съезжались сотни людей. Приезжают и теперь, хотя дороги непроходимы и разбиты разной техникой.

В пути паломникам приходится много раз делать привалы, варить чай, сушить одежду, уединяться и размышлять о бренном, обретать душевный покой. Несомненно, что после каждого такого путешествия люди заряжаются энергией, обретают здоровье, забывают о недугах, смотрят на окружающее мудрее и спокойнее. Замыкая благородный круг гороо, за свежим прощальным чаем, паломники делятся впечатлениями, желают друг другу здоровья, благополучия, договариваются о новой встрече в следующем году для обхода священной горы.

Вообще паломничество - явление распространенное среди всех народов. Гороо - обязательный обряд всех буддистов. Люди обходят по ходу солнца святые места, буддийские монастыри, ступы. Иные проделывают путь, совершая постирания, в молитвенном экстазе изнуряя и усмиряя плоть... Тот, кто бывал в Агинском дацане, конечно, видел, как течет людской поток вокруг дацана. Это тоже гороо. Паломники идут, вращая молитвенные цилиндры-хүрдэ,

поклоняясь каменным статуям, изображающим божества. Кто-то молится стоя, кто-то на коленях или распластавшись на специальной доске... Суть гороо заключается в том, что люди совершают благое дело, душой и телом очищаясь от темных грехов, отправляются в путь с думой о благополучии своих детей, ради того, чтобы лучше жилось на земле, чтобы между ними был мир. Совершают гороо с мыслью о том, что человек не вечен, что когда-то завершится его жизнь на земле. А что ждет душу в мире ином? Обходя святые места, люди заглядывают в свою душу...

ДАЯАН. ДВЕРЬ В СВОБОДУ

Примеры отшельничества известны многим народам. Образы аскетов и отшельников всегда окутаны тайной. По преданиям, Будда отрекался от мирской суеты и совершенствовался в уединении под священным деревом шесть лет. В XX веке бурятский лама Цыренов Даба-Самбу пробыл в каменной келье, в горах Непала, восемь лет. На Алханае в отшельничестве жил известный лама Намнай-багша, первый лама, давший пояснения и истолкования природным памятникам нашей священной горы. Буряты называют такое затворничество - даянда һууха, последнее слово буквально означает - сидеть. О том, что Алханай благоприятен для «сидения» в затворничестве известно было давно. До сего дня мы находим места пребывания лам, имена которых неизвестны. Но мы знаем, что так они открывали дверь в подлинную свободу духа.

Совсем недавно, накануне проведения обо-тахилгаан и связанной с ним теперь уже народной олимпиады - зунай наадан, жители села Алханай завершили строительство двух домиков на высокогорной террасе священной горы, около скалы Нара Хажад. За день до этого ламы Агинского дацана, совет которого и предложил построить домики, провели освящение этого места. Тем самым было положено начало возрождению религиозной практики затворничества. Выбрано именно то место, где до начала XX века «сидел» знаменитый Намнай-багша, который известен еще и тем, что впервые, в 1864 году, организовал на Алханае выездной хурал Согшид. Известно, что на этом хурале присутствовал известный летописец и тайша агинских бурят Тугулдур Тобоев. Некоторые фрагменты домика Намнай-багши - бревна, кирпичи, колодцевая яма -

сохранились до сегодняшнего дня.

Как правило, ламы окрестных дацанов уходили в затворничество на Алханай вплоть до 1922 года, перед отправлением в Тибет, где они глубже и целенаправленнее изучали буддийские науки. Местные старожилы называют имена известных лам, «сидевших» в отшельничестве - Намнай-багша (Жанчиб Од), Долгиин-гэгэн из Чиндалея, Рыгзын-бутээлшэ, Гэбгы-багша, Галсан-Жамсо, Сэрэнэй, Дандара Жабай и другие.

Они уходили в Тибет, учились в буддийских монастырях, становились кандидатами и докторами буддийских наук - рачжамба, дооромбо, лхарамбо...

Алханай еще малоизучен. Порой на места пребывания лам в затворничестве можно наткнуться совершенно случайно. Обычно, это площадки квадратной формы, встречаются молитвенные камни, с выдолбленными мантрами, на скалах можно увидеть надписи на тибетском языке. Сегодня известны три места, где «сидели» ламы-отшельники. Самое интересное из них - это пещера в Зүүн Шивие, называемая Храм Божества Бадмасамбавы.

Лама-отшельник уходит от повседневной мирской суеты и деятельности, которые мешают ему сосредоточиться. На высокогорье и в лесной глуши, он душой и телом устремляется к нирване - состоянию свободы, покоя и блаженства. Это достигается за пределами существования духовного бытия. Ведь любая мысль рождается в одиночестве, одиночество - обогащает, коллективная суета приводит к духовной нищете. В коллективе мысль работает, (если, конечно, работает) импульсами, но в одиночестве эти импульсы могут стать непрерывным потоком... Конечно, от затворника требуются предварительная подготовка, огромный потенциал силы и воли. В состоянии медитации мысль ламы пронзает мироздание, он много читает, выполняет систему обрядов...

В наши дни началось возрождение практики затворничества. Один из построенных домиков будет часовней, другой - служить для отдыха. Современные ламы ставят цель - достичь определенных знаний науки, стать еще более полезными людям в наше нелегкое время и, главное, совершить молебны ради мира и благополучия на Земле. Это особенно важно в смутное время, когда тлетворное влияние цивилизации коснулось служителей всех религиозных конфессий. Алханай служил и всегда будет служить источником

энергии и очищения всех, кто его посетил.

Важно отметить, что Алханай - единственное святое место буддизма на территории России, где проводится хурал Согшид жертвоприношение тысячам небесным богиням. Именно сюда 23 июня 1991 года прибыл Его Святейшество Далай-лама XIV и освятил эти культовые места. Именно сюда каждый год приезжают духовные представители и настоятели многих дацанов.

Как природный парк с живописной растительностью, чистейшими целебными водами, памятниками природы, Алханай славится далеко за пределами Забайкалья. Возрождение затворничества - даяана вызовет к нему новый интерес. Мы станем свидетелями очищения и победы духа над телом, ибо только человек с таким духом сможет открыть дверь в подлинную свободу во имя благоденствия всего живого на Земле.

IV. АМИТАНАЙ АЙМАГ - ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный мир Алханая богат, разнообразен и еще не изучен основательно. В общей пояснительной записке эколога-экономического обоснования при организации национального парка учеными было зафиксировано более 120 видов позвоночных животных, представителей 4-х классов. Из них - 95 птиц, 23 - млекопитающих, 4 - пресмыкающихся, 2 - земноводных. Из земноводных есть лягушки и жабы, ученые обнаружили 4 вида рептилий - живородящую ящерицу, узорчатого полоза, гадюку и щитомордника. Ящерицы встречаются по берегам источника, в зоне отдыха. Размер взрослых особей достигает 10 сантиметров. Змей в зоне отдыха нет. Они встречаются по долине реки Дульдурга до самой Байсы. Видимо, зимуют в южных, каменистых и крутых, отрогах гор. Характерно, что с организацией национального парка впервые в нашей области под охрану попали популяции змей, места их обитания и зимовки.

Мелодии алханайского леса - птицы. Зимой часто встречаются лесные сороки-кукши. На сухостойных деревьях постукивают дятлы. Их у нас несколько видов: пестрый, черный и сизый. В рощах с ерниковыми кустами, там, где поднимаются ледяные накипи, часто вспархивают рябчики. Это наиболее популярные обитатели наших лесов, а на открытых участках, особенно по краям полей, много куропаток.

На степных участках можно увидеть множество зябликов. Алханай и вообще хвойно-лиственничные леса - место обитания глухарей, кедровки и других пернатых. В последние годы становится больше тетеревов. По краям березовых рощ и на горных седловинах, в апреле, часто можно услышать их брачные «улюлюканья». Стали появляться хищные птицы - орел, лунь, сапсан и другие. Орлы гнездятся по Чиконде и Тулатаю. По долинам реки Дульдурга постоянно кружат коршуны. Зимуют ворон и вороны, сороки. Из отряда совиных можно увидеть филина, сову, сыча. Галки появляются к середине апреля, говорят, они зимуют недалеко - за Большим Хинганом. К Благовещенью прилетают 40 разных птиц, замечено, что в это время случается ненастье. Буряты называют этот период времени Шубуунай Зада, якобы от порханья крыльев сгущаются облака.

Обитает у нас и множество болотных птиц. Самые яркие пред-

ставители из них - это журавли-красавки, черные аисты, утки, турпаны и несколько видов куликов. Местность Урей с живописными озерами стала местом, где садятся на отдых перелетные лебеди, гуси, встречаются даже незнакомые виды пернатых. Можно предположить, что некоторые виды исчезли. Например, дрофу мы видели в последний раз в Убжогое в 1965 году. Разнообразие птиц подтверждает тот факт, что наши территории богаты их пищей: мелкими грызунами, озерным зоопланктоном, рыбой, семенами растений... В лесных массивах часто встречаются бурундуки, в россыпях - каменные хомяки, мелкие грызуны. На степных участках водятся хорьки, суслики, мыши-полевки и так далее.

В последнее десятилетие в наших водоемах интенсивно размножается ондатра. После больших пожаров 1998-1999 годов начала увеличиваться плотность расселения грызунов на сенокосных угодьях, в снежные зимы в открытой местности можно увидеть следы лисиц.

Засушливое лето 2000 года благоприятно повлияло на развитие и размножение зайцев. Но уменьшились популяции белок, летяг, колонков и соболей. Известно, что в 1954 году были завезены особи черного мелкопушного хабаровского соболя, которые были выпущены в районе останца Зүрхэн Шулуун. В последующие годы охотникам нередко удавалось добыть красивые помеси соболей. Пища соболя характеризуется чрезвычайным многообразием. Он преследует и поедает практически всех лесных обитателей, уступающих ему в размере и силе.

В таежных дебрях обитает росомаха, очень хитрый и осторожный хищник. Но росомаху в наших краях, можно сказать, никто не изучал. Встречается и рысь, мех которой пышный, мягкий и дымчатый с расплывчатыми пятнами очень ценится. Рысь ведет скрытый образ жизни, что затрудняет наблюдение за ней, охотится на зайцев, мелких грызунов и лесных птиц.

Конечно, есть в лесу и лисицы.

В последние годы развелось много волков. Шкура волка ныне не ценится, волчатников, которых очень мало, никто не поощряет. Некому истреблять волков. А волки между тем нападают на Домашних животных, наносят большой ущерб фермерам, колхозам, едва удержавшимся на волне рыночных реформ.

Двенадцать лет назад в местечке Хара Шугы чабаны были

удивлены, обнаружив, задушенного собаками незнакомое зверя. Им оказалась енотовидная собака. В нижнем Соктуе в петлю попал камышовый кот-манул. В Нури-Хунды механизаторы ловили тарбагана. Эти и другие случаи подтверждают, что мир диких животных находится в движении. Ими осваиваются новые ареалы существования... Наши предки давали названия местностям по увиденным там зверям. Например, Хара Гурооһтээ переводится дословно - перевал черной косули, но фактически, по смыслу, - это Медвежий перевал. Здесь уместно дать толкование народных названий, где слово гурооһэн - косуля означает -зверь. Например: боро гурооһэн - косуля, хара гурооһэн - медведь, эреэн гурооһэн - тигр, хун гурооһэн - снежный человек. Волк имеет несколько иносказательных бурятских названий: хухэ шоно, гарюсан, һуултэ, гэндэн Жамсо... Можно привести как пример названия: падь Бугата (Буганда) - Изюбриная, Шонтуй - Волчья падь, Доргото - Барсучий распадок, Үнэгэтэ - Лисий, Тарбагатай - Тарбаганья, Такеча - Куриная, Могойтуй - Змеиное место.

Самый крупный хищный зверь Алханая - бурый медведь. Численность точно не установлена, но медведь и его следы часто попадают к косарям и ягодникам. Медведь всеядное животное, в его пище преобладают растительные корма. Питается хвощем, злаками, осокой, листьями и ягодами, корневищами. Он - большой любитель муравьев, различных древоточцев, добывая которых ворошит гнилые пни и валежины. Любит поедать протухшее мясо. В 1962 году наблюдалось повсеместное появление бродячих медведей, которые принесли немало неприятностей. Причиной тому - бескормица из-за плохого урожая ягод и орехов.

В алханайской тайге водится сохатый - самый крупный представитель парнокопытных, обитающих в нашей тайге. благородного оленя - изюбря, красота которого неоднократно воспета в песнях и описана в литературе, тоже можно встретить в алханайской тайге. Но численность его сокращается катастрофически. Главная причина - браконьерство.

Наиболее типичные парнокопытные наших лесов - косули. Они равномерно заселяют южные части территории национального парка «Алханай». Когда выпадает много снега, косули чаще встречаются вблизи животноводческих стоянок. Старожилы по их поведению определяют сроки наступления теплых дней и вообще изменение

климата. Таежники даже гадают по лопатке косули, прогнозируя предстоящие сезоны.

Есть на Алханае мох и лишайник, значит есть и кабарга. Встретить ее можно на возвышенных каменистых местах. Численность кабарги тоже резко сократилась, поскольку высоко ценится мускус самцов. Естественно, бьют кабаргу браконьеры, которые не думают о сохранении природного разнообразия. Ценнейшее сырье уходит за рубеж.

В одно время не стало кабанов. В народе говорят, что они заражаются от домашних свиней. Были случаи, когда охотники находили трупы кабанов в таежных дебрях. Но в верховьях реки Дульдурги начали появляться свежие следы кабанов, можно увидеть вырытые ямы на местах их кормления...

Тайга живет полнокровной, деятельной жизнью. Но вот появился человек и - все замерло. Мы проходим совсем рядом от зверьков, птиц и даже больших зверей. Они притаились так, что мы не подозреваем об их существовании. И только когда мы уйдем и скроемся с их глаз, зашевелится, задвигается таежная жизнь, и все снова пойдет своим чередом.

Мы почти не знаем о жизни животных. Собственный опыт наблюдения не так уж и велики, а потому поведаем же то немногое, что сохранилось в нашей памяти из рассказов наших предков...

КОСУЛЯ - БОРО ГУРООҺЭН

В наши дни об особенностях и брачных играх некоторых диких животных многие уже не знают. Возможно, кому-то это неинтересно, но кто-то найдет здесь для себя что-то важное и полезное. Ведь жители Алханае испокон веков, помимо скотоводства, занимались и охотой. Наши предки жили рядом с дикой природой, а потому были храбрыми, крепкими, ловкими и очень меткими. Простой и непритязательной образ жизни, наблюдательность, сноровка научили их хорошо ориентироваться в тайге, ночевать у костров в лютые морозы, изучать места обитания и повадки диких животных. Долгими зимними вечерами у жарких очагов они часто затевали охотничьи байки о жутких происшествиях, интересных явлениях в природе...

Начало гона косули можно заметить в конце августа, в Успенье.

В народе этот брачный период называется эрьюусэн. Гуран - самец, улаандай - самка. Перед гоним чаще встречается гураны, ищущие самок. Уткнув голову вниз, они возбужденно скачут по их следу взрывают, мнут и крутят на рогах ветви молодых деревьев и кустарников. Во время гона косуль характерной особенностью погоды является продолжительность мелко распыляющихся дождей - гуран шээрэн. По тому, на каких местах косули спариваются, старожилы предсказывают погоду предстоящей зимы и весны. Если они встречаются на низинах, открытых местах, то можно ожидать умеренной зимы, если же гуляют на высокогорье, в лесной гуще, то будет холодная снежная зима. Если косули спариваются раньше Успенья, то можно ждать ранней весны, когда кустарники покрываются листьями. Наверное, это связано с внутриутробным развитием детенышей. Ведь заросли кустарников - благоприятное укрытие для выводка и развития приплода. В середине июня утром или во время вечернего заката солнца можно встретить матку с козленком (инзаган), идущих к водопою. Косули с марта активно выходят на солнцепечные лесные опушки, майлы. Подснежники - их самое любимое кушанье, эти сильные алкалоиды удаляют подкожных оводов. Затем косули переходят на кормление цветами багульника, а это опять же - сезонное профилактическое средство после долгой скудной зимовки.

ИЗЮБРИНЫЙ РЕВ

Изюбриный рев на бурятском языке называют бугын дуун - изюбриная песня. (Не будем портить это прекрасное и мелодичное выражение словарным, где вместо «изюбриная» стоит «изюбровая»). Самец - буга, самка - хогоон. Начало изюбриного гона совпадает с «бабым летом» или Семеновым днем. По времени изюбриного рева старые охотники судят о смещении теплых или холодных времен. В июне можно увидеть изюбриху с теленком (зоргол). Изюбров, маралов и косуль люди относят к благородным животным. Жители забайкальской тайги в осеннюю пору старались услышать мелодию изюбриной песни, иные из-за суеверных побуждений даже выезжали на лошадях в таежные дали. Существует сложенная народом заповедь изюбра:

Если ты пришел отведать мяса моего,

Получишь жизнь короткую,
Подобную судьбе моих рогов.
Коль явился услышать мелодию души моей,
Подарю тебе - долголетие, милость и щедрость богов.

По числу ответвлений рогов определяют возраст изюбря. Самцов, имеющих по 10-12 остроконечных ветвей, относят к зрелым, а имеющих по 14 и более отростков - к сравнительно старым особям. К началу кукованию кукушки, мягкие и нежные рога, покрытые шерстяным покровом, ценятся как целительное лекарство - панты. К началу лета рога достигают возрастных размеров, а со дня летнего солнцестояния они начинают линять и костенеть. К брачным поединкам самцы начинают готовиться с середины июля, интенсивно жируют на сочных кормах, ходят на солонцы...

Пусть трубит в забайкальской тайге прекрасный и благородный зверь - изюбрь, а мы, люди, будем слушать зовущую мелодию его души!

ЛОСИ

Старожилы утверждают, что брачный гон лосей происходит в конце августа, под осень. Сохатый, а по-бурятски - хандагай, это крупный, довольно мирный и спокойный представитель парнокопытных. Обычно, лоси обитают в горно-таежных зонах Забайкалья. Эти лесные великаны легко переносят снежные зимы, питаются кустарниками и ветками молодых деревьев.

Самца лося буряты называют буйр, самку - энгин. Рога самца имеют лопатообразную сплошную середину с выступающими острыми ветвями. По мере созревания водорослей и другой подводной растительности, лоси охотно посещают ночами озера и иные водоемы. В лунную ночь можно наблюдать, как лось передвигается по водной глади, подобно темной ладье. Лось приспособлен к бесшумному плаванию, надолго может уходить под воду, добывать растительность из глубины озера. Может быть, поэтому жировые отложения лося имеют специфический привкус.

Рассказывая интересные случаи, охотники часто отмечают, что раненый буйр представляет большую опасность для людей: нападает напролом и без страха. Способен бодать, кусать, со страшной силой

лягать и бить передними копытами. Был случай, когда охотники наткнулись под скалой на труп волка, разрубленного напополам мощными ударами копыт сохатого

В период гона лоси удаляются глубоко в тайгу. Издают глухие, часто повторяющиеся гортанные звуки.

В наше время лоси встречаются очень и очень редко.

МЕДВЕДИ

В период цветения улаалзай (сараны) медведи ходят группами. Июль - время гуляния медведей. Чаще всего они бывают в густых зарослях таежного ерника. Взрослых самцов буряты называют шара майхай. Стрелять в это время медведя категорически запрещено. Из ерника могут выскочить до десяти разъяренных шара майхай...

После гона медведи поодиночке переходят на ягодники, затем поднимаются в кедрачи. Сытные орехи дают медведям жировые запасы для спячки, которая продолжается в течение шести месяцев. Изредка, когда лето не ягодное, из-за бескормицы некоторые медведи не успевают набрать достаточный жир, их биологические циклы нарушаются, и они становятся шатунами. Шатуны представляют большую опасность для домашних животных и людей... Большинство же медведей уже к Покрову готовы для зимовки, встречаются ближе к берлогам. Старые охотники старались добывать медведя поздней осенью, во время спячки, так как к этому времени высоко ценились медвежья мякоть, шкура, жир. Медвежья домхин (желчь) является одним из компонентов тибетской медицины.

Из берлоги медведи выходят в середине марта, после дня Евдокии. И снова начинается активная жизнь хозяев тайги.

ВОЛКИ

Возбужденные волчьи стаи встречаются уже в середине января. Гон волков длится около месяца. Этот период совпадает с бурятским праздником Саган Сара - Белый Месяц... В это время нельзя отправляться одному в дорогу, ездить верхом. Озлобленные и голодные волки очень опасны.

Волчья «песня» вызывает в каждом человеке чувство страха. В

народе бытует поверье, что волки просят добычу у небес, якобы ими движут злые духи. С незапамятных времен волки наносили огромный ущерб животноводам, а потому были их первыми врагами. Буряты старались не называть вслух волка, чаще говорили - горююхан, гэндэн Жамсо, нуултэ...

Волки очень умные и коварные хищники. До недавнего времени охотники устраивали на них облаву. Опытные волчатники определяли местонахождение хищников, группы всадников по два-три человека на хороших конях выгоняли волков на открытое, заранее договоренное, место. Потом охотничью эстафету принимали следующие загонщики. Этот прием охоты на волков называли хусэхэ - догонять.

В апреле и мае охотники добывали из волчьих нор щенят. За уничтожение волка полагалась хорошая премия... В конце августа можно наблюдать на вершинах, лесных полянах и окраинах волчицу с уже взрослыми волчатами, кормящихся саранчой. За последнее десятилетие волков стало очень много. Народная память подсказывает, что размножение волков - верная примета смуты, войн и государственного неустройства.

КАБАНЫ

Многолетние наблюдения показывают, что брачный период кабанов начинается в начале декабря. Гон проходит в самые короткие морозные дни ранней зимы. В это время кабаны очень чувствительны, подвижны и оставляют множество следов или глубокие борозды, по которым нетрудно определить их численность. По сложности движений, месту и сроку гона опытные таежники предугадывают климатические особенности будущего года.

Готовясь к брачным поединкам, дикие кабаны «наращивают» на лопатках и боках что-то вроде «брони» толщиной в три-четыре сантиметра. Для этого они отдирают клыками кору старой лиственницы и втирают в бока смолу, затем валяются в песке, после этого ложатся в холодные ключи. Все это способствует образованию толстого слоя крепкой ткани под кожей. Песчано-смолистая щетинистая масса становится непробиваемой даже для картечи. С такой «броней» кабану не страшны никакие противники. Взрослый кабан не боится даже медведя.

Снежные годы для кабанов неблагоприятны, в поисках корма они подходят к животноводческим стоянкам, находящимся в лесостепных полосах. Были случаи, когда люди находили мертвых кабанов с признаками болезни домашних свиней.

Раненый бодон, так буряты называют кабана, весьма опасен. Он стремителен и безрассуден, бродит по кругу и нападает на охотника как бы из засады. Самки кабана - мэгэжэ находятся в густых таежных зарослях. На месте их пребывания встречается много веток, ветоши и старых сосновых шишек. Лето они проводят в глухих болотистых кустарниках.

ТАНЦЫ ПТИЦ

Токование тетеревов начинается с 20 апреля. В это время, ранним утром, можно услышать негромкое улюлюканье на краю березовой рощи, там, где растут кустарники. К тетеревам трудно подойти, так во время игр, на вершине березы, обязательно находится «сторож». Увидев чужого, он предупреждает остальных, и все мгновенно улетают. Еще в шестидесятых годах прошлого столетия можно было увидеть стаи тетеревов, кормящихся на пожнивных остатках. В наши дни они встречаются очень редко, их брачные танцы или тетеревиный ток может увидеть только опытный таежник. Черными принцами самцы расхаживают по лесной поляне, подпрыгивают и гоняются друг за другом, а самки порхают невдалеке, привлекая к себе внимание.

В последнее время заметно, что численность тетеревов увеличивается.

Глухари довольно крупные птицы. Они токуют в мае на горных перевалах. Наблюдать за брачными играми глухарей очень интересно, это - зрелищное явление. Перелетая на другое дерево, самец преобразуется, фигура его становится грациозной. В момент, когда он издает непрерывное шелканье, человек может подойти близко к этой осторожной и пугливой птице. В период осеннего листопада, так называемой листопадной жары, глухари стаями спускаются в низинные рощи.

Июнь - это месяц, когда леса наполнены птичьими голосами, песнопениями. В это время происходит цветение и опыление деревьев, приносят приплод все дикие парнокопытные.

Животный мир Алханая еще не изучен полностью. Территория национального парка «Алханай» огромна и может стать местом, где будет сохранено в наиболее полном виде живое био-оразнообразие нашей Родины... Гибель природы можно остановить. В мире нет ничего фатального. Есть надежда, что сотрудники национального парка «Алханай» в скором времени будут заниматься откормом парнокопытных, чтобы ими могли любоваться туристы и паломники. Ведь в буддизме мирно пасущиеся косули и изюбри - символ гуманизма и благородства. Территория национального парка «Алханай» должна стать царством зверей и птиц, местом, где в душе человека пробуждаются лучшие чувства.

V. УРГАМАЛ - РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

В 1954 году решением Читинского облисполкома был организован заказник на территории местности Урей, этим же решением к охраняемым памятникам природы были отнесены вершины горы Алханай и скальный останец Храм Ворот, которые были включены в подчинение областного лесхоза. Но патрулирование и контроль за состоянием заказника и памятников природы не проводились.

Массовые лесозаготовки в пойме рек Иля, Урей, Дульдурга различными организациями, бесконтрольная работа охотничье-промысловых и других хозяйств - все это самым негативным образом сказалось на флоре и фауне Алханая. До создания национального парка «Алханай» сведения о растительном и животном мире были отрывочными и бессистемными...

О необходимости создания национального парка заговорили еще в 80-е годы прошлого столетия. Руководство Агинского округа пригласило из Читы проектировщиков, была построена добротная дорога длиной в 17 километров до источника - зоны отдыха населения. Мечта многих жителей, атеистов и верующих, краеведов и ученых, была осуществлена 15 мая 1999 года, когда вышло Постановление Правительства Российской Федерации о создании национального парка «Алханай», который стал первым национальным парком на территории Юго-Восточного Забайкалья.

На многих участках национальному парку достались лесосеки - остатки древесины, вывезенной за рубеж. На этих местах молодняк смят, сломан и втоптан в грязь. Главной задачей сотрудников парка стала охрана и сохранение территории хотя бы в том состоянии, в котором она пребывала до создания парка... Таковы печальные факты.

Лес - естественная среда обитания диких животных, птиц, насекомых и бесчисленного количества мелких организмов. Биосистема леса обладает могучей природной силой и, как таковая, характеризуется динамическим равновесием, устойчивостью, высокой способностью к восстановлению и обновлению. Алханай прекрасен в любое время года! Он великолепен в одеянии темно-зеленой хвойной тайги зимой, в розовом и сиреновом цветении багула весной. Великолепен багрянец осени. Алханай - кладовая неисчерпаемых богатств. Все здесь лечит - солнце, воздух, каждое растение. Буддисты говорят, что все в мире - лекарство, если знать меру.

Алханайская тайга, в основном, состоит из смешанного леса. На разных уровнях отличительных ярусов не наблюдается. Для ландшафта национального парка характерен лесостепной тип, в тайге преобладает смешанный лес. Великолепны кедры, пихты. Основное богатство Алханая - лиственница, сосна. Сегодня идет повсеместное омоложение соснового леса, который растет, в основном, по южным подогнам гор и низменным поймам. На горях пышно растет осина, встречаются тополя. Черная береза попадает редко.

Северные склоны алханайского массива покрыты труднопроходимыми зарослями - багульника, ольхи, боярышника, ивы и других кустарников. Выше, ближе к альпийским лугам, идут заросли кедрового стланика, можжевельника, болотного багульника. Подлесок богат спиреями, таволгой, шиповником, жимолостью, папоротниками, белокрыльником, мхами и лишайниками.

На южных, более пологих, склонах или солнцепеках (майлах) растет ильм, дикий абрикос и другие, солнцелюбивые и засухоустойчивые древесные породы. Южные склоны Алханая изобилуют зарослями сибирской яблони, черемухи, дикой рябины, малины, бузины черной, барбариса сибирского и других растений. Климат здесь, как и во всем Забайкалье, резко-континентальный, естественно, урожайность ягод и грибов чередуется от высокой до низкой. Иногда, во время плодообразования, случаются губительные заморозки. Холодные, пронизывающие ветра, заморозки, град - типичные явления зоны рискованного земледелия.

На Алхане можно встретить места с характерными названиями - Мойһотоо (Черемуховая), Үлиртэ (Яблонева), Үляһатэ (Осиновая), Хуһата (Березовая), Буйлоһээтэ (Персиковая)... Много у нас и ягод: земляники, смородины, голубики. Названия некоторых растений имеют анималистические происхождения: черная смородина - ухэр нюдэн (коровьи глаза), шиповник - нохойн хоншор (кончик носа собаки), купена - мухар ямаан (комолая коза), щавель - хурьган шэхэн (ягнячьи ушки), крупнолистный щавель - унаганай шэхэн (уши жеребенка), змееголовка - тэмээн һуун (верблюжий хвост), полынь Сиверса - морин шарал-жа (конская полынь)...

Незабываемое впечатление остается от приалханайских лугов, похожих на яркие и разноцветные ковры. Повсюду цветут лилии, ирисы, астры, герани, кровохлебка, колокольчики, иван-чай, лук, мак голостебельный... Многие растения, их корни, листья, кора, семена,

применяются в народной медицине. До знакомства с европейской медициной наши предки мудро использовали растения наших лесов и степей. Люди, испытавшие ад сталинских репрессий, говорят, что глушь красноярской тайги скудна лекарственными растениями. Им было и есть с чем сравнивать. Ведь наши просторы всегда славились обилием лекарственных и съедобных растений. Их употребляли в сыром или вареном виде, как приправу к мясным и молочным блюдам. Это были - корень гэшэгэнэна (чигины), губхэн (пальчик), судэн (корень кровохлебки), шаазгай сабар (крестик), хибсэһэн (сарана), абдар-гана (царские кудри), һонгино (лук), мангир (резец), тарнаан (горец забайкальский), гэшуун (ревень), мэхээр (корень раковой шейки), шихээр (корень солодки), и многие другие растения, не говоря уже о щавеле или крапиве...

Наши ламы-эмчи - Ажиб, Жимба, Жунды и другие - сами готовили лекарственные компоненты. Слава о них шла по всему Забайкалью. У них учились тибетологи, которые потом становились светилами современной медицины... Сегодня приезжают бурятские лекари из Китая, привозят готовые лекарства. Народная медицина Алханая только-только возрождается. У подножия Алханая строится центр восточной медицины, филиал Агинского буддийского института.

Конечно, в национальном парке «Алханай» будет создана своя Красная Книга. В первую очередь я предложил бы занести в эту книгу следующие растения: лилию красную, барбарис, можжевельник, лук сибирский, княженику, кукушкины башмачки, солерос (дагша), пажитку, родиолу розовую, кедр и кедровый стланик, рябину сибирскую, бузину черную, большеголовник (маралий корень), змееголовник поникший, Черноголовку, ель сибирскую, чистотел высокогорный, шлемник байкальский.

Любовь к Родине начинается с любви к природе.

Самого себя уничтожает только бездуховный человек... Придите к святыням Алханая и помолитесь за то, чтобы XXI век стал веком нравственности и созидательной духовности, ибо такой человек не будет бесконечно повторять слова о спасении природы и экологическом воспитании, об этом никогда не скажет настоящий буддист. Ибо он знает, что люди - не отдельная часть природы, а сама природа.

VI. ИЗ ЖИЗНИ И ПОНЯТИЙ БУРЯТ

РИТМЫ ВЕЛИКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Зурхай (Астрология) - способ познания жизни человека и Вселенной, учение о мировоззрении восточных народов. Суть учения заключается в том, что все предметы и явления существуют, развиваются и изменяются благодаря взаимодействию и взаимоотталкиванию. Предметы и явления состоят из пяти элементов (стихий). В более широком понимании - это наука о воздействии планет и звезд на природу и человека. Планеты и звезды оказывают на них положительные и отрицательные воздействия, периодически повторяющиеся через определенные промежутки времени. Все это

объясняется на основе теории пяти элементов. В теорию практического зурхая входят пять элементов: огонь - красный, земля - желтый, железо - белый, вода - черный, дерево - синий. Взаимодействия этих пяти элементов выражаются во взаимоотношениях матери, сына, друга, врага и выглядят следующим образом:

сын	друг	враг	мать	
огонь	земля	железо	вода	дерево
земля	железо	вода	дерево	огонь
железо	вода	дерево	огонь	земля
вода	дерево	огонь	земля	железо
дерево	огонь	земля	железо	вода

В зурхае годы, месяцы, дни и даже часы обозначаются названиями 12 животных и одного из пяти элементов, обозначенных по цвету. Годы мужского пола - мышь, тигр, дракон, конь, обезьяна и собака. Корова, кролик, змея, овца, курица, и свинья - женского пола. Чередование двенадцатилетнего цикла по пяти элементам составляет рабчжун - шестидесятилетний цикл. Год делится на четыре цикла - весна, лето, осень, зима. В лунном календаре обычно учитывают 24 сезона в году - уларил:

1. Начало весны.
2. Таяние снега.
3. Пробуждение спящих животных.
4. Весеннее равноденствие.
5. Осимь
6. Весенний сев.
7. Начало лета.
8. Скот становится сытым.
9. Хлеб колосится.
10. Конец лета.
11. Слабая жара.
13. Начало осени.
14. Наступление прохлады.
15. Белая роса.
16. Осеннее равноденствие.
17. Холодная роса.

18. Покрытие инеем.
19. Начало зимы.
20. Малый снег.
21. Большой снег.
22. Конец зимы.
23. Слабый мороз.
24. Сильный мороз.

Постоянные ритмические изменения, происходящие во внешней среде, влияют на ритмы организма человека и взаимодействие его с окружающим миром. Религиозные ритуалы, которые проводятся в дацанах, в основном - профилактика возможных неприятностей.

ОГОНЬ

Великий элемент - стихия огня соответствует красному цвету. Народы Азии предпочитают именно культ огня, одаривая его хозяина-эзэна лучшими кусочками пищи с преобладанием жирных частей.

В недалеком прошлом невесты на свадьбах совершали церемонию зажжения огня в очаге. Это означало соблюдение родовых традиций, продолжение и сохранение постоянства огня в Юрте. Огонь - символ жизни. Не отсюда ли на геральдике бурят и монголов - соембо, эмблема пламени?

В старину хозяйка дома одаривала духа огня, обрызгивая свежим чаем, жирными кусочками пищи. Перед началом угощения гость обязательно воздает уважение огню, безымянным пальцем брызгая в него чай или бросая кусочки пищи.

Одаривание огня - это благословение жизни. Все обрядовые воскурения: ладана, смесей трав - атрибуты культа огня. Научкой доказано, что дым этих веществ обладает дезинфицирующими свойствами.

ВОДА

Вода - также великий элемент жизни. Хозяин воды в буддизме - Лусада. С приходом буддизма, ламы в наших краях стали проводить молебны - Лусадай обоо. Суть молебна - приношение пожертвований

хозяину воды с тем, чтобы был обильный травостой.

В божницах бурят можно увидеть бронзовую статуэтку божества Замабала, который сидит в специальной водяной ванне. Каждый раз, сменяя воду, скотовод просит у этого божества изобилия воды, молочных продуктов. Вода и его источники всегда требуют к себе бережного отношения. За много веков люди замечали, что при плохом обращении высыхали и исчезали ключи, родники. Люди, осквернившие или загрязнившие источники, и тем самым разгневавшие хозяина воды Лусада, страдали заболеваниями почек и суставов...

Буряты, живущие у берегов рек, стараются присутствовать при разломах и движении льда. Поверье это называется Сум. В эти дни буряты совершают жертвоприношения хозяину воды, бросают в реку кусочки лучших продуктов. Таким образом, они как бы расстаются с болезнями и нечистотами прошедшей зимы и обретают новую жизнь.

В середине осени по лунному календарю буддисты отмечают недельный срок - Рихи. В этот период воды накапливают силу и энергию. По народному поверью - вода становится самой чистой, святой, наиболее эффективной для лечебных процедур. Этот промежуток времени связывают еще с появлением на горизонте незаметной звезды, называемой Рихи.

Не зря в буддизме принято успокаиваться душой, смотря по ночам на звезды, а утром - на воду.

ВОЗДУХ

Воздух - основной элемент жизни. В зурхае имеется восьмиритмичная диаграмма местонахождения биоритма человека и соответственно этому - восьмидневная и восьмилетовая периодичность. Существует понятие «хий» (воздух, ветер) и «огторгой» (пространство), которые выражает биоритмы конкретного человека, определяет рекомендации по его поведению в этот период.

Загрязнение воздуха - величайший грех, который всегда имеет отрицательные последствия для человека.

ЗЕМЛЯ

У буддистов земля считается основной из пяти великих составляющих стихий. Древние поверья и предания бурят указывают на то, что духи гневно реагировали на распахиwanie почвы, вырубку лесов, загрязнение рек, насылая на виновников всевозможные болезни и стихийные бедствия. В целом взаимоотношение человека с природой рассматривалось в рамках причинно-следственной взаимозависимости.

Плодородие земли 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 же 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 землю золой и навозом. Даже при пастьбе сгоняли отару или гурт по пологому склону, не допуская перекатывания камней на пастбищные и сенокосные угодья. Вообще, 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.

ДЕРЕВО

В буддизме существует культ дерева. Сандаловое дерево считается символом тибетской медицины. А кедр - божественным деревом, так как из него выполняют остовы статуй богов, применяют при строительстве дацанов, багетов для икон и алтарей. Из кедра вырезают фигурки богов. Вообще в тибетской медицине широко применяют почки и сережки березы, хвою лиственницы, смолу и сок бузины черной, корни барбариса сибирского, других деревьев. В шаманских обрядах используется смола пихты. Принято считать, что хвоя обладает способностью извлекать из организма человека радиоактивные вещества, ускоряет заживление ран, обмен веществ.

Вообще, культ дерева у бурят очень велик. Вырубка деревьев без надобности считается страшным грехом, если человек вырубил одинокое дерево, то кара за содеянное увеличивается многократно...

ТООНТО - МЕСТО РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Буряты говорят, что человеку на земле дано пировать три раза - рождение, свадьба, поминки.

Первый праздник - рождение. Тоонто - это родина человека, место, где зарыт его послед. Обычно после рождения ребенка, через день или два, проводили обряд - тоонто тайлган. Хозяин дома и его близкие родственники готовились к этому обряду заблаговременно. Забивали на мясо откормленного барана и бычка. Приглашали родственников, соседей. Собравшиеся земляки клали в обмазанный дегтем туесок послед, заворачивали туесок в кошму и закапывали его в заранее выкопанную ямку глубиной с аршин - до 75 сантиметров. Над ямкой сооружали небольшой балаганчик с урса - наконечником из хвороста, который разжигали, обрызгивая топленным маслом. На обряд тоонто тайлган приходили женщины, особенно те, у которых еще не было детей. Они рассаживались вокруг костра. Старые люди говорили, что женщина, на чью сторону падал сгоревший наконечник, на следующий год обязательно рожала.

После этого люди собирались в юрте или доме хозяина, а в теплое время года у костра и пировали. Блюда были национальными, искусно сваренными. Опоздавших обмазывали копотью, сажей, устраивали всевозможные потехи. Тут же, во время пира, давали имя новорожденному. Родители ребенка и женщина, которая приняла роды, купали новорожденного, укладывали его в зыбку. Участников пира называли милаангуд.

Слова - тоонто и нютаг - почти тождественны, оба они переводятся как Родина. Только слово тоонто обозначает точное место связи человека с Родиной и природой, ведь именно на этом месте зарыт послед. Еще живы буряты, которые точно помнят свое тоонто, называют ту или иную падь, то или иное место, где его тоонто. И где бы ни был бурят, он всегда помнит о своем тоонто, тоскует по нему и воспеваает его. Многие буряты приезжают на свое тоонто, совершают обряды одаривания местных духов, отдыхают, молятся, лежат, распластавшись или кувыркаяются. И тогда неведомая науке сила

вливается в человека!

Молодому поколению бурят надо знать о великом значении слова тоонто, о месте рождения своих предков, делать обряды тоонто тайлган при рождении детей. Ведь только тогда крепок человек и его род, если он связан с Родиной и матерью-землей...

ЮРТА

Жизнь кочевников, скотоводов, воинов и пастухов немыслима без юрты. Юрта - это и жилище, и символ мироздания со сводом, пространством и плоскостью. Юрта - это также и символ миролюбия, где нет острых углов... Сегодня еще живы буряты, которые помнят юрту и запахи очага. Печаль по юрте становится сильнее год от года. Выяснилось, что юрта - самое экологичное жилище. Это ли не преимущество!

Во все времена юрты устанавливали относительно, иногда с небольшими отклонениями, к Полярной Звезде, которую буряты называют Золотым колом, то есть центром вокруг которого вращается мироздание.

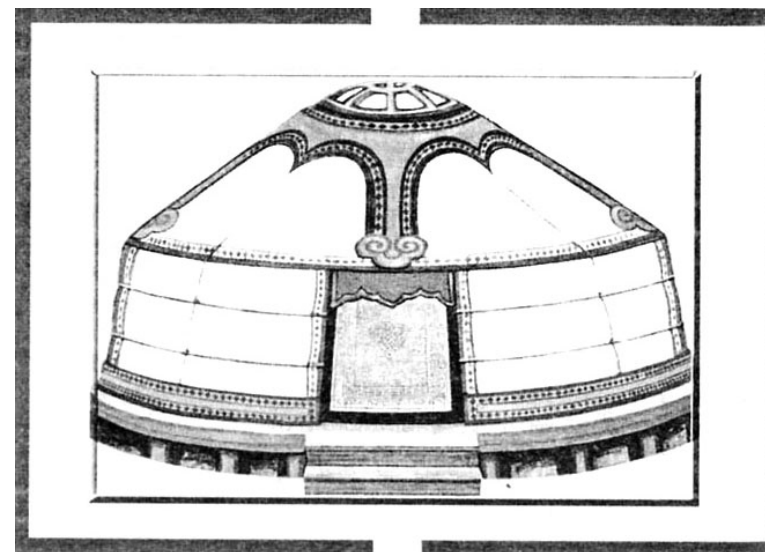
Юрта легка и удобна во всем. Ее можно переносить и перевозить с места на место, быстро устанавливать. За счет обтекаемости юрта никогда не пострадает от ураганных ветров. В ней всегда сильны ароматы трав и ветров, дождей и снегов, зимой в ней тепло, летом - прохладно...

Каждая юрта имеет свою полезную площадь. Это зависит от количества решетчато-складных секций или стен. Верхний круг называется тооно, который удерживается жердями - уняя, которые одним концом вставляются в тооно, а другим - укрепляются в секции. Диаметр тооно полтора метра, длина уняя - более двух метров. Их может быть около ста штук. Верхнюю, войлочную и мягкую, кровлю называют дээбэри, боковые - туурга, а откидную макушку - урхэ, нижний подол, который укрывают окружность юрты - хаяабши. Вся юрта опоясывается веревками из конского волоса - дээпэн уя, бэсээ. Дверь раньше была тканной - шэрэ-мэл, позже она стала деревянной - хаалга.

Гость, обходя очаг по движению солнца, как правило, должен был пройти к хоймору - почетному месту. Выходил гость также, обходя очаг по движению солнца.

Каждый предмет в юрте имел свое постоянное место и на значение. Солнечные лучи проникали в юрту через тооно - окна в верхнем своде. Степняки по движению луча определяли время. Например, луч падал на кровать, находящуюся на западной стороне юрты, это соответствовало одиннадцати часам дня, на сундук - двенадцати, на божницу -13, на кровати с восточной стороны -15 часов... По таким приметам наши предки определяли время выгона скота и овец на пастбище, дойку, водопой. Уходя на пастьбу скота или уезжая по делам, родители наказывали детям выполнить какие либо работы, указывая на место, где в это время должен быть солнечный луч. Старики, таким образом, определяли время с точностью до минуты...

О юрте можно рассказывать бесконечно. Не пора ли бурятам, и не только бурятам, задуматься о производстве юрт на промышленной основе, как это уже делают в некоторых азиатских странах?

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА СРЕДНЕГО РОСТА

Шэмхэ - щепоть. Щепотью захватывают порошкообразные вещества, обрядовые и бытовые: адиса, лекарства, соль, перец и др.

Һөөм (хуом) - 17 см, расстояние между концами большого и указательного пальцев.

Мухар һөөм -13 см, расстояние до среднего вогнутого сустава указательного пальца.

Төө (туо) - 20 см, от конца большого и до конца среднего пальцев, 5 төө -1м.

Хурган - 2 см, толщина 1 пальца.

Дүрюу - 8 см, толщина 4 пальцев. Измеряют среднюю толщину свиного сала, внутренний жир лошадей при забое и др.

Барим - размер внутренней окружности от кончика большого пальца до замыкания с другими. Обхват черенка лопаты, вил...

Адха - горсть. Горсть ореха, семечек...

Хоер альган - пригоршня двух ладоней - в 2,5 раза больше адха: воду пьют и так далее.

Тохой - локоть, от кулака до локтя, 35-40 см.

Тэбэри - охалка, 8-10 кг. Охалка сена, дров...

Алда - расстояние между размахом рук в рост, более или менее 2 метров.

Хахад алда -1 м.

Алха - 1 шаг, 1 метр.

Бэһэ - 1 метр, от земли до пояса.

Балга -1 глоток. Глоток чая, воды, молока...

Үмхэ - 50 граммов. Үмхэ мяса, хлеба...

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕВЯТИ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ (ЮУҺЭН ЭРДЭНИЙН ЗУЙЛ)

Золото - алтан.

Серебро - мүнгэн.

Коралл - шүрэ.

Жемчуг - субад.

Бирюза - оюун.

Лазурит - номин.

Сталь - булат - ган.

Медь - зэд.

Перламутр - эржэн - тана.

Частицы этих элементов закладывают в ступу-субурган.

ЗАПАХИ ПЯТИ ВИДОВ (ТАБАН ТУРЭЛЭЙ ҺАЙХАН ҮНЭР)

1. Сандаловый - дерево.

2. Muskusный - кабарга.

3. Muskатного ореха - дерево.

4. Шафрановый - гур-гур (цветок).

5. Камфарный - дерево.

Применяется в тибетской медицине и изготовлении парфюмерных средств.

ОБРАЗНЫЕ СРАВНЕНИЯ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА

10 лет-«арбан шагай», десять лодыжек - весь устремлен на игры.

20 лет - «хорото шара», оса. Жгучие и легкомысленные юнцы, максималисты, воины. Это время учебы и приобретения профессии.

30 лет - «гунан буха», трехгодовалый бык. Человек заботится о семье, обретает навыки труда, опыт, у него появляются организаторские способности.

40 лет - «дунан сар», опытный вол. Это возраст, когда человек занят производительным трудом, творчеством, он может стать начальником, руководить людьми.

50 лет - «табин тахья», пятьдесят куриц. Человек начинает все собирать под себя, создает бытовые условия, обустроивает жизнь потомков.

60 лет - «жалга руу 60 гуроһэн», шестьдесят косуль бегут под гору. Годы стремительно уходят, падает энергия, стареет организм.

70 лет - «далдын нүхэр», приятель невидимого, потустороннего, мира. С этого времени человеку нужны - мягкая постель, мягкая пища и мягкое обращение. Это зависит от уровня сознания потомков.

80 лет - «нарай хүүгэд», младенец. Человек подобен новорожденному, за ним нужен хороший уход.

БУРЯТЫ О СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ

Хярмаг - пороша, 0, 5 см.

Шаазгай сабар - лапки сороки, 1 см.

Хониной түрүүн - баранье копытце, 2 см.

Үхэрэй түрүүн - глубина, равная копыту скота, 4-5 см.

Бэрбэги - щиколотка (до лодыжек), 10 см.

Нарин шэлбэ - до голени, 15-20 см.

Үбдэг - до колена, 30-40 см.

Гэдхэсэн - до живота коровы, 50-60 см.

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В БУРЯТСКОЙ СЕМЬЕ

Кочевой образ жизнедеятельности и суровые климатические условия делали бурят полностью зависимыми от природы, требовали от них умения взаимодействовать с природой, беречь природу, разумно расходовать ее богатства. Вековые наблюдения и борьба с невзгодами подсказывали, что их жизнь зависит именно от природы. В соответствии с этим пониманием они и воспитывали свое потомство, которое, прежде всего, должно осознать, что люди - неотделимы от природы.

Воспитание, а трудовое особенно, занимало у бурят важнейшее место. Дети работали с малых лет, принимали участие в общем хозяйствовании и работах, оттачивали навыки в ремеслах.

Проснувшись, ребенок видел, как мать подносит божествам забеленный чай, брызгает молоко духам, как она наводит в доме порядок, как далеко, в специально отведенное место, выносит помой и мусор. Ведь выливать помой и выносить мусор возле жилища, на дороге, в месте хождения и проживания людей считается страшным грехом и неуважением, прежде всего, к земле, небу, людям, себе... Сквозь сон он слышал, как отец собирается на работу, делится со своими планами с матерью. Ребенок понимал, что пора вставать и начинать трудовой день. Ему не надо было напоминать о времени или о деле, который надо сделать в тот или иной день.

Начиная трудовой день, отец брал с собой сына...

Прежде, чем войти в дом, ребенок должен был оглядеться, ведь у него обязательно спросят - в каком направлении идет скот, где находятся лошади, кто и куда едет, откуда дует ветер, не заметил ли он дыма или еще чего-нибудь... А девочки учились быть хозяйками. Их учили шитью, наказывали, как хранить иголку, шило, ножницы. Их обучали быстро разжигать огонь, готовить пищу, выделывать шкуры. Девушки должны были овладеть семью женскими умениями.

Юношей обучали девяти народным умениям, включая - кузнечное дело, мастерство по изготовлению изделий из дерева, охотничье ремесло, умение объезжать лошадей, шорное дело, стрельба из лука, умение ударом руки сломать кость, национальную борьбу...

С раннего возраста дети знали о противостоянии луны с яркими планетами - тохеолгон, которое обязательно сопровождается осадками и ветрами, также по поведению животных они учились предугадывать погодные изменения, определять время по солнцу, стороны света - по звездам...

Но самое главное - с раннего возраста дети бурят учились ценить жизнь, любить ближних и Родину, жить самостоятельно и помогать людям. Нравственные качества были очень высоки!

Помыслы их были всегда чисты, ибо они жили в гармонии с окружающей природой и сами были природой.

Может быть настало время напомнить мудрые слова великого Чингисхана, который мечтал о том, что: «Каждый мальчик, родившийся в местности Баргуджин-Тукум, на Ононе и Керулене, будет мужественным и отважными, сведущим и сметливым от природы, без принуждения и выучки.

И каждая девочка, которая родится там, будет хороша и прекрасна лицом без убрания, причесывания и румян и будет безмерно искусна, проворна и добродетельна».

В годы смуты и размывания нравственных устоев, об этом должен думать каждый вдумчивый родитель, желающий потомству и своему народу всяческого благополучия.

(Примечание курсивом Виктора Балдоржиева).

АЛХАНАЙСКИЕ ЛАМЫ

В этой книге мы приводим список лам (имена и фамилии даны в бурятской транскрипции), родившихся и живших у подножий Алханая. Мы не знаем точных дат их рождения и смерти, разбросанные и скудные сведения о каждом из них собирались в народе годами. Надеемся, что читатели внесут необходимые поправки и исправят наши ошибки...

Многие из этих лам родились у подножий Алханая, некоторые приехали из других краев, но все они жили у отрогов Алханая и создавали прекрасный мир Великого Блага, обогатили этот мир атмосферой высокой духовности, сострадания и милосердия. Все они учились в дацанах Ара-Халхи, Монголии, Тибета, прошли через лагерь и ссылки, годами жили отшельниками на алханайских вершинах, молились за нас и завещали нам жить в пределах истины, по совести...

1. Сэрэнэй Галсан-Жамсо	- дооромбо.
2. Жабай Дандара	- дооромбо.
3. Нохойдоон Ламажаб	- дооромбо.
4. Ошорой (Поонеоной) Ендон-од	- габжа.
5. Хултын Сандан	- габжа.
6. Тугмадай Гончик-Жамсо	- габжа.
7. Сондоол Жалсан	- габжа.
8. Сонгол Тугмад	- габжа.
9. Дампиин Гэндэн-Жалсан	- габжа.
10. Дэлгэрэй Самбу	-
11. Сэбээнэй Жимба (Цыбенев Жимба)	- настоятель Цугольского дацана.
12. Идамай Гаваа	- габжа.
13. Сэбэгэй Жамбал-Доржо	- шаваран.
14. Гомбын Содном-Даржаа	-
15. Балданай Балдан-Жамсо	-

16. Шойробой Жанчип	-
17. Жабай Жунды (Жунды-лама)	- эмчи, лекарь.
18. Дашин Гэндэн-Жамсо,	-
19. Жигжидэй Шираб (Баханхай)	-
20. Сэмпилэй Дубжид	- шоглин гэбшэ.
21. Ошорой Содном	-
22. Банзарай Арагва	- из Челутая
23. Абидын Жигжээ	-
24. Хабтаргын Тарбин (Бадмацыренэй) -	-
25. Ринчинэй Шойбоон	-
26. Ринчинэй Лүнгэриг	-
27. Мухадайн Сэдэн	-
28. Жамсаранай хэрүүгэ	- из Челутая
29. Сэбэгэй Дамба-Рабжаа	-
30. Дампилэй Нима-Гурэмбэ	-
31. Максарай Еши-Самбуу	-
32. Мижидэй Түгмэд	-
33. Жабай Шой-Жамсо	-
34. Бухын Сойсорон	-
35. Жамсаранай Пиранлай	-
36. Шандиин Лубсан	-
37. Шандиин Жалсан	-
38. Уханаашиин Балдан-Жамсо	-
39. Гармын Содном-Дагба (Гарма-лама)	-
40. Даржаа-лама	-
41. Нухын Доржо	-
42. Халзаамын Сэрэн	-
43. Доорин Шойнжин	-
44. Буубэйн Шойнжин	-
45. Шоодорой Дамшаа	-
46. Сэрэнэй Лүндэг	-
47. Балданай Намчин	- погиб на фронте, служил мичманом.
48. Нэндэнэй Даржаа	-
49. Сэрэнэй Шойдор	-
50. Мүнхын Жамсо	-
51. Хүхэеенэй Шангараб	-
52. Набаа Шойдоб	-
53. Гомбын Ажаб	- эмчи-лама.
54. Югэлдэйн	- габжа.

55. Эрдэнийн Жамсо	- из Убэр-Аргалея.
56. Сэлхэйн Балдан-Доржо	- был на фронте.
57. Гомбын Монхой	- был на фронте.
58. Лэгдэнэй Ширав-Нимбуу	-
59. Жабай Дамба-Жамсо	-
60. Зоригтын Самбу	-
61. Жигмэдэй Шойжинима	- погиб на фронте
62. Галсанай Шойдоржо	- погиб на фронте
63. Ошорой Сэдэн	- был на фронте.
64. Хандын Дугар-Жаб	-
65. Сэрэнэй Сэдэн	-
66. Дугарай Гомбо-Жаб	-
67. Сэрэнэй Норбо	- был на фронте.
68. Убашиин Гончик	-

Покидая Алханай, помните об Алханае!

Спускаясь с вершины и покидая Алханай, Вы убедились и почувствовали, что Забайкалье - одно из немногих мест в России, где сохраняется благополучная социальная обстановка, где все еще чиста природа, а нравы людей бесхитростны и благородны. Это ли не богатство, которое хотели бы иметь жители задымленных мегаполисов? Вы увидели, что Забайкалье может стать прибежищем для туристов и тех, кто желал бы отдохнуть от дикого рынка и суетности рыночного мира... Начало этому положено - у нас есть национальный парк «Алханай».

Покидая Алханай, Вы искренне радуетесь тому, что сегодня в Забайкалье заговорили о Родине не как об абстрактном понятии или обширном географическом пространстве, а именно как о родном крае, экологической и эволюционной нише проживающих здесь этносов, к которым должен относиться себя каждый забайкалец.

Спускаясь с вершины, вспомните еще раз - что же такое Алханай? Испокон веков сюда стремились тысячи паломников. Если все религии мира - лучшие иллюстрации человечества к таинственной книге мироздания, то Земля — реальное создание Бога, в каждой части которого творец создал рай для человека.

Побывав на Алханае, Вы открыли Шамбалу Забайкалья! Вместе с тем Вы открыли самого себя. Это дорого и на всю оставшуюся жизнь, ибо поняли, что самое ценное - жить в пределах истины, то есть - по совести...

Покидая Алханай, Вы представили, как миллионы лет назад здесь кипели и буйствовали огненные лавы вулкана, застывшие потом причудливыми изваяниями. По их ложбинам и впадинам журчат чистейшие родники, шумит вековая тайга, неумолчно щебечут птицы. Так на месте глубинных разломов возник уникальный, неповторимый по красоте и разнообразию, уголок Восточной Сибири - Алха-найский горный массив, место паломничества верующих и неверующих, природный курорт, исцеляющий душу и тело, который сегодня стал мерилем нравственной чистоты забайкальцев.

Покидая Алханай, Вы будете надеяться, что чувство Родины и ощущение причастности к сохранению биоразнообразия родного края присуще руководителям администраций области и районов, городов и

поселков, руководителям фирм и предприятий, которые обязаны не только помогать Алханая, но и развивать забайкальский туризм, способствовать просветительской работе. Туризм - это ведь тоже благополучие Родины, а не отдельных предпринимателей. В современных условиях жить без упорядоченного, системного оповещения о себе и контактирования с внешним миром на цивилизованном уровне невозможно.

С 15 мая 1999 года, благодаря усилиям патриотов родного края и Постановлению Правительства Российской Федерации № 533 «О создании в Агинском Бурятском автономном округе национального парка «Алханай» Федеральной службы лесного хозяйства России», был создан национальный парк «Алханай», ставший первым национальным парком на территории Юго-Восточного Забайкалья. Это был упорный и неутомимый труд многих и многих людей — энтузиастов, ученых, лам, руководителей регионов. Сбылась многолетняя мечта жителей Забайкалья.

Границы парка сформированы по бассейновому принципу и включают в себя территорию бассейна верхнего и среднего течения реки Иля — левого притока реки Онон, которая впадают в реку Шилка, откуда начинаются верховья реки Амур. Общая площадь парка -138 234 гектара, площадь охранной зоны - 105 355 гектара.

Забайкалье находится на территории мирового водораздела, Алханай - на стыке бореальных лесов Евразии и великой Даурской степи, Сибири и Дальнего Востока. Это расположение и определяет уникальность биоразнообразия национального парка. Побывав на Алханая, Вы поняли, что путешествия на далекие расстояния для того, чтобы увидеть уникальные места, может заменить недельное пребывание на Алханая. Ибо Алханай соединил в себе прелести Востока и Запада. Здесь сочетаются уникальные взаимопроникновения различных фауны и флоры. Достаточно сказать, что из 340 видов растений встречающихся на Алханая 180 находят применение в официальной и народной (в том числе тибетской) медицине. И еще - национальный парк «Алханай» расположен в условиях резко-континентального климата, среднегодовая температура воздуха колеблется от -1,2 до - 1,8°С. Продолжительность солнечного сияния в мае-июле, за счет прозрачности атмосферы, достигает 16 часов.

Но природа Алханая, как и ваша собственная, внутренняя, при-

рода, таит еще много загадок и открытий. В каждом человеке есть неисчерпаемые возможности, которые может открыть Алханай.

Любая наука остановится перед беспредельностью тайн, а вера и религия врачуют души. Алханай — единственное место в России, где исторически сложилась система культовых памятников буддийской религии, а потому является сокровищницей материальной и духовной культуры. Вы побывали в этой сокровищнице, прошли по тропам паломников, побывали в природных храмах буддийских божеств. Алха-найский природный комплекс отнесен к числу немногих священных вершин северного буддизма. Особенность ауры Алханая отметил Далай-лама XIV-ый, посетивший и освятивший эти места в 1991 году. Философия буддизма, которая в силу своего возраста, воплотила в себе ценности всех мировых религий, способствовала и способствует сохранению уникального природного заповедника, многие объекты которой получили официальный статус памятников природы.

Вас приняли наши чистые аршаны. Вы теперь полны бодрости и жизнелюбия. Вы прошли через арку Храма Ворот и побывали, как бы, в другом мире. Помните - наши предки верили, что через просвет Храма Ворот можно общаться с хозяином острова Ольхон. Были Вы и в Промежуточном мире — Загуурди, посетили Эхын Умай — Чрево Матери, Вы побывали в храме Небесной Музыкантши — Нара Хажад, а может быть даже молились хранителю Алханая — божеству Димчик. Ведь это он призвал вас посетить его мир — Мир Великого Блага.

Созерцание горных вершин в голубой дымке, чистота воздуха и воды создали особый настрой вашей души. Вы теперь полны жизненных планов, решимости преодолеть проблемы, помочь ближнему. С вершины Алханая Вы увидели необъятные и прекрасные дали, почувствовали, что освободились от грехов и суетности, шагая по каменным тропам, которые веками торили ваши предшественники. Вы открыли уникальность Алханая и... себя, а потому остро ощутили, что таких мест на Земле становится все меньше и меньше.

Прикоснувшись к буддизму, Вы поняли ценность всех мировых религий, взглянули по-новому на себя и свое место в мироздании. Ведь основа буддизма - любовь и уважение ко всему окружающему нас миру. Национальный парк «Алханай» отличается от всех других национальных парков России именно наличием природно-культового

комплекса - святыни буддизма. Забайкальцы, потомки родственных этносов, поклонялись и поклоняются Алханаю, где множество мест для уединения и молитв. На вершине священной горы дремлют причудливые скалы и каменные россыпи, тянутся к небу кедр, развеваются на деревьях и шестах разноцветные, шелковые, лоскуты материй паломников... Алханай обновил вашу душу и тело, ибо все здесь благотворно и божественно. Помните об Алханае, и Алханай не забудет вас!

Покидая Алханай, Вы еще раз убедились, что Алханай - это не только горный массив: Алханай - лесостепная зона, где некогда развивались события глобальных масштабов. Вокруг Алханая веками жили монголоязычные племена, а сегодня - забайкальцы. Отсюда, с берегов Онона, берут начала движения гуннов и монголов, определивших рождение и развитие цивилизаций двух тысячелетий. Здесь, в местности Делюун-Болдог, родился великий Чингисхан. По этим степям и горам путешествовали великие исследователи и мыслители Степан Петрович Крашенинников, Петр Симон Паллас, Владимир Афанасьевич Обручев и многие другие. Алханай богат археологическими памятниками. На ковыльных просторах лесостепи Вы увидели древние могильники и ощутили дыхание веков...

Отсюда Вы открыли Восток и Запад, красоту которых соединил и показывает нам Алханай.

Берегите Алханай. и Алханай не забудет вас. До новых встреч с Миром Великого Блага!

***Виктор Балдоржиев, член Союза Писателей России,
Баир Нимаев, директор национального парка «Алханай».***

СОДЕРЖАНИЕ

ЗНАКОМСТВО.....	3
I. БОГИ И ЛЮДИ АЛХАНАЯ.....	6
Хүһеэ шулуун - плиточные могильники.....	6
Маани - молитвы и мантры.....	7
Культовые плиты үлэ.....	8
Димчик - Великое Благо.....	8
Доржо Пагма - Алмазная Царица.....	11
Зула и Сэндэма - Вечная Лампада и Небесная Фея.....	12
Үүдэн Сумэ - Ворота в мир Великого Блага.....	13
Эхын Умай - Чрево Матери.....	17
Загуурди - Промежуточный мир.....	19
Нара Хажад - Небесная Музыкантша.....	20
Зурхэн шулуун - Сердце Алханаая.....	22
Нүхэн шулуун или храм божества Бадмасамбава.....	23
Хорео шулуун или храм божества Чойжил.....	24
Орой - вершина. Обитель божеств.....	25
Намнай-багша.....	28
Дооромбо лама Галсан-Жамсо.....	34
Луч Манзашире - лама Жимба-Жамсо.....	35
Эмчи-лама Жунды-Жамсо.....	39
II. АРШАН - СВЯТАЯ ВОДА.....	44
Базар-бабай и Пятница.....	58
Бадма Жабон - Герой России.....	60
III. ОБРЯДЫ И РИТУАЛЫ.....	61
Обоо-тахилгаан. Как это было.....	61
Паломничество вокруг святой вершины.....	65
Даяан. Дверь в свободу.....	67
IV. АМИТАНАЙ АЙМАГ - ЖИВОТНЫЙ МИР.....	70
V. УРГАМАЛ - РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР.....	80

VI. ИЗ ЖИЗНИ И ПОНЯТИЙ БУРЯТ.....	84
--	-----------

АЛХАНАЙСКИЕ ЛАМЫ.....	96
ПОКИДАЯ АЛХАНАЙ, ПОМНИТЕ ОБ АЛХАНАЕ!.....	99

Содбо Ешисамбуев

**АЛХАНАЙ -
МИР ВЕЛИКОГО БЛАГА**

Литературное переложение Виктора Балдоржиева

Редактор Виктор Балдоржиев
Редактор-организатор Дулма Балдоржиева
Корректор Галина Балдоржиева
Издание второе (восстановленное).
Использованы фото - Т. Черновой, С. Доржиева,
М. Итигиловой, репродукция работы Е. Епанчинцева.

Сдано в набор 25. 08. 2003 г.
Подписано в печать 04. 09. 2003 г.
Формат 60x84 1/16. Бумага писчая.
Гарнитура Newton, Arial Bvг.
Печ. л. 6,5. Тираж 500 экз.
Отпечатано в ООО «Забайкальский печатный дом»,
г. Чита, ул. Смоленская 22, тел. 26-59-21

*Редакционно-издательский центр «Принт-Мысль»:
создание и выпуск книг. От замысла – до тиража.*
г. Чита, ул. Богомякова, 23/206, тел. 23-45-76,
с. Угдан, ул. Трактовая 1-а/10,
тел. 8-9025508348, авт. № 105, 106, 115