

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
«Теремок»

Фомина А.Г, Савельева. Н.С, Угловская. Л.С, Школьникова. Н.Н.

Программа

По приобщению детей к истории, традициям, культуре и
языку бурятского народа
«Бурятский сундучок»

с. Бичура
2019год.

РЕЦЕНЗИЯ

на дополнительную парциальную программу по приобщению детей к истории, традициям, культуре и языку бурятского народа

«Бурятский сундучок»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Теремок" с. Бичура

Авторы: Фомина А. Г., Савельева. Н.С, Угловская. Л.С, Школьникова. Н.Н.

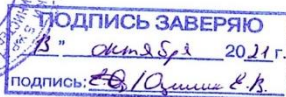
Парциальная авторская программа, предлагаемая для рецензии, отвечает поставленным целям и задачам в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Основная цель - приобщение детей дошкольного возраста к истории, традициям, культуре, языку бурятского народа с использованием познавательно-исследовательской деятельности, музейной, краеведческой, этнографической педагогики. Из программы мы видим, что воспитание дошкольника формируется через национально - культурный компонент у ребенка меняется системы ценностных ориентаций, развиваются умения видеть и чувствовать прекрасное через знакомство с историей и культурой бурятского народа. Предлагаемый материал соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам к организации и содержанию воспитательно образовательного процесса в дошкольных учреждениях.

Предлагаемые игры, конспекты занятий изложены в доступной и удобной с методической точки зрения форме. Программа построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей. Организация развивающего процесса по данной программе обеспечивается эффективными методическими приемами и разнообразными формами работы, предполагает постепенное усложнение учебного материала на каждом этапе реализации программы.

Парциальная программа «Бурятский сундучок» может быть рекомендована к реализации в МБДОУ детский сад «Теремок» с. Бичура.

Рецензент
13.10.2021

Бартаева П.П., старший преподаватель
кафедры педагогики и психологии детства

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Теремок»

Фомина А.Г, Савельева. Н.С, Угловская. Л.С, Школьникова. Н.Н.

Программа по приобщению детей дошкольного возраста к истории, культуре, языку бурятского народа является частью программы МБДОУ Детский сад «Теремок» «Родина моя» по нравственно- патриотическому воспитанию дошкольников. Программа разработана педагогическим коллективом детского сада «Теремок» с. Бичура, утверждена на заседании совета педагогов, программа является результатом опыта работы педагогического коллектива по приобщению детей к истории, культуре, языку бурятского народа. Рекомендована педагога и специалистам ДОУ.

с. Бичура
2019год

Моя Бурятия (А.Г. Фомина)

Белогривый скакун, закусив удила,
Скачет вдаль по просторам Бурятии.
Величавый Байкал, поднимает волну,
Восхваляет тебя, Бурятия!
Горы, степи, тайга
Разноцветным ковром
Украшают тебя, Бурятия!
Сосны тянутся ввысь,
И журчат родники из целебной воды
Воспевая тебя, Бурятия!
Мать России взяла тебя в дочери.
Три века с половиной спустя
Возмужала ты и окрепла,
Вместе с матерью к цели шла.
Ты свободная, ты счастливая,
Воспевает тебя твой народ!
Развивайся, расти, Бурятия,
И иди неустанно вперед!

Целевой раздел программы.

Раздел 1. Пояснительная записка.

Забайкалье имеет ярко выраженную региональную принадлежность, т. к. на нашей территории проживают многочисленные народности со своим самобытным языком, традициями, культурой и самобытным искусством. Сам собой процесс вхождения ребенка в культуру произойти не может, на становление и формирование человека неоспоримо влияет дошкольное образование. Республика Бурятия богата своими обычаями, традициями, культурой, здесь живут люди разных национальностей, среди которых буряты – коренные жители.

На современном этапе приобщение к истории, региональной культуре детей дошкольного возраста является не только велением времени, но и возрождением духовности через знания этнографии, художественного краеведения, литературного и музыкального наследия родного края и языка.

Региональный компонент имеет большое воспитательное значение для формирования гражданственности, патриотических чувств и духовно-нравственного воспитания дошкольников. Обращение к региональному компоненту в системе воспитания дошкольников имеет образовательное, развивающее и воспитательное значение. Но возникла проблема: многие дети и родители не владеют целостными знаниями региональных особенностей культуры.

С целью приобщения детей дошкольного возраста к истории, традициям, языку бурятского народа педагогическим коллективом МБДОУ Детский сад «Теремок» разработана программа «Бурятский сундучок»

Актуальность программы заключается в том, что современные дети мало знают о Бурятии, о её коренных жителях, особенностях народных традиций, языке и культуре.

На данном этапе развития нашего общества, на первый план выходит работа по сохранению народных обычаев, традиций, языка коренных народов того или иного региона в данном случае Бурятии, восстановление исторической действительности. В последнее время правительством РБ применяются серьёзные меры по сохранению языковой культуры бурят, обычаев, традиций, а так же по сохранению богатой самобытной природы Бурятии. Воспитание начинается с дошкольного возраста и поэтому дошкольное образование уделяет особое внимание внедрению регионального компонента.

Раздел 2. Цели и задачи:

Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к истории, традициям, культуре, языку бурятского народа с использованием познавательно- исследовательской деятельности, музейной, краеведческой, этнографической педагогики.

Задачи:

- Ознакомление детей с историей Бурятии.
- Совершенствование знаний детей о традициях, обычаях, культуре, языке бурятского народа.
- Воспитание любви к Бурятии, уважение к коренным жителям – бурятам, желание сохранить их традиции, обычаи и язык.

- Нравственное воспитание детей на примере традиционных ценностей бурят.
- совершенствовать знания детей об этической самобытности бурятского народа.
- взаимодействие ДОО и семьи о приобщению детей к историко-культурным ценностям бурятского народа.

Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение программы:

1. «Закон об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»
3. Закон «об образовании Республики Бурятия»
4. Устав МБДОУ Детский сад «Теремок»
5. ООП МБДОУ Детский сад «Теремок»
6. Закон о патриотическом воспитании подрастающего поколения.
7. Указ Президента РФ В.В. Путина от 24.05.2017г. №245 «О десятилетии детства» (2017-2027)
8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
9. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

Раздел 4. Принципы реализации программы.

Комплексно-тематический принцип: основой данного принципа является образовательное событие- особая форма организации образовательного процесса в детском саду, объединяющая все виды детской деятельности в течение определённого промежутка времени.

1. Доступность:

- учет возрастных особенностей детей;
- адаптированность материала.

2. Систематичность и последовательность:

- постепенная подача материала от простого к сложному;
- частое повторение усвоенных знаний.

3. Наглядность и занимательность:

- предлагаемый материал должен быть понятным, быть игровым или с элементами игры, сюрприза.

4. Динамичность:

- интеграция программы в разные виды деятельности.

5. Дифференциация:

- создание благоприятной среды для усвоения, предложенного к изучению материала каждым ребенком.

Принципы воспитания:

- принцип культуросообразности в воспитании, т.е. воспитание, основанное на общечеловеческих ценностях культуры;
- принцип расширения связей ребенка с окружающим миром, приобщение к культуре родного края;
- принцип приоритетности культурного регионального наследия, т.е. воспитание патриотизма на местном материале с целью уважения к своему дому, приобщение

ребенка к культурному национальному наследию, образцам национального, в том числе местного фольклора, художественным промыслам, произведениям местных писателей, поэтов, художников, композиторов;

— принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка, т. е. создания условий для возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций, которые сосредотачивают внимание ребенка на объекте познания, собственном действии или поступке, что достигается через сопереживание и прогнозирование развития ситуации.

Раздел 5. Структура программы.

Программа состоит из трёх разделов

1 Содержательный раздел

2 Основной раздел

3 Заключительный раздел

Программа разработана для 4 возрастных групп

3-4 года – вторая младшая группа

4-5 лет – средняя группа

5-6 лет – старшая группа

6-7 лет - подготовительная группа

Раздел 6 Предполагаемый результат:

Программа «Бурятский сундучок» реализуется через вторую часть ООП МБДОУ Детский сад «Теремок»

1 У детей сформированы компетентности, о истории, традициях, обычаях, языке Бурятии и бурятского народа.

2 Возникновение у детей повышенного интереса к исторической родине – Бурятии.

3 Дети компетентны ответственности, гордости за малую родину.

4 Повышение педагогической компетентности по проектно- исследовательской деятельности, по краеведческой работе, по музейной педагогике, по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, на основе углублённого изучения регионального компонента, по приобщению детей к истории, культуре, языку бурятского народа.

4 Расширение сотрудничества с семьёй, на основе приобщения детей к истории Бурятии.

Раздел 7 Целевые ориентиры:

- Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбрать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе;

- Имеет первичные представления о себе, семье традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу;

- Понимает , что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических способностей;
- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного искусства, природу родного края;

Раздел 8 Формы реализации Программы

- Непосредственно - образовательная деятельность, в процессе которой дети получают знания по изучаемым тематическим блокам.

- Совместная деятельность воспитателя с детьми:

-целевые прогулки, экскурсии;

дидактические игры;

настольные игры;

сюжетно-ролевые игры;

театрализованные игры;

рассматривание альбомов, иллюстраций;

организация выставок предметов детского творчества.

Изобразительная деятельность.

- Прослушивание литературных и музыкальных произведений.

- Праздники, утренники, развлечения.

Жизнь группы строится в соответствии с конкретным содержанием переживаемых детьми событий, обозначенных в календарно-тематическом планировании.

Вся работа строится с учетом и использованием местного материала, т.е.

национально – регионального компонента, касающегося Бичурского района и Республики Бурятия.

Использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников предполагает следующее:

1. Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации общеобразовательной программы ДОУ.

2. Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного перехода от более близкого ребёнку, лично значимого (дом, семья) к менее близкому – культурно-историческим фактам.

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории и культуре, традициям, языку бурятского народа, когда дети сами выбирают деятельность, в которой они

хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном.

4. Взаимодействие с родителями.

5. Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса (воспитателей, специалистов).

Раздел 9 Развивающая предметно-пространственная среда

Для реализации поставленных целей и задач создана соответствующая развивающая предметно-пространственная среда:

- музей «Родничок»;
- экологический центр «Мир природы»;
- картинная галерея «Портреты родины моей»;
- фотовыставки: «Родной мой край Бичурский», «Мы правнуки Победы».
- выставочный зал «Мир глазами детей»;
- центр государственной символики;
- центр релаксации «Сказка»;
- центр «Театр для детей»;
- центр «Безопасность»;
- иллюстрации и фотографии с видами родного села, республики, страны;

карты района, республики Бурятии, России;

- символы республики и государства (герб, флаг, гимн);

- аудиозаписи гимнов Бичурского района, Республики Бурятии и России;

- снимки достопримечательностей Бичуры, Республики Бурятии, Забайкалья, страны;

- фотографии известных бурятских авторов, людей Бичуры, Республики Бурятии, страны;

- иллюстрации и изделия народных промыслов;

- художественные произведения;

- Фотовыставка «Бурятия – край цветущий»

- центр «Бурятия моя»

На территории детского сада имеется спортивная площадка «Здоровячок», летний бассейн «Водяное царство», цветник «Цветы родного края», экологическая тропа (луг- поле-сад-огород), фольклорный уголок «Деревня моя»- макет бурятской юрты.

Содержательный раздел программы

Раздел 10. Взаимосвязь целевых ориентиров с содержанием образовательных областей программы «Бурятский сундучок».

Компоненты содержания образовательной области	Качества и возрастные достижения (целевые ориентиры)
<p>Речевое развитие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - владение речью как средством общения и культуры в ходе создания собственного исследовательского проекта; - обогащение активного словаря при работе в интерактивном музее; - развитие связанной диалогической и монологической, грамматически правильной речи при анализе результатов своей познавательно-исследовательской деятельности в области истории и культуры бурятского народа; - знакомство с книжной культурой и устным народным творчеством бурятского народа, понимание на слух различных жанров народного фольклора; улигеров, сказаний; - развитие речевого творчества в создании творческих работ(сказок, улигеров). 	<ul style="list-style-type: none"> - достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
<p>Художественно – эстетическое развитие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений устного народного, музыкального и изобразительного творчества бурятского народа; - восприятие фольклора, стимулирование переживаний персонажам произведений устного народного и музыкального творчества бурят; - становление эстетического отношения к окружающему миру сохранившейся до нашего времени старины (костюмы, орнаменты, предметов быта и утвари, орудие труда); - реализация самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной и т.д.); 	<ul style="list-style-type: none"> - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; - способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других; - способен адекватно проявлять свои чувства; - способен адекватно проявлять свои чувства; - способен принимать собственные решения, опираясь на свои знания и ум; - обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; - творческие способности ребенка проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении.

<p>Социально-коммуникативное развитие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усвоение моральных и нравственных ценностей культурно-исторического наследия Бурятии и его коренного народа; - формирование уважительного отношения к бурятскому народу; - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества (гендерное, трудовое воспитание бурят); 	<ul style="list-style-type: none"> - обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; - может контролировать свои движения и управлять ими, мастерить поделки из различных материалов.
<p>Познавательное развитие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации при знакомстве с историей и культурой Бурятии; - формирование познавательных действий, становление сознания в ходе исследовательской и проектной деятельности; - формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях бурятского народа, их традициях и праздниках. 	<ul style="list-style-type: none"> - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; - склонен наблюдать, экспериментировать; - уверен в своих силах, открыт внешнему миру; - обладает элементарными представлениями из области истории.
<p>Физическое развитие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - овладение бурятскими народными играми; - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 	<ul style="list-style-type: none"> - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; - подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; - может следовать правилам безопасного поведения и личной гигиены.

Тематическое планирование образовательного процесса

Программа разделена на 9 основных тем.

№	Тема	Количество часов в месяц
1.	Историческая справка о Бурятии	1ч.(2 занятия)
2.	Хозяйственная деятельность бурят	1ч. (2 занятия)
3.	Одежда бурят	1ч. (2 занятия)
4.	Традиционная бурятская кухня	1ч. (2 занятия)
5.	Музыкальное искусство бурятского народа	1ч. (2 занятия)
6.	Бурятский фольклор	1ч. (2 занятия)
7.	Бурятский орнамент	1ч. (2 занятия)
8.	Обычаи и традиции бурят	1ч. (2 занятия)
9	Флора и фауна Бурятии и Байкала	1ч. (2 занятия)
10	Кружок по дополнительному образованию (бурятский язык) «Амар мындэ-э!»	1ч. (2 занятия)
	Итого	10 часов/20 занятия

Примерное тематическое содержание

Тема 1. История заселения Бурятии коренными жителями Бурятии.

Цель: Сформировать первичные представления о бурятах .

Примерное содержание:

1. История бурятских родов.

Историческая справка о Бурятии

Первые государства и племенные образования на территории Бурятии.

На рубеже нашей эры южные районы современной Бурятии составляли северную часть государства Хунну — древнего кочевого народа, с 220 года до н. э. по II век н. э. населявшего Монгольское плато. После распада Хунну земли перешли под контроль Сяньби (93—234) и Жужаньского каганата (330—555)

В VII—VIII вв. юг современной Бурятии частично контролировался Восточно-Тюркским каганатом (603—744), сменившимся Уйгурским каганатом (745—847).

В X—XI вв. южная половина современной Бурятии входила в состав государства киданей (907—1125).

Меркиты (монг. *мэргид*) — населяли южную Бурятию до начала XIII века. Остатки народа влились в остальные монгольские племена, часть откочевала на запад. Среди бурят существуют роды, ведущие своё происхождение от меркитов.

Баяты — монгольское племя, населявшее южные районы современной Бурятии. Часть баятов в XVII веке откочевала на запад и осела на западных отрогах Хангая у рек Дзабхан и Дэлгэр-Мурэн, а затем далее за Монгольским Алтаем в Джунгарии.

В IX—XIII веках хори-туматы (тумед) жили на территории современных Иркутской области и юго-запада Бурятии, в XIII веке мигрировали во Внутреннюю Монголию^[20]. Северную Бурятию населяли барга-монголы, которые позже также откочевали во Внутреннюю Монголию.

В составе Монгольской империи

1206 год — провозглашение Темуджина Чингис-Ханом и основание Великой Монгольской империи, которая при его сыновьях и внуках простиралась от Адриатики до Тихого океана, включая территорию этнической Бурятии вокруг Байкала.

XIV век — Монгольская империя распалась на отдельные государства. Современная этническая Бурятия до XVII века являлась частью Монгольского государства Северная Юань.

В начале XVII века из Монголии на север к бурятскому населению Забайкалья проник тибетский буддизм в традиции Гелугпа, в конце XVII — начале XVIII распространившийся на территории всего Забайкалья. Первоначально был распространён преимущественно среди этнических групп селенгинских и джидинских бурят, вышедших незадолго до этого из Халха-Монголии.

В составе России

Осенью 1628 года отряд Петра Бекетова, двигаясь вверх по Ангаре, достиг земель нижеудинских и балаганских бурят.

В 1639 году первые русские пришли в Забайкалье. Максим Перфильев, поднимаясь по реке Витим, достиг устья реки Ципы. В 1647 году Иван Похабов по льду перешёл Байкал и дошёл до монгольской Урги. Год спустя началось прочное водворение в регионе — в 1648 году Иван Галкин основал Баргузинский острог.

В 1652 году был заложен Баунтовский острог, в 1653 году Иргенский острог, в 1658 году — Телембинский и Нерчинский остроги, в 1662 году — Кучидский, в 1665 году — Селенгинский острог, в 1666 году — Удинский. На Селенге позднее были построены Кабанский острог и Ильинская слобода.

В 1674 год Ерофеем Бурдуковским был основан Тункинский острог. Более 20 лет он прослужил первым приказчиком крепости, многое сделав для экономического, хозяйственного освоения Тункинской долины.

В 1679 году в устье реки Итанцы, правого притока Селенги, был построен Итанцинский острог.

В 1681 году основаны Селенгинский Свято-Троицкий и Посольский Спасо-Преображенский монастыри.

В 1689 году был подписан Нерчинский договор между Российским государством и империей Цин. Была установлена граница по реке Аргунь.

Таким образом, к началу XVII века Российское государство, завоевавшее Западную Сибирь, подошло к западным и северным рубежам расселения монгольских племён, но на некоторое время остановилась и стала строить остроги и укрепления в Прибайкалье.

Одновременно с появлением в 1618 году на карте Восточной Азии новой мощной империи Цин активизировалась политика этого государства в отношении Монголии, которая оказалась в непосредственной близости с новыми владениями России и Китая.

Пользуясь междоусобными конфликтами между монгольскими правителями, Россия заключила договоры с Китаем — Нерчинский (1689) и Кяхтинский (1727), согласно которым Прибайкалье и Забайкалье вошли в состав России, а остальная часть Монголии стала провинцией империи Цин.

До XVII века по всей территории современных Монголии, Внутренней Монголии и Бурятии беспрепятственно кочевали монгольские племена. На момент присоединения территории Бурятии к России в этом регионе, в силу кочевого образа жизни, оказались различные монголоязычные племена (эхириты, булагаты, хори, сартулы, сонголы, хонгодоры и др.), что определило наличие различных диалектов бурятского языка, отличие в национальной одежде, обычаях и т.п.

После проведения российско-китайской границы в 1729 году вышеуказанные бурят-монгольские племена, оказавшись отрезанными от основной массы монгольских племён, стали формироваться в будущий бурятский народ.

В 1741 году императрица Елизавета Петровна узаконила существование 11 дацанов и 150 лам при них.

В 1820 году в Новоселенгинске начала свою деятельность Английская духовная миссия в Забайкалье.

В 1851 году Забайкалье, состоявшее из двух округов —

Верхнеудинского и Нерчинского, было выделено из Иркутской губернии и преобразовано в самостоятельную Забайкальскую область.

В 1884 году Забайкальская область, прежде принадлежавшая к Восточно-Сибирскому генерал-губернаторству, вошла в состав вновь образованного Приамурского генерал-губернаторства.

В 1897 году в Чите вышла первая газета «Жизнь на восточной окраине» на русском и бурятском языках.

По данным переписи 1897 года население Забайкальской области составляло 672 072 человека.

В 1900 году было открыто регулярное движение по Забайкальской железной дороге.

Советский период

В 1917 году была образована первое национальное государство бурят — Государство Бурят-Монголия

В 1918 году Забайкальский съезд Советов провозгласил Забайкальскую область губернией.

Советская власть на территории Бурятии была установлена в феврале 1918 года, но уже летом 1918 года она была свергнута. В Забайкалье при поддержке японских войск установилась военная диктатура атамана Семёнова. В августе 1918 районы Бурятии вдоль Транссибирской магистрали оккупировали японские войска, а в апреле 1919 года — экспедиционный корпус армии США.

В 1919—1920 годах на территории Бурятии действовали несколько национальных и «белых» правительств — Государство Бурят-Монголия, теократическое Балагатское государство, Великое панмонгольское государство.

2 марта 1920 года Красная Армия при поддержке партизан вернула Верхнеудинск. Западная Бурятия вошла в состав РСФСР, восточная — в Дальневосточную республику (ДВР). Верхнеудинск в апреле — октябре 1920 года являлся столицей ДВР.

В 1921 году в составе ДВР была создана Бурят-Монгольская автономная область (Агинский, Баргузинский, Хоринский и Читинский аймаки; центр округа — Чита).

9 января 1922 года была образована Монголо-Бурятская автономная область в составе РСФСР (Тункинский, Аларский, Эхирит-Булагатский, Боханский и Селенгинский аймаки; центр округа — Иркутск). Органом управления является *военно-революционный комитет, БурРевком*. Первым руководителем БурРевкома (и, соответственно, советской Бурят-Монголии) являлся иркутский большевик, бурят М.Н. Ербанов.

После вывода иностранных интервентов с Дальнего Востока и присоединения ДВР к РСФСР, в ноябре 1922 года) обе автономные области объединились и 30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика со столицей в г. Верхнеудинске, вошедшая в состав РСФСР. Эта дата считается днём образования Республики Бурятия.

30 июля 1930 года был образован Восточно-Сибирский край (краевой центр — Иркутск), в состав которого вошла Бурят-Монгольская АССР.

Период индустриализации в Бурятии знаменовался строительством крупных промышленных предприятий, значительным увеличением валового продукта, прочным вхождением в систему межхозяйственных связей СССР. Так, в годы первой и второй пятилеток были введены в эксплуатацию предприятия союзного значения: Улан-Удэнский паровозо-вагоноремонтный завод с теплоэлектростанцией (1932—1937), механизированный стекольный завод (1930—1935), мельничный комбинат (1933—1935), Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат (1934—1936). В это же время были построены крупные предприятия местной промышленности: Улан-Удэнская городская электростанция, Улан-Удэнский судоремонтный завод, Верхне-Березовский кирпичный завод, известковый завод, валяльно-войлочная фабрика, два механизированных хлебозавода. За годы второй пятилетки было введено в строй 85 новых фабрик и заводов. К 1937 году в республике насчитывалось 140 крупных промышленных предприятий, доля промышленного производства в валовой продукции составила 71,1 %.

С образованием у бурят собственной республики в 1923 году официальным языком был объявлен бурят-монгольский язык. Буряты официально использовали свой **вертикальный монгольский шрифт**, который в силу того, что на письме использовался письменный монгольский классический язык, игнорировал диалектные различия бурят. Но в 1933 году этот шрифт был запрещён. Несмотря на этот запрет язык, все ещё продолжал официально носить название «бурят-монгольский язык».

В 1931—1938 годах бурят-монгольский язык был переведён на латинский шрифт. Латиница впервые наглядно показала диалектные различия бурят, но при этом бурятский язык, написанный на латинице, все ещё продолжал сохранять свою монгольскую основу языка: лексику, грамматические правила, стилистику и т. п. Ситуация начала меняться в 1939 году с введением кириллицы, когда за основу нового литературного языка была взята лишь разговорная форма языка, на котором в последующий период печатались все издания. Кириллица в силу своей графической особенности ещё более выявила диалектные различия бурят. Многие литературные письменные формы бурят-монгольского языка были формально признаны устаревшими и были исключены из употребления как в новом бурятском литературном языке, так и в монгольском языке при его переводе на кириллицу.

В 1934 году Верхнеудинск был переименован в Улан-Удэ.

5 декабря 1936 года Восточно-Сибирский край был разделён на Восточно-Сибирскую область (центр — Иркутск) и Бурят-Монгольскую АССР (столица — Улан-Удэ).

26 сентября 1937 году при разделении Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую области из состава Бурят-Монгольской АССР выделены Усть-Ордынский и Агинский Бурятские национальные округа.

Во время Великой Отечественной войны из Бурятии на фронт были призваны 120 тысяч человек, из них погибло 34,2 тысячи, и 6,5 тысяч вернулись инвалидами. 36 человек получили звание Героя Советского Союза, 11 человек стали полными кавалерами Ордена Славы, 37 тысяч человек награждены орденами и медалями.

7 июля 1958 года — Бурят-Монгольская АССР указом Президиума Верховного Совета СССР переименована в Бурятскую АССР.

8 октября 1990 года Верховным Советом Бурятской АССР была принята Декларация о государственном суверенитете Бурятской Советской Социалистической Республики. Согласно этому документу, Бурятия отказалась от статуса автономии и провозгласила государственный суверенитет Бурятской ССР на своей территории. Отныне носителем суверенитета и единственным источником власти в республике был провозглашён народ Бурятии. Было закреплено положение о том, что Бурятская ССР самостоятельна в решении любых вопросов государственной жизни, в том числе в проведении своей национальной, экономической, экологической, социальной, культурной, научной и кадровой политики. На территории республики провозглашалось верховенство Конституции и законов Бурятской ССР. Законы РСФСР и СССР объявлялись имеющими высшую юридическую силу на территории республики в том случае, если они приняты в соответствии с полномочиями, добровольно делегированными в ведение федеральных органов власти. Было указано, что Бурятская ССР имеет своё гражданство, а государственными языками в республике являются русский и бурятский. 24 апреля 2002 года Народным Хуралом Республики Бурятия принят Закон Республики Бурятия № 1004-П «О признании утратившей силу Декларации о государственном суверенитете Республики Бурятия».

В апреле 1990 года [Леонид Потапов](#) избран первым секретарём Бурятского областного комитета КПСС (выборы проводились на альтернативной основе). Он был избран членом [ЦК КПСС](#) (1990). В 1990—1993 годах он был народным депутатом России. В октябре 1991 года на сессии Верховного Совета Бурятской ССР был избран председателем Верховного Совета республики. В декабре 1993 года он был избран членом Совета Федерации по Бурятскому двухмандатному избирательному округу № 3, набрав 39,06 % голосов. Он являлся членом Комитета по аграрной политике.

В составе Российской Федерации

27 марта 1992 года Бурятская ССР была переименована в Республику Бурятия

В результате выборов 1994 года Леонид Потапов стал первым Президентом и одновременно Председателем Правительства Республики Бурятия.

На президентских выборах 21 июня 1998 года, Леонид Потапов был избран на второй президентский срок (63,3 % голосов избирателей, участвовавших в выборах).

23 июня 2002 года Леонид Потапов был избран Президентом Республики Бурятия на третий срок, одержав победу уже в первом туре выборов и набрав более 67 % голосов избирателей, значительно опередив своего основного соперника — депутата Государственной Думы [Бато Семёнова](#).

4 июня 2007 года Президент России [Владимир Путин](#) внёс кандидатуру [Вячеслава Наговицына](#) на рассмотрение [Народного Хурала Республики Бурятия](#) для наделения его полномочиями Президента Республики Бурятия^[24]. 15 июня Народный Хурал утвердил Вячеслава Наговицына в должности Президента, Председателя Правительства Республики Бурятия.

В июле 2011 Бурятия отметила 350-летие вхождения в состав России.

5 мая 2012 года Президент России Дмитрий Медведев внёс в Народный Хурал республики Бурятия кандидатуру Вячеслава Наговицына для наделения его полномочиями главы Республики Бурятия

11 мая 2012 года Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку президента Республики Бурятия, указ вступил в силу 12 мая 2012 года

12 мая 2012 года Народный Хурал Республики Бурятия утвердил Вячеслава Наговицына на посту Главы Республики Бурятия^[27]. В тот же день в [Оперном театре](#) состоялась [инаугурация](#) Вячеслава Наговицына.

30 мая 2013 года Бурятия отметила 90-летие со дня образования.

Результат. Проекты- детско-взрослые исследовательские проекты с применением ИКТ и Интернет ресурсов.

Примерная тематика:

- «Наша Родина - Бурятия»;
- «Что такое Дацан»; «святые места Бурятии», «Жемчужина Бурятии - Байкал»

Методическое обеспечение Программа «Бурятский сундучок», УМК «Байкальский сундучок»

- книга для рассматривания и чтения с детьми старшего дошкольного возраста «Бурятия», просмотр презентаций по теме.

- стихи для детей дошкольного возраста бурятских поэтов;
- сборник конспектов образовательной деятельности «Приобщение детей дошкольного возраста к истории и культуре бурятского народа», Электронные интернет ресурсы, и др.

Тема 2. Хозяйственная деятельность бурятского народа.

Цель: способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в культуре бурят, включая моральные и нравственные ценности.

Примерное содержание:

1. Подворье бурят (юрта, коновязь);

- особенности труда мужчин;
- роль женского труда.

Особенности жизнедеятельности бурят.

Единственное богатство бурят составляет скотоводство. Стада, состоящие из коров, лошадей и овец, как летом, так и зимою, пасутся по степи. Только молодой скот во время сурового времени года остается в юртах вместе с хозяевами. Буряты

подразделялись на полуоседлых и кочевых, управлялись степными думами и инородческими управами.

Первичная экономическая основа состояла из семьи, затем интересы вливались в ближайших родственников (бүлэ зон), далее рассматривались экономические интересы «малой родины» на которой проживали буряты (нютаг), затем шли родовые и другие глобальные интересы.

Основу хозяйства составляло скотоводство, полукочевое у западных и кочевое — у восточных племён.

Практиковалось содержание 5 видов домашних животных — коров, баранов, коз, верблюдов и лошадей. Были распространены традиционные промыслы — охота и рыболовство.

Производилась переработка всего перечня побочной продукции животноводства: шкуры, шерсти, сухожилий и т. д.

Из шкуры производились шорные изделия, одежда (в том числе дохи, пиниги, рукавицы), постельные принадлежности и др.

Из шерсти производились войлок для дома, материалы для одежды в виде фетровых плащей, различных накидок, головных уборов, матрасы войлочные и т. д.

Из сухожилий производился ниточный материал, использовавшийся для изготовления веревок и при изготовлении луков и проч.

Из костей изготавливались украшения, игрушки.

Также кости использовались для изготовления луков и деталей стрел.

Из мяса 5 вышеперечисленных домашних животных производились продукты питания с переработкой по безотходной технологии.

Делали различные колбасы и деликатесы.

Также женщины использовали селезёнку для производства и шитья одежды как клейкий материал.

Быт бурят

Крыша юрты соотносилась с небесной сферой. Дымовое отверстие служит своеобразной "дверью" в запретельное пространство - время.

Так как в юрте нет углов, в ней нет мест, где собираются злые силы, поэтому жизнь в юрте защищает людей от их влияния. Ее форма стимулирует гармоничное общение между людьми.

Юрта органично вписывается в окружающую среду, формой повторяя небесный купол над ней, полукруглые сопки и холмы. В летний зной и жару в ней сохраняется спасительная прохлада, в холод - живой огонь в очаге создает равномерный обогрев и особый Традиционным жилищем бурят является юрта. В ее устройстве отразились не только практичность кочевников, сумевших из имеющихся у них материалов создать удобное, в условиях кочевой жизни достаточно совершенное жилище, но и их эстетические, этические и философские представления. Кочевой образ жизни издавна определил тип герметически замкнутого компактного жилища - сборно-разборного сооружения из решетчатого каркаса и войлочного покрытия, круглого в основании и с полусферическим верхом, приспособленного к транспортировке на вьючных животных.

Круглая юрта - оригинальный, исторически сложившийся образец жилища, идеально приспособленная для кочевого образа жизни. Транспортабельность (небольшой вес), мобильность (быстро собирается и разбирается), универсальность (в ней жили круглый год), достаточно устойчивая против ветров за счет полусферической формы и небольшой высоты, возможности варьировать площадь, доступность материала, всегда чистый воздух - эти и многие другие свойства складывались в течение 2500-3000 лет.

Многовековая эволюция кочевой юрты выработала ее четкие пропорции, правила сборки и разборки, формы и способы ее украшения и меблировки.

Размеры юрты соответствуют масштабу человека, внутренняя планировка учитывает интересы и вкусы ее обитателей, обеспечивает потребности их хозяйственной и бытовой деятельности.

Форма юрты символизирует мироздание. Она символизирует также солнце и полную луну. Кроме того, - это символ вечности, в которой все процессы идут по кругу.

микроклимат, устраняющий патогенную, вредную для здоровья человека энергетику, характерную для строений с прямыми углами.

Все детали юрты унифицированы. Она состоит из 9 основных частей.

Остов стен составляется из связанных между собой складных деревянных решеток, которые определяют размеры и вместимость жилища. Каждая решетка, составляющая общую стенку, состоит из плоских реек, наложенных друг на друга крестом и скрепленных волосяными веревками. Благодаря тому, что эта конструкция сжимается или растягивается гармошкой, можно было уменьшать или

увеличивать до необходимой высоты юрту или складывать ее во время перекочевок..

Остов крыши юрты образует свод. Сверху юрта плотно покрывается войлоком. При установке юрты в качестве всех связок используются веревки из конского волоса. У бурят и монголов считалось, что именно по конскому волосу с верхнего мира духи предков спускают с небес благодать и счастье. Но это имело и практическое значение - промокая от дождя или снега, веревка не изменяла своей длины, поэтому она в любом состоянии плотно закрепляла покрытие юрты.

Юрта всегда ставится на открытом солнцу пространстве, даже в лесистой местности выбирается солнечная поляна. Это связано, прежде всего, с тем, что вся хозяйственная и бытовая деятельность кочевника была связана по времени с круговоротом солнца.

Одной из важных особенностей юрты является организация ее внутреннего пространства. При этом пространство юрты имеет несколько знаков - символов, с помощью которых оно осваивается, отгораживается от остального мира и которые выступают как обереги. Планировка юрты, она разделена на четкие функциональные зоны. Расположение предметов в юрте было строго фиксированным.

На северо-западной стороне находится - почетное место, место обитания божеств, где устраивается домашний алтарь - божница. Наиболее популярными персонажами считались божества, дарующие долголетие - Аюша, богатства - Намсарай, милосердие - Арьябала, покровитель - хозяин всего живого на земле -Сагаан Убгэн.

Западная, правая сторона юрты (левая при входе) считалась "мужской" стороной, а противоположная ей - "женской". Правая сторона считалась почетной, здесь принимали гостей, мужчин, но это не значит, что женщины не имели права проходить на мужскую половину. Этот запрет относился только к невестке, но не касался дочерей.

Именно с невесткой была связана левая сторона как символ чужеродности. Согласно традиционным представлениям, "левое" значило, в частности, потусторонний мир; подать кому-либо чашку чая, тем более архи (молочной водки), левой рукой считалось верхом оскорбления, воспринималось как пожелание смерти этому человеку.

На правой части хранились конская сбруя, охотничий инвентарь -т.е. предметы, имеющие отношение к специфике мужского труда. На правой стороне юрты вдоль стены стояли друг за другом несколько деревянных кроватей. В богатых домах кровати были сделаны из древесины кедра. Иногда устанавливали просто лежанки - широкие плахи на круглых чурках, на которых спали члены большой семьи. Постельные принадлежности готовились для холодного и теплого времени года. Для зимы шили овчинное одеяло. Летнее одеяло изготавливалось из короткошерстной,

хорошо выделанной шкуры жеребят или телят. В качестве матрасов использовали толстую валяную кошму. Старикам, чтобы было мягче, стелили 2-3 слоя кошмы, молодежь предпочитала пользоваться одной кошмой - спать на твердом считалось полезным для здоровья. Зимой толстая кошма снизу и овчинное одеяло сверху надежно защищали от холода.

Восточнее от алтаря (почти напротив входа) находились поставленные уступами сундуки, в которых хранились ценности семьи, праздничная одежда. Лицевая сторона ящиков, сундуков украшалась орнаментом. Наиболее популярными были узоры в виде двух concentрических кругов или кругов с радиальными спицами - символизирующими Солнце и Луну. Иногда встречались геометрические, растительные и зооморфные орнаменты.

На левой "женской" стороне (правая от входа) размещались предметы, относящиеся к кухне, так как домашним хозяйством занимается женщина. Если северная часть считалась почетной, то южное пространство, примыкающее к двери, - самая "низшая" часть жилища. При приеме гостей строго соблюдались сословные и возрастные особенности человека: почтенные по возрасту и рангу люди рассаживались выше на почетной стороне, молодежь и люди победнее оказывались "ниже" - ближе к двери.

Планировка юрты обусловлена календарем 12-летнего цикла.

Мышь, с которой начинается 12-летний цикл, соотносится с севером, под ее знаком хранится сундук с наиболее ценными предметами.

Год коровы, символом достатка, пищи, - под её знаком - шкаф с готовыми продуктами питания.

Год тигра - символ силы и мужества - под его покровительством находится кровать супругов - хозяев.

Заяц - символ слабости, пугливости. Этот символ указывает местонахождение детей в изножье кровати родителей.

Дракон - властитель небесной сферы - под его знаком размещаются сосуды с водой и дрова для огня очага.

Змея - символ низшего существа, ползающего по земле, - место расположения людей низкого социального положения.

Лошадь - символ подвижности - под ее охраной находится вход в жилище.

Год овцы - под её знаком в холодное время года содержат новорожденных телят, ягнят.

Обезьяна часто ассоциируется и совмещается с созвездием Плеяды - под этим знаком место для конского снаряжения.

Курица - символ плодородия и молодости - под ее знаком место для гостей - мужчин.

Собака - страж юрты, постоянный спутник мужчины-охотника, чабана, табунщика, пастуха.

Последний год 12-летнего цикла - год свиньи, символизирующей сытость и достаток, под ее знаком находится домашний алтарь. В далеком прошлом дикий кабан почитался как один из тотемных животных предков монголоязычных народов[.

Центром юрты является очаг, от которого организуется ее пространство, и вокруг которого протекает вся жизнь семьи. Очаг - это связующее звено между предками и потомками, символ преемственности поколений. Эта идея передавалась в древности с помощью трех камней, которые назывались "три опорных камня", символизирующие предков, ныне живущих и потомков. На месте очага мелкие камешки смешивали с глиной и из этого раствора делали площадку на 5-10 см выше земли. На этом месте устанавливали железный треножник или таган на четырех ножках, на который ставился чугунный котел для варки пищи. С очагом и огнем связан ряд важных запретов, от соблюдения которых зависит благополучие семьи. Цель их - ни в коем случае не допускать осквернения очага и оскорбления хозяйки огня, ибо это может привести к распаду семьи, гибели ее членов, угасанию рода. Один из древнейших и строго соблюдавшихся запретов - запрет гасить огонь в очаге. Погашенный огонь - символ упадка рода, распада семьи. Огонь может догореть и погаснуть сам, хотя, вероятно, в более ранние времена огонь в очаге должен был гореть постоянно.

Важная часть юрты - дверь, и особенно порог. Дверь отделяет юрту от окружающего неосвоенного, "дикого" пространства; дверь - граница внешнего и внутреннего, освоенного и неосвоенного миров. Пересечение этой границы как в ту, так и в другую сторону было сопряжено с соблюдением ряда правил, которые вошли в народный этикет.

Вход в юрту обычно располагался "на полдень", т.е. на южной стороне, однако если юрта находилась на западном склоне, дверь смотрела на восток, на восточном склоне - на запад, т.е. ориентир двери подчинялся движению Солнца на небосклоне. Хорошим признаком считали ориентацию двери (вход в жилище) на гору - гора будет служить как бы заслоном, препятствовать утечке счастья. Благодаря такому ориентиру дом был изолирован от холодных северных ветров и снежных заносов зимой и открыт живительным солнечным лучам весной и летом.

При пересечении порога с улицы вовнутрь гость оставлял за пределами юрты оружие, должен был вынуть из ножен нож. Не принято было разговаривать через

порог. Не менее важно пересечение порога в обратную сторону. Споткнуться при выходе о порог до сих пор считается плохой приметой; это значит, что благодать может уйти из дома. Чтобы этого не произошло, споткнувшийся должен вернуться, взять щепку или полено и кинуть их в огонь и если они не загорят, то разжечь их. Это умилюстит хозяйку очага и уберезет семейную благодать.

Порог оберегает от злых духов, препятствует проникновению их извне. В Бурятии над дверью вывешивали пучки верблюжьей колючки, куски ткани с написанными текстами молитв. У некоторых народов в качестве оберега над дверью прибивали конскую подкову. Часто встречаются подковы, прибитые на пол перед порогом.

Войлок - один из сакральных элементов юрты. Это изобретение кочевников, вошедшее в общемировую культуру. Из войлока делали многие вещи. Покрытие для юрты, одежду, ковры, матрасы, детали седла, чепрак и попону для коня, большие войлочные сумки для перевозки грузов. У кочевников июнь - пора стрижки овец, обработки шерсти и катания войлока. Это был настоящий праздник труда, участниками которого были в основном женщины. Перед тем как приступить к работе, полагалось дать "угощение" шерсти, идущей на изготовление войлока. Её кропили молоком, что означало очищение её от всяческой скверны.

Овечьей шерсти приписывались магические свойства, поэтому верили, что войлок не всегда скатывается, если какой-то элемент ритуала не соблюден. В частности, при катании войлочной подстилки четыре угла его "разваливаются", не поддаются катанию в том случае, если к нему притронулась женщина, у которой нет "гармонии с шерстью". Считалось, что в войлоке заключается нечто сверхъестественное. В ряде сакральных ситуаций использовался только белый войлок без примесей других оттенков. Для придания особой белизны шерсть выдерживали в специальном растворе. Особо следили за качеством и цветом при изготовлении войлока для юрты молодоженов и их постельных принадлежностей.

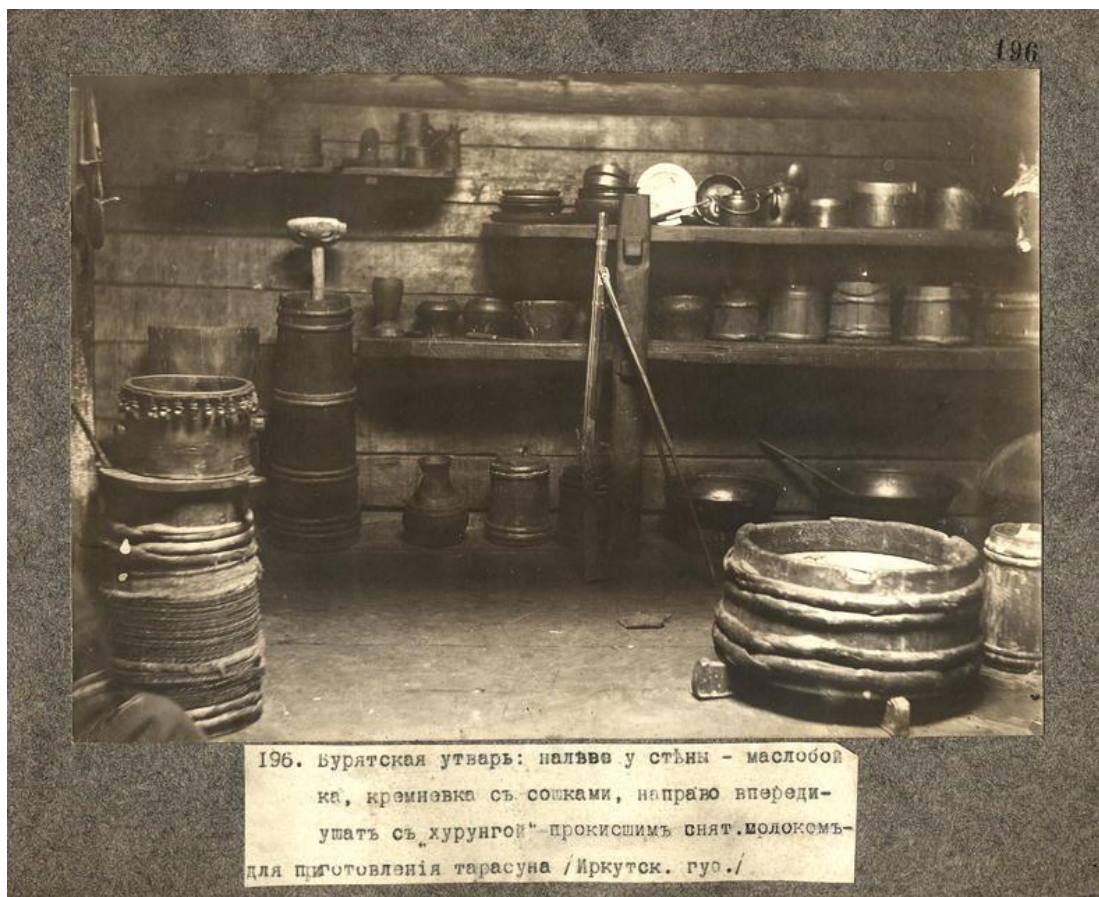
При изготовлении войлока производились следующие операции: сначала собранную и рассортированную шерсть взбивали ивовым прутиком, при этом предпочитали сухую солнечную погоду, чтобы она не пропиталась атмосферной влагой. Затем шерсть, хорошо просушенную на солнце, раскладывали слоями один на другой до получения нужной толщины на мешковину. Разложенная шерсть перед катанием освящалась: её кропили молоком и произносили благопожелание. Для уплотнения и "схвачивания" шерсть обильно поливали горячей водой или молочной сывороткой, после этого свертывали в рулон на круглый деревянный валик. Рулон при помощи веревки, прикрепленной к выступающим концам валика, катали вручную от одной группы людей к другой. С целью выявления возможных изъянов и их заделки рулон периодически разворачивали. Изготовление больших по размерам войлоков для юрт требовало большой физической нагрузки. Ее прокатывали (валяли) по земле путем буксировки на лошади (в среднем 10-15 раз на расстоянии 1 км). После завершения всех операций участники произносили благопожелания хозяину, а тот устраивал обильное пиршество, где обязательно подавали ритуальную пищу - саламат.

Войлочная юрта по конструкции была однотипной. Вместе с тем буряты, живущие в лесных, горных, лесостепных районах строили и деревянные юрты, конструкции которых также были однотипными. У баргузинских и тункинских бурят изредка встречались берестяные юрты.

С 19 века у забайкальских бурят стали строить срубные бревенчатые избы, конструкции которых были заимствованы у русских, но юрта, как традиционное жилище встречается и в наши дни. В Закаменском, Тункинском, Окинском районах жилища строили в основном из лиственницы, возводить стены из кедра не полагалось, ибо считалось, что кедр (как ель, сосна) - вечнозеленое растение, вырубка его в большом количестве равносильна сокращению годов собственной жизни. В прошлом буряты остерегались строить большие дома, ибо для этого приходилось срубить много деревьев. Буряты верили, что долголетие человека напрямую зависело от количества срубленных или посаженных им деревьев. Бытовало также поверье, что выстроенный дом обладает также величием, мощью, и если величие дома окажется сильнее мощи, заложенной природой в жильцах этого дома, то они будут плохо жить, начнут болеть, умирать, потому что мощь дома подавляет их величие. Для благополучной жизни в большом доме необходимо было, чтобы "жизненная сила" человека была сильнее "величия" дома.

Результат. Детский исследовательский проект с применением информационных и ролевых игр.

Примерная тематика:

- Один день из жизни бурят, «Путешествие шерстяной нити», и др.

- книга для рассматривания и чтения с детьми старшего дошкольного возраста «Детям о Бурятии»;
- У.М.К. «Байкальский сундучок»;
- энциклопедия для детей дошкольного возраста;
- сборник конспектов образовательной деятельности «Приобщение детей дошкольного возраста к истории Бурятии».

Тема 3 Национальная одежда бурят.

Цель: Развитие у детей познавательных интересов и способностей в процессе знакомства с национальной одеждой бурят.

Примерное содержание:

1 Женский костюм

- праздничный костюм;
- верхняя одежда;
- головной убор;
- украшения;
- обувь;

2 мужской костюм

- головной убор;
- праздничный костюм;
- верхняя одежда;
- обувь;

3 Детская одежда.

Бурятский национальный костюм (*буряад дэгэл*) — традиционная одежда [бурятского народа](#), часть его многовековой культуры. В нём отражаются его культура, эстетика и дух. Традиции в национальной одежде бурят связаны, прежде всего, с кочевым образом жизни и суровым континентальным климатом, с резкими перепадами температур. Национальная одежда бурят хорошо приспособлена к кочевому образу жизни. Длительная езда в седле требовала такой одежды, которая не стесняла бы движения седока. Скотоводство обусловило выбор материалов, из которых шилась одежда. Костюм изготавливался из меха, шерсти, кожи, шелка, [бумажных тканей](#).

Традиционная одежда бурят была представлена в зимнем (*бур. дэгэл*) и летнем (*бур. тэрлиг*) вариантах. Основным материалом для зимней одежды была овчина, которая покрывалась бархатом и другими тканями. Повседневный дэгэл шился преимущественно из хлопчатобумажной ткани, а праздничный — из шелка, бархата. Зажиточные буряты шили костюмы из дорогих тканей и пушнины (соболя, байкальской нерпы и др.), украшения изготавливались преимущественно из серебра.

Дэгэлы имеют две полы — верхнюю (*гадар хормой*) и нижнюю (*дотор хормой*), спинку (*ара тала*), перед, лиф (*сээжэ*), борта (*энгэр*).

Мужской халат обычно шили из тканей синего цвета, иногда коричневого, темно-зеленого, бордового. Обязательным атрибутом мужского халата были пояса, разнообразные по материалу, технике изготовления и размерам.

Верхняя одежда была прямо спинной, то есть не отрезной по талии, с длинными расширяющимися книзу подолами. На вороте пришивали от одной до трех серебряных, коралловых, золотых пуговиц. Следующие пуговицы пришивали на плечах, под мышкой и самую нижнюю — на талии. Верхние пуговицы считались приносящими счастье, благодать. Во время молебнов, совершения обрядов расстегивали пуговицы на вороте, чтобы благодать без препятствий входила в тело. Средние пуговицы регулировали многочисленность потомства, честь и достоинство. Нижние пуговицы были символами плодородия скота, материального достатка владельца. Долголетие человека зависело, по воззрениям бурят, монголов, даже от того, как застегивают пуговицы. Каноническая схема надевания и застегивания — снизу вверх — начинается от обуви, затем переходит к халату, при этом пуговицы застегиваются снизу вверх, последней надевается шапка.

Женская одежда состояла из рубахи (*самса*) и штанов (*умдэ*), поверх которых носили халат (*дэгэл*). Одежда менялась в соответствии с переходом из одного возраста в другой, с изменением положения в обществе, семье и строго соответствовала возрасту женщины.

Девочки носили длинные тэрлиги или зимние дэгэлы, подпоясывались матерчатыми кушаками, которые подчеркивали талию. В возрасте 14-15 лет девушки меняли причёску и покрой платья, которое отрезалось по линии талии, а декоративная тесьма (*тууза*) закрывала в нём линию шва вокруг талии. В девичьем костюме отсутствовала безрукавка.

Выходя замуж, девушки заплетали две косы, в соответствии с обрядом унэ заһаха («переплетение волос»). Для исполнения этого обряда собирались близкие родственники жениха, подруги невесты.

Женский свадебный наряд — дэгэлэй надевался поверх платья, оставляя перед открытым, сзади на подоле имелся разрез. У замужних женщин костюм состоял из сборчатой юбки и кофты, сшитых на уровне талии, левая пола запахивалась на правую и застегивалась у ворота, на плече и на правом боку, на особые пуговицы — тобшо. Ворот был невысокий стойка или отложной. Рукава у основания были широкие и имели сборки на плече, отделялись парчой и тесьмой в середине по шву.

Верх халата покрывался какой-либо материей, иногда шелком, внутри дэгэл обязательно имел подкладку. Подол юбки и края обеих пол до кофты обшивались полосами цветной материи. Иногда подол украшался мехом выдры.

Дополняющая наряд безрукавка (уужа) — обязательный элемент костюма замужней женщины всех бурятских племен. У восточных бурят безрукавка — эсэгин уужа — была короткой и состояла из одного жилета. У западных бурят безрукавка — сээжэбшэ или хубайси — имела жилет и пришитую к нему сборчатую юбку. Нарядную безрукавку украшали спереди вдоль разреза серебряными монетами или пуговицами из перламутра. Подобно халату она делалась на подкладке. Эта деталь костюма играла важную роль в быту женщины, она не должна была показываться мужчинам, не надев безрукавки, а также она должна была всегда носить на голове шапку.

Бурятский национальный костюм, как и любой другой, имел свои разновидности в зависимости от пола и возраста своего владельца. В детстве мальчиков и девочек одевали одинаково. Они носили прямые халаты, похожие на мужские. Особенность мужского халата заключалась в том, что он не отрезался по талии, т.е. был прямым. Рукава пришивали регланом. Такой халат всегда подпоясывали.

Головной убор бурят (*малгай*) — это шапка конической формы отороченная бархатом или мехом, которая наверху завершается серебряным навершием полусферической формы с красной бусиной (*дэнзэ*). От нижней части «дэнзэ» вниз струятся красные шелковые кисти (*улаан залаа*).

Энгэр или Дурбэлжэн энгэр (*четырёхугольный борт*) является важным элементом национального костюма бурят, находится на грудной части верхней полы, где вшиваются три разноцветные полосы — внизу розовато-красного цвета, в середине чёрного, сверху золотисто-жёлтого, белого, зелёного или синего цвета.

Первоначальный вариант энгэра — желто-красный, чёрный, белый. Энгэр бурятского национального костюма выделяется существованием верхней полосы, который в отличие от других полос носит специальное название *сагаалса* и первоначально был только белого цвета. Со временем, наряду с ним начали использоваться золотистый, зелёный или синие цвета. Вероятно, в связи с распространением буддизма, в верхней части энгэра начал использоваться золотисто-жёлтый цвет. В буддизме жёлтый, особенно глубокий, насыщенный золотисто-жёлтый — это цвет урожая и созревшего зерна, что символизирует не только материальное богатство, но и духовное. Жёлтый цвет означает изобилие благих качеств, в особенности изобилие добродетелей. На самом высоком уровне, в высшем смысле, жёлтый цвет представляет неисчерпаемые богатства просветлённого ума, неисчерпаемые достоинства самой реальности. На данном уровне жёлтый цвет представляет безграничную продуктивность и креативность просветлённого ума, творческую энергию, которая не просто истекает, но изливается щедрым потоком, течёт изобильным дождём, низвергается богатством духовных качеств на всех живых существ.

Чёрный цвет у бурят ассоциируется с землёй и домом и является символом наличия своей родины (*тоонто*). А так же этот цвет обозначает плодородную почву.

Красный цвет ассоциируется с огнём и символизирует жизненную энергию.

Синий цвет традиционно связан с вечным синим небом.

Так же отвороты на рукавах(туру) носили свою символику , они напоминали копыта и символизировали богатство кочевого народа – скот, то есть дух , душа моего скота всегда со Бурятская национальная обувь (гутул) это сапоги на толстой войлочной подошве без каблука с загнутым кверху без каблука их носили в межсезонье . Зимой носили унты которые делали из кожи жеребят.

Летом носили обувь вязанную из конских волос, которая крепилась к кожаной подошве.

Украшения.

Буряты придавали большое значение украшениям. Женские украшения восточных бурят отличались сложностью, многосоставностью и многокомпонентностью. Они были выполнены в основном из серебра со вставками из коралла (наиболее ценным считался розовый коралл), бирюзы, янтаря. Традиционно считается, что головной убор восточных бурят составлен так: верхняя часть головного убора обозначает небосвод — тэнгэри, красные кисточки — лучи солнца — наран, нижняя часть — землю — газар. Ниспадающие на грудь с головного убора височные украшения и серьги символизируют звезды, солнце, луну, дождь, снег и др. Шейные и нагрудные украшения (гуу) обладают плодородной символикой и соответствуют знаку Земля.

Наиболее распространенными украшениями были: кольца (бэһэлиг), перстни (бультуру), которые носили почти на всех пальцах, иногда в несколько рядов, за исключением среднего пальца. На обеих руках у женщины были серебряные браслеты. Браслеты и серьги носили постоянно, не снимая. Нагрудное украшение представляло собой систему орнаментированных серебряных медальонов (гуу, урлэй гэр) квадратной формы (тэбхэр гуу), треугольной — (зурхэн гуу) а также круглой и аркообразной. В них, как в обереги, обычно вкладывались молитвы на тибетском языке.

Характерной особенностью головных украшений является обилие ниспадающих сверху вниз височно-нагрудных украшений из коралловых бус и серебра (даруулгын һиухэ) в виде массивных литых серебряных колец (ээмэг) и множества подвесок. Длина этих украшений составляла от 22 до 75 см, а ширина от 30-50 см. Другой тип височно-нагрудных украшений (һиухэ-хонхо) представляло собой ожерелье с колокольчиками.

Наплечное украшение (мурэнэй гуу, ээмэг-шурэтэй, утакан сасагтай) бытовало у девушек и молодых женщин только хоринских родов. Его пришивали на халат (девушке) или безрукавку (женщине). Украшение состояло из серебряной основы конусообразной круглой или квадратной формы, полый внутри и с коралловой вставкой по центру. По краям с обеих сторон спускались низки из бисера, кораллов, жемчуга или серебряных цепочек с шелковыми кистями на концах две спереди и два ряда сзади.

Молодые женщины и девушки на выданье носили боковые подвески (һанжуурга). Это украшение состояло из двух круглых серебряных пластин (бэкин хантарга, бэлэ), которые закреплялись с обеих сторон на уровне пояса у молодых женщин, у девушек на поясе. К одной пластине на плетеной шелковой ленте или серебряной цепочке подвешивались щипцы, ухвертка (культибша), зубочистка (шуднэй шэгшуур). На другой пластине висели маленький замочек, миниатюрный нож (хутага) и огниво (хэтэ). Подвески заканчивались пышными кистями из шелковых нитей красного, зелёного и жёлтого цветов.

Нож([бур. хутага](#)) и огниво ([бур. хэтэ](#)) — чаще всего они встречаются в паре и обязательно входили в экипировку мужчин. Нож вместе с ножнами мог быть подарен в благодарность за какую-либо услугу или выступать в качестве обмена дарами.

Первоначально бурятский нож использовался в чисто утилитарных целях. В основном как инструмент для забивки скотины. Забивали на старинный манер кочевников — неожиданно резко вонзив клинок через особое узкое место у основания черепа. Животное не успевало испугаться. Для этого был нужен узкий, длинный и прямой клинок. К тому же такая форма клинка отлично подходила для разрезания суставов, освежевывания шкур и разделки туши животного. Таким образом необычные формы бурятского ножа связаны с его первоначальным применением в хозяйстве кочевника.

Первичная утилитарная функция ножа со временем сменилась на декоративную: нож стал предметом украшения костюма.

Ножны и рукоять стали украшаться металлом, самоцветами, чеканкой украшалась и металлическая подвеска. Использовалось обычно серебро, излюбленный бурятами металл для украшений, иногда мельхиор. Золото не применялось ввиду дороговизны и труднодоступности.^[9]

Огниво — парный предмет к ножу — плоская кожаная сумочка, похожая на кошелек, размером 4-5х7-10 см, внизу к нему прикреплено стальное кресало. Лицевая сторона огнива украшалась серебряными накладными бляхами с чеканными узорами, среди которых преобладали зооморфные, растительные и геометрические. В кожаном кошельке хранились трут и кремневый камень, при помощи которых высекались искры и добывался огонь. Поэтому огниво как источник огня — один из сакральных предметов, носят его так же, как нож, на поясе, образуя триаду — пояс, нож и огниво.

У бурят издавна существовал обычай — при рождении сына отец заказывал для него нож, который тот передавал своему сыну, таким образом, он передавался из поколения в поколение. Если пояс считается символом мужской чести и достоинства, то нож является хранилищем его души, жизненной энергии. Нельзя было передавать нож другим лицам, особенно чужим.

Результат: Детский исследовательский проект:

- В гостях у бабушки Даримы
- Как шили Аяне терлиг.
- Украшения бабушки Даримы.

Тема 4 Традиционная бурятская кухня.

Цель: правила здорового образа жизни в питании на примере жизни бурятского народа.

Примерное содержание:

1 традиционная пища бурят:

- способы приготовления;
- продукты со своего хозяйства.

Бурятской национальной кухне свойственна простота и калорийность. Но не надо думать, что "просто" - это невкусно. Буряты – народ кочевой, в связи с чем у этого народа сложились свои традиции в питании. Образ жизни кочевников требует огромных энергетических затрат, поэтому кухня Бурятии отличается сытностью блюд и их калорийностью. Занимаясь скотоводством с незапамятных времен, этот народ имеет в своем рационе огромное множество мясных и молочных блюд.

ПОЗЫ (БУУЗЫ)

Самым популярным, с позволения сказать, флагманом бурятской кухни являются **позы**, или, также чуть менее известное название - **буузы**. Делаются из простого "пельменного" теста, по форме напоминают традиционное жилище кочевников - юрту. Внутри рубленое мясо говядины и свинины или баранины.

Готовят на пару, в результате чего внутри образуется очень вкусный мясной бульон. Едят пьезы руками. Вначале следует надкусить краешек пьезы и выпить сок, а потом приступить к основной части трапезы.

БУХЛЁР

Бухлёр - это суп, очень простой и незамысловатый, но какой вкусный! Исключительно хорош для тех случаев, когда необходимо восстановить жизненные силы. Состоит из небольшого количества ингредиентов: внушительных размеров куски мяса говядины или баранины, несколько картофелин, соль, лук и мелко рубленая зелень.

ДАМБАР

Дамбар - это мелко порезанные или перекрученные говяжьи или бараньи субпродукты, поджаренные на сливочном масле. Состав блюда звучит не очень притягательно, но вкус его зависит во многом от кулинарного мастерства.

ХУШУР (ХУШУУР)

Хушур (Хушуур) - монгольское блюдо. Но поскольку монгольская и бурятская культуры тесно связаны, то и еда и способы ее приготовления имеют много общего. Хушур, по своей сути, знакомый многими чебурек. Начинка - рубленое мясо (баранины, оленины или конины). В полученный фарш обязательно добавляют лук, придающий сочность и соль. Специи в это блюдо добавлять не принято.

Считается, что монгольская версия хушура выглядит как чебурек, а бурятская - это жареная поза. Если вы решили попробовать "бурятскую версию" обратите внимание на целостность позы. Важно, чтобы она была закрыта и не имела отверстия, как в позах, приготовленных на пару. В противном случае мясо будет сухим и невкусным.

Борсо

Готовят это обычно зимой. Говядина нарезается длинными полосками и подвешивается в тени. Причём мясо должно обдуваться ветром. К весне мясо высушивается и белеет. Борсо готово. Высушенное мясо весит очень мало, имеет очень большой срок годности, но при этом сохраняет вкус и всю питательную ценность. Когда-то это блюдо было незаменимым для бурят, ведущих кочевой образ жизни.

Шулэп

это традиционный суп с домашней лапшой. Бульон варится из мелко нарубленной говядины, в которую добавляется домашняя лапша.

Кровяная колбаса (шуһан)

Горловина желудка перематывается тонкой кишкой и закручивается березовой палочкой. Затем опускают в кипящую подсоленную воду и варят около 30-40 мин. Готовность кровяной колбасы проверяется путем протыкания тонкой палочкой, иглой,. В случае готовности должна вытекать светлая жидкость.

Ореомог

Длинные полоски брюшины, внутреннего жира, диафрагмы переплетают в виде косы длиной 25-30 см. Варят в подсоленной воде или запекают на костре в бересте, а такого поджарить как шашлык на раскаленных углях.

Молоко – второй основной продукт питания бурятов, после мяса. Ни один прием пищи не обходится без употребления молока или других молочных продуктов. Молоко, сливки или сметана обязательно присутствуют на столе, иначе трапеза не считается полноценной. Из молока буряты изготавливают сыр хурууд – национальный продукт Бурятии. Непременное условие изготовления сыра – цельное молоко и деревянная посуда. Не менее популярны кумыс и курунгу. А еще хозяйки умеют делать потрясающе вкусное лакомство – творожные снежки.

Образ питания бурятов не подразумевает перекусов

Молочные блюда

Бурятская пища из молока занимает особое место среди нашего народа. Молочные продукты у бурят относились к тем блюдам, с которых начинался всякий праздничный прием. У бурятского народа принято встречать гостей - молоком или другой белой пищей. У бурят есть древний обычай: на стол гостю прежде всего ставят что-либо молочное, будь то сметана, сливки, будь просто молоко. С него начинается любое угощение. (саган эдеэн - белая пища).

- Тараг
- Аарса
- Хоймог
- Урмэ

Тараг

Особенно приятен холодный тараг, да еще заправленный сливками или свежим молоком, в летнюю жару. Он хорошо утоляет жажду и одновременно насыщает. Обладает ценными диетическими свойствами. Тараг всегда находил применение в качестве предварительного угощения для гостя, пока готовилась горячая еда. После того, как сняты пенки (урмэ), молоко слегка подогревают, затем в него вливают закваску (гурэлгэ), т.е. небольшую чашечку тарага предыдущего приготовления. Если же закваски нет, ее можно приготовить. Достаточно перемешать немного сметаны и ржаного хлеба - закваска готова. Остается добавить закваску в молоко и поставить на сутки в теплое место.

Аарса

В котле после возгонки архи оставалось бозо (сагаа) - творожистая горькая масса. Эту массу переливали в особую бочку с дырками на дне, добавляя туда бозо в течение всего лета. Заготовка бозо всегда была под рукой для приготовления любимого напитка бурят - аарсы. Бозо, смешанное с холодной водой, варится на медленном огне, в него добавляется мука, можно подливать при употреблении молоко, сливки, сметану.

Хоймог

Есть два способа приготовления хоймога. Первый способ - в готовую арсу добавляется холодное молоко. Подогретая курунга с молоком также называется хоймог.

Урмэ

Технология приготовления умэ очень проста. Свежее молоко кипятится на слабом огне в течении 30 минут, пока не появится пена. Далее ставится в холодное место на полсутки. Затем через некоторое время на поверхности молока образуется слой пенки от 1 - 2 см.

Саган эдеэн также преподносят в качестве угощения в особых случаях: на бурятской свадьбе, Обоо, к празднику Сагаалгану. Каждое утро буряты угощают духов предков свежесваренным чаем с молоком.

Бурятская кухня неизменно остается в традициях бурятского народа и является одной из самых изысканных блюд среди кухонь народов мира.

Саламат

Это молочная каша. Сметану ставят на огонь и доводят до кипения. Затем в неё потихоньку, помешивая, всыпают муку. Когда по стенкам и на дне кастрюли образуется румяная корочка, саламат готов. Едят эту кашу только тёплой.

Боовы — это жареные на фритюре кусочки дрожжевого теста.

ЗУТРАН САЙ

Зутран - традиционный бурятский чай. Однако это совсем не чай в привычном всем понимании. Это чай-каша. В состав входят: зеленый чай, пшеничная мука грубого помола или просто пшеничная крупа, сливочное масло или внутренний жир, соль. Таким чаем можно и напиться и наесться.

Хурууд - натуральный сыр. Готовится следующим способом. Свежее цельное молоко в эмалированной посуде ставится в прохладное место. Через двое - трое суток оно обычно сквашивается, а на поверхности застывает густая сметана. Сметана снимается, а из простокваши готовится домашний сыр, вкусный и питательный консервированный продукт.

Простокваша на медленном огне кипятится в продолжение пяти минут.

Получившаяся творожная масса процеживается, затем раскладывается лепешками, прессуется с помощью деревянных дощечек и выставляется для сушки.

Сэгээ (Кумыс)

Прежде всего – лечебное средство при заболеваниях органов дыхания. Во-вторых, прекрасный тонизирующий напиток. Высоки диетические и питательные свойства кумыса. Кроме того, кумысом встречают почетного гостя. Широкой популярностью пользуется он и теперь.

Белая пища бурят

Результат. Детский исследовательский проект «Бурятская национальная кухня»;

- Сюжетно- ролевая игра «Угощаем в юрте»;
- День бурятской национальной кухни;
- «Испечем Боовы»

Тема 5 Музыкальная культура бурятского народа.

Цель: развитие ценностно- смыслового восприятия и понимания музыкальной культуры бурятского народа.

Примерное содержание:

- бурятские песни;
- Певец - улигершин
- Ёхор- бурятский национальный танец;
- бурятские танцы: «Наездники», «Ветерок», «Благопожелание», «Бурятские девушки»

Богатую музыкальную культуру создал бурятский народ за многие века. В народных песнях раскрывалась душа народа, его мысли, надежды и стремления. Народом сложено немало преданий, выражающих его веру в великую силу музыкального искусства.

Долгое время в народе даже считали, что без хорошего певца в охотничьей артели невозможна удачная охота. Первые единичные записи бурятских песен были сделаны в XVIII веке, но систематическое собирание и изучение их началось в первой половине 20-го века. До Октябрьской революции бурятские народные песни не записывались и не изучались.

Сокровища народного творчества — замечательные песни — существовали в устной традиции. Они передавались от певца к певцу, от отца к сыну, от поколения к поколению. Высоко уважался в народе певец-улигершин. Улигершин соединял в себе мастерство поэта, певца, музыканта. Аккомпанируя на хуре (двухструнном смычковом инструменте), улигершин пел улигеры — эпические песни-сказки о героических подвигах героев, о важных событиях в истории бурятского народа. Все многообразие жизни народа от повседневности до важных исторических событий отразилось в народной песне. Так, например, в народных песнях-сказаниях есть рассказы о вхождении Бурятии в состав России в XVII веке, о службе бурят в войсках царя и о многом другом. За свою историю бурятская национальная композиторская школа прошла большой путь от первых творческих опытов молодых композиторов-бурят (в 1930-е годы) до овладения основными жанрами современной музыки. У истоков бурятского музыкального профессионализма стояли русские композиторы П. Берлинский, В. Морошкин, М. Фролов. Они воспитали старшее поколение национальных композиторов, имена которых сегодня известны не только в республике, но и по всей стране. Дандар Аюшеев, Жигжит Батуев, Гавриил Дадуев, Бау-Доржо Ямпиллов. В истории национальной музыки

Бурятии они занимают почетное место зачинателей национального музыкального творчества. Ими создан национальный репертуар Бурятского театра оперы и балета, их музыка звучит в симфонических и камерных концертах, по радио и телевидению, их пьесы играют учащиеся музыкального училища и детских музыкальных школ республики. Лучшие произведения этих авторов по праву вошли в «золотой фонд» национальной культуры Бурятии и стали вкладом бурятского народа в многонациональное искусство народов России. Итог развития бурятской музыки в те годы подвела открывшаяся в октябре 1940 года первая декада бурятского искусства в Москве. На открытии декады исполнялась опера М. П. Фролова «Энхэ-Булат батор». В следующие дни были показаны музыкальные драмы «Баир» П. М. Берлинского и Б. Б. Ямпилова и «Эржэн» В. И. Морошкина. Успешно продирижировал своей симфонической сюитой Б. Ямпиллов, тогда еще студент Свердловской консерватории. Исполнялись сочинения и других молодых композиторов. Декада показала, что развитие бурятской профессиональной музыки находится на правильном пути. Первые творческие достижения национальных композиторов были тепло встречены музыкальной общественностью нашей страны. В 1940 году был организован Союз композиторов Бурятской АССР. Первым руководителем Союза стал П. М. Берлинский. В Союз вошли В. Морошкин, Д. Аюшеев, Ж. Батуев, Б. Ямпиллов, Н. Халбаев, Ч. Генинов, А. Пардамов. С первого дня своего существования Союз композиторов Бурятии является ведущей творческой силой в строительстве музыкальной культуры республики. В послевоенные годы развитие бурятского музыкального искусства идет еще более быстрыми темпами. Появляется ряд талантливых исполнителей, вдохновляющих композиторов на создание новых сочинений. Это певцы — Л. Линховоин, Б. Балдаков, В. Лыгденова, Н. Петрова, А. Арсаланов, балерина Л. Сахьянова и многие другие. В 1949 году музыкально-театральное училище было преобразовано в музыкальное училище им. П. И. Чайковского, а музыкально-драматический театр разделился на два самостоятельных театра: театр драмы и театр оперы и балета. Для нового оперного театра с большим энтузиазмом композиторы пишут оперы и балеты. Еще более высокий расцвет бурятского музыкального искусства показала вторая декада бурятского искусства и литературы в Москве в ноябре—декабре 1959 года. Коллективы искусств республики были широко представлены в дни декады. Оперу Д. Аюшеева «Побратимы» и балеты Ж. Батуева и Б. Майзеля «Во имя любви» и Л. Книппера и Б. Ямпилова «Красавица Ангара» показал Бурятский театр оперы и балета. Несколько пьес показал Бурятский театр драмы. В Концертном зале им. Чайковского выступал Бурятский ансамбль песни и танца. В Большом зале консерватории исполнялись симфонические произведения Ж. Батуева, Д. Аюшеева, Б. Ямпилова. В дни декады открылась выставка бурятской живописи, графики и скульптуры. Со зрителями встречались бурятские музыканты, писатели, художники. Декада стала яркой демонстрацией расцвета культуры бурятского народа.

Лучшие произведения бурятской музыки исполняются во многих городах нашей страны и за рубежом. Бурятская профессиональная музыкальная культура по праву занимает равное место в ряду национальных музыкальных культур нашей страны. Народная песня является основой профессионального творчества бурятских композиторов. Народные мелодии вошли в лучшие сочинения ведущих

композиторов; успехом пользуются и песни композиторов-песенников Бурятии: С. Манжигеева, Б. Балдакова, К. Раднаева, Ч. Павлова. Б. Цырендашиева, Д-Д. Жалсараева, Г. Дашипылова, В. Андреева, Г. Батуевой. Богатства народной песни поистине неисчерпаемы. Лучшие песни поражают слушателя своей напевностью, выразительностью и красотой. Народная песня всегда будет служить для композиторов источником вдохновения.

Результат. Детско-взрослый проект «Музыкальная культура Бурятии»

- конкурс «Сурхарбан»

- «Большой ёхор»

- музыкальный спектакль «Репка» на бурятском языке.

Тема 6 Бурятский фольклор.

Цель: знакомство с народным творчеством бурятского народа, понимание на слух текстов различных жанров устного народного творчества бурят.

Примерная тематика:

-Улигеры, бурятские сказки, старинные бурятские песни.

Песенный фольклор является наиболее сохранившейся частью традиционной культуры бурят, он широко и многообразно раскрывается в своих локальных проявлениях. Непреходящая ценность народного творчества особенно ясно выявляется в современных условиях интеграции различных культур. Изучение песенного творчества бурят является своевременным в условиях возрождения национальной культуры. В песнях, как ни в каких других жанрах, отражаются особенности национального мировидения в едином сплаве словесного и музыкального выражения. Песни издавна были объектом научного внимания этнографов, историков, искусствоведов, фольклористов. История изучения народных песен начинается с XVIII века, со времени, когда была сделана первая нотная запись бурятской народной песни. В песенном фольклоре бурят в силу определенных исторических, географических особенностей сохраняется значительный пласт жанров, характеризующихся архаичностью: это песни охотников (ангушанай дуунууд), песни приручения животных: тээгэ - овцы, оог-оог – коровы, застольные песни (архиин дуунууд), а также обрядовые ехорные песни: нааданай дуунууд, еохорой дуунууд. Традиционными являются также обряды поклонения невесты роду жениха (бэриин мүргэл), иначе «гал утхалха» - (поклонение огню - будущему очагу), приготовления постели для новобрачных (оро заһалга), принятия утвари – (таг тушаалга). Связь с традиционными представлениями прослеживается и в песнях-прославлениях родителей (эхэ эсэгын магтаал дуунууд). Все богатство эмоциональной жизни человека раскрывается в лирических песнях (гуниг дуунууд), которые отражают отдельные моменты человеческой жизни. Определенное место занимают дацанские песни (дасанай дуунууд). Песни о дацанах и дацанских хуралах, о божествах и наставниках – учителях и ламах популярны среди бурят. В особую группу песен этого периода

можно выделить песни военных лет (дайнай үсын дуунууд). Это песни о воинах, о разных перипетиях военных лет. Эти песни построены по складу народных песен, с использованием сопоставлений тех или иных явлений жизни. Песни военного периода еще живут в народной памяти, но активность их бытования невысока.

В современный период ехор и ехорные песни занимают ведущее место в жанровой системе фольклора бурят. Самыми древними ехорными песнями являются нааданай дуунууд, которые называются «коренные игровые песни» («үндэһэн нааданай дуунууд»).

СОЛНЕЧНЫЙ ТАНЕЦ БУРЯТСКОГО НАРОДА

Ёхор (бурятское Ёохор) - это народный танец-хоровод у бурят, распространён он во всей этнической Бурятии и без этого танца не обходится ни одно крупное застолье или празднование.

Круговые танцы существуют у многих народов мира. Сакральные круговые танцы - это древние практики, которые возникали стихийно. Они могли быть приурочены к разным временам и событиям года - к посеву и сбору урожая – медитативные и задорные, исполняемые для заклинания стихий, духов солнца и дождя, для привлечения счастья и сохранения мира. Круговой танец служил особым языком общения с природой, богами, людьми и со своим собственным естеством. На протяжении многих веков он выражал настроения и чувства, копил опыт и стремления народа. Самобытная культура и национальные традиции добавили в музыку и танцы каждого края своё неповторимое очарование.

Но при всём многообразии характеров, народы разных стран объединяет структура танцевального круга. Люди берутся за руки, а танец усиливает энергию, направляя её в русло интуитивного знания. Круг – это переход в другое измерение. Танец

поглощает нас целиком и дарит необъяснимое словами ощущение полёта. Мы летим сквозь время, и, доверяясь кругу, черпаем незримую мудрость далёкого прошлого, осознаём настоящее и загадываем будущее. Двигаясь в ритмах разных стран, мы легко переносимся с континента на континент, зная, что вселенная чутко реагирует на любое наше чувство, и что от нас зависит судьба всей планеты. Так, например, у французов круговой танец называется гавот или фарандола, у сербов, хорватов и черногорцев – коло, у грузинского народа это перхули, у румынского народа – хора или сырба. У Бурятского народа это ёхор.

В современном бурятско-русском словаре слово «ёхор» означает «бурятский хоровод». Слово «ёхор», по мнению фольклористов, возникло из словосочетания «ерогодэхэ» (двигаться вприпрыжку) и «ерд-хорд гэлдэхэ» (говорит отрывисто, резко), либо из более древнего тюрко-монгольского корня «ягаруухаянаадан» (водить хоровод). У многих народов Сибири и Дальнего Востока существуют похожие танцы. Это и эвенкийская пляска, и якутский танец «осуохай». Исполняется он под аккомпанемент оркестра или а капелла, под дружный напев. Группа танцующих, держась за руки и покачиваясь, с пением движется по кругу медленными шагами. На припеве движение убыстряется, шаги сменяются прыжками.

Говорить однозначно о смысле движений нельзя, пишет Википедия. Можно лишь предположить, что скачкообразные движения могли относиться к культу (поклонению) коня у бурят. А движения руками могут относиться к культу птицы. В древности танцевали «ёхор» только по кругу слева направо, то есть за направлением движения солнца. Танцевать наоборот строго запрещалось, так как существовало поверье, что против Солнца движутся злые духи. И в настоящее время буряты, чтя традиции предков, танцуют «ёхор», образовав круг.

Сегодня ёхор употребляется как общенациональное название танца-хоровода. У западных бурят, в частности у эхирит-булагатов, он популярен под названием наадан (букв. «игра») или хатарнаадан («танец-игра»). Песни, сопровождающие танец, называются нааданайдуунууд — «игровые песни» (вариант - нааданзугаа, где зугаа — «беседа, разговор, пир, увеселение») или хатарнааданайдуунууд - «танцевальные песни». По древней традиции нааданы (в значении «игра» и «танец») завершали родовые шаманские

обряды жертвоприношений — тайлганы, а позднее, с распространением буддизма, и введённые в его практику, обряды обо. Поэтому хороводные танцы бурят в древности являлись составной частью обрядовых игрищ и были связаны с родовыми культовыми местами, проводившимися здесь молениями и жертвоприношениями, что и отразилось в традиционном названии кругового танца - наадан. У восточных бурят терминами ёхор и нэрьелгэ (один из древнейших обрядовых танцев хори-бурят) обозначаются сами танцы, а песни именуются ёхоройдуунууд, хатарайдуунууд, нэрьеэнэйдуунууд.

Как танцуют ёхор

Ёхор изучался в разные годы учеными, исследователями практиками — хореографами. В древности буряты исполняли круговые танцы вокруг какого-либо предмета или природного объекта: костра, столба-сэргэ, дерева, а также вокруг горы. Все эти объекты символизировали мифическое мировое дерево, т.е. исполнение танца имело религиозный смысл. Ёхор исполнялся во время празднования Сагаалгана, на свадьбе, в ритуале посвящения в шаманы, по случаю приезда молодого гостя и гостыи.

Большой частью ёхор исполняли весной и летом, как правило, на природе, на открытом воздухе. Костер, вокруг которого образовывали круг, разжигали после захода солнца. Если число участников было много, то образовывали двойной круг. Здесь можно было не только танцевать, но встретиться со знакомыми. Парни приглядывали себе невест, а девушки присматривались к будущим мужьям, которые своей манерой, осанкой старались им понравиться.

Ёхор всегда выделяет из круга исполнителей талантливых певцов и певиц. В каждом улусе был свой ведущий запевала, мастер ведения ёхора. Как правило, это были музыкально одаренные люди, наделенные хорошим голосом, артистическими способностями. Они становились главными заводилами, давали ритм запева и слова песни. Иногда устраивали турниры-состязания. Опытные запевалы могли выдумывать новые слова к старой песне, добавляя, что новое. Наиболее удачные строки песен, переходя к другим запевалам, постепенно теряли своих хозяев, становились народными.

Высоко ценился тот запевала, который дольше других умел по ходу танца сочинять куплеты на злобу дня, импровизировать.

Танец разделяется на три периода. Первый — когда танцующие, образовав круг, держат друг друга за руки, опущенные вниз, и в это время медленно передвигаются по солнцу, делая круг, и поют протяжные песни разного содержания.

Второй период — когда танцующие подвигаются друг другу поплотнее, полуподнимают руки и слегка машут друг другу ими вверх и вниз, наклонившись немного вперед. В это время песня делается менее протяжной и поется громче.

Третий период — когда танцующие совсем плотно придвигаются друг к другу, руки держат в локтях почти под прямым углом и дружно, как один человек, скачут вверх. В это время песня делается совсем отрывистой. Так танцуют некоторое время,

продолжая делать круг по солнцу. Когда танцующие устают, то перестают прыгать, опять начинают медленно двигаться по солнцу.

Ёхор сегодня

Сегодня этот танец не менее популярен у бурятского народа, чем в древности, хотя и не имеет уже религиозного значения. Его по-прежнему танцуют на крупных праздниках, свадьбах, застольях и юбилеях, многие называют ёхор даже брендом Бурятии. В республике есть даже специальное событие – «Ночь ёхора», которая в этом году как прошла в финал конкурса туристических проектов событийного туризма по Сибири и Дальнему Востоку - RussianEventAwards. С первого года проведения «Ночь Ёхора» сразу стал значимым и любимым многими, в нем принимали участие несколько тысяч человек – жителей и гостей республики.

Есть и еще одно громкое событие, связанное с ёхором, но уже на уровне флеш-моба. Каждый год, в первый день Сагаалгана, в любой точке земного шара выходцы из Бурятии и все люди, которые в какой-то степени причастны к бурятской культуре, собираются в единый круг, берутся за руки и танцуют ехор. Таким образом, весь бурятский народ объединяется с помощью танца. В 2016 году на канале издательского дома в Youtube было залито 38 роликов, а в ночь на праздник поступили ролики из нескольких аймаков Монголии. В 2016 году ехор станцевали выходцы из Бурятии, живущие в Великобритании, Германии, США, Канаде. Впервые ролики были присланы из Казахстана и Австралии. Из российских городов первые к глобальному ехору присоединился Петропавловск-Камчатский. Стабильно во флешмобе принимает участие Москва, Иркутск, Новосибирск и Забайкальский край. Пройдет гранд-ёхор и в этом году.

Результат: Детско - взрослая проектная деятельность по теме «бурятский фольклор».

- Викторина «Сказания о Бурятии»
- презентация «Мой древний народ»
- Фотовыставка «История Бурятии»
- Бурятские сказки.

Тема 7 Бурятский орнамент.

Цель: формирование интереса к эстетической стороне культуры бурят, способности эмоционально воспринимать уникальные бурятские орнаменты.

Примерное содержание:

1 украшение юрт (внутренне убранство, наружное украшение).

- украшение одежды
- украшение обуви

Орнамент – одно из проявлений народного творчества. В переводе с латинского языка означает «узор, украшение». Каждая национальная культура разработала свою систему орнамента – мотивы, формы, расположения на украшаемой поверхности. По орнаменту можно сразу определить к какой национальной культуре относится произведение искусства. Следует отметить, что орнамент как явление культуры нашел свое наибольшее воплощение в народном творчестве. Постепенно складывались устойчивые формы и принципы построения узора, во многом определившие национальные художественные особенности традиций разных народов. Главной особенностью орнамента считается то, что он не является самостоятельным видом творчества, а служит оформлением и украшением произведений декоративно-прикладного искусства. Помимо зрительного, эмоционального воздействия, орнамент имеет глубокое символическое значение.

Бурятский народный орнамент имеет много общих черт с орнаментом кочевых и полукочевых народов Средней Азии и Южной Сибири.

Бурятский орнамент по виду изобразительного элемента или мотива разделяется на виды:

1. Геометрический: точки, линии (ломанные, прямые, зигзагообразные), круги, ромбы, многогранники, звезды, кресты и пр.
2. Анималистический, зооморфный, стилизующий фигуры или части фигур реальных или фантастических животных (бараний рог, орел и т.д.)
3. Растительный, стилизующий листья, плоды, цветы, деревья и т.д.

Предлагаемая классификация орнаментов носит условный характер, так как многообразие существующих мотивов орнамента не всегда поддается точному определению.

Геометрический орнамент характеризуется не столько разнообразием фигур, сколько вариантносью их исполнения и является самой многочисленной по разнообразию группой, состоящей из палочек, крестов, ромбов и зубцов. Большинство бурятских геометрических орнаментов построено по закону ритмического ряда.

Орнаментальный мотив «зубцы» часто используют для украшения боковых краев крышек сундуков. «Зубцы» часто украшают и лицевые стенки сундуков. «зигзаг» часто встречается в виде вышивки на шубах, голенищах унтов, носков.

В украшении художественных изделий буряты часто используют символику круга – знака, обозначающего солнце, луну, небо.

Известно, что образы солнца и луны имеются на онгонах-священных изображениях божеств у бурят-шаманистов. Изображения солнца и луны часто встречаются в декоре колчанов кочевых народов., в том числе и бурят.

Особый интерес представляет орнамент на некоторых экземплярах украшения нархинсаг (ритуальное украшение бурятской невесты) – изображение креста и круга, семантика которых связана с культом огня. Огонь, по-представлению бурят, был добрым божеством и покровителем того или иного рода. Крест понимался как символ огня и был связан с понятием начала новой жизни (брачующейся пары), с пожеланием благополучия и плодovitости вновь создаваемой семье. Стрела на украшениях невесты означает луч солнца. Таким образом, украшения у бурят рассматривались как талисманы, оберегающие счастье и благополучие молодой семьи.

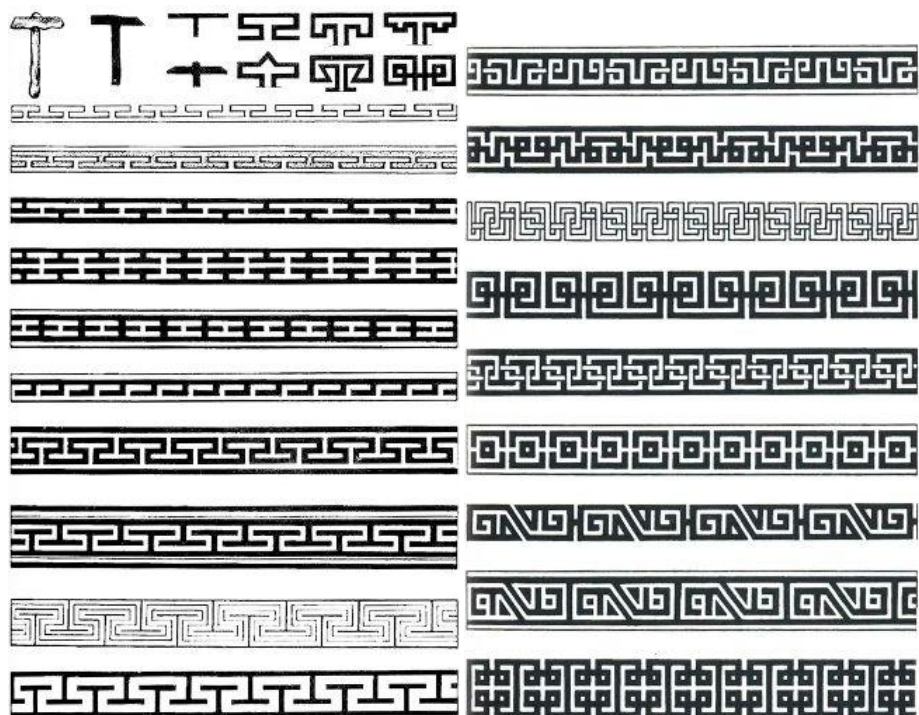
Геометрические узоры

Данная группа наиболее обширна и представлена четырьмя видами узоров:

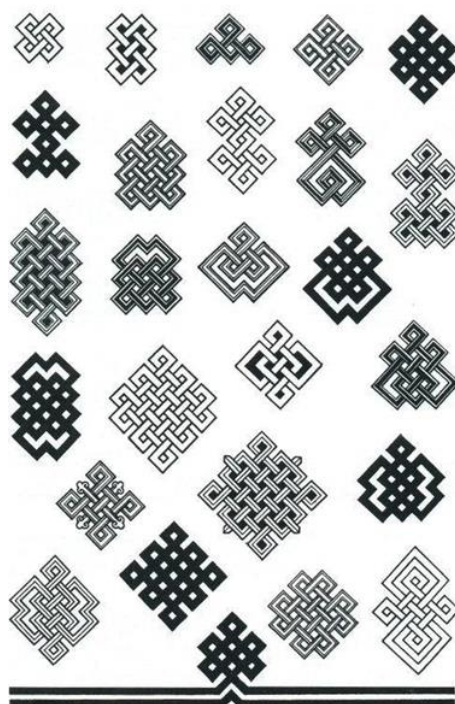
- молоточный;
- плетенка;
- круг;
- свастика.

Молоточный орнамент

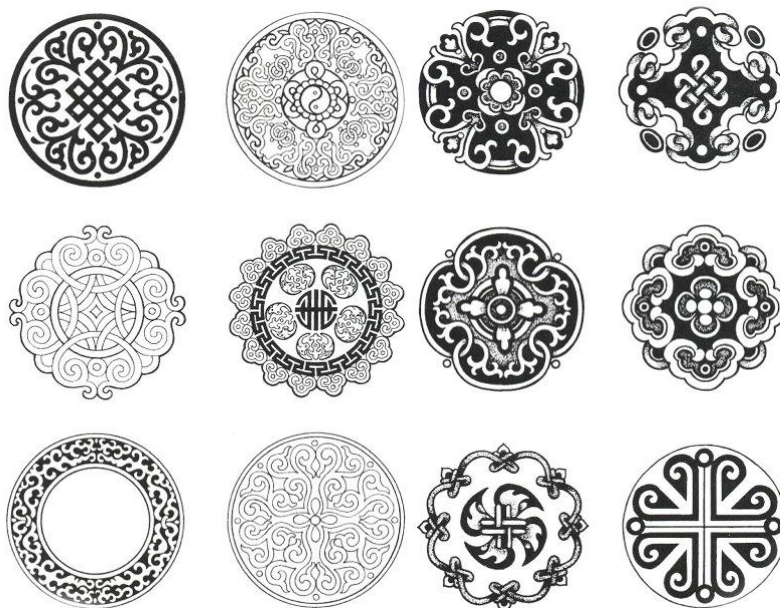
«Алхан хээ» («молоточный орнамент») чем-то похож на греческий меандр, однако, он имеет огромное количество разновидностей. Меандр у монголоязычных народов выражает идею вечного движения. Молоточный орнамент наносился на предметы из жестких и мягких материалов. Его можно встретить на деревянных частях юрты, мебели, на войлочных коврах, вышивках, одежде, посуде, упряжи, музыкальных инструментах. В старину меандром украшали только очень дорогостоящие предметы, однако, сейчас «молоточный» орнамент встречается повсюду. Ниже представлены шаблоны данного орнамента.

Плетенка

«Улзы» («плетенка») - древний орнамент, символизирующий счастье, благополучие, долголетие. Этот очень почитаемый и распространенный в наше время узор имеет множество вариантов, но наиболее распространен десятиглазковый узел. Улзы наносится в центре композиции в виде клетчатого или криволинейного переплетения и иногда дополнительно оплетается растительными узорами. Этот знак может быть изображен на любом предмете из металла, дерева, мягкого материала в том случае, если изготовитель хочет показать свои добрые намерения и пожелания. В данном случае улзы необычайно похож и по внешнему виду, и по значению на кельтский узор.

Круг

«Дугуй хээ»(круг) - еще один очень популярный геометрический орнамент. Круг символизирует вечность, цикличность бесконечность. Цикл смены событий человек «подсмотрел» в природных явлениях чередования времен года и эта аналогия переносится на общественную жизнь. Все время от рождения до смерти - это движение по кругу, «колесу жизни» (сансарын хүрдэ). Канун празднования Сагаалгана - встречи Нового года у бурят – называется «бүтүү үдэр» (глухой, закрытый вечер). Этот вечер замыкает круг старого года и все, что зародилось в нем, должно выйти из этого закрытого пространства, начиная новый виток следующего года. Поэтому изображение круга часто встречается на изделиях из металла, колчанах, мужских и женских украшениях, на ритуальных предметах и одежде, в росписи мебели, а бурятский круговой танец «ёохор» исполняют, двигаясь по кругу. В круг могут быть оформлены и другие элементы орнамента.

В большой группе анималистических, зооморфных орнаментов широко представлен роговидный орнамент, изображающий бараний рог – хусын эбэр хээ. Образуя многочисленные вариации он символизирует плодородие, богатство, изобилие и процветание. В культуре кочевых народов, в том числе и бурят, изображения животных играли роль оберегов. «Бараний рог» часто встречается в сочетании с изображением солнца и луны, тем самым усиливая энергетику украшения.

В народном творчестве часто встречаются символические изображения орла и оленя.

На вещах различного рода, задействованных в быту бурят, можно увидеть орнамент, включающий рисунки пяти ключевых животных «табан хушуу мал», разводимых в регионе. Это связано с тем, что в Бурятии издавна скотоводство имело очень важное значение. Помимо собственно изображений козлов и баранов популярен орнамент в виде их рогов эбэр угалза (в буквальном переводе это слово и означает «рогатый орнамент»), который наносился на предметы с пожеланиями богатства и плодородия. Само слово «угалза» означает не только «рог», это еще и название самца горного барана, которого можно встретить в Окинском районе Бурятии, а также в соседней Монголии. У этих баранов вырастают очень красивые спиралевидные рога, поэтому витки рогов и стали прообразом орнамента для древних охотников.

Зооморфные узоры можно разделить на группы:

- Табан хушуу мал. Данный рисунок наносится наиболее часто и представляет собой домашних животных, которых издревле разводят кочевники. К ним относятся верблюды, коровы, козы, бараны и лошади.
- Животные бурятского календаря. До сегодняшнего дня восточный календарь, который используют монголоязычные племена, а в частности буряты, отличается от принятого в Азии. Каждое животное здесь имеет свое название и призвано призвать в дом определенные блага. Например, бишэн (обезьяна) способствует развитию творческих способностей, а могой (змея) подарит мудрость.
- Эбере угалза. Этот орнамент часто называют "роговидный" и он считается одним из самых часто используемых.

В основе орнаментов растительного происхождения лежит живая природа., при этом символы очень сдержаны и лаконичны. Растительный орнамент в целом – это символ красоты и жизни.

Растительный узор получил широкое распространение на кузнечных работах в орнаментации колчанов, налучников, конской упряжи, поясов, овив, женских украшений. Стилизованные украшения деревьев часто используют в декоре рукавиц.

Орнаменты данной категории делятся на следующие группы:

- лиственные;
- цветочные;
- лotosовые.

Элементы из последней группы часто встречаются в буддийской культуре. С цветком лотоса изображаются монахи и божества. Для бурят лотос - это символ возрождения и победы жизни над смертью.

Цвет бурятского орнамента прежде всего определялся цветом минеральных красителей, которые существовали в природе. Прежде всего, это синие, красные, черные цвета. Впоследствии стали применять более яркие и разнообразные цвета, что усиливало энергетику изображения.

Современный бурятский орнамент не теряет своей глубокой связи с народной традицией. Он развивается, принимает новые формы, насыщается богатой цветовой гаммой, но по-прежнему имеет глубокий смысл и несет сильную энергетику бурятского народа.

Результат: Детско-взрослая проектная деятельность «Орнамент Бурятии»

- выставка студии по изо-деятельности «Бурятские узоры»

Тема 8 обычаи и традиции бурят.

Цель: формирование представлений о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях, традициях, обычаях, праздниках бурятского народа.

Примерное содержание: сюжетно –ролевые игры, этюды, театральные постановки.

- встреча со старожилами;

- просмотр презентаций;

- посещение музея;

Если Вас пригласили в гости в бурятскую семью, знайте, что буряты очень гостеприимны и будьте готовы, что вас могут принимать в соответствии с национальными обычаями. При входе в бурятскую юрту нельзя наступать на порог юрты, это считается невежливо. В старые времена гость, наступивший умышленно на порог, считался врагом, объявляющим о своих злых намерениях хозяину. Оружие и поклажу, в знак своих добрых намерений, надо обязательно оставить снаружи. Северная половина юрты считается более почетной, тут принимают гостей. Нельзя

садиться самовольно без приглашения на северной почетной стороне. Восточная половина юрты (как правило, справа от двери, вход юрты всегда обращен на юг) считается женской, левая – мужской. Это разделение сохраняется и сейчас. Поднося гостю чай, хозяйка в знак уважения подает пиалу двумя руками. Гость должен принять ее также обеими руками – этим он показывает уважение дому. В Монголии и Бурятии существует обычай правой руки. Пиалу при церемонии приветствия передают только правой рукой. И естественно, принимать любое подношение нужно правой рукой или двумя руками. Чтобы подчеркнуть особое уважение, гостю в знак приветствия подают две руки, сложенные ладонями, как при буддийском поклоне, пожатие рук в этом случае делается также одновременно двумя руками. Приходя в дом, принято снимать обувь у порога. Если вам преподнесли какой-либо подарок, никогда не отказывайтесь от него. Бурятская пословица гласит: «Руки, протянутые с подарком, назад с подарком не отнимают». Подарок – это не только знак уважения к вам, но это и знак вашего уважения к хозяевам. Будет хорошо, если вы подарите что-нибудь от себя. Если вам расскажут о семье, родителях, родословной, примите это с уважением, так как семейно-родственные отношения у бурят – это непреходящая ценность. Тосты за бурятским столом имеют свою последовательность. Прежде чем произнести свой тост, стоит прослушать несколько тостов хозяев, а уж потом испросить разрешения на свой. Попробуйте все блюда, стоящие на столе, тем более, что это вкусно. Вас постараются накормить досыта и предложить столько спиртных напитков, сколько вы можете выпить. Не торопитесь уйти – это невежливо. Гость в бурятском доме – это событие и особая радость. Поэтому вас постараются задержать подольше. Вы сможете уйти, предварительно предупредив об этом хозяев два–три раза. С посещения дома начинается дружба.

Национальные игры, танцы и прочие виды искусства

Все праздники в Бурятии сопровождаются национальными танцами и играми. Подобные действия могут нести ритуальный смысл или являться исключительно развлекательными забавами. Некоторые игры и танцы придуманы специально для сплочения незнакомых участников праздника. Традиции бурятского народа неразрывно связаны с местным фольклором. Нередко в этой стране проводятся даже отдельные состязания чтецов, рассказчиков народных преданий, сказочников и бардов. Такие импровизированные фестивали всегда привлекали огромное число зрителей. Большой популярностью пользуется и "сэсэ булялдаха" (словесная игра на остроумие), уместная на всех праздниках. В этом действе участвуют два человека, задающие друг другу провокационные вопросы по очереди, на которые нужно быстро отвечать. Интересные традиции бурятского народа связаны с физической культурой. В этой стране регулярно проводятся самые настоящие олимпиады местного значения. Более того, ни один крупный праздник не обходится без спортивных состязаний. В ходе таких соревнований все юноши и мужчины могут узнать, кто из них самый ловкий и сильный, а затем вместе отпраздновать выигрыш победителя.

Семейно-родовые обычаи и традиции.

Сохранилось деление на родовые общины.

Буряты приглашали ближайших соседей на трапезу, когда резали быка, барана или коня или быка. Если сосед не мог придти, ему отправляли кусок мяса.

Гостеприимство очень широко развито. Всегда помогут путешественникам, иностранцам. Всегда делают гостям подарок по своим средствам.

Буряты почитают белый цвет с древних времен, он ассоциировался с нечто чистым, благородным, священным. Гостей сажали на белый войлок. Шаманы ездили на лошади белой масти и носили белую одежду.

Семейно–брачные обычаи и традиции.

Доминирующей формой семьи являлась индивидуальная моногамная семья, которая состояла из главы семейства, его жены, детей и родителей. Допущено многоженство, но это могли позволить только состоятельные буряты.

На свадьбе мужчины показывали свое мастерство в борьбе, стрельбе из лука, состязании рысаков и иноходцев, в знании мифологии, исполнении песен, генеалогий, преданий и легенд.

Буряты не могли составить семью из членов одного рода. Родители невесты и жениха пили молочное вино и обменивались поясом во время сватовства, там же обговаривался калым за невесту.

На приданое муж не имел права, оно являлось только собственностью жены. В некоторых местах похищали невесту.

Свадебный обряд включал в себя несколько этапов: сговор предварительный, сватовство, назначение даты свадьбы, уплата калыма женихом, девичник, розыск невесты и отправление свадебного кортежа, ожидание в доме жениха, само бракосочетание, обряд освящения новой юрты.

Во время сватовства все родственники и сваты молились духам-покровителям. Роль Ламы в обряде была очень важной.

Все родственники дарили невесте подарки, а родители молодоженов после свадьбы благодарили даривших ценными подарками.

На свадьбах обязательно произносили юроолы (наставления).

Женщина не могла по имени называть свекра и старших родственников мужа, наряжаться и находится с непокрытой головой, сидеть, если родственники мужа стояли. После смерти мужа она выходила замуж за его брата или ближайших родственников. После родов какое-то время не могла готовить пищу, прикасаться к огню и держать щипцы. Через какое-то время после рождения ребенка над ней проводили обряд очищения – арюулга.

Обычаи и традиции, связанные с рождением и воспитанием детей.

Буряты очень любят детей, часто усыновляют, особенно мальчиков.

Через неделю после родов происходил обряд укладывания ребенка в колыбель — "улгээдэ оруулха". На это торжество собиралось много людей с подарками для новорожденного.

Имя ребенку давал старший гость.

Чтобы отвлечь от ребенка внимание злых духов, его называли неблагозвучным именем, часто обозначающих животных (Шоно — Волк, Буха — Бык,) или обидные прозвища (Тэнэг — Глупый, Хазагай — Кривой).

Буряты очень боялись потерять детей, поэтому перед входом в жилище ставили березку, от которой протягивали веревку к стене с привязанными к ней куском невода или лоскутками материи. Это для того, чтобы посторонние не заходили в дом. Обереги (кнут, нож, шкуру и крылья совы, голennую кость, ветки шиповника) подкладываются под кровать ребенка.

Игры детей отражали труд родителей. Окружающая природа, табун лошадей, отара овец, общественные праздники — вот мир, где развивался кругозор ребенка.

Существовала целая система нравственного, умственного и физического воспитания детей.

Идеальный мужчина должен иметь 9 способностей: уметь бороться, быть охотником, уметь мастерить, знать кузнечное дело, уметь рукой ломать позвонок скотины, уметь плести кнут из 8 ремешков, уметь плести треножник для коня, уметь пользоваться луком и быть наездником.

Погребально – поминальные обычаи и традиции.

Формы погребения у этнических групп бурят были разные. На месте погребения оставляли седло заколотого любимого коня. Бурятские кладбища располагались недалеко от таманских рощ. Иногда погребали просто где-то. Гроб делался не везде и не всегда. Не редко умершего оставляли прямо земле, немного прикрыв ветками. Другой формой захоронения считалось сожжение трупов.

Убитых молнией людей хоронили как шамана, так считали, что его избрало небо. Рядом с аранга ставили вино и клали пищу.

С появлением ламы обряды несколько изменились. Придавали покойнику вид уснувшего, правую руку прикладывали к уху и сгибали колени.

Могила рылась неглубокая, но с распространением христианства в Прибайкалье, были сделаны изменения: могилу рыли глубокоую, на 40 день устраивали поминки.

Результат: Детско- взрослые проекты по теме «Бурятские традиции и обычаи»

Тема 9 флора и фауна Бурятии и Байкала.

Цель: Ознакомление детей дошкольного возраста с флорой и фауной Бурятии и Байкала.

Примерное содержание:

- Флора
- Фауна
- Байкал- жемчужина Бурятии.
- экологическое воспитание дошкольников «Сохраним чистоту Байкала»

Бурятия – один из красивейших регионов Восточной Сибири, край гор и степей. Природа Бурятии отличается поразительным разнообразием, в котором красота озера Байкал органично сочетается с бескрайними таежными пространствами, широкими реками и снежными вершинами Саянских горных хребтов.

Рельеф местности преимущественно горный. Самой высокой точкой в Восточных Саянах является гора Мунку-Садк, расположенная на границе с Монголией. Бурятия соседствует с республиками Монголией, Тывой, а также граничит с Иркутской областью и Забайкальским краем.

На территорию Бурятии приходится основная часть (примерно 60 процентов береговой линии) крупнейшего на планете пресноводного озера Байкал, обладающего статусом «Всемирного Наследия» ЮНЕСКО.

Растительный мир Бурятии и Байкала

Среди природных зон республики можно выделить степную, лесостепную, тайгу, высотную поясность, а также тундру. При этом переходы от одной природной зоны к другой плавные, поэтому выделить их четкие границы невозможно.

Основную часть всей территории Бурятии занимает горная тайга. Среди деревьев здесь преобладают сосны, ели, кедры, лиственница, пихта, березы, осины и тополя. По склонам гор поднимаются многочисленные кустарники. Весной среди просыпающейся тайги начинает цвести розовато-фиолетовым цветом багульник (рододендрон даурский). В летнее время леса и горы, а особенно горные плато Бурятии пестреют цветами. Здесь можно встретить целые поляны, покрытые оранжевыми, огненно-красными и ярко-желтыми лилиями удивительной красоты.

В лесах произрастает множество лекарственных растений, широко используемых в народной медицине (боярышник, чабрец, подорожник, чистотел). Можно также упомянуть среди них: родиолу розовую, солодку уральскую, пион-марьян корень, термопсис ланцетный и пр.

В осеннюю пору поспевают множество диких ягод: брусники, черники, голубики, клюквы болотной, алтайской жимолости, дикой смородины, дикой малины, облепихи, черемухи. Реже удастся встретить яблоню-дичок и сибирский абрикос. В бурятских лесах много грибов. В степной зоне типичны такие растения, как типчак,

полынь, богородская трава и лапчатник. Озеро Байкал со всех сторон обступают горы, покрытые тайгой, состоящей из кедров, сосен, берез, осины и лиственницы.

На территории Джергинского заповедника, расположенного на севере Бурятии, преобладают высотные растительные пояса. На тысячи метров протянулись лесостепи, березовые и лиственные леса сменяются степями. Из деревьев чаще всего здесь попадаются сосны и осины. Лесостепи сменяют сосняки и лиственные леса, а затем заросли кедрового стланика.

Горы покрыты каменистыми россыпями, перемежающимися с участками горной мхово-лишайниковой тундры и редкими вкраплениями вереска, лапчатки и дриад. В

Тункинском национальном парке преобладает таежная растительность, состоящая в основном из сибирских кедров и лиственницы. На горных вершинах встречаются участки тундры и альпийские лужайки.

В республике обнаружено свыше 1800 видов особо ценных высших сосудистых растений, числящихся в Красной Книге России и Бурятии. Здесь произрастает множество декоративных кустарников. Можно перечислить: черемуху, шиповник, сибирскую яблоню. В горах кое-где сохранились реликтовые виды редких растений, в том числе хвощей и папоротников.

Животный мир Бурятии и Байкала

Животный мир республики чрезвычайно разнообразен. Здесь можно увидеть обитателей степей, жителей тайги, тундры и скалистых гор.

Например, в мондинской котловине живут суслики, лисы, пищухи. В лесных зонах прячутся белки, куницы, колонок, ондатры. Встречаются баргузинский соболь, зайцы, бурые медведи, кабаны, рыси. Из копытных: лоси, изюбри, косули, кабарга. Из птиц: тетерева, глухари, рябчики, куропатки, сойки, кедровки, дятлы. Обитатели высокогорного пояса: северные олени и сибирские горные козлы. Большинство из них внесено в Красную книгу Бурятии. В числе прочих исчезающих видов следует вспомнить таких животных как: выдра, россомаха, байкальская нерпа, балобан, большой подорлик, алтайский улар, ушастая сова, сплюшка, клушица, гадюка обыкновенную, остромордая лягушка.

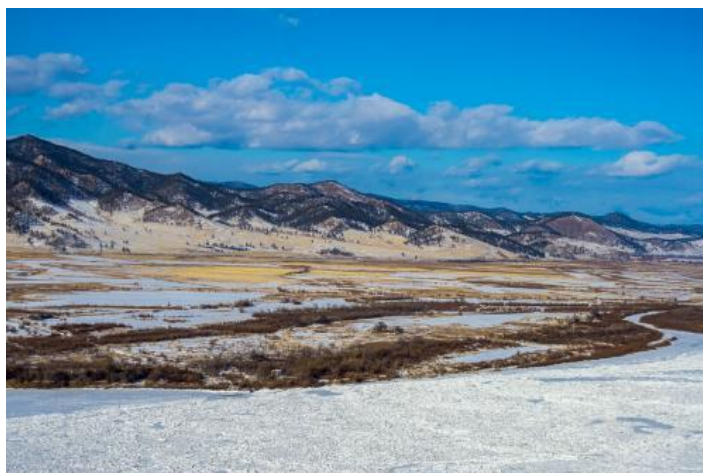
Особенно редким гостем среди млекопитающих Бурятии, занесенным в Красную книгу России, является снежный барс. Помимо него, в Бурятии обитают не менее редкие архары и красные волки. Среди промысловых видов здесь часто встречаются ондатры, длиннохвостые суслики, изюбри, олени, косули, кабарга, ласка и заяц-беляк.

В степях обитает множество грызунов, таких, как: тушканчики, суслики, заяц-толай, табарган. Из хищников попадаются хорьки, солонгой, ласки, горностаи, волки и лисицы. Среди степных птиц типичными представителями являются куропатки, жаворонки и дрофы.

Настоящим символами и сокровищами Байкала считаются омуль, живородящая рыба – голомянка, а также байкальская нерпа - уникальный пресноводный тюлень, тайна, появления которой в озере не раскрыта и по сей день. Здесь также водятся: байкальский осетр, щуки, сомы, лещи, окуни, карпы, а также белый байкальский хариус, даватчан, сорога и сиг.

Из хищных птиц – белохвостый орлан и многие другие редкие виды.

Байкал – это самый эндемичный водоем на планете. Его многие животные и растения больше не встречаются нигде в мире. Всего можно насчитать больше 2600 видов обитателей. Узнаем, что представляет собой флора Байкала, а также его фауна. Растительный мир В самом Байкале растут особые кораллы, которые местные жители называют морской губкой. В воде они мягкие, а на воздухе твердеют. В середине лета на мелководье показываются слизистые и волокнистые представители фауны. Прибрежная зона может похвастаться большим разнообразием растительности. Это реликтовые ели, ходульные деревья с обнаженными корнями, целебные кедры, душистые тополя причудливой формы, разнообразные лишайники, мхи и многое другое. Байкальские горы в основном покрыты густым хвойным лесом. Он представлен кедрами, лиственницами, елями, соснами, пихтами и березами. В низинах растут кусты смородины, бальзамические тополи, сибирский багульник и невысокая ольха. Нужно заметить, что местная растительность весьма разнообразна. Но рассмотрим кратко флору Байкала, которая вызывает наибольший интерес. Сибирский кедр Сибирский кедр, произрастающий на Байкале, - это достаточно мощное дерево. В диаметре оно достигает до 1,8 метра, а в высоту – около 40 метров. Кедр живет до полувека, а после шести десятков лет начинает давать богатый урожай орешков. За это местные жители прозвали его хлебным сибирским деревом. С одного ствола можно собрать больше десяти килограммов орехов. Но не каждый год, потому что шишки вызревают только 14-15 месяцев. Единственный курорт Геленджика с системой «Ультра всё включено»! Детские клубы, бассейны, анимация, собственный пляж АКЦИЯ! Скидка до 15% при раннем бронировании! Узнать больше... SlickJump® Раньше из орешков изготавливали молочко, сметану, халву и масло (вместо подсолнечного). Но теперь эти ремесла незаслуженно забыты. Сегодня интерес представляют только сами орехи как плоды и древесина кедра. Она обладает нерезким, но устойчивым запахом, который может отпугивать моль на протяжении десятков лет. Рододендроны Уникальным представителем флоры Байкала является багульник,

или, как его еще называют, даурский рододендрон. Его считают предвестником байкальской весны, потому что он зацветает самым первым, когда в округе нет зелени. В это время багульник красиво окрашивает прибрежную зону в розовые оттенки лепестками своих цветков. Чаще всего это растение образует заросли по всей Восточной Сибири. Вслед за багульником начинает цвести сагаан-дали, рододендрон Адамса. В народе он известен как «белое крыло» или трава долголетия. Это растение используют для тонизирования и стимулирования почек, сердца и мозга. Также рододендрон Адамса славится противовоспалительным эффектом. В стакан чая добавляют не больше пяти листиков цветка. Напиток получается с сильным, но приятным ароматом. Вы можете видеть цветение рододендрона, представителя флоры Байкала, на фото выше. Несложно представить, какая красота открывается, если увидеть цветение целых зарослей этого растения.

Чабрец Это растение также называют богородской травой. Она произрастает на степных лугах, каменистых склонах и открытых песчаных местностях. Распространена в Забайкалье и Прибайкалье. Все лето радует глаз красивыми розовыми цветами, которые отлично видны на песчаных холмах. Чабрец содержит около одного процента эфирных масел. Поэтому достаточно немного помять веточку в руках, чтобы почувствовать характерный и устойчивый запах. Отвары и настои из богородской травы широко используют в лечебных целях, для укрепления иммунной системы, устранения бессонницы, нервных заболеваний и вообще для продления жизни. Для приготовления лекарственного средства обычно берут одну-две ложки высушенной травы и сто миллилитров кипятка. Шаманы же, которые успешно используют флору Байкала, для обряда очищения бросают в огонь только щепотку чабреца.

Черемша Черемша растет практически во всех областях Байкала. В некоторых местах она образует весьма значительные заросли. Начинают собирать и продавать этого представителя флоры в мае-июне. В это время листья и стебли еще не окрепли и потому сочные и мягкие. Черемша имеет широкое применение в кулинарии. Ее используют вместо зеленого лука, хотя она пахнет чесноком. Также траву добавляют в салаты, мясные блюда, начинки для пирогов и засаливают как квашеную капусту.

Родиола розовая Пожалуй, все местные жители знают, какой представитель флоры озера Байкал обладает свойствами женьшеня. Это родиола розовая, или золотой корень, как его еще называют. Цветет в июне-июле практически по всему Байкалу на каменистых склонах, скалах и в трещинах гор. Растение прекрасно снимает усталость и стимулирует все процессы организма. Для лечебных целей используют только корневища, которые заготавливают в период цветения. Выкапывают самые большие экземпляры, очищают, режут и сушат в тени. После на спирту готовят жидкий экстракт. Примечательно, что копку корней золотого корня в одном и том же месте можно проводить только раз в десять лет.

Брусника Очень богат полезной и лечебной флорой Байкал. Еще одним популярным

домашним средством является брусника. Растет она в сибирских лесах, часто образуя сплошной ковер густых зарослей. При хорошем урожае за несколько часов можно собрать полное ведро ягод. Созревают они в августе-сентябре. Брусника хороша как жаропонижающее и потогонное средство. Но также она является прекрасным дополнением к горячему мясу или чаю в виде варенья. Ягода прекрасно хранится в сахаре, воде и в морозильной камере. Фауна Байкала Разнообразие и красота животного и растительного мира озера никого не оставляет равнодушным. Достаточно взглянуть на фото флоры и фауны Байкала, хотя живые обитатели потрясают еще больше. В самом озере обитает уникальная губка, которую ученые не так давно отнесли к классу животных. Именно благодаря деятельности этого существа вода остается кристально чистой. Такие условия отлично сказываются на разнообразии рыб. В Байкале водятся тресковые, осетровые, лососевые, сомовые и карповые виды, а также омуль, голомянка, хариус, окунь, щука и сиг. Но самым известным и популярным эндемиком озера можно назвать нерпу. В лесах же обитают такие сибирские животные, как медведи, волки, лисы, зайцы и соболи. Также туристы на своем пути могут встретить хорька, россомаху, горностаю, сурка, белку, сохатого лося, тарбагана, кабана, изюбра и дикую козу. На Байкале множество самых разных животных, но рассмотрим только наиболее интересных представителей фауны. Омуль Омуль является одним из многочисленных промысловых видов Байкала. Рыба эта не самая крупная (весом до пяти килограмм и в длину до пятидесяти сантиметров). Зато в озере обитает подвид, который является эндемиком. Всего встречается четыре популяции: северобайкальский, селенгинский, посольский и чивыркуйский омуль. Сегодня в Байкале, флора и фауна которого весьма разнообразна, специалисты насчитывают порядка тридцати тысяч голов этих рыб. По сравнению с прошлыми годами их популяция немного растет. Живет омуль не больше четверти века. Питается донными беспозвоночными, рачками и молодняком других рыб. Ценится байкальский подвид из-за своего неповторимого соленого и нежного вкуса. Голомянка Самой многочисленной рыбой Байкала по праву можно назвать голомянку. Ее общая биомасса и численность в два раза больше, чем у других видов. Интересно, что голомянка рождает на свет живых мальков, а не мечет икру, как другие. Подобный способ выведения потомства больше не встречается ни у одной из известных рыб мира. Также притягивает внимание тельце голомянки. Оно наполовину состоит из жира и потому полупрозрачное. Сквозь хвостовую часть крупного экземпляра можно даже прочесть текст, написанный большими буквами. Голомянка обитает на всех глубинах: и на дне, и на поверхности. Поэтому она одинаково рассредоточена по всей водной толще. Эта рыба является основным источником пищи для нерпы, которая так же интересна, как и другие эндемические представители флоры и фауны озера Байкал. Нерпа Байкальская нерпа является единственным в мире тюленем,

который обитает в пресной воде. Распространена она по всему озеру, но особенно в его средней и северной частях. На сегодняшний день специалисты насчитывают примерно сто тысяч голов нерпы. Весят они 50-130 килограмм, а в длину тело самой крупной особи достигает почти два метра. Живут эти тюлени 55 лет, питаются голомянкой и байкальским бычком. Это очень дружелюбное, любопытное и легко обучаемое животное. Нерпы часто подплывают к дрейфующим судам и очень долго находятся рядом. Удивительно, что эти тюлени научились дышать подо льдом через продухи. Передними лапками они разрывают лунку диаметром в один-два метра. Причем животное периодически убирает с нее наледи, чтобы поддерживать размер. Но это основной продух, а вокруг разбросаны более мелкие дополнительные лунки.

Яндекс.Директ Предсказания на любовь и деньги! Жми! jasnoznanie.ru Звонок и консультация – бесплатные! На будущее, на любовь и деньги позвоните до 17.00! Финансовые услуги оказывает: Микрофинансовая компания «Турбозайм» (ООО) Займ на карту в МФК Турбозайм (ООО) turbozaim.ru Одобрение 95%! Без залогов и поручителей. Займ за 5 мин. До 12 000 руб! Уже сегодня! Нерпа является вершиной пищевой цепи байкальской экосистемы. Единственную опасность для нее представляет лишь человек. Браконьеры истребляют еще детенышей с белым мехом, который высоко ценится в своих кругах. Баргузинский соболь Это легендарное животное встречается не только на Байкале, но и по всей таежной России. Соболя называют мягким золотом, поскольку у него красивый, прочный, а потому дорогостоящий мех. А баргузинский вид благодаря самой темной шкурке вообще считался находкой на аукционах. Из-за этого животное чуть не вымерло во времена СССР, когда начали истреблять уникальную флору и фауну Байкала. Соболь не самый крупный зверек, тело в длину достигает примерно полметра. Зато у него двадцатисантиметровый пушистый и красивый хвост. Предпочитает обитать в кедрачах, в верховьях горных речек, зарослях и среди каменных россыпей. Высокую активность соболь проявляет вечером и утром, во время охоты. Птицы Байкала В окрестностях Байкала обитают обыкновенные лесные птицы, а само озеро из-за обилия корма привлекает морских рыболовов. Чаще всего встречаются различные утки, которые любят собираться на воде в большие стаи. Скалистые острова густо заселяют чайки, а над открытыми местностями парят черные бакланы. На берегах редко можно увидеть лебедей-крикунов, гусей, чернозобых гагар и серых цапель. Особым почтением у местных жителей пользуются орлы. На Байкале их обитает семь видов. Это орланы-долгохвосты, орланы-белохвосты, степные орлы, орлы-карлики, большие подорлики, беркуты и могильники. Такого разнообразия нет нигде в Азии. Итак, была рассмотрена кратко флора и фауна Байкала. Теперь вы знаете, какие животные и растения встречаются в этом удивительном месте.

10 Дополнительное образование.

Программа кружка по ознакомлению детей с бурятским языком. «Амар мэндэ-э!»

Учитель бурятского языка Зандакова ВА.

Паспорт программы

Срок реализации: 1 год

Количество часов в неделю: 1 час

Возрастная группа: подготовительная.

Цель: - заложить основной фундамент воспитания детей дошкольного возраста
- дать знания об истории народа и о его традициях и обычаях

Ожидаемые результаты:

- знание обычаев и традиций бурятского народа;
- развитие коммуникативных навыков.

Материально – техническое обеспечение:

- игровые и учебные зоны;
- игрушки, издающие разнообразные звуки;
- кукольный театр;
- уголок бурятского быта (предметы быта, утварь, и т.д.);
- национальная одежда как для взрослых, так и для детей;

Методическое обеспечение:

- детская художественная литература;
- картины, иллюстрации;
- папки-передвижки с различной тематикой;
- календарь «Литэ» (12 животных);
- газета «Толон»

Пояснительная записка

Каждый народ имеет свою историю, почитает свои обычаи и традицию. Обычаи и традиции бурятского народа – уникальная кладезь народной мудрости, которая передаётся из поколения в поколение и воспитывает его в духе высокой нравственности и национального самосознания. Сегодня наш бурятский народ возвращается к истории своего народа, к обычаям и традициям, к заповедям. Поэтому внедрение в систему воспитания народной педагогики воздействию на мысли и чувства детей, вызывая в них формирование лучших человеческих качеств, передавая жизненный опыт предыдущих поколений.

Возрождение бурятских национальных традиций, обычаев, т.е. «Еһо заншал» в настоящее время является одним из важнейших социальных задач в развитии бурятского языка и культуры.

Программа составлена на основе программы «Мунхын дуһал» Г.Р.Дугаржаповой, Л.Б.Загдаевой.

Цель программы: заложить основной фундамент воспитания детей дошкольного возраста, дать знания об истории народа и о его традициях и обычаях.

Задачи программы:

- развитие речевого общения, обогащения устной речи, знакомство с жанрами устного народного творчества, разновидностями национального прикладного

искусства, осваивать национальные игры и виды спорта, народные обычаи и ритуалы.

- изучение обычаев и традиций бурят.
- воспитать любовь и интерес к родному языку, привить уважительное отношение к родителям, старшим по возрасту,
- воспитание бережного отношения к родным местам.

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год.

Программа охватывает детей старших, подготовительных групп. Количество занятий в неделю – 1 раз, продолжительность занятий 20- 25 минут.

В детском саду воспитатель может использовать пособие для индивидуальной работы с детьми. Например, воспитатель может предложить детям рассмотреть рисунки во время чтения стихотворения, знакомства с новыми словами и выражениями, попросить выполнить задание: описать картинку, показать названный предмет и т.д.

Учебный план

№	Наименование образовательных услуг	Кол-во часов		кол-во обучающихся	возраст обучающихся
		в неделю	Всего групп		
1.	«Ёho заншал»	один раз в неделю	1	10	5-7 лет
	Итого:		1	10	

Учебно – тематический план.

№	Наименование разделов и тем	Количество часов

1.	Знакомство с родословной, беседа о семье.	4
	1.1. Гэр бүлэ	2
	1.2. Уг гарбалай найр	1
	1.3. Гэр булын байдал, уг гарбал.	1
2.	Малая Родина	7
	2.1. Тоонто нютаг	4
	2.2. Уетэн нүхэд	3
3.	Праздники	13
	3.1. Календарь «Литэ»	3
	3.2. Арадай аман зохеол.	4
	3.3. Табан хушуун мал.	3
	3.4. Сагаалган	3
4.	Устное народное творчество	6
	4.1. Буряд зоной хоол, бараан	1
	4.2. Арадай аман зохеол, зугаа наадан	1
	4.3. Буряд арадай нааданууд.	1
	4.4. хэеы гэр	1
	4.5. Хубсаһан	2
5.	Прикладное искусство	4
	5.1. Арадай урлал (Зэмсэгүүд).	2
	5.2. Угалзанууд.	2

	Итого:	34
--	---------------	-----------

Содержание программы

№	Название	Содержание
1.	Гэр бүлэ	Знакомство с родословной, беседа о семье.
2.	Уг гарбалай найр.	Дать понятие о семейных праздниках.
3.	Гэр бүүлын байдал.	Знакомство с жилищем бурят.
4.	Тоонто нютаг.	Понятие о своей малой Родине.
5.	Уетэн нүхэд (Мои друзья).	Беседы о дружбе, о друзьях и т.д.
6.	Календарь «Литэ»	Знакомство с двенадцатилетним циклом восточного календаря.
7.	Арадай аман зохеол.	Знакомство с малыми фольклорными жанрами
8.	Табан хушуун мал.	Знакомство с пятью домашними животными.
9.	Сагаалган.	Сагаалган – Новый год по восточному календарю.
10.	Буряад зоной хоол, баран.	Знакомство с бурятскими национальными блюдами – пищей.

11.	Арадай аман зохеол, зугаа наадан.	Знакомство с малыми фольклорными жанрами.
12.	Буряад арадай нааданууд.	Знакомство с бурятскими народными играми.
13.	Һэеы гэр	Знакомство с жилищем бурят – юрта. Рассматривание макета юрты.
14.	Хубсаһан.	Знакомство с бурятской национальной одеждой.
15.	Арадай урлал (Зэмсэгүүд).	Знакомство с орудием труда народных умельцев.
16.	Угалзанууд.	Знакомство с бурятским декоративно-прикладным искусством (национальные орнаменты)

Список литературы.

1. « Программы бурятского языка» Д.Д. Могоевой
2. Программа «Мунхын дуһал» Г.Р.Дугаржаповой, Л.Б.Загдаевой.
3. «Одон» журнал
4. «Русский язык в национальном детском саду»
5. «Толон» газета
6. Протасова Е.Ю. Дошкольный возраст: современные методы обучения второму языку//Дошкольное воспитание. 2003. -№ 3. С. 72-74.
7. Харташкина Р.Х. Взаимодействие русского и бурятского языков в области лексики – Иркутск, 1969
8. Шэгшуудэй - Улан – Удэ: Бэлиг, 2004
9. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников.–М.: Академия, 1999.

Литература:

1. Ошоров Д.Д., Батоев Б.Б, Могоева Д.Д. Табан хурган .- Улан – Удэ, 1985
2. Протасова Е.Ю. Дошкольный возраст: современные методы обучения второму языку//Дошкольное воспитание. 2003. -№ 3. С. 72-74.
3. Тумурова С.Ю.Игры и забавы бурят.- Чита: РИЦ Мысль 2001.
4. Харташкина Р.Х. Взаимодействие русского и бурятского языков в области лексики – Иркутск, 1969
5. Шэгшуудэй - Улан – Удэ: Бэлиг, 2004
6. Бардаханова С.С. Малые жанры бурятского фольклора –Улан-удэ Бурятское книжное издательство, 1982
7. Будаев Ц.Б. Бурятские народные сказки. Волшебно-фантастические. Улан-Удэ:Бурятское книжное издательство, 1973
8. Буряад арадай оньһон, хошоо угэнууд (Бурятские пословицы и поговорки). Сост. И.Н. Мадасон. - Улан-Удэ, 1960.
9. Бурятские народные игры и их роль в воспитании детей дошкольного возраста- Улан – Удэ::ур.И.У.У. 1990
- 10.Дондокова, Ц-Д.Д , Бадмаев И-Б.Б.,Табхаев Л.Д Барбаадай- Улан – Удэ, 1987
- 11.Ермолаев Ю.А., Ермолаева Ю.Ю., Винникова Е.Е., Счастливая О.Э. Народные подвижные игры. - М., 1990.
- 12.Литература и фантазия: книга для воспитателей детского сада и родителей /Сост. Л.Е. Стрельцова. –М.: Просвещение, 1992. -256с.
- 13.Лопсонова З.Б., Малунова Г.С. Приобщение дошкольников к традициям народной культуры бурят - Улан – Удэ Бэлиг, 2006
14. Интернет ресурсы (всё о Бурятии)

Приложения.

ПАЗЛЫ

Собери картинку

Собери картинку

КАРТОТЕКА БУРЯТСКИХ НАРОДНЫХ ИГР

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

НАДЛИГАТ

3 игрока, 2 минуты, 1 игрок выигрывает 1 очко.

Цель: выиграть больше очков, определяя цвет сапога, цвет ушей.

Инструменты:

1. Уши и сапожки (или шапки) разного цвета.

2. Карточки с названиями цветов (красный, синий, желтый, зеленый).

3. Карточки с названиями животных.

4. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

5. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

6. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

7. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

8. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

9. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

10. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

11. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

12. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

13. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

14. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

15. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

16. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

17. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

18. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

19. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

20. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

21. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

22. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

23. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

24. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

25. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

26. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

27. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

28. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

29. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

30. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

31. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

32. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

33. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

34. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

35. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

36. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

37. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

38. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

39. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

40. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

41. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

42. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

43. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

44. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

45. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

46. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

47. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

48. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

49. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

50. Карточки с названиями частей тела (нос, уши, глаза, рот).

Картоотека Бурятских народных игр

КАРТОТЕКА БУРЯТСКИХ НАРОДНЫХ ИГР

1. Название игры: «Серблянка».

2. Количество игроков: 2-4 человека.

3. Продолжительность: 5-10 минут.

4. Цель: развить координацию движений и чувство ритма.

5. Описание: Игроки встают в круг, держась за руки. Ведущий произносит ритмичные команды, и игроки выполняют движения в соответствии с ними.

6. Правила: Игроки должны соблюдать ритм и не выпадать из круга.

7. Примечания: Игра может проводиться как в помещении, так и на улице.

8. Источники: Собрание народных игр Бурятии.

9. Автор: [Имя автора]

10. Контактная информация: [Телефон, электронная почта]

БУРЯТСКИЙ ОРНАМЕНТ

Элементы бурятского орнамента.

Альбом по художественному творчеству «Бурятский орнамент»

Альбом – раскраска «Бурятский костюм»

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575917

Владелец Фомина Антонида Григорьевна

Действителен с 11.10.2021 по 11.10.2022