

俄文

РУССКИЙ

Тибетские костюмы и
украшения Дранго

СОДЕРЖАНИЕ

004	Предисловие
007	Введение
009	Войлочная шляпа
013	Прическа «Тринадцать кос в стиле тамариска»
017	Амулет Гау
023	Кожаный тулуп
031	Меча, тибетское огниво
037	Трехцветные сапоги

043	Шапка из лисьего меха
049	Войлочный плащ
055	«Расширяющаяся» шляпа
061	Прическа Йего
067	Шерстяной халат
073	Доильный крючок
077	Праща
085	Цaleb
091	Танцевальный костюм местности Трево

Предисловие

На протяжении длительной истории человечества самобытные пища, одежда и язык каждого народа неизменно служили сутью различных культур. Их можно сравнить с жизненным стержнем культуры народа. Если эти культурные символы исчезают, от любой национальности по сути остается лишь название. К сожалению, из-за стремительного развития и прогресса многие традиционные этнические культуры были подвергнуты сильнейшим изменениям, многие аспекты пришли в упадок и для некоторых из этнических культур сейчас существует опасность полного исчезновения.

В Тибете в данное время даже самые отдаленные районы испытывают на себе всепоглощающее влияние современной культуры. Множество наших братьев тибетцев не в состоянии противиться соблазну новых веяний, они постепенно отказываются от своего традиционного образа жизни, следуя за современными традициями, во многом однообразными. Как следствие, сейчас уже почти некому беречь богатство традиционной культуры, велика опасность серьезных изменений и полного угасания национальной самобытности. Одежда, которую мы носили в детстве, а также обычаи и привычки наших родителей практически полностью исчезли всего за несколько десятилетий; в то же время пожилые, хранящие эту память, постепенно покидают этот мир.

Наблюдая эти печальные факты, я испытываю чувство глубокого страдания. После тщательного обдумывания я решил начать этот проект для того, чтобы попробовать сохранить хотя бы малую часть нашей традиционной культуры, начиная с одежды и украшений наших предков.

Тибетская одежда и украшения очень многообразны. Например, их цвета тесно связаны с природой: синий цвет символизирует небо и озера, красный – языки огня, желтый – землю, зеленый – луга и долины. Природа наделяет нас, людей, своей особой энергией и силой. Кроме того, считается, что семь видов драгоценностей, которые часто встречаются в тибетских украшениях - золото, серебро, кораллы, агат, янтарь и другие - не только являются

красивыми украшениями, но и способны отгонять зло, защищать тело как амулеты и восстанавливать жизненную энергию и здоровье.

Для разных регионов Тибетского нагорья характерны различные погодные условия, которые оказывают глубокое влияние на одежду разных местностей. В высокогорных кочевых районах люди в основном носят тяжелые плотные тулупы из шкур, в местностях, где соседствуют скотоводство и земледелие - преимущественно шерстяную одежду, а в земледельческих районах, расположенных на низкой высоте, преобладают легкие и тонкие хлопковые ткани. Глядя на одежду людей здесь, можно понять, что она - не только выражение культуры, но и свидетельство мудрости адаптации народа к окружающей среде.

Более того, считается, что тибетская одежда постепенно возникала от различных проявлений бодхисаттв, таких как цари Сонгцен Гампо, воплощение Авалокитешвары; Трисонг Децен, воплощение Манджушри; Три Релпачен, воплощение Ваджрапани. Также она была благословлена великими мастерами, такими как Падмасамбхава, Вималамитра и Шантаракшита. Когда подобная аутентичная одежда украшает тело, она не только обеспечивает тепло и охраняет от холода, но и несет в себе благословения бодхисаттв этой земли.

Для того, чтобы защитить и сохранить культуру тибетской одежды и украшений, в январе 2018 года мы основали музей культуры тибетских костюмов Тедар, приложив к его созданию множество сил, а также материальных и финансовых затрат. Участники нашего проекта много раз отправлялись в Кхам, Амдо, У-Цанг и другие местности для того, чтобы привезти оттуда аутентичные тибетские одеяния и украшения, и для проведения интервью с местными старейшинами о том, как выполнялся процесс изготовления одежды, какие материалы использовались, для понимания исторического происхождения и роли в истории этой одежды. Собранные экспонаты мы бережно храним, распределив их по разделам и демонстрируя в музее.

Однако сбор и сохранение одежды и украшений - это лишь первый шаг для того, чтобы сберечь культуру. Если соответствующие материалы не будут задокументированы в письменном виде, это ценнейшее культурное наследие будет трудно широко распространить в будущем. Я обнаружил, что большинство отечественных и международных исследований тибетской одежды ограничены определенными регионами, и не хватает комплексного изучения

одежды на всей территории Тибета. Поэтому в сентябре 2020 года я основал Центр исследования одежды и украшений Тибетского нагорья, чтобы систематически изучать тибетские костюмы и подготовить серию книг. Мы планируем выпускать по одной книге в год, представляя одежду разных регионов - начиная с моего родного города Дранго и постепенно охватывая всю территорию Тибета. Мы также намерены перевести эту работу на несколько языков, чтобы популяризировать тибетскую культуру во всем мире.

Во время редактирования мы внимательно и тщательно записали услышанные от старшего тибетского поколения технологии изготовления, предысторию вещей, связанные с ними пословицы и загадки. Мы стремились сохранить строгую аутентичность, без каких-либо приукрашиваний или добавлений, призванных привлечь внимание. Более того, для любой одежды, которая является общей для нескольких регионов, мы будем представлять ее в разделе, посвященном одному региону, чтобы избежать дублирования в изданиях, посвященных другим местностям.

Пока наше исследование находится на пробном предварительном этапе, поэтому некоторым его аспектам еще не хватает профессионализма, так же есть и другие недостатки, что неизбежно влечет за собой критику. Тем не менее, в условиях стремительного прогресса в мире, если наше поколение не будет всеми силами стремиться сохранить это культурное наследие, однажды может наступить день, когда люди, разбирающиеся в данных культурных традициях, постепенно исчезнут подобно звездам на утренней заре.

Тибетская одежда и украшения - это не только важная неотъемлемая часть тибетской культуры, но и воплощение культурного разнообразия всего человечества. Сохранение тибетской культуры подразумевает сохранение разнообразия человеческой культуры. Мы надеемся, что благодаря совместным усилиям все больше людей смогут осознать уникальную ценность и очарование тибетской культуры. Мы также выражаем глубокую признательность всем, кто оказывает нам поддержку и помощь - только благодаря нашим коллективным усилиям мы представляем эту книгу.

4 июня 2024 г.

Содаргье

Введение

Уезд Дранго расположен в северо-центральной части Тибетской автономной префектуры Кардзе в провинции Сычуань. Площадь уезда составляет 5 796,64 кв. км, и он обладает континентальным муссонным климатом плато, где чередуются теплые и холодные ветра. Будучи типичным районом, где развиты как земледелие, так и скотоводство, уезд Дранго известен не только своим искусством живописи тхангка и песнями кочевников, которые создают богатую культурную и историческую атмосферу, но и своей культурой одежды. В этой прекраснейшей культуре одежды и украшений особое внимание уделяется сочетанию цветов, искусству узоров и мастерству выполнения, что является важной частью выдающегося глубокого культурного наследия данной местности.

В этой книге под названием «Тибетские костюмы и украшения Дранго» мы, благодаря всестороннему изучению и исследованию традиционных костюмов этого региона, тщательно отобрали один полный комплект одежды, демонстрирующий мастерство изготовления и обладающий глубоким богатым культурным значением, а также 14 отдельных предметов одежды, украшений и аксессуаров.

В книге даны подробные объяснения названий этих предметов, предназначения, географии и времени использования, материалов и технологии производства.

Кроме того, мы включили в книгу множество связанных с ними легенд и пословиц, чтобы продемонстрировать культурную ценность этих нарядов. Таким образом, эта книга может служить как ценным научно-популярным пособием для широкой публики и справочником для профессиональных исследователей, так и учебным пособием для школьников.

Говорится, что «Одежда и украшения - это носимый на теле рисунок истории». Эти костюмы не только отражают квинтэссенцию богатого материального наследия, но и обладают качествами духовной ценности. Для того чтобы полностью раскрыть оригинальное мастерство, символические значения и материалы изготовления этих костюмов, мы проводили полевые исследования, отправляясь в различные местности. По поводу каждого

из костюмов мы обращались за информацией как минимум к шести местным старейшинам, вновь и вновь расспрашивая их о содержании каждого костюма. После того, как их устные рассказы записывались на аудио носители и оформлялись в текст, они сравнивались и систематизировались. В конечном итоге эта информация была достоверно зафиксирована в письменном виде в полном соответствии с рассказами представителей старшего поколения без каких-либо искажений.

Публикация книги «Тибетские костюмы и украшения Дранго» призвана зажечь интерес читателей к национальной одежде Дранго. Мы надеемся, что эта книга приведет к лучшему пониманию и изучению культурного подтекста, скрывающегося за этой одеждой. Мы убеждены, что это культурное наследие так же важно для всего мира, как унаследованное семейное сокровище. Мы также хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность тем, кто проявил огромную заботу и поддержку в реализации нашего исследовательского проекта. Кроме того, мы выражаем признательность представителям старшего поколения, с которыми мы общались во время интервью и которые проявили сердечную искренность и чистейшие помыслы, помогая нам. Мы приносим извинения за возможные недочеты и приветствуем любые рекомендации по улучшению текста и устранению недостатков.

Центр исследования костюмов Тибетского нагорья

6 июня 2024 г.

ВОЙЛОЧНАЯ ШЛЯПА

1 Верхняя круглая
нашивка	2 Верхнее
покрытие	3 Красная
бахрома	4 Горловина	5 Благоприятный узел
6 Тулья шляпы	7 Гирлянда
раковин	8 Поля шляпы	9 Шнур на
подбородке	10 Подкладка с
внешней стороны
11 Окаймление
шляпы по краю	12 Подкладка с
внутренней
стороны			

Такие шляпы, также известные как «войлочная шляпа с красной бахромой» (ཕྱིང་ལྗེ་ཅ་ལ་མ། phying zhwa sa la ma), в летнее время носят мужчины в скотоводческих районах Дранго и в повседневной жизни, и как парадную одежду.

Шляпа состоит из следующих компонентов: верхняя круглая нашивка и верхнее покрытие, красная бахрома, горловина, благоприятный узел, тулья шляпы, гирлянда из раковин, поля шляпы, внешняя подкладка, окаймление, подбородочный ремень и прочих.

Общая форма шляпы цилиндрическая. На внешней поверхности тульи шляпы имеется внешняя подкладка из белой ткани, в центральной части которой спереди вышит непрерывный узор гирлянды из раковин. Над гирляндой по всему периметру основной части шляпы нашито украшение из ткани или парчи, называемое «благоприятный узел». Также есть традиция пришивать на внутренней стороне полей либо с внутренней стороны затылочной части черную ткань как внутреннюю подкладку, которая называется «черная заплатка». Поверх тульи шляпы горловина изготавливается высокой, потому что, как говорят, она была предназначена для того, чтобы скрыть рога на голове царя Лангдармы.

Поверх горловины расположен «глаз» - круглая нашивка из ткани, окруженная кольцом красной бахромы из шелковых красных нитей, которая расходится в стороны и свисает вниз к гирлянде раковин. Поля с внутренней стороны по краю более узкие, а ближе к основанию шляпы - более широкие, часто обшитые по краю красной или черной тканью.

Основным материалом для внутренней поверхности шляпы служит тонкий войлок из подшерстка дзо или из шерсти ягнят. При ношении задняя сторона ободка обычно немного поднимается вверх, а передняя вытягивается наружу, позволяя дождевой воде стекать спереди, не попадая на затылок.

При изготовлении войлока не используется ткацкий процесс, вместо этого шерстяные волокна сжимаются и скатываются. Тибетцы изготавливают из войлока различные предметы быта: одежду, шляпы, обувь, плащи, матрасы, циновки, одеяла и т. д. Эта традиция имеет давнюю историю - войлок прочный, гладкий и приятный для кожи, он очень хорошо подходит для быстро меняющегося климата и сложного рельефа горного региона.

практичный и ценный материал для повседневной жизни. Существует поговорка, описывающая прочность войлока: «Острые ножи не могут его разрезать, яростные когти не могут его разорвать».

«Новая книга Тан: Том 216а Биографии 141а: Тубо 1» утверждает: [Во время правления Сонгдзена Гампо] «одежда изготавливалась из войлока», что является подтверждением длительной истории традиции ношения войлока в Тибете.

Кроме того, среди простых людей существует множество пословиц и загадок о войлоке. Одна из пословиц гласит: «Подбородочный ремень на белой войлочной шляпе должен быть туго затянут, иначе сильный ветер сдует ее».

Среди пословиц Сумпы есть и такая: «Жена, бросившая мужа, подобна потерявшему боевого коня на поле боя; благородный сын, бросивший отца, подобен оставшемуся под дождем без войлочного плаща». Другая гласит: «Материнская любовь, как войлок, упорна и выносит все». Загадка «Отец носит кожаный плащ, сын - войлочную шляпу; сын бьет отца, отец громко плачет» используется для описания игры на барабанах.

Войлочная шляпа с красной бахромой не только практична для защиты от дождя и солнца, но и наполнена глубоким культурным смыслом. Ношение этой шляпы подчеркивает надежный и выносливый дух кочевников, а также демонстрирует мудрость мастерства изготовления войлока.

ПРИЧЕСКА

**«ТРИНАДЦАТЬ КОС В
СТИЛЕ ТАМАРИСКА»**

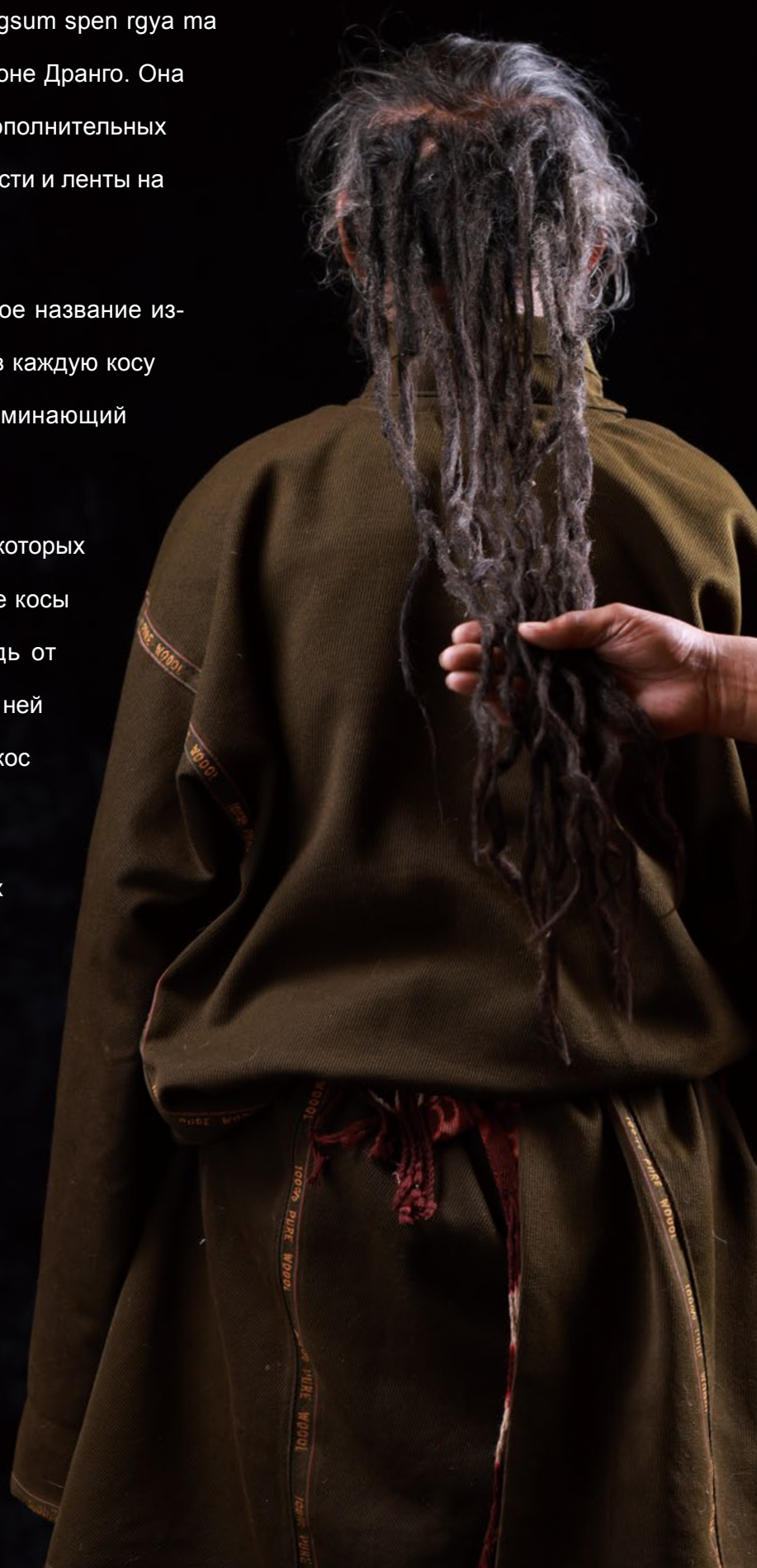
1 Челка	2 Косы	3 Косы на верхней части головы	4 Удлиняющие нити
5 Кольцо из слоновой кости	6 Лента на конце косы		

«Тринадцать кос в стиле тамариска» Чуксум Пенджама bci gsum spen rgya ma - это традиционная мужская прическа в скотоводческом регионе Дранго. Она состоит из челки, косы верхней части головы, прядей кос, дополнительных удлиняющих нитей, скрепления концов, кольца из слоновой кости и ленты на конце косы.

Прическа «Тринадцать кос в стиле тамариска» получила свое название из-за количества кос и техники плетения. В процессе плетения в каждую косу вплеталось тринадцать прядей волос, создавая узор, напоминающий тамариск.

Сначала волосы на затылке разделяли на три части, каждая из которых делилась на тринадцать прядей, которые сплетали в плоские косы или в квадратные косы «Залмо ган». Затем бралась прядь от темени, соединялась с двумя большими расположенными под ней косами из мелких кос, и в концы этих получившихся крупных кос вплетались удлиняющие нити.

Прикрепив дополнительные нити к концам больших кос, их заплетали сзади воедино. Кроме ленты из шелковых красных нитей, которая свободно свисала, поверх косы в зависимости от материального положения семьи прикреплялось какое-либо украшение, например кольцо из слоновой кости. В самом конце красные шелковые нити заплетались в две дополнительные косички, которые свисали естественно.

Челка на лбу после предварительного тщательного расчесывания волос обычно подстригается ровно горизонтально до бровей, так как считается, что чем ровнее подстрижена челка, тем привлекательнее выглядит стрижка. Такая челка называется Тра хорка (skra hor kha སྐྱ་མོར་ཁ་) Волосы под висками также заплетаются в косы и соединяются с большой серьгой Алонг (a long ཨ་ལོང་།). В прошлом существовал также обычай сбривать волосы за ушами до затылка, Чожаб лен (ཇོ་ཞབས་ལེན། cho zhabs len).

Также, в прошлом те мужчины, что не заплетали волосы в косы, делали так называемую «прическу из собачьих экскрементов» (ཁྱི་སྐྱུག་ khyi skyag) - свободно ниспадающие, не совсем неухоженные, но и не тщательно уложенные волосы. Они брали пряди волос шириной с палец, добавляли к ним шерсть или подшерсток яка или дзо, наносили немного можжевелевой смолы или коричневого сахара и несколько раз скатывали в спутанную, но плотную массу. Придав прядям длинную форму, их либо оставляли свободно свисать вниз по спине, либо связывали в хвост.

В повседневной жизни, украшенные или без украшений, концы волос могут спускаться вниз по спине, свисать вокруг шеи в виде ожерелья, прикрепляться с правой стороны груди или быть намотанными на голову. Будучи намотанными на голову, во время ночевки в горах они могут служить подушкой и сохранять тепло. Эта прическа также могла защищать голову во время поединков с врагами на ножах - подобно тому, как большие серьги также обеспечивали защиту головы и шеи.

Мужчины Дранго носили эту прическу «Пенджама» круглый год. Для торжественных случаев, таких как ритуал подношения Санга или на свадьбах, концы кос украшались более пышно, в то время как повседневное украшение волос было простым. К сожалению, эту созданную мудростью предков прическу «Тринадцать кос в стиле тамариска» сейчас в скотоводческом регионе Дранго уже почти невозможно увидеть - это традиционное культурное наследие не поддерживается и не распространяется, а наоборот близко к исчезновению.

Будучи уникальной мужской прической кочевников Дранго, эта техника плетения и украшения волос подчеркивали особую красоту художественного стиля этой местности. В определенный исторический период этот плетеный стиль был не только очень распространен, но и имел глубокое культурное значение.

АМУЛЕТ ГАУ

1 Верхняя часть гау	2 Алтарные врата-окошко для святыни	3 Плечи	4 Восемь благоприятных символов	5 Узор из переплетенных листьев
6 Узор в виде головы Киртимукхи	7 Контейнер гау	8 Крепление	9 Нижняя крышка	

Гау - это тип небольшой переносной святыни в виде ладанки или шкатулки, служащей как защитным, так и декоративным амулетом. Носят гау и мужчины, и женщины. Он состоит из верхней части амулета, алтарных врат или окошка для святыни, шкатулки для хранения, крепления, шнура, крышки и прочих частей.

Гау является чрезвычайно ценным и выразительным аксессуаром. Амулет гау может содержать священные предметы, такие как миниатюрные статуи божеств и лам, мантры и дхарани, священные субстанции, фотографии лам, защитные шнуры, предметы и пилюли, благословленные святыми существами, а также фрагменты одежды, пряди волос, реликвии и прах лам и тулку. На его поверхности с внешней стороны выгравированы различные благоприятные узоры, такие как переплетающиеся листья, символы богатства, перекрещенная ваджра, смотрящие друг на друга Гаруда и дракон, тигр и лев, лани и колесо дхармы, Киртимукха и другие. Также бывают различные типы украшений амулетов, такие как орнамент с Гарудой и нагиней, орнамент с благоприятными Маккарами, орнамент с ребенком на олене, с могучим слоном, с быстрым и сильным львом, демонстрирующие искусность кузнецов.

Шнур гау для женщин обычно изготавливается из изысканных материалов, например в виде четок из бирюзы, кораллов, бусин дзи, жемчуга и других материалов; мужчины же обычно используют длинные, толстые защитные шнуры или ритуальные шарфы хадаки. Крепление гау используется для нанизывания и закрепления шнура. Если края окошка для святыни у серебряного гау отделаны золотом, то такое окно называют золотым окном.

Изначально гау надевался в основном для устранения препятствий, изгнания демонических сил и использовался как оберег. Со временем кроме защиты он стал также использоваться как украшение. С улучшением экономических условий материалы, используемые для изготовления гау, стали более разнообразными, включая золото, серебро, медь и дерево, причем особенно ценным считалось сочетание золота и серебра, такие гау назывались «сияющим серебряно-золотым гау».

Амулеты гау бывают самых разных форм и размеров и могут быть разделены на типы бар я, маленькие гау габце, круглые гау габгор, халима гау, гау «шесть высших» и восьмиугольные гау. «Бар я» это более крупные гау, которые обычно носят мужчины и подвешивают под мышкой слева. Женские гау могаб, например «шесть высших», в центре могут быть украшены кораллом, а по краям восьмью камнями бирюзы, на центральной части может быть орнамент из листьев дерева, филигрань серебряных нитей и другие. Расположенная по нижнему краю короткая продолговатая часть (ча ру ཅ་རུ) является чисто декоративным элементом, не имеющим практического назначения. Халима гау назван так из-за формы амулета, напоминающей почку (khal означает «почка»).

Гау, которые носят мужчины и женщины, различаются по стилю и форме: мужские амулеты гау обычно имеют форму символа Калачакры (т.е. Собрания десяти могущественных элементов) или маленького алтаря с открывающимся окном святыни, через которое можно рассматривать и почитать священные предметы, находящиеся внутри. Подобное открывающееся окно есть только у мужских гау.

Женские амулеты гау часто бывают круглыми, а вместо окошка они украшены в центре инкрустацией из крупных камней бирюзы и кораллов. Существуют женские гау «зема», восьмиугольные, шестиугольные, круглые и почковидные амулеты гау, причем последние три формы особенно популярны в данном регионе.

В повседневной жизни мужчины и женщины носят на шее небольшие простые амулеты гау для защиты, а по особым случаям, например на праздниках, надевают как украшения более крупные и тщательно изготовленные гау. Говорят, что в прошлом мужчины надевали большие амулеты гау, когда отправлялись торговать или вести войну, чтобы обеспечить себе защиту и удачу. Однако ношение гау непосредственно на коже считается неуважением и осквернением статуи Будды или других святынь, находящихся внутри, поэтому его обычно надевают поверх одежды. Когда гау не носят, его заворачивают в ткань или парчу и кладут в чистое безопасное место.

В народе гау наделяется богатым смыслом и символизмом. Например, в народных песнях этой местности есть такие слова: «На востоке солнце и луна – это гау белого серебра. Хочу надеть его, но у него нет шнура. Это не потому, что не было прошлых жизней, а потому, что у нас нет связи с прошлых жизней». «Внутри моего серебряного гау есть три узла из Цанг Сакья: первый – святыня гау, второй – украшение гау, а третий – это ты, любимая!». «Молодая девушка - серебряный гау, а молодой парень - коралловое украшение. Давай попробуем украсить гау кораллом и посмотрим, подойдет ли он!».

Таким образом, в Тибете гау имеет долгую историю и служит важным символом веры, а также подчеркивает уникальный эстетический вкус и изысканное мастерство кузнецов этой страны.

**КОЖАНЫЙ
ТУЛУП**

① Меховой воротник	② Шерстяная отделка воротника	③ Наплечные нашивки	④ Рукава	⑤ Передняя часть рукава	⑥ Подмышечная часть
⑦ Большой отворот	⑧ Малый отворот	⑨ Кожаная отделка	⑩ Материал на талии	⑪ Большая внешняя пола	⑫ Малая внутренняя пола
⑬ Черная отделка	⑭ Красная отделка	⑮ Угол полы	⑯ Оторочка		

17 Верхняя задняя часть	18 Вышитое покрытие	19 Наполнение между швами	20 Плечевой шов	21 Лопаточный шов
22 Узор в виде листьев	23 Узор в виде рога овцы	24 Узор в виде носа собаки	25 Край плечевого покрытия	26 Кисть сзади
27 Застежка	28 Шов на поясе	29 Скрытый боковой шов	30 Боковые клинья	31 Задняя часть

Кожаный тулуп Цакпа (stsak pa ལྷན་པ།) - один из видов традиционной тибетской одежды, изготовленный из шкур овец и другого домашнего скота, которые обрабатываются, подвергаясь дублению, а также другими методами. Он состоит из мехового воротника, вышитого плечевого покрытия, рукавов, застежки, большого внешнего отворота, малого внутреннего отворота, кисточки, внешней или большой полы тулупа, внутренней или малой полы тулупа, боковых клиньев, задней части тулупа, отделки и других деталей.

Кожаные тулупы бывают мужские и женские. Фасон тулупов у мужчин и женщин несколько различается, причем мужские тулупы шире женских. Подол тулупа обычно окантован декоративными полосами; мужские тулупы обычно окантованы только черными полосами, а женские - слоем красных полос, наложенных на черные, причем черная часть шире красной. Кроме того, черная полоса часто подшивается или окантовывается шкурами животных, например шкурами мускусного оленя. Если шкуры животных найти не удалось, в качестве альтернативы можно использовать белую ткань.

Задний рукав немного толще и длиннее, а передний - мягче и короче, что помогает легче сгибать или подворачивать рукав внутрь при необходимости.

Спина и плечевая часть покрыты вышитыми плечевыми накладками из кожи мускусного оленя и других животных, края которых с помощью нитей украшены такими узорами, как «рог барана», «листья дерева» и «собачий нос».

Чтобы обеспечить воздухопроницаемость тулупа, задняя часть украшена отверстием с широкой кисточкой, которая в ранние времена делалась из ткани, но сейчас в основном изготавливается из шелковых нитей.

Застежка сделана из шкуры мускусного оленя, которая обладает хорошей эластичностью.

Материалом для изготовления тулупа служит в основном шерстяная овчина, которую обычно изготавливают в Тибете с июля по сентябрь, когда шерсть может быть почти такой же длины, как окружность вокруг пальца. Идеальный кожаный тулуп - это тот, в котором вся шерсть одинаковой длины. В тибетском языке шкуры взрослых овец называются овчиной лук пак (ལུག་ལྷག་པ། lug lpag), а шкуры ягнят называются по-другому, ца ру (ཚ་རུ། tsha ru).

В повседневной жизни пастухи используют различные способы дубления шкур. Обычно используется такой порядок действий: овчину сначала закапывают во влажную землю, чтобы размягчить ее, затем соскабливают оставшееся на ней мясо и покрывают ее смесью из гнилых мозгов животных и испорченного йогурта, дают ей настояться несколько дней, и только затем приступают к дублению вручную. В качестве инструмента нужен лишь деревянный многозубый нож, который также называют кожаным гребнем. После дубления кожу промывают смесью молока с водой и сывороткой, благодаря чему ее цвет становится белым и чистым.

В народной песне есть слова: «Из семи овечьих шкур сшил я кожаный тулуп, и, пока не придет та девушка с леопардовым воротником, буду печалиться!». Здесь описывается, как в прошлом на один тулуп уходило семь овчин. С улучшением условий жизни теперь принято шить тулупы из восьми или девяти овчин; для рукавов и внешней полы тулупа используется два куска овчины; на каждую часть внешнего отворота, внутреннего отворота, спины и внутренней части тулупа уходит по одному большому куску овчины; край воротника обычно также украшается овчиной. Поверх правого и левого плечей пришиваются накладки «ачом». Между швами верхней части тулупа добавляется тонкая кожа мускусного оленя, такой шов называется «субсен», за счет наполнения он придает прочности изделию, а также является красивым декоративным элементом.

Что касается типа кожи, используемой для изготовления тулупа, то в прошлом богатые семьи выбирали чистую овчину, а более бедные семьи использовали лоскутную кожу теленка дзо, кожу теленка яка, овчину, козью кожу и другие виды кожи вместе, создавая тулуп из пестрой кожи цатра (མུ་ཁྲ་ stsa khra). Если нужно сшить новый тулуп к новому году, а условия в семье не позволяют, люди меняют только воротник и манжеты старого тулупа на новые, одновременно пришивая заплатки из новой кожи на поврежденные места, подобно тому, как это делается при изготовлении черной палатки.

В древние времена предки тибетцев широко использовали в быту огромное количество различных изделий из кожи, таких как кожаные сумки из леопардовых шкур, кожаные мешки, кожаные карманы, кожаные лодки, кожаные короба, кожаные сапоги, кожаные веревки и т.д. У тибетцев было изумительное мастерство техники обработки кожи. Согласно соответствующим исследованиям культурных реликвий, на объекте культурного наследия Каруб, который существовал 4300-5300 лет назад, была найдена одежда из кожи животных, сшитая костяными иглами. В книге «Новая книга Тан-Тибета, том 216» говорится: «[Сонгцэн Гампо]

совершил реформу в одежде, отказавшись от традиционной шерстяной или кожаной одежды, и стал носить одеяния из шелка и атласа». Или же: «Царю будет поднесена белая тигровая шкура».

Известный тибетский исследователь и поэт Гэндун Чомпхел в книге «Золотые записи» Сертханг གསེར་ཐང་། также упоминает, что во времена, предшествующие царю Намри Сонгцену, между Тибетом и внешним миром практически не было торговли, а текстильное мастерство развивалось медленно, и большинство людей носили одежды из шкур. В книге «Столп заветов» Качем какхолма རཀ་ཆེས་ཀྱི་ལོ་མ། также сказано: «Диких яков приручили как домашних животных».

Есть свидетельства, что предки тибетцев начали приручать диких яков довольно рано и использовали их шкуры для изготовления различных предметов повседневной необходимости, чтобы улучшить свои условия жизни. Кроме того, пословица «Черные волосы зависят от черных яков, черные яки зависят от пастбищ с травой» или «Черноволосые люди полагаются на животных с шерстью, животные с черной и белой шерстью полагаются на траву». Такие пословицы также отражают, что тибетский народ с древних времен жил в тесном взаимодействии с природой и окружающим миром.

Следующая история также иллюстрирует значительное развитие техники дубления кожи в то время: У Тхангтонга Гьялпо не было денег, чтобы заплатить за переправу на кожаной лодке, поэтому он дал обет построить железный мост для тех, кто не мог перебраться через реку.

Кожаный тулуп не только обеспечивает тепло и защищает от холода, являясь наиболее подходящей для тибетского климата и экологии одеждой, но и несет долгую историю обработки шкур и шитья одежды, воплощая в себе мудрость жителей высокогорья.

**МЕЧА,
ТИБЕТСКОЕ
ОГНИВО**

1 Кожаная
рукоятка

2 Пряжка-
крепление

3 Кожаный
ремень

4 Чехол

5 Окантовка

6 Металлическое
кресало

7 Кремьень

8 Трут

Тибетское огниво - это мужской аксессуар, который произошел от инструмента для разведения огня. Он состоит из кожаной рукоятки, пряжки, кожаного ремня, чехла, инкрустации и окантовки, стального кресала, кремня и трута.

Стальное кресало - один из самых важных инструментов для разведения огня. Не всякое железо подходит для изготовления кресала. Только стальное кресало, изготовленное из высококачественной магнитной стали, может легко дать искру.

К верхней части стального кресала прикреплен чехол-мешочек, в котором хранятся кремень и поlynь, используемые для разведения огня. В ранние времена такой кисет, называемый мено (me snod མེ་སྟོད་), чаще всего изготавливался из кожи яка без отделки, но сегодня его часто инкрустируют драгоценными камнями, такими как бирюза и коралл и используют серебро для окантовки.

Кожаная ручка, сделанная из кожаного шнура, может быть подвешена на пояс справа или слева, в противоположном направлении от кожаного ремня.

Кожаный ремень используется для крепления огнива. При использовании огнива для разжигания огня кожаный ремень следует отвязать от пояса, а затем продеть в пряжку в форме солнца, что решает проблему слишком короткой кожаной ручки для удобного использования.

Функция пряжки в форме солнца - регулировать длину кожаной рукоятки, которая обычно изготавливается из кожаного шнура или рога.

Камнем для розжига огня должен быть кремль, вид светло-красного камня, добываемого в высоких горах или скалистых местах, также известный как чакар (ཇ་ཁ་ cha dkar). Другие камни, например такие, как белая галька и прочие, для розжига огня не подходят.

Полынь - основной материал для разжигания огня. Как гласит пословица: «Между сталью и кремнем есть огонь, но если нет полыни, то он не загорится». Как правило, после сбора полыни осенью ее сушат на циновках и оббивают тонкими деревянными палочками. Затем пух отделяют от мякоти, чтобы использовать его для разжигания костра. Кроме того, верхушки полыни можно срезать, высушить и измельчить в мелкую труху, также используя для розжига. Как правило, трут из короткой полыни, растущей на лугах, можно использовать сразу для разжигания огня, а трут из полыни, растущей на солнечных склонах, требует дополнительной обработки. Его нужно смешать с золой от сгоревших стеблей растения анисодус тангутский и ревеня, которые не сушат до зимы или варят с селитрой. В результате многие полынные труты, используемые для разжигания костра, выглядят черными.

Во время разжигания огня следует положить на кремль небольшое количество полынного трута и держать его в левой руке, а стальным кресалом в правой руке резко ударить по нему, чтобы получить искры для воспламенения трута. После поджигания горящий трут вступает в контакт с горючими материалами, такими как сухой коровий, ячий или конский кизяк или кора можжевельника. Если на него несколько раз дунуть, то в итоге образуется открытое пламя. Поэтому в старину мужчины, находясь вне дома, часто носили с собой можжевелевую кору и сухой коровий кизяк.

В прошлом огниво было практически единственным предметом для разжигания огня в быту. Например, с его помощью зажигали фитиль во время охоты с тибетским ружьем. При производстве множества изделий оно также было незаменимым. В каждой семье мужчины обычно носили с собой огниво, отправляясь на торговлю, охоту или занимаясь набегами. Таким образом, огниво было предметом первой необходимости. Носили его главным образом мужчины, женщины использовали его редко.

Об огниве существует целый ряд метафор, таких как «Искры огнива подобны звездам, силуэт полыни подобен большим пальцам, кремль бел, как овечий жир» или пословиц, описывающих судьбу и карму людей: «Осёл, которого можно загнать куда угодно – это я, а огниво, которое можно положить куда угодно – это ты!».

Кроме того, существуют различные загадки, такие как «Кусок круглого камня, кусок твердой стали и кусок мягкой шерсти - имея все три, можно вскипятить чай», «Путь – дорога из камня, дорога из железа. Идя по ней, по пути распускаются цветы», «Маленький железный мальчик, завернутый в кожу, спрашивает совета у круглого кремня», «Плоское тело из слоновьей шкуры; круглые копыта из твердого железа; внутренние пять плотных и шесть полых органов из травы; если соберутся десять человек, тогда возникнет огонь».

С улучшением условий жизни, хотя в наши дни огниво редко используется для разведения огня, большинство мужчин по-прежнему носят его как аксессуар. Они украшают кисет золотом, серебром и драгоценными камнями, делают кожаную ручку из кожи красного цвета, а оригинальный кожаный ремень заменяют серебряным. Благодаря изысканному мастерству ремесленников в резьбе и гравировке, огниво стало незаменимым аксессуаром для торжественного наряда. Хотя его можно носить на поясе любой стороне, чаще всего его вешают на правую сторону.

Возникнув как важный и при этом удобный портативный инструмент для разжигания огня, в наши дни огниво превратилось в украшение. Оно не только богато украшено золотом, серебром, бирюзой и кораллами, но и воплощает мудрость тибетского народа - это особый предмет кустарного ремесла, обладающий глубокой культурной и эстетической ценностью.

ТРЕХЦВЕТНЫЕ САПОГИ

1 Верхняя
натягивающаяся
часть

2 Подкладка

3 Верхняя часть
голенища

4 Внешний
хлястик

5 Нижняя часть
голенища

6 Союзка

7 Язычок

8 Внешняя
строчка

9 Передний
седельный
шов

10 Передняя
декоративная
полоса

11 Мысок

12 Подошва

13 Ремешки для
завязывания

Трехцветные сапоги - это традиционные тибетские сапоги, которые часто носят мужчины в кочевничьих местностях Дранго, когда одеваются зимой для торжественных мероприятий. Они состоят из натягивающейся верхней части, подкладки, верхней части голенища, внешнего хлястика, нижней части голенища, союзки, войлочной части, переднего седельного шва, передней декоративной полосы, передней полосы из войлока, носочной части, подошвы и ремешков для завязывания.

Трехцветные ботинки в основном изготавливаются из кожи яка, причем союзка и верхнее голенище - из черной кожи, а нижнее голенище - из красной. Слегка вздернутая носочная коробка располагается вокруг язычка. Существует традиция изготавливать натягивающуюся часть, за которую держат сапоги во время надевания или верхнюю часть для завязывания ремешков из шкуры мускусного оленя и других животных. Внутренняя часть сапог, которая по-тибетски называется подкладкой, нангма или лхамье нангма (ནང་མཁའ་ལྗང་ལུ་ནང་མ། pang ma'am lham yu pang ma), выполнена из белого войлока и светлой ткани.

Открытая часть над носочной коробкой называется передним седельным швом. Под ним пришивается войлок с широким верхом и узким низом, называемый передним войлоком. Между передними седельными швами шелковой нитью прострочены линии, называемые «радужным украшением». На задней части верхнего голенища находится внешний хлястик из красной кожи, напоминающий клык. Войлок, расположенный внутри союзки, так и называется «войлок союзки». Для подошв сапог используется толстая не очень гибкая кожа.

Для пошива сапог применяются главным образом такие инструменты, как плоская игла, которая изготавливается путем заточки головки длинной толстой иглы, шило с двойным острием и швейная нить, скрученная из сухожилий конечностей яков.

При пошиве сапог в первую очередь изготавливают переднюю полосу из войлока и переднюю декоративную полосу, затем поочередно от союзки пришивают нужные части до верхней натяжной части, затем вшивают подкладочную часть, и, наконец, делают «изнаночный шов», когда внутренний и внешний слои выворачивают наизнанку и сшивают. Только после выполнения всех вышеперечисленных этапов прикрепляется подошва сапог.

Прикрепляя подошву, кожу не прокалывают насквозь полностью, а отгибают ее часть назад, чтобы на другой стороне не оставалось отверстий для стежков, и эта техника сшивания известна на тибетском языке как sha dok jé (ཤ་དོགས་བྱེད། sha 'dogs byed). После сшивания для разглаживания и придания швам аккуратного вида используется рог или инструмент под названием o gë (འོ་སྟོ། o sgyo), прижимающий швы.

Затем после изготовления сапог в них на два дня сапог помещают растяжки, чтобы помочь им сохранить форму во время сушки. Растяжки для сапог можно разделить на растяжки для носка и пятки, а также растяжки для зазоров. Обычно допускается небольшое количество складок по бокам на носке и пятке сапог, однако если складки образуются на боковых частях сапога, это будет расценено как плохая техника кроя. Как гласит пословица: «Бока сапог должны быть тугими, как натянутая веревка». Подошва, изготовленная из частично дубленой кожи, более жесткая и очень прочная, чтобы предотвратить износ, в то время как для боковых частей и верха сапог требуется более мягкая, хорошо выделанная полностью дубленая кожа.

Если подошва сапог изнашивается, существует два распространенных способа ремонта: первый – штопка с помощью плетеного тонкого кожного шнура, известный как шнуровая заплатка, и второй – с помощью круглого куска кожи, известный как кожаная заплатка.

Слегка загнутый вверх и внутрь мысок, похожий на сосцы кобылы, скорее декоративный или традиционный, чем функциональный. Есть поговорка: «У одного сапога носок напоминает нос владельца, у другого – сапожника». Говорят, что, когда сапоги намокают от

дождя, если кончиком ножа нарисовать узоры на левой и правой сторонах мыска, то, даже когда сапоги высыхают, узор не исчезает и служит украшением.

Женские сапоги обычно изготавливаются из шкуры мускусного оленя и других животных для верхней части голенища и натяжной части. За исключением, что передние седельные швы на женских сапогах меньше, чем у мужских сапог, в остальном они почти не отличаются от мужских.

Ремешки для сапог взрослых делятся на плоские серые неокрашенные ремешки и окрашенные «радужные» ремешки. Ремешки для детских сапог называются цабпу (རྩ་བ་ཕུ། rtsab phu). Они изготавливаются из руна и шерсти мелких домашних животных. Из них более красивыми и популярными являются «радужные» ремешки, которые изготавливаются из плетеной шерсти.

После того как шерсть вымыта, прочесана, spun, скручена в клубок и завязана посередине, окрашена в соответствующий цвет в зависимости от надобности, высушена и намотана на ткацкий станок, можно приступать к плетению ремешков для сапог. Кочевники обычно вбивают в землю кол, привязывают один конец к нему, а другой - к поясу, этот метод кочевники называют плетением на поясе. Ремешки, сделанные таким образом, получаются тонкие и красивые, с бахромой по обеим сторонам. Земледельцы не используют метод плетения на поясе, а плетут их на челночном станке.

Ночью, перед сном, ремешки клали внутрь сапог, загадывая загадку: «Кишки всех людей находятся внутри их тел. А эти два брата запечатывают кишками свои рты, и только ночью кишки возвращаются обратно в их тела».

В наши дни трехцветные сапоги носят и летом и зимой для торжественных случаев, тогда как исторически они в основном надевались зимой. Весной, когда начинали раздаваться голоса кукушек, меньше людей носили сапоги, и их в шутку спрашивали: «Что, сапоги потерял?». Летом чаще носили тонкие сапоги или ходили босиком.

Если сапоги намокали, люди натирали их маслом яка и выставляли на солнце сушиться. Ношение непросушенных сапог чревато тем, что ноги будут скользить внутри в разные стороны и из-за этого швы подошвы могут лопнуть. Однако пересушивание также приведет к тому, что сапоги станут жесткими, поэтому после высыхания их следует убрать.

В местности Дранго, как и в других частях Тибета, нет традиции делать правый и левый сапог разной формы, но, чтобы сделать их более прочными и предотвратить деформацию, сапоги носят на разных ногах попеременно.

Кроме того, в этом районе существуют и другие стили тибетских сапог, такие как тройные черные сапоги с красной кожей для верхней и нижней части голенища; сапоги, сделанные из переработанных кожаных мешков; и сапоги из шкуры теленка дзо, которые носят дети. Есть также суконные сапоги, у которых союзка сапога сделана из кожи, а остальная верхняя часть сшита из чередующихся отрезков черной и красной ткани.

Трехцветные тибетские сапоги Дранго не только воплощают уникальное мастерство и эстетику, но и являются незаменимой и ценной частью мужской одежды кочевников, приспособленной к суровым условиям жизни.

**ШАПКА ИЗ
ЛИСЬЕГО
МЕХА**

1 Круглая
нашивка	2 Тулья	3 Отворот
шапки	4 Внутренняя
кайма	5 Соединяющий
шов	6 Боковые углы
«уши»
7 Затылочное
соединение	8 меховая
оторочка	9 Подкладка под
соединительный
шов	10 Средний кант	11 Окантовка по
краю	

Шапка из лисьего меха - распространенный предмет зимней одежды как для мужчин, так и для женщин в скотоводческом регионе Дранго. Изготовленная из лисьего меха, она состоит из различных деталей: тульи, верхней части, отворота, внутренней каймы, отделки кантом, углов на отворотах, прорези, лисьего меха и других.

В прошлом кочевники обычно охотились на лис в осенне-зимний период. Внутри лисью шкурку набивали травой, хорошенько растянув, затем давали высохнуть, после чего закапывали во влажную землю. Затем с помощью гладких камней и высушенного коровьего навоза удаляли остатки мяса с меха.

После этого на шкуру наносилась смесь из разложившейся мозговой массы и остатков старого масла и равномерно втиралась в шкуру. В процессе втирания нужно было избегать чрезмерных усилий, как при дублении других шкур. Вместо этого использовались мягкие разминающие движения большими пальцами, называемые «тебнье» (མཐེན་མཐེད་ mtheb mnyed) Считалось, что использование разложившейся мозговой массы позволяет получить хорошо размягченную кожу и предотвратить чрезмерное выпадение меха.

Если на дубленной шкуре оставался свалевшийся мех или остатки мозговой смеси, ее очищали, замачивая в теплом синем растворе, затем вытряхивали и развешивали на веревках снаружи черной палатки, чтобы просушить на воздухе.

Из подготовленных шкурок изготавливали шапки из лисьего меха и другую одежду, которая ценилась за тепло- и водонепроницаемость в холодных условиях кочевья. Тщательные традиционные методы дубления обеспечивали долговечность и качество меха.

Мех самок лисиц считается более красивым, чем мех самцов. Это объясняется тем, что самки лисиц обычно ложатся на левый бок во время сна, мех на этой стороне известен как ньял ва (ཉལ་བ། nyal wa) и является не очень красивым. Кроме того, известно, что самки лисиц ходят левой стороной к деревьям в лесу. Поэтому кончики меха с правой стороны тела самки лисы считаются самыми лучшими.

Из одной лисьей шкурки можно сделать две шапки. В процессе изготовления шкурка разрезается пополам вдоль середины спины. Рыжеватый мех со спины лисы пришивается к центру переднего отворота, а пестрый не очень красивый мех с живота, подмышек и других участков - к внутренней стороне шапки.

Лисы бывают разных цветов, рыжие, серовато-белые, белые и черные. Среди них самым лучшим считается мех рыжей лисы, который по цвету сравнивают с пламенем или кровью.

Кроме того, после того как шапки сшиты, лисий нос часто пришивают на оборку тулупа, так как считается, что лисий нос притягивает удачу. Либо же можно повесить на подпорки черной палатки. Из лисьих хвостов также делают детские шарфы.

В прошлом шапка обычно имела верхнее украшение. На самом верху в центре круглой нашивки лисьей меховой шапки располагалось верхнее украшение из плетеного узла, однако сейчас такие шапки почти исчезли. Круглая нашивка создается путем наложения полос красной, зеленой и желтой ткани и шерстяного полотна и обычно имеет от трех до семи слоев. Тулья шапки изготавливается из ткани и шерстяного полотна в соответствии с размером головы владельца. В наши дни вместо простой ткани часто используется парча.

Подкладка отворота шляпы сделана из полоски красной шерстяной ткани шириной примерно в 15 см. Внутренняя часть и подкладка отворота крепятся друг к другу так, чтобы ободок был натянутым и прочным. В зависимости от благосостояния семьи по краю ее украшают от одной до трех парчовых тесьм. Прорезь «врата» шапки традиционно представляла собой высокий и узкий треугольник, созданный путем складывания шерстяной ткани с двух сторон и

сшитый с помощью техники перекатного шва. В наши дни прорезь шапки обычно низкая и широкая. В

любом случае этот вырез влияет на то, насколько размер и форма лисьей шапки будут удобны.

Раньше ушные отвороты были короткими и обращенными внутрь, сейчас они обычно обращены наружу.

Внутренняя кайма в основном используется для пришивания лисьего меха на отвороте шапки.

Другие тибетские одежды с внутренней подкладкой также обычно шьются с подобными внутренними каймами.

Зимой и мужчины, и женщины носят шапки из лисьего меха как на торжественных мероприятиях, так и в обычной жизни. Считается высокомерным поведением, если шапки носят набекрень. Для официальных случаев мужчины носили целые набитые лисьи шкурки с головой и конечностями, такой головной убор назывался «повязкой из лисьего меха» (ཁ་རྩམ་ཁ་སྒོར། wa go или wa skor). Две шкурки задних ног свисали вниз у висков, а шкурка хвоста - на затылке.

В настоящее время многие носят лисьи шапки, концы которых не подняты вверх. Существует поговорка: «Лисья шапка хоть и яркая, но для тепла лучше носить шапку бокли». «Бокли» - это шапка, отвороты которой не подняты вверх.

Женщины данной местности также носили шапки из шкур ягнят или из меха рыси. Такие шапки различались по виду используемого меха, но пошив был одинаковый.

В прежние времена из-за ограничений, связанных с условиями жизни и техникой ткачества, меховые шапки были распространены в тибетских регионах. Позже, по мере развития технологий производства и торговли, появились различные ткани местного или импортного производства, такие как войлок, шерстяные ткани, хлопок и шелк, которые могли использоваться для изготовления различных типов головных уборов. С ростом заботы об окружающей среде люди стали использовать искусственный мех вместо меха животных.

Тибетские исторические записи свидетельствуют о том, что в период Тибетской империи правовые нормы гласили: «Если храбрых воинов не награждать одеяниями из тигровой шкуры, у людей не будет мотивации становиться героями. Если добродетельным людям не оказывать должного почета, то в будущем люди не смогут отличить мудрых от глупых. Если добрые дела не вознаграждаются, кто будет стремиться их совершать? Если трусливых не унижать лисьими хвостами, как можно будет отличить героев от трусов?»

Хотя существовала традиция шестикратно превозносить храбрецов, а на трусов надевать лисьи шапки, вне зависимости от этого все признавали превосходную теплоту и долговечность этой шапки из лисьего меха, что делало ее идеально подходящей для сурового тибетского климата и кочевого скотоводческого образа жизни повсеместно.

О лисьих шапках сложены различные народные песни:

«Когда ты пришел из долины, я узнала только твою шапку из лисьего меха. Хотя у других тоже есть шапки из лисьего меха, твоя из огненно-красной лисы выглядит на ветру лучше всех!». «Пусть лисью шапку на голове бережет Тулку Валунг, пусть ружье на спине бережет монгольский кузнец, пусть мужчин бережет божество-хранитель Дралха, с этим тремя благословениями вы можете идти». «Надевая шапку из лисьего меха, разжигая огонь, остерегайтесь, чтобы кончики меха не загорелись; взбираясь на горные

вершины в монгольских сапогах, следите, чтоб в пестрых сапогах не оступиться на камнях». «У пустоголового парня три желания: первое - красивый отворот лисьей шапки; второе - длинная винтовка; третья - множество пуль. Вот три желания пустоголового парня». «Мой дорогой возлюбленный, я никогда не спутаю тебя с другими; ведь на твоей шапке из лисьего меха вышиты три яруса благоприятных узлов». «Шаги хромой лошади тяжелее камня, эта лошадь мне не нравится! Облезлая лиса со спутанным мехом, шапка из такой лисы мне не нравится! Девушка с темной кожей, такая девушка-подружка мне не нравится!».

Есть также загадки о том, что странно делать в лисьей шапке:

«Странно ли человеку с косами ездить на лошади? Ехать верхом не странно, но пугать лошадь косами - странно. Странно ли носить шапку из лисьего меха у костра? Греться у огня не странно, но дуть на него - странно. Странно ли усатому мужчине пить йогурт? Пить йогурт не странно, а вот лизать чашку с ним - странно».

Итак, шапка из лисьего меха - это зимний головной убор ручной работы, изготавливаемый кочевниками и подходящий для сурового и непредсказуемого холодного климата региона. Такая шапка несет в себе богатый культурный подтекст и непреходящее историческое наследие.

ВОЙЛОЧНЫЙ ПЛАЩ

1 Плечевая
накидка

2 Воротник

3 Узор
«благоприятный
узел»

4 Застежка

5 Края плаща

6 Внешняя пола
плаща

7 Внутренняя
пола плаща

8 Подол плаща

Войлочный плащ - вид непромокаемого плаща, изготовленного из войлока, нетканого материала без нитей, получаемого путем скатывания овечьей шерсти. Он предназначен для защиты от дождя и состоит из капюшона, плечевой накидки, воротника, благоприятного узла, застежки, краев, внешней и внутренней полы и подола.

Как правило, верхняя часть войлочного плаща толще и постепенно истончается по мере снижения к подолу.

Верхняя часть плечевой накидки спрессована из трех слоев шерстяных полос, середина из двух и для подола плаща используется один слой. Такая конструкция уменьшает нагрузку на плечи, когда плащ намокает.

Есть традиция подшивать края воротника плаща синей или черной тканью. На груди плащ застегивается на пуговицу из рога. Подкладка под застежку делается из красной ткани или других материалов, что делает ее более эстетичной.

В зависимости от благосостояния семьи, богатые и искусные мастера пришивают благоприятный узел на верхнюю часть войлочной накидки, в то время как менее обеспеченные семьи часто обходятся без него, даже не обшивая края кантом.

При изготовлении войлока местные жители считают наиболее подходящим материалом ене (ཡུ་རྩུ། yu ni) - шерсть ягнят осенних овец. Сначала овечью шерсть равномерно расчесывают, чтобы получились полосы шерсти, затем три или четыре войлочные полосы соединяют вместе, расстилают на ровном лугу и закрепляют кольями в каждом углу. Затем аккуратно сбрызгивают полосы шерсти теплой водой. Если во время валяния войлока пойдет дождь, говорят: «Вода для войлока счастливых падает с неба!», это считается очень благоприятным знаком. Затем полосы шерсти и войлочное полотно привязывают к скалке и скатывают снова и снова в одном направлении. Во время скатывания люди поют различные песни и считалочки, связанные с войлоком, пока войлок не приобретет нужную форму.

Если войлок хорошо сделан и достаточно тонкий и плотный, чтобы укрыть человека от ветра и дождя, то он является идеальным материалом для плаща. Если же ене не очень хорошего качества или ее недостаточно, то люди используют примерно четыре полукилограммовые меры ене, смешанные с двумя мерами других видов

шерсти. Однако водонепроницаемость войлочной накидки из таких смешанных материалов не так хороша, как у тех, что используют только ене. А цвет войлочного плаща из ене после стирки остается ярким и белым, поэтому его называют белым войлочным зеркалом.

Валяние войлока - умение, которым владеет не каждая семья, поэтому в деревне для его изготовления обычно нанимают хороших искусных войлочников. Если войлок получается не плотный и неравномерный по толщине, люди поднимают его к небу, глядя на просвет, чтобы определить тонкие части, отмечают их углем, а затем добавляют полоски шерсти, чтобы выровнять толщину.

В зависимости от возраста и пола войлочные плащи можно разделить на мужские, женские, детские и т. д.; по контексту использования их можно разделить на пастуший плащ и плащ для верховой езды - первый предназначен для пеших походов в горы при выпасе животных, второй - для езды на лошадях в поездках. Плащ для верховой езды обычно больше, чем плащ для пастухов, и должен закрывать седло, подпругу, всадника, оружие, стойку для оружия и т.д., поэтому для него обычно требуется шесть-семь мер шерсти; в то время как плащ для пастухов в основном закрывает верхнюю часть тела, и для него требуется всего около четырех мер шерсти. Эти два вида плащей практически одинаковы по материалу и технике исполнения, различаются только размеры.

Все виды одежды, независимо от того, будь это войлочный плащ или тибетский тулуп, при креплении за седлом должны быть обращены воротником к левой стороне лошади; противоположное направление является креплением одежды для покойника, которое не только считается неблагоприятным, но и может привести к застреванию ноги при посадке на лошадь.

В прошлом лошади были основным средством передвижения. Мужчины обычно ездили верхом с седлом, уздечкой и носили с собой оружие. Когда всадник останавливался на ночь в дикой местности в горах и готовил постель, он укрывался плащом, расправляя его по кругу как павлиний хвост, чтобы прикрыть тело, седло, подсумок и т. д. В случае непредвиденной опасности, например нападения врага, ворот плаща можно было быстро отбросить правой рукой, создавая хорошую возможность для бегства и контратаки.

На летних пастбищах женщины во время дойки или выпаса скота под дождем носили войлочную накидку под названием гом (རྩོམ་ 'gom), которая полностью отличается от мужских плащей для верховой езды и выпаса скота. Гом меньше по размеру и может быть накинут прямо на голову,

подобно современному плащу. Обычно при ношении гома внешняя и внутренняя полы накидки не перекрываются, что позволяет легко вытянуть руки во время работы. На нагрудной части могут быть несколько видов пуговиц: из шерстяной пряжи, из рога и полые узловые. Подол гома опускается до колен, защищая от дождя и холода.

Когда гом надевают, его не подвязывают поясом или рукавами, а просто накидывают на плечи как накидку янгшам (ཇམ་ཤམ་ gyang sham). Может показаться, что он легко соскользнет, если работать с вытянутыми руками, но у гома есть капюшон на голове, поэтому он не спадает. Вертикальная линия шва в центре верхней части капюшона гома сшита с телом накидки как одно целое, потому что в капюшоне не используются другие материалы. Когда гом носят под дождем, швы легко расходятся, поэтому есть традиция пришивать с внешней стороны дополнительный слой тонкой, прочной ткани. Мокрый гом обычно вешают сушиться на веревку черной палатки или деревянную подпорку в палатке. Поскольку гом обычно носят только в сезон дождей, срок его службы очень велик, и даже когда он изнашивается, его можно использовать для накрывания ведер с молоком для закваски йогурта.

Войлочные плащи очень полезны в жизни кочевников, они известны своей долговечностью и прочностью - их невозможно разрезать ножом или проткнуть копьем. В прошлом в данной местности, когда кочевники занимались скотоводством, они часто надевали пастушьи плащи, держали пращи, носили войлочные шапки и пели пастушьи песни, такие как «Спящий Ачонг», «Монгольский узел» и «Протяжная песня Джяде».

О войлочных плащах есть несколько пословиц, например «Думай, сосредоточившись и удерживая ум. Размечай белый войлок, разложив его на земле». «Белый войлок к небу лицом не прикладывай, черную палатку на земле не расстилай» и «Хоть камни и маленькие, из них можно построить гору, хоть шерсть и тонка, из нее можно сделать войлок».

Войлочный плащ- это кристаллизация мудрости кочевников, он не только выполняет практическую функцию - укрывает от холода и согревает, но и прочен, как броня. Такой плащ олицетворяет героический характер мужчин и доброту и мягкость женщин в скотоводческих районах.

«РАСШИРЯЮЩАЯ»

ШЛЯПА

1 Навершие в
виде узла

2 Круглое
украшение

3 Тулья

4 Поля шляпы

5 Оторочка
кантом

6 Подкладка,
закрывающая
швы

7 Подбородочный
ремешок

Расширяющаяся шляпа - традиционный летний головной убор, который носят женщины скотоводческого района Дранго. Название связано с ее главной отличительной особенностью – когда шляпа надета на голову, она расширяется к внешней стороне подобно тарелке. «Жу» означает «шляпа или шапка», по аналогии с другими названиями шляп, «Тхангжу» летняя шляпа или «Пежу» -лотосовая шляпа. Шапка состоит из верхнего украшения тульи в виде узла, круга наверху тульи, самой тульи, полей шляпы, оторочки края, внутренней подкладки, подбородочного ремешка и других деталей.

Навершие тульи, согласно определению в тибетских словарях, является украшением шляпы, обозначающим статус владельца. Сплетенное из полосок ткани в косичку, оно служит также практической цели для переноски, часто изготавливаемое в виде небольшой петли для пальцев. Местные жители считают, что полый узел из плоских полосок ткани выглядит более красиво. По словам местных старейшин: «У шляпы должно быть верхнее украшение, иначе она будет лишена удачи и блага». В пословице говорится: «Для группы – предводитель, для шляпы - навершие».

«Когда Вселенная только образовалась, ветер дул в четырех направлениях. Поверх ветра был океан, поверх океана была земля, на поверхности земли была гора, на вершине горы была лошадь, поверх лошади было седло, поверх седла был человек, поверх человека была шляпа, и на вершине шляпы было верхнее украшение». Или в другом варианте: «На земле возник камень, на камне возникла вода, на воде возник лед, на льду возникла лошадь, на лошади возникло седло, на седле возник человек, на человеке возникла шляпа, на шляпе возникло навершие, над навершием возникло небо». Подобные описания встречаются и в тибетских загадках. Также некоторые говорят, что верхнее украшение шляпы - это место, где сознание покидает тело после смерти. Такое верхнее украшение считается обязательным элементом расширяющейся шляпы.

Верхний круг тульи располагается на макушке шляпы под наверхуем. Традиционно он изготавливается из семи слоев разноцветной шерстяной ткани круглой или квадратной формы, сложенных и сшитых вместе. Число семь символизирует благо, как, например, семь богатств высшего существа, семичленная молитва, семь королевских сокровищ вселенского монарха и другие символические значения. В современных вариантах также часто используются три или четыре слоя шерстяной ткани и различные цветовые сочетания для околыша.

Тулья шляпы из парчи или плотной ткани подбирается по размеру головы владельца.

Внутренняя подкладка в основном изготавливается из белой ткани. Окантовка, выполненная из черной или красной ткани, более узкая внутри и более широкая снаружи.

Чтобы шляпу не сдуло ветром или во время езды на лошади, у нее есть подбородочный ремешок. При встрече с ламами и другими духовными лица можно оттянуть подбородочный ремешок, чтобы быстро отбросить шляпу на спину за затылок, облегчая приветствие, что очень удобно.

Для изготовления полей шляпы из войлока используется либо шерсть телят дзо, либо шерсть, полученная от годовалых овец. Шерсть телят дзо также известна как ва тул (བ་ཐུ། ba thul), а шерсть годовалых овец известна под термином ене (ཡུ་ཡུ། yu nu). Ене означает первую стрижку ягненка, родившегося осенью. Все эти материалы участвуют в создании шляпы.

Эти два вида шерсти используются для изготовления войлока, процесс практически одинаков. После сортировки и отбора волокна раскладываются ровным слоем на войлочном коврик. Затем с помощью веточки тамариска на волокна наносится теплый раствор для валяния, традиционно называемый «чинг-чу» (ཁྱིའ་ཆུ། phyng chu) . Затем войлочный коврик плотно сворачивают со скалкой из тонкого дерева внутри и закрепляют завязками. Наконец, свернутую форму подвергают процессу прокатки.

Традиционная пословица говорит: «Самый близкий родственник так же близок, как скалка к войлоку». Во время валяния обычно поют песни-считалки, считая до ста, а затем начинают сначала, по кругу.

После разворачивания войлока следует его осмотр. При необходимости на него брызгают дополнительную воду, и процесс раскатывания продолжается до тех пор, пока войлок не будет полностью сформирован. Затем сформированный войлок снимается с войлочного мата и прокатывается отдельно. Шерстяной войлок, изготовленный таким образом, получается тонким, плотным, водонепроницаемым и устойчивым к деформации, что делает его идеальным для изготовления расширяющихся шляп.

Для создания поля расширяющейся шляпы войлок вырезается по кругу, чтобы он соответствовал размеру шляпы. Затем из центра вырезается круг меньшего размера, чтобы можно было прикрепить тулью. Наконец, тулью пришивают и оборачивают парчой или другой тканью, чтобы завершить создание шляпы.

Расширяющаяся шляпа - незаменимый летний головной убор для женщин в кочевничьей местности Дранго. Изготовленная из богатого выбора материалов, она имеет глубокое культурное значение в своих замысловатых деталях, включая круг на темени и навершие. Такая шляпа не только стильная, но и обладает отличными солнцезащитными и водонепроницаемыми свойствами. Расширяющаяся шляпа отражает очарование тибетских женщин через цветовые сочетания: молодые женщины часто тяготеют к ярким и красочным стилям, в то время как женщины постарше предпочитают более простые и скромные шляпы.

A person is shown from the chest up, wearing a maroon robe. They have a long, straight black braid that hangs down the front. The braid is adorned with several necklaces: a top one of red and green beads, a middle one of red beads with a yellow tassel, and a bottom one of red and green beads. The braid is held together by two white wooden rings. At the bottom of the braid, there are two long, colorful tassels made of yellow, red, and blue threads. The background is black.

ПРИЧЕСКА ЙЕГО

1 Пряди-косички
на верхней
части головы

2 Косы

3 Височные
косички

4 Крепление
для волос

5 Удлиняющие
нити

6 Заколка-
крепление
для нижней
части кос

7 Кольца из
слоновой
кости

8 Лента на
конце косы

Йего (གཡུ་མགོ་ g.yu mgo) «Бирюзовая голова» - традиционная плетеная прическа, которую обычно носят женщины в кочевых областях Дранго. Она состоит из косичек верхней части головы, кос, височных косичек, заколок для волос, удлиняющих нитей, креплений для концов, колец из слоновой кости, серебряных цветов и ленты для конца косы.

В прошлом женщины кочевого региона Дранго всегда заплетали свои волосы в подобные косы. Сначала они тщательно заплетали несколько косичек из трех тонких прядей волос. Эти косы заплетались от корней, причем пряди справа заплетались направо, а пряди слева - налево. Затем на темени выделяли еще прядь волос и заплетали в отдельную косу. Количество и толщина косичек зависели от количества волос.

В концы каждой косы вплетались удлиняющие нити, чтобы волосы казались длиннее. Эти нити обычно изготавливались из шерсти яка и шерсти с шеи черной овцы, хотя шерсть яка была менее предпочтительна из-за ее желтоватого цвета. Шерсть черных овец идеально сочеталась с естественным цветом волос и поэтому считалась лучшим материалом для плетения. В наши дни на смену шерсти яка и овцы пришли черные нити из других материалов.

Все косы делились сзади на два пучка, на концах которых наматывались разноцветные шелковые нити, свисавшие вниз по спине. В зависимости от материального положения семьи, к концевому переплету прикрепляли одну или две пары колец из слоновой кости и украшения из янтарных и серебряных цветов. Концы кос украшались разноцветными плетеными нитями или

другими украшениями для волос, достигающими до подола одежды. Две боковые височные косы также заплетали возле ушей, иногда украшая их коралловыми и жемчужными заколками, если семья могла их себе позволить. Изначально заколки были функциональными, чтобы волосы не падали на лицо, но позже превратились в декоративные элементы.

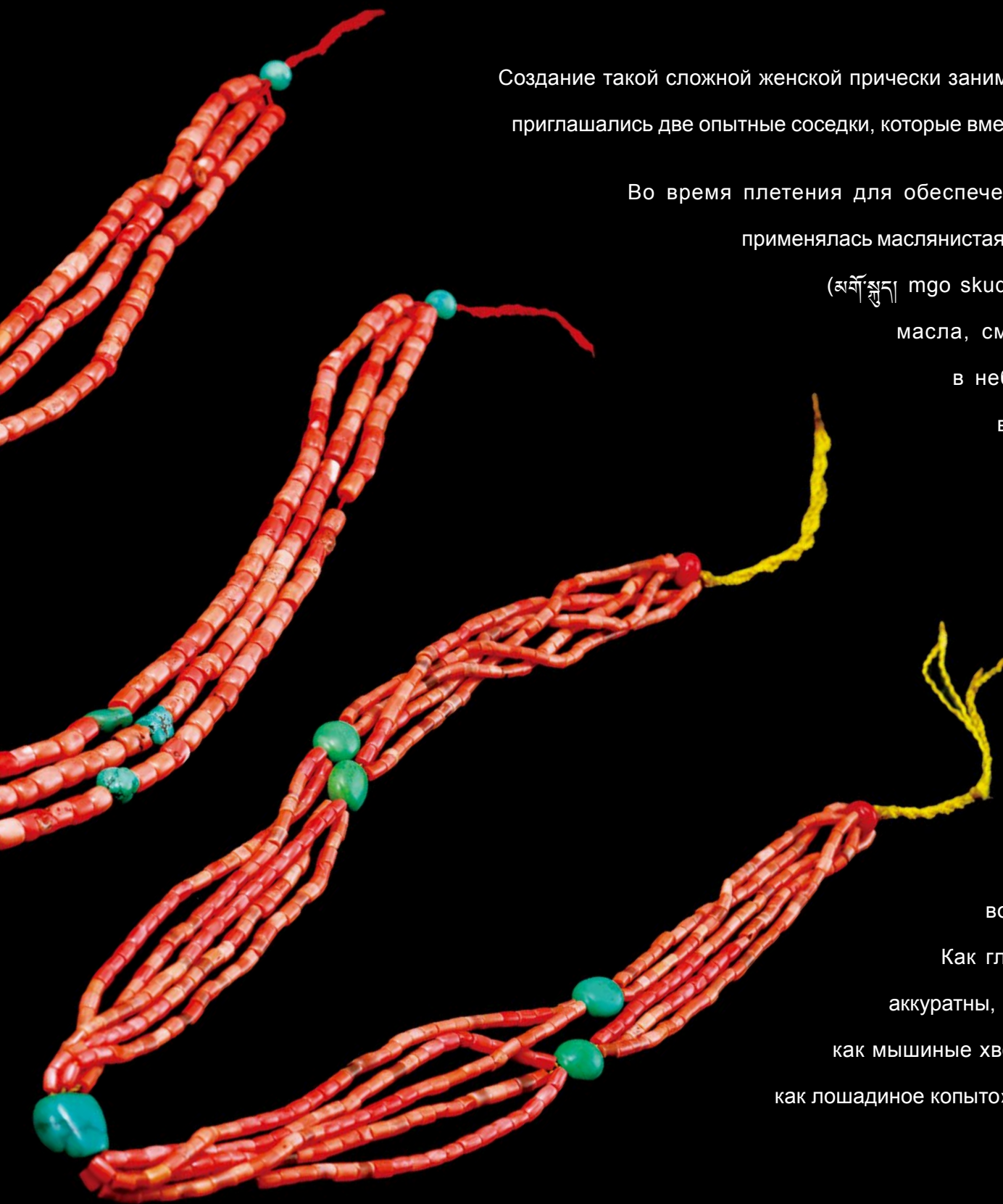
Для торжественных случаев кочевые женщины носили другую традиционную прическу, называемую «Тракха релва» (skra kha ral ba). Она состоит из косичек, косы-венца, височной прически, янтарных украшений и задней части прически. Помимо различных украшений для волос, техника плетения была такой же, как и в стиле Його, описанном ранее.

После того как сложное плетение завершалось, к этой прическе добавлялись два украшенных бирюзой и кораллом держателя для волос спереди и три украшенных янтарем - сзади. В височный держатель горизонтально вставлялись три бирюзовых камня и три кусочка коралла, которые помещались поверх височных кос, свисающих через плечи.

Затылочные косы были разделены на два пучка, на которые надевались два янтарных задних держателя. Венчальная коса закрывалась декоративным держателем для волос, украшенным янтарем и коралловыми ветвями в зависимости от достатка семьи.

Янтарное украшение «янтарь темени» изготавливалось из лучшего янтаря и коралловых веток, оно использовалось для украшения кос верхней части головы. В богатых семьях для этого украшения использовались крупные коралловые ветви, называемые «рука принцессы», хотя сейчас чаще встречаются украшения в виде восьми кусочков янтаря. Широкая и длинная коса темени была богато украшена, и в общей сложности три янтарных держателя для волос свисали вниз.

Создание такой сложной женской прически занимало много времени, обычно для этого приглашались две опытные соседки, которые вместе могли заплести прическу за полдня.

Во время плетения для обеспечения гладкости и аккуратности косы применялась маслянистая помада для волос, называемая «гокед»

(མགོ་སྒྱུད། mgo skud). Ее делали из небольших кусочков

масла, смешанного с шерстью яка, окунали

в небольшую миску с водой и натирали

волосы перед плетением кос. Во время

плетения косичек все участники

вместе болтали и смеялись,

превращая работу в радостное

совместное времяпровождение.

Эти плетеные прически

были не только эстетически

привлекательными, но и

практичными - аккуратными,

сводящими к минимуму выпадение

волос и устойчивыми к грязнениям.

Как гласит местная поговорка: «Корни кос

аккуратны, как кончики игл, концы косы аккуратны,

как мышинные хвостики, коса в виде венца закруглена,

как лошадиное копыто».

Техники плетения кос и венцов демонстрировали уникальное восприятие красоты. В прошлом, когда местные мужчины отправлялись торговать, они часто привозили с собой драгоценные камни и другие ценности, поэтому слоновая кость, янтарь, кораллы и другие драгоценные материалы стали популярными украшениями для волос у женщин.

В повседневной жизни и на работе затейливо заплетенные косы можно было просто оставить свисающими вниз по спине после закрепления удлиняющих нитей. Или же в них добавляли концевые крепления и кольца из слоновой кости. Для торжественных случаев молодые девушки носили тонко заплетенные косы с украшениями, а женщины постарше выбирали более толстые косы. Если в семье случалась смерть, то косы не заплетали, и длительность воздержания от плетения косы зависела от близости родства с покойным, это традиционный знак траура.

Существует множество пословиц, связанных с косами, например «У всего есть начало, как и косы начало – прядь волос», «Заплетая косу, начинай с корня; рассказывая о событии, начинай с начала», «Пустоголовая женщина часто заплетает косы; пустоголовый мужчина часто покупает лошадей».

Йего, традиционная женская прическа кочевников Дранго, - это не просто художественное творение, созданное на основе жизненных обычаев и опыта, но и зеркало, отражающее чистое сердце и тонкие качества духа тибетских женщин.

A person is shown from the waist up, wearing a traditional red woolen robe. The robe has a wide, shawl-like collar and long sleeves. A thin green line of trim follows the edge of the collar and the bottom hem. A large, fringed tassel hangs from the center of the waist. The person is also wearing light-colored, patterned socks and dark shoes. The background is solid black, making the red robe stand out.

ШЕРСТЯНОЙ ХАЛАТ

1 Воротник

2 Подкладка
воротника

3 Рукав

4 Манжета

5 Подмышечная
вставка

6 Треугольные
клинья

7 Нашивка под
крепление

8 Крепление

9 Внешняя пола

10 Внутренняя
пола

11 Боковые
вставки

12 Передняя
вставка

Шерстяной халат - распространенный в тибетских районах традиционный халат, часто надеваемый в том числе и по торжественным случаям, основным материалом для которого служит овечья шерсть. Халат состоит из следующих элементов: воротник, внутренняя окантовка-подкладка, рукава, крепление и нашивка под него, внешняя пола халата, внутренняя пола халата, вставки, боковые клинья и т.д.

Внешняя и внутренняя полы халата и задняя часть, как правило, представляют собой один целый кусок шерстяной ткани. Чтобы при носке халат имел изогнутую форму, по бокам внешней и внутренней полы халата пришиваются боковые панели. На швах, соединяющих эти две части и спину, пришиваются треугольные схожие с наконечником стрелы клинья-ластовицы «дельгома» (མདེལ་མགོ་མ), острие которых направлено вверх. В данной местности в качестве внутренней окантовки вдоль воротника и внутри пройм рукавов часто пришивается синяя ткань, называемая «чакри» или «дуллен» (ལྷགས་རིམ་རྩལ་ལེན།), поскольку люди верят, что синий цвет защищает глаза и создает более привлекательное сочетание цветов.

Крепление - это галстук, у основания которого пришита защитная подкладка, чтобы защитить ткань халата. Изначально подкладка была квадратной, но сейчас она бывает разных форм, причем более крупные подкладки раньше считались более привлекательными. Сам галстук раньше шился из синей хлопковой ткани, сейчас для этого чаще используется парча.

Женские шерстяные халаты обычно меньше мужских. Для изготовления одного халата требуется около двух сложенных ширины ткани для женщин и около трех для мужчин. Мужские шерстяные халаты имеют более широкие зоны подмышек и рукавов, обычно для их изготовления требуется от 3,5 до 4 складок ткани, соединенных вместе.

Исторические записи показывают, что в VII веке н. э. царь Сонгцен Гампо для развития экономики и культуры своего народа привнес в Тибет техники изготовления различных материалов из материкового Китая и Индии, а также провел ряд прогрессивных реформ и способствовал развитию торговли. Благодаря этим перенятым методам тибетское ткачество достигло больших успехов. К XIV веку качество шерстяной ткани «намтрук» достигло своего пика, и рассказывают, что «крестьяне, когда не были заняты сельским хозяйством, проводили время за станками намтрук, и большая часть домохозяйств имела ткацкий станок».

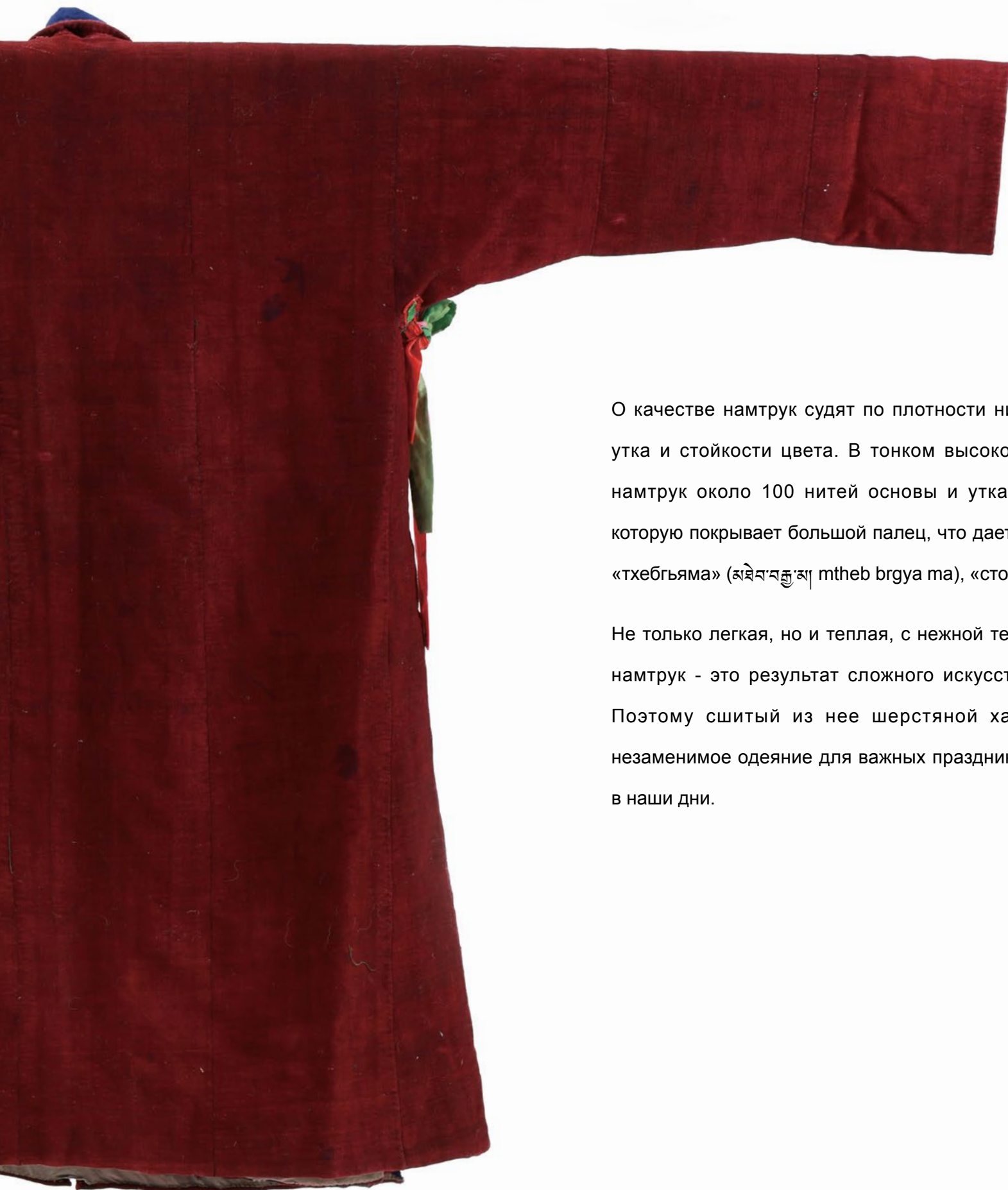

Намтрук - это шерстяная ткань, которую тибетцы изготавливают вручную. До получения окончательного результата шерсть проходит через стадии стрижки, стирку, сушку на солнце, чесание, прядение, формирование, челночное плетение, ткачество, окрашивание, определение размера, набивку, полоскание и сушку на воздухе. Намтрук - мягкая, но плотная и теплая шерсть, доступная во многих видах для изготовления одежды, матрасов, одеял, сапог, передников и многого другого.

По качеству шерсти намтрук можно классифицировать от тончайшей расчесанной и нечесаной шедма, до стриженной шема, затем шеог, петхрук, джингма, вплоть до самой низкой лава (ལའ་), которая эквивалентна войлоку.

Разновидности намтрук, отличающиеся узорами и цветами, включают в себя такие, как ткань с крестообразным узором «намбу тхигма» (སྒུ་བྱ་ཐིག་མ། snambu thigma) для отделки воротников, манжет и подолов; яркий радужный полосатый узор для передников; красная намтрук как для повседневной носки, так и для торжественных случаев. Черная намтрук раньше использовалась в одежде для чиновников, купцов и ученых; желтая намтрук - для религиозного использования. Так как ткань для собственного использования земледельцы обычно не окрашивали, белую намтрук обычно носили простые граждане.

О качестве намтрук судят по плотности нитей основы и утка и стойкости цвета. В тонком высококачественном намтрук около 100 нитей основы и утка на площади, которую покрывает большой палец, что дает ему название «тхебгьяма» (མཐེན་བརྒྱ་མ། mtheb brgya ma), «сто под пальцем».

Не только легкая, но и теплая, с нежной текстурой, ткань намтрук - это результат сложного искусства ткачества. Поэтому сшитый из нее шерстяной халат трукла - незаменимое одеяние для важных праздников и торжеств в наши дни.

ДОИЛЬНЫЙ КРЮЧОК

1 Кожаный ремень

2 Загнутые концы крючка

Доильный крючок - это инструмент, используемый женщинами-скотоводами для закрепления на поясе веревки от ведра с молоком при доении скота. Он состоит из ремешка, накладки на ремень и двойного крючка.

На тибетском языке доильные крючки называются по-разному, например: Жомчар (བཞོ་མཆར་ bzho mchar), Жолунг (བཞོ་ལུང་ bzho lung) и Жозунг (བཞོ་གཟུང་དང་བཞོ་རུང་། bzho gzung \ bzho zungs). Однако в районе Дранго обычно используют первый вариант названия.

Изначально доильные крючки изготавливались в основном из дерева и рогов животных, оба конца были слегка загнуты вверх, их можно было легко прикрепить к веревке и обвязать ее вокруг талии. С улучшением материальных условий для изготовления доильных крючков стали использовать медь, алюминий, железо и другие материалы, а ремешок поменялся от первоначальной веревки из волос яка до кожаных накладок различных цветов, которые одновременно и практичны, и декоративны. Материал самих доильных крючков также постепенно улучшался.

С совершенствованием обработки металлов и кузнечного мастерства люди стали гравировать узоры на драгоценных золотых и серебряных доильных крючках, инкрустировать их бирюзой, кораллами, агатами и другими драгоценными камнями. Такие доильные крючки сейчас используются в основном для украшения.

Если пастухи держат руками ведро с молоком во время доения, это не только отнимает много времени, но и доставляет неудобства; если не держать ведро и оставить его без опоры под брюхом самки яка дри или дзомо, ведро может быть опрокинуто и молоко пропадет. Поэтому появились приспособления для подвешивания ведер с молоком на пояс. Местный способ ношения доильного крючка - повесить его в центре пангдена (тибетского женского передника). В прошлом женщина-скотовод была неразлучна со своим доильным крючком так же, как и со своей тибетской одеждой. Даже когда она спала ночью, она клала его вместе с поясом на чистое место рядом с подушкой и никогда не откладывала в сторону.

В скотоводческих районах мужчины обычно занимаются охотой и торговлей, часто отправляясь в другие местности, а женщины остаются дома и занимаются домашним хозяйством, например, уборкой и сбором навоза скота, ткачеством, уходом за детьми, дойкой и изготовлением молочных продуктов. Так как доение - обычная

повседневная работа женщин, доильные крючки носят исключительно женщины, а не мужчины.

В настоящее время постоянно появляются разнообразные доильные крючки, имеющие свои особенности в стиле, цвете, материале, резьбе, дизайне, инкрустации и т. д. В скотоводческих районах доильные крючки и серебряные пояса кечаб являются важными элементами приданого для женщин при вступлении в брак, и каждая семья заранее готовит подходящие доильные крючки в зависимости от своего финансового положения. Сегодня доильный крючок является украшением не только для женщин в скотоводческих районах, но и для жительниц других регионов.

Таким образом, в наши дни доильный крючок превратился из лишь практического инструмента в украшение. Он не только воплощает детали жизни кочевников, но и является узором, носящим в себе историю кочевого быта, символом тибетской культуры, отражающим важную роль женщины в семье и обществе.

ПРАЩА

1 Петля шнура
пращи

2 Кисточки

3 Плетение
«Залмо Ганг»

4 Плетение
«Девять
родников»

5 Основная
веревка

6 Подушечка
для камня

7 Вспомогательная
веревка

8 Защитная
веревка

9 Пестрая
веревка

10 Язычок

Праща - это инструмент, традиционно используемый кочевниками для метания камней, чтобы подгонять скот во время выпаса. Она состоит из нескольких основных частей: кольца для пращи, кисточки, основной веревки, площадки для камня, вспомогательной веревки, защитной веревки и язычка пращи.

Кольцо пращи - это петля на конце основной веревки, в которую вставляется средний палец во время метания камней.

Подушечка пращи служит для удержания камня, поэтому она должна быть прочной; внутренний слой обычно делают из войлока, а внешний - из обрезков старой кожи мускусного оленя или других животных. Ее также украшают красной кисточкой.

Язычок пращи, расположенный на конце вспомогательной веревки, обычно плетут из пряжи овечьей шерсти. При метании камня или сильном взмахе пращи над головой язычок издает громкий звук «ца», помогая собирать вместе или приводить в движение яков.

Кисточка обычно окрашивается в красный цвет в эстетических целях, и считается, что она предотвращает травмирование яков при метании камней.

Нити и пряди
(неблагоприятное гадание)

Олень со свернутой шеей
(неблагоприятное гадание)

Дзомо с золотым носом
(благоприятное гадание)

Мешок с круглой каменной головой
(благоприятное гадание)

Протектор веревки, расположенный рядом с площадкой пращи и плотно обмотанный черно-белой пряжей из шерсти яка, предназначен для уменьшения трения вспомогательной веревки при метании камня, а контрастный черно-белый узор придает красоту изделию. В районе Дранго существует поговорка, что если для защиты веревки использовать пряжу из чисто черной шерсти, то это приведет к травме копыт, ног и глаз яка, поэтому используется только пряжа из белой шерсти. Иногда вместо шерсти яка для защиты веревки используется чехол из шкуры мускусного оленя.

Для плетения пращи отсортированные и прочесанные волокна черной и белой шерсти яка сначала скручивают в пряжу с помощью прялки или веретена, затем подготовленную пряжу наматывают на цилиндрический деревянный прут. Чтобы сплести пращу, в землю вбивают кол, один конец пряжи привязывают к колу, а плести начинают от язычка пращи на вспомогательной веревке, чтобы легче было сформировать кисточку на конце основной веревки.

Существует множество различных типов плетения пращи, включая плетение из четырех прядей, плетение из восьми прядей, плетение «Залмо Ганг», плетение из пестрой пряжи, плетение «Девять родников» и так далее. Среди них узор «Залмо Ганг» - плетение из двух прядей черной и двух прядей белой пряжи в виде линейных полос; узор «Пестрая пряжа» - плетение из четырех прядей черной и белой пряжи; узор «Девять родников» - плетение из восьми прядей черной и белой пряжи шерсти яка в форме, напоминающей извилистый ручей. Они используются для того, чтобы не повредить глаза или копыта яка. Традиционно основная веревка пращи в данной местности изготавливается в основном из косички Залмо или девятипрядной косички, а вспомогательная - из пестрой пряжи.

Метать камень из пращи можно следующим образом: сначала нужно продеть средний палец правой руки в кольцо пращи, зажать язычок подушечки пращи между большим и указательным пальцами, затем левой рукой положить камень на подушечку пращи. Чтобы нарастить силу, нужно несколько раз энергично взмахнуть ей над головой по кругу, затем прицелиться в цель и отпустить язычок.

По назначению различают длинные пращи для дальних и более короткие пращи для ближних дистанций, по материалам - пращи из шерсти яка и из кожи, а также простые пращи из шнурков для обуви или нейлоновых шнуров.

Изначально праща использовалась не для того, чтобы пасти яков, а как оружие, применяемое в войнах между различными местностями. Традиционно битвы с использованием пращей в качестве оружия известны как Сражения на пращах. В тексте «Источник дхармы, празднество мудрых» упоминается, что «[Тибетом] правят страшные призраки, между местностями Лангтанг-Лангтанг метают камни из пращи». В эпосе о Гесаре также рассказывается: «Когда возникали битвы, воины брали оружие от земли. Использовали камни и дерево. Взяв горный клематис как пример, они научились плести веревки из растений, увидев камни в месте, где играют дети, они изобрели пращу».

Когда камень бросают, раздается характерный звук «ур» (འུར 'ur), а камень для пращи называется «до» (རྡོ rdo), отсюда и тибетское название «ур до» (འུར་རྡོ'ur rdo). Ее также называют «ур ча» («ча» означает пара) (འུར་ཆེ'ur cha) из-за парного соединения основной и вспомогательной веревок.

Кочевники обычно из почитания привязывают пращу к внутренней или внешней веревкам своей черной палатки. Они не бросают ее там, где на нее можно случайно наступить. Когда пропадают яки, существует традиция использования пращи для гадания.

Пословица о праще гласит следующее:

«Серо-голубая праща, сделанная из козьей шерсти, разбила ногу бурой козы». Значение: что отдашь, то и придет, что посеешь, то и пожнешь.

Есть и такие слова народных песен, как:

«Повесь пращу из восьми нитей на пояс, положи камень за пузуху и загони сотни яков обратно в их загоны».

Загадки о праще такие:

«На голове у нее кольцо, посередине серебряное белое зеркало, хвост, как аркан змеи».

«Сверху съедает камень и вниз выплевывает, если взмахнуть вверх, жужжит, если бросить далеко- резко щелкает».

«Если спит в логове, оно как злобная змея. Если выходит наружу - как парящий в небе дракон. Если сильно разъярится – разбрасывает каменные громы, если громко ударит – подобно вспышке молнии».

«Кузнец ее не выковал, но у нее длинные ноги, как подставка для ружья. Ее уши, как морская раковина, пули ей не нужны, стреляет с земли. Фитиль для огня не нужен, воспламеняется сама».

Праща, которая изначально использовалась как оружие для сражений с врагами и защиты, постепенно превратилась в необходимый предмет жизни пастухов. В наши дни многие используют ее также как украшение. Она является оружием героев, помощником пастухов-кочевников, и аксессуаром тибетских красавиц - гениальное, вековое изобретение тибетских предков.

ЦАЛЕБ

1 «Голова»
цалеба	2 Пряжка	3 Бахрома	4 Основная
часть	5 Крепление
6 Застежка	7 Цветочный
орнамент из
раковин	8 Серебряный
цветок	9 Радужная
кайма	10 Кант

Цалепб(ཚྭ་ལེཔ། tshwa leb), также известный как «дзабнье» (རྩམ་སྟེང། rdzab snyed), «цачи» (ཚྭ་བྱིས། tshwa phis), является уникальным аксессуаром для женщин в скотоводческом районе Дранго. Он состоит из «головы» Цалеба, пряжки, красных кисточек, основной части Цалеба, крепления, застежки, ракушек и других украшений.

Цалепб состоит из трех главных фрагментов: «головы», основной части и креплений-ремешков. «Голова Цалеба» имеет квадратную форму, а основная часть – вытянутую. Обычно в качестве основы используется войлок или черная шерстяная ткань, а в качестве украшения - красная, желтая и синяя трехцветная радужная бахрома, дополненная красным суконным кантом для украшения.

Изначально в цалепе была только головная часть, основная часть была тоньше и не украшалась. С развитием экономики и повышением уровня жизни декор цалеба стал более сложным, начиная с расширенной основной части и ракушек в качестве украшения. Декор цалеба часто зависел от благосостояния семьи: богатые семьи инкрустировали центр «головы» Цалеба серебряным цветком или драгоценными камнями, такими как бирюза и другие. Ниже «головы» цалеба свисает красная бахрома, называемая «цапен» (ཚྭ་འཕུ། tshwa 'phan) или «цорло» (ཙོར་ལོ། tsor lo).

Ракушки на цалепе инкрустируются двумя способами: один из них, как показано на рисунке, заключается в том, что четыре ракушки собираются вместе, образуя цветок из ракушек, этот способ считается самым красивым; в другом же ракушки располагаются ровными рядами. В зависимости от материального положения семьи, некоторые состоятельные семьи предпочитали использовать в качестве украшения ракушки, в то время как семьи с меньшими финансовыми возможностями выбирали жемчуг «рыбий хвост», цена которого была немного ниже. Подобные украшения часто подчеркивали материальный достаток семьи.

В отличие от других поясных аксессуаров, чтобы надеть цaleb, нужно сначала закрепить пряжку на «голове» слева под талией, затем обернуть ремешок вокруг спины так, чтобы он свисал под бедрами, а другой конец приколоть справа под талией. Ношение цalebа может в некоторой степени предотвратить раздувание ветром подола традиционного тибетского халата и в то же время сохранить складки халата при его ношении. Кроме того, во время сидения на земле цaleb служил подушкой, предотвращающей проникновение холода. В наши дни местные жители надевают цaleb на такие церемонии, как народные праздники и свадьбы.

По словам людей старшего поколения, цaleb, как и многие другие аксессуары, изначально произошел от практических инструментов в повседневной жизни. Изначально женщины носили мешочки с солью, когда доили или ухаживали за яками, что и послужило прообразом цалеба. Кроме того, по другой версии, из-за того, что в прошлом дикие яки часто нападали на пастухов, девушки-скотоводы носили цалебы, покрытые солью, - в случае нападения дикого яка они могли выиграть время для бегства, бросив цaleb на землю, чтобы як облизал его. Этим можно объяснить раковины, найденные в районах выпаса скота и бывших поселениях.

Есть сходство между женскими цалемами в скотоводческих районах Дранго и мужскими мешочками для соли в местности Конгпо: в Дранго за доение отвечают женщины-скотоводы и поэтому носят мешки для соли; в то время как в Конгпо за доение отвечают мужчины и поэтому именно мужчины носят мешочки для соли. Это свидетельствует о тесной связи цалемов с кочевым образом жизни, связанным с доением скота.

Благодаря замысловатой структуре, удобству ношения, практическим функциям и отличительному стилю, цалем является эстетическим предметом, которое не только украшает внешний вид и обеспечивает тепло, но также может предотвратить нападение животных. Поэтому можно сказать, что цалем – это украшение, возникшее из кристаллизации тибетской мудрости.

**ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
КОСТЮМ
МЕСТНОСТИ
ТРЕВО**

1 Теменное круглое украшение с бирюзой

2 Золотые серьги в виде колосьев ячменя

3 Четки из слоновой кости

4 Поясное украшение "Ло Зун"

5 Серебряная цепочка

6 "Золотые рыбы"

7 Чехол для швейных принадлежностей

8 Серебряные цветы

9 Крепление для волос из коралла

10 Украшение верхней части спины

11 Основное украшение волос Трацо

12 Основное украшение волос Трацо

13 Нож на поясе

14 Круглые подвески для волос

15 Гирлянды из раковин

1 Головной убор
«гьятра»

2 Крепление для
волос

3 Амулет гау

4 Длинный нож
на поясе

5 Кошелек

6 Пестрые
полосатые брюки

7 Сапоги
«кхелинг кхобчен»

Название местности Трево, также известной как Трехор (ཐེ་ཧོར། tre hor), в прошлом обозначало общую территорию от Ронгпа Ца до Тау в северной части области Кхам в тибетских районах. Сейчас же это город Трево в западной части уезда Дранго района Кардзе провинции Сычуань.

В древние времена местные жители в этой области занимались как земледелием, так и скотоводством, не проводя четкого различия между крестьянами и скотоводами. Позже, в связи с разной высотой проживания на горных склонах, эти две группы постепенно разделились. Таким образом, Трево объединяет в себе как сельскохозяйственные, так и кочевые культурные особенности, образуя уникальную географическую и культурную единицу.

На протяжении долгой истории Тибетского региона возникло шесть основных родов: Се (སེ། se), Му (མུ། gmu), Донг (འདྲོང་། ldong), Тонг (སྟོང་། stong), Ча (ཅའ་། dbra) и Дру (འབྲུ། 'bru). Говорят, что царь Трево происходил из рода Дру. Древний танец Трево был придворным танцем, посвященным царям, теперь же он исполняется во время крупных фестивалей или церемоний. Его отличительной особенностью является одновременное пение и выполнение танцевальных движений, а костюмы танцоров представляют собой традиционные местные наряды.

Женская одежда

Когда женщины Трехора исполняли древние танцы, они надевали красные шерстяные халаты с рукавами, подшитыми синей тканью, в паре с белыми или розовыми тибетскими танцевальными рубашками с длинными рукавами, а на ноги - многослойные тибетские сапоги на кожаной подошве. Также использовались такие аксессуары, как украшения из коралла и бирюзы, заколки для волос, украшения на плечи, поясные украшения, круговые украшения на волосы, гирлянды из раковин, золотые рыбки и наборы для шитья.

Прически женщин местности Трево имели уникальную особенность, по которой можно было определить, замужем женщина или нет. Незамужние девушки заплетали волосы в замысловатые тонкие косы, в то время как замужние женщины заплетали отдельную плоскую косу на затылке, называемую «тхогле пу» (ཐོག་སྒྲིལ་པུ་ thog sle phud) и завязывали концы этих тонких косичек в пучок, который местные жители называют «трачу гьяг» (སྒྲ་གུ་རྒྱལ་ skra gcu rgyag). Если не было других украшений для волос, концы украшали красными шелковыми нитями.

1. Трацо сокджен

Женское головное украшение, известное как трацо «главное для волос», и наплечное украшение сокджен изготавливаются из бусин янтаря, кораллов, бирюзы и других драгоценных камней. Все эти украшения вместе называются «трацо сокджен». Считается, что в роскошном трацо должно быть не менее семи янтарных бусин. При отсутствии трацо концы волос украшают красными шелковыми нитями. Название плечевого украшения происходит от его расположения на лопатках «сокпа». Как правило, оно включает не менее трех янтарных бусин и перевязывается восьмью волосяными косами, из них по одной на каждом плече, а концы заправляются в поясной ремень. Поверх трацо сокджен располагаются изящные заколки для волос из коралловых бусин, обычно крепящиеся на две или четыре пряди. Кроме того, на тожественные мероприятия надевают коралловые ожерелья и золотые серьги.

2. Бирюзовое верхнее украшение «йекор»

Бирюзовое верхнее украшение, одно из головных украшений женщин Трево, изначально было довольно маленьким. В 1885 году Сонам Нгодруб, царь Дерге, организовал брак своей дочери Деки Лхацо с царем Трево Чиме Калзангом Гонпо. На свадьбе невеста и ее служанки были одеты в соответствии с традициями Дерге, надев на головы

более крупные украшения из бирюзы. Впоследствии этот стиль был подхвачен местными жительницами Трево, которые, подражая царице, стали украшать бирюзовое украшение золотом, серебром и кораллами, что постепенно привело к распространенному сегодня стилю этого украшения. Кроме того, ношение бирюзового украшения символизирует подношение мандалы священной горе Тонг Кор.

Большое значение придавалось драгоценным камням и металлическим изделиям, которые использовались для украшения бирюзового теменного украшения. По легенде, бирюза олицетворяет чистую материнскую линию и продолжение рода божественных потомков. Ношение бирюзы на шее также считается символом глубокой привязанности между партнерами. В прошлом люди неизменно носили на шее украшения из бирюзы и из золота, оберегающие жизненную энергию, которые не снимались даже во время сна. Считалось, что если снять эти украшения, то человек потеряет душу, и защитные божества перестанут его охранять, поэтому с украшениями не расставались как с собственной тенью.

Если считалось, что человек потерял свою жизненную энергию, проводилась церемония ее призыва, во время которой бирюзу нужно было поместить в молоко. Этот ритуал свидетельствует о глубоком почтении местных жителей к бирюзе.

Согласно традиционным верованиям Трево, золотые украшения хорошо сочетаются с бирюзой, а их совместное ношение может увеличить удачу и вызвать благословение покровителей Дхармы. Серебряные же украшения считаются менее совместимыми с бирюзой. Но люди часто выбирают бирюзу в пару к золотым или серебряным украшениям, исходя из своих личных финансовых условий.

Таким образом, бирюзовое украшение, которым женщины украшают голову, является отличительным головным украшением, олицетворяющим уникальную культуру Тибета, и его следует носить с должным почтением.

3. Лак Чи

Лак Чи (ལག་ཕྱིས། lag phylis) - это традиционное поясное украшение, используемое для закрепления концов косичек. Оно имеет ширину примерно в 10 пальцев (около 10 см), с петлей в верхней части, предназначенной для подвешивания украшений из ракушек. Это украшение сделано из шерсти, расшито благоприятными узорами, в которые вплетены нити в виде радужного орнамента. Исторически Лак Чи также тщательно инкрустировали кораллами и бирюзой. Говорят, что изделия, изготовленные в Кхаме в местности Тонг Кор, славились своим исключительным качеством. Кроме того, Лак Чи покрывали внешними парчовыми чехлами разной длины, хотя в настоящее время они не используются.

4. Гирлянды бусин из раковин

Гирлянды из раковин свисают с двух серебряных кругов-цветков, известных как «тракор», символизирующих цветы лотоса. Считалось, что когда носишь такие гирлянды на спине, это, подобно множеству бусин, способствует рождению множества сыновей и крепкому здоровью. Изначально материалом для серебряных цветков служило именно серебро. Со временем люди стали использовать золото или серебро, инкрустированное золотом. Хвостовой конец серебряного цветка украшается бирюзой или кораллами. Сложенные вдвое четки из раковин прикрепляют к поясу справа. Длинные четки-гирлянды из раковин символизируют благородное происхождение и процветание.

5. Ло Зунг

Ло Зунг, поясное украшение, также известное местным жителям как «кэлунг» (སྐད་ལུང་ sked lung), имеет характерное украшение на нижнем конце. С левой стороны свисает золотая рыбка, символизирующая супружескую гармонию и успешный жизненный путь. С правой стороны прикреплен швейный набор, что отражает местную традицию, согласно которой шитье раньше было основной женской работой. Поэтому женщины носят швейный набор, впоследствии превратившийся из практического инструмента в украшение. Снизу золотая рыбка и швейный набор украшены колокольчиками, издающими чистый и мелодичный звук во время танца.

Vid sidan om dansdräkterna, i vardagslivet, klär sig kvinnorna i Trewor i färgerna vinrött, blått och rött. Rött representerar kvinnlighet. Men när någon gifts bort klär hon sig i ett plagg av damast som är blått – en himmelsblå färg som är vacker som gökar.

Pangden (tibetanskors förkläde) användes ursprungligen för att skydda kläderna från att bli smutsiga eller förstöras vid kroppsarbete, samtidigt kunde man bära föremål eller barn i den. Numer har den blivit till ett dekorativt plagg.

På fötterna bars läderstövlar, yllestövlar och getze-stövlar. *Getze* (གུ་རྩི་ gu rtsi) var gamla kläder soldater i dåtidens Indien burit, de såldes senare i Trewotrakten. De var av väldigt bra kvalitet, slits inte lätt ut. Som livskvaliteten höjdes uppträdde gradvis kläder av härlig pulu och damast på marknaden och människor klädde sig med större variation.

Мужская одежда

Ученые, изучающие тибетскую одежду, отмечают, что изучение традиционной тибетской одежды того или иного региона следует начать с изучения нарядов местных земных божеств-охранителей. Существует тесная связь между стилем одежды мужчин и ведущих танцовщиков в Трево и традиционным одеянием земного божества Драла. Детали этих нарядов были подробно записаны в местных текстах подношений очищающего дыма Санг.

Примерно в 270-300 годах Драла был свирепым духом или божеством войны, а затем был усмирен и стал местным защитником дхармы. В тексте ритуала он описывается так: «В железном шлеме Чагдама, одетый в белую рубашку из плотного шелка, белый шерстяной халат и штаны из плотного шелка в цветную полоску, в тибетских сапогах». Ранее такое одеяние могли носить только танцовщики Трехора и монахи, ведущие ритуал Торгьяк в монастырях, но сейчас это стало распространенной праздничной одеждой, которую надевают большинство мужчин этой местности.

Мужская одежда для древнего танца включает в себя шапку чагдама, головной убор гятра, шерстяной халат, рубашку из плотного шелка, штаны из плотного шелка в цветную полоску, сапоги кхелинг кхобчен, а также такие предметы, как длинный нож кетри и амулет гау.

1. Шапка «Чагдама»

В древние времена в холодную погоду люди в данной местности традиционно обматывали голову шерстью, чтобы согреться. Затем, по мере развития знаний и технологий, возникло производство войлока. Войлочные шляпы, первоначально украшенные красными кистями, постепенно видоизменялись, появлялись более сложные стили, такие как мягкие шляпы «болша» и белые шляпы «шакар». В конечном итоге появилась шапка, называемая Чагдама, «с железной стрелой».

Верхнее украшение шапки чагдама служило знаком статуса и привилегий. Носить такую шапку мог не каждый. Цари и чиновники украшали верхнюю часть своих чагдама драгоценными камнями, такими как лазурит, в то время как главный танцор и другие носили менее ценные украшения. Примечательно, что только главному танцору и шести первым танцорам разрешалось носить чагдама. Остальные носили прическу гьятра.

Мужчины Трево начинали носить гьятра очень рано. По-тибетски «гья» (རྒྱ) в гьятра (རྒྱ་མཁོ་) означает «сплетенная как сеть», а «тра» (མཁོ་) означает «волосы». В прошлом у мужчин были густые и длинные волосы, и, создавая гьятра, они сначала вплетали шерсть яка в концы волос для густоты и толщины, а затем обматывали их вокруг головы, чтобы сохранить тепло. Такой обод нельзя было разрезать ножом, он использовался в том числе как бронированный шлем. Самые лучшие гьятра делались из шерсти дикого яка и первоначально украшались костяными кольцами-заколками или заколками из раковин, а позже - полосками цветной ткани.

Другое объяснение приписывает распространение гьятра торговцу НорбуЗанпо. Впряди вплеталась металлическая проволока, что делало их непроницаемыми для ножей. Пятицветные полосы ткани символизировали призыв пяти видов удачи и пяти божеств-хранителей. В наши дни гьятра украшается кораллами и серебром и надевается во время праздников или крупных церемоний.

2. Шерстяные халаты

Шерстяные халаты мужчин Трево обычно очень широкие, что символизирует изобилие удачи. Рукава также широкие, по форме они напоминают расправленные крылья стервятника во время трапезы. При ношении шерстяного халата на спине загибаются складки, в среднем от тридцати пяти до шестидесяти пяти. Наличие менее тридцати пяти складок традиционно считается признаком недостатка богатства и недостаточного качества.

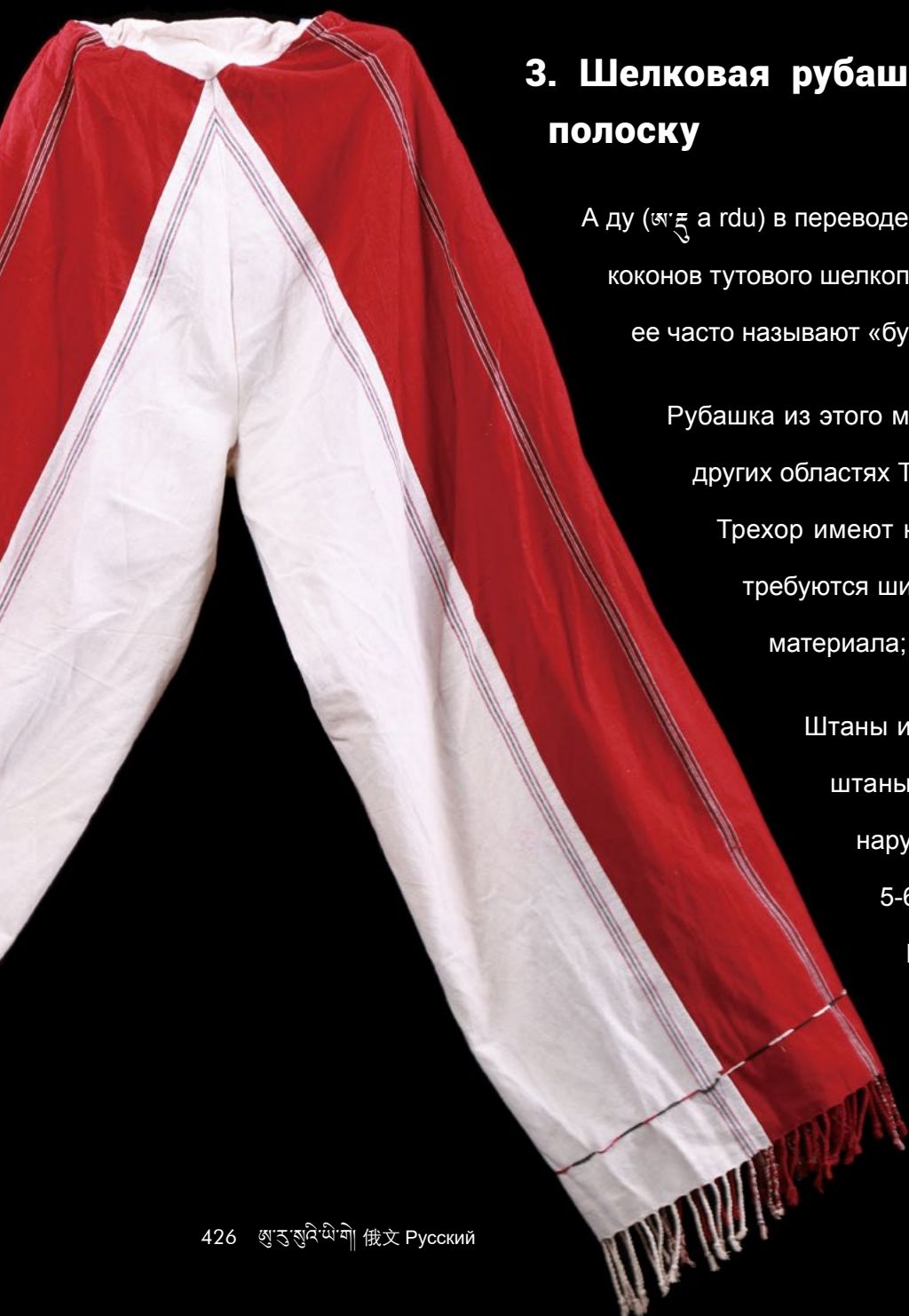
3. Шелковая рубашка и штаны из плотного шелка в цветную полоску

А ду (ཨ་དུ་ a du) в переводе с тибетского означает грубоватую шелковую ткань, изготовленную из коконов тутового шелкопряда, оставшихся после сматывания в шелк. Ткань плотная, в народе ее часто называют «буре», из нее обычно шьют рубашки и штаны в цветную полоску.

Рубашка из этого материала не отличается от подобных рубашек, распространенных в других областях Тибета, но штаны из плотного шелка с цветными полосками в регионе Трехор имеют некоторые уникальные особенности. Они очень широкие, для них требуются широкие отрезки ткани, сшитые из отдельных бордовых и белых полос материала; штанины свободно украшены множеством кисточек.

Штаны из плотного шелка с цветными полосками носят иначе, чем другие штаны, так как для этого нужно сложить широкую часть на икрах изнутри наружу. Как правило, на штанах среднего размера складки можно сложить 5-6 раз, в то время как штаны больших размеров могут иметь 7-8 складок.

Без этих складок ходить может быть неудобно. После складывания ремни сапог надежно завязываются вокруг икры. Головной убор «гьятра» и штаны из шелка с цветными полосками символизируют шлем и доспехи.

4. Сапоги «кхелинг кхобчен»

Сапоги «кхелинг кхобчен» носят мужчины местности Трево во время исполнения древних танцев и торжественных мероприятий. Подошва сапог сделана из нескольких слоев кожи и утыкана множеством гвоздей, издающих хрустящий звук при ходьбе. Названные так из-за основного материала «кхелинг (ཁུ་ལིང་། khu ling)», сапоги иногда подвязываются парчовыми шнурками «пангкома (སྤང་ཀོ་མ། spang ko ma)».

5. Поясной длинный нож

Ножи, которые носят мужчины Трево, похожи на ножи других регионов. Изящные тибетские ножи часто украшаются драгоценными камнями или изысканной чеканкой. Такие ножи служили для самообороны от разбойников и врагов, а также являлись бытовыми инструментами. По мере улучшения условий жизни ножи постепенно превратились в роскошные декоративные изделия.

6. Кошелек

Мужчины Трево также носили на поясе небольшие кожаные мешочки. В прошлом люди использовали такие мешочки для хранения денег и мелких предметов, вешая их на пояс в качестве кошельков. По мере роста уровня жизни кошельки стали украшаться драгоценными камнями, кораллами, серебром и т. д. Как и ножи, кошельки превратились из бытовых предметов в декоративные. Поскольку мужчины часто выходили на улицу, чтобы заработать на жизнь, такой кошелек чаще носили мужчины, а не женщины Трево.

В древние времена мужчины Трехора обычно носили шерстяные халаты белого цвета и одежду бордового цвета.

В древних танцевальных текстах говорится: «Министры Трехора вышли перед народом в белых одеяниях», что наглядно демонстрирует важность такой одежды в обществе Трехора. По легенде, белый войлочный халат олицетворял чистое происхождение владельца и происхождение из божественных родов, символизируя благородный статус. Сырьем для изготовления белого войлочного халата служит овечья шерсть. Изначально люди согревались, просто наматывая шерсть на тело, но со временем, по мере развития техники валяния и ткачества, люди постепенно научились создавать и носить белую одежду. Как правило, белые войлочные халаты носят только мужчины.

Традиционно считается, что к одежде бордового цвета божества-охранители притягиваются сами. Поэтому на нее нельзя наступать и топтать, ее нужно хранить в чистом месте; ношение такой одежды обеспечивает успех во всех начинаниях и легкое покорение любого врага.

Что касается аксессуаров, то мужчины Трево носят такие поясные ножи, как падам, хордри тонгкор и реберный нож лодри. Мужчины также носили на поясе огнива, так как часто находились в горах на охоте, и им нужно было разводить огонь. А на ноги они надевали различные виды сапог, такие как сапоги келен кхобчен, кожаные сапоги, тибетские сапоги или монгольские «радужные» сапоги. Стоит отметить, что монгольские «радужные» сапоги носили исключительно люди с высоким статусом, такие как высокопоставленные министры.

གོང་གསལ་འདྲ་སར་ནང་གི་བཤམ་རྩིས་རྣམས་ནི། བྲག་མགོ་ཉི་དར་བོད་ཀྱི་གོས་རྒྱན་རིག་གནས་
བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་བསྐྱུ་ཆགས་བྱས་ཡོད་པ་ལོ།

上述图片中的展品，均来自炉霍德达藏服饰文化博物馆的收藏。

Все выставочные экспонаты, изображенные выше, относятся
к коллекции Дранго Деда Музея Тибетской Одежды

khenposodargye.org

ཡི་གེ་ནི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆ་དེ་ནང་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་
བཞག་པས་ཀྱང་ཉེས་བཅའ་འཁུར་བར་འཇམས་དཔལ་ལྔ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ།།

For Non-Commercial Use Only