

В гости к нам приходит месяц,
К нам приходит месяц белый,
В нашу праздничную юрту
Как седой улигершин:
Мудрый, старый, долгожданный,
С бородой заиндевелой из безмолвия седого
Он себе одежды сшил.
Новый год идет с ним вместе,
Входит в юрту скотовода,
Где олбон расстелен белый,
Где довольство и покой.
Здесь ему ужасно рады:
Ждали все его прихода.
Раздает он всем подарки
Доброй белою рукою.

Дому – дарит он ребенка,
Стаду – милого ягненка,
Ну, а главное – год жизни
Щедро дарить всем подряд.
Мы его отведать просим
Молоко, тараг, сметану -
Пищу белую бурят.
И чиста душа у гостя-
Чище снега, чище мела.
И белее белой пищи
Новогодний лунный свет,
Потому, что здесь собрались –
В юрте праздничной
И белой, те, чьи мысли и поступки
Чисты были с детских лет.

(А.Бадаев «Белый месяц»)

САГААЛГАН — белый месяц - самый торжественный и главный праздник буддистов, начало весны и Новый год по лунно-солнечному календарю. Название праздника происходит от слова «сагаан» — белый.

Новый год по лунному календарю отмечается в разные даты января и февраля; в 2015 году он наступит 19 февраля.

Традиционно в канун Нового года наиболее уважаемые и почитаемые ламы делают астрологические прогнозы для жителей страны на будущий год.

В эти дни в буддийских дацанах идут праздничные молебны, а гостей встречают традиционными благопожеланиями и угощают молочной пищей, белизна которой символизирует чистоту и благополучие.

За три дня до наступления праздника в храмах совершается особый молебен, посвященный дхармапалам — десяти божествам-защитникам Учения. Наибольшее почитание среди них воздается богине Шри-Дэви (Палдэн Лхамо), которая считается покровительницей столицы Тибета Лхасы. Согласно легенде, каждый год после очередной победы над мангусами и спасения солнца, проглоченного владыкой ада Ямой, она спускается на землю, согревает её своим теплом, и начинается весна. Отступают холода, уходит зимняя бескормица, начинается новый сезон в хозяйственной деятельности скотоводов. Они подсчитывают убытки, принесенные зимой, и радуются приближению теплого времени года. Образ гневной буддийской богини иногда соседствует с образом Белого Старца, традиционным буддийским воплощением плодородия и долголетия.

В честь богини совершается отдельный молебен (Палдэн Лхамо) в день, непосредственно предшествующий Новому году.

ТРАДИЦИИ И ПОВЕРЬЯ В ДЕНЬ САГААЛГАНА

В первый день Сагаалгана нужно вставать очень рано – в 4-5 часов утра.

Согласно поверьям ранним утром, до восхода солнца, в каждый дом заходит божество Палдэн Лхамо, которое подсчитывает всех людей. Проспавшие её заход, считается, упускают своё счастье на целый год. А те, кто в это время бодрствовал, наоборот, приобретут защиту буддийской богини Лхамо, и им будут сопутствовать удача и успех на протяжении всего года.

После утреннего туалета, необходимо зажечь зула, воскурить благовоние, преподнести подношение трём драгоценностям (Будде, Дхарме и Сангхе), а на улице поднести сэргжэм (напиток в виде чая, молока или водки) божествам и хозяевам местности, разбрызгивая по всем сторонам со словами: «Ом А Хум», что означает очищение тела, речи и ума. После этого буддисты отбывают в дацан, где и встречают праздник Белого Месяца вместе со священнослужителями.

В день Сагаалгана принято начинать день с обхода округа с поздравления родителей, преподносить им хадак, подарки. Встречаясь со старшими, необходимо быть опрятно одетым, застёгнутым на все пуговицы. Преподносить хадак нужно ладонями вверх, поддерживая снизу руки старшего по возрасту. В этом случае обращённые кверху ладони символизируют чистоту помыслов, а поддерживание за локти — уважение к старости и мудрости. Если встречаются родственники, то одна рука остаётся наверху, а второй поддерживают снизу за локоть. После приветствия отходят в сторону, стараясь при этом не показывать спину. Мужчины по правую сторону дома, женщины – по левую, по возрастному порядку. После этого усаживаются за стол.

В праздничный день навещают своих родных, друзей и знакомых, тем самым, укрепляя отношения и приучая младших с раннего возраста соблюдать традиции и обычаи. Заходя в гости, обязательно нужно подойти к алтарю и помолиться, после чего по приглашению хозяев пройти за праздничный стол.

На второй день Сагаалгана совершается обряд «запуска коня ветров»: изображение «коня ветров», освящённое у ламы.

«Хий морин» привязывают к дереву или помещают на крыше дома таким образом, чтобы обязательно развевалось на ветру. Считается, что «конь

ветров» служит мощной защитой от несчастий и болезней, привлекая внимание высших существ и призывая помощь божеств.

Его изображение также символизирует пожелание здоровья, счастья и достатка в новом году всем живым существам.

Одной из самых ярких традиций Сагаалгана является ёхор - большой хоровод

Одним из важных элементов сагаалгана является приготовление национальных блюд. В меню преобладали мясные и молочные продукты.

Заранее разделывалось мясо, лепили буузы (позы). При возможности наиболее состоятельные семьи перегоняли молочную водку (тогооной архи).

Приготовленные кушанья замораживались, накапливались запасы, чтобы вдоволь хватило и себе, и на угощение гостей. В праздничные дни должно быть в доме обилие белой пищи. Еще с осени готовились и хранились до праздника аруул (сушеный творог), хурууд (домашний сыр", топленое масло, сметана, пенки.

Бурятские женщины - великие мастерицы в приготовлении всевозможных молочных блюд. Готовят достаточное количество боовы (небольшие сдобы разных форм). Все мучные изделия готовились на сметане. Конфетами и боовой обычно угощали, одаривали детей, забежавших в гости в праздничные дни.

Последний день старого года называется "бутуу удэр". По древним поверьям, жизнь человека, живых существ зарождается в глухом, закрытом пространстве (материнская утроба, раковина, кокон, яйцо, икринка и т.д.), и когда наступает срок, они должны выйти оттуда.

Сагаалганская пища - это, прежде всего, ритуальная пища. Большая часть кушаний, которая ставилась на стол, была как бы "закрытой, глухой" - позы, сердце, почки, берцовая кость. "Открытие" их - это современная форма проявления древнего магического действия - "открывают закрытое, чтобы дать дорогу новой жизни".

Берцовая кость и содержащийся в ней костный мозг (можын сэмгэн) заключали в себе жизненную силу скота (һулдэ). В последующие праздничные дни устраивались состязания мужчин в умении ударом кулака переломить һээр (пээр) - отваренный спинной отросток грудного позвонка

крупного рогатого животного. Это также одно из древних магических действий. Обычно кости старых, худых животных бывают хрупкими, легко ломаются. Крепкий пээр говорит о том, что скот у этого хозяина молодой, хорошо упитанный, сильный. Хозяин дома или кто-то из старших по возрасту гостей, прежде чем начать состязание, произносил благопожелания следующего содержания:

Халуун дээрэнь дабтаа хаа,

Хатуу буладшье нугарха.

Хасабшалжа шаага хаа,

Хандагайн сэмгэншье хухарха.

Если ковать горячим,

То можно согнуть и сталь.

Если с силой ударить,

То переломится и лосиная кость.

При этом восхвалялись не только крепкие качества кости животного, но и сила и ловкость мужчин.

При приеме и встрече особо почетных гостей хозяева резали овцу. Самому старшему гостю - мужчине подавалась в знак особого уважения сваренная и специально обработанная баранья голова - теелэй.

