

И. Ю. Котин

ТВАРИ В ИНДИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ

Заявленная тема напоминает об интересной работе, осуществленной сотрудниками МАЭ РАН в 2005 г., — сборнике «Индийские праздники» [Котин, Маретина 2005]. Из этого сборника и выбраны несколько сюжетов для «Бестиария».

В Индии всегда уделялось особое внимание внеземным силам и влияниям, олицетворяемым движением Солнца, Луны, планет. Эти светила и планеты часто представлялись индийцам в виде чудесных существ: божеств, демонов, даже частей демонического существа (Раху и Кету). Издревле в Индии наблюдается повышенный интерес к астрологии и астрономическим научным знаниям и вычислениям как способу определения самых благоприятных моментов для проведения обрядов и жертвоприношений. Лунный календарь имеет в Индии особое значение. Это связано с тем, что индийцы в глубокой древности заметили закономерность в чередовании фаз Луны. Само понятие «месяц» (*мах*, *манс*) относится к периоду полного повторения всех фаз Луны (*мах*), да и недельный цикл также восходит к лунному месячному циклу. Индийцы самостоятельно заметили или заимствовали у соседей с запада наблюдение, что продолжительность каждой фазы Луны приблизительно соответствует семи дням. Люди видели Луну 28 дней: семь дней продолжается увеличение фазы Луны от узкого серпа до первой четверти, примерно столько же — от первой четверти до полнолуния и т.д. [Климишин 1985: 40]. Древнеавилонские, а возможно, и независимо от них индийские астрономы заметили также, что кроме неподвижных звезд на небосклоне видны и семь «блуждающих», которые античные авторы называли планетами (то есть «блуждающими»). Предположив, что каждая планета управляет определенным днем, и начав счет с первого часа субботы, древнеавилонские астрономы определили, какая планета каким часом в каждом дне недели управляет. Индийцы считают, что первым часом дня управляют соответственно в понедельник — Луна, во вторник — Марс, в среду — Меркурий, в четверг — Юпитер, в пятницу — Венера, в субботу — Сатурн, в воскресенье — Солнце.

Таблица

**Названия дней недели на хинди и имена покровительствующих
им небесных тел**

Название дня недели на хинди	Небесное тело, ассоциируемое с божеством, покровительствующим этому дню	Русское название дня недели
Итвар	Солнце	Воскресенье
Сомвар	Луна	Понедельник
Мангалвар	Марс	Вторник
Будхвар	Меркурий	Среда
Брихаспативар	Юпитер	Четверг
Шукравар	Венера	Пятница
Шанивар	Сатурн	Суббота

Божества-покровители планет, такие как Брихаспати и Сома, сами являются объектом поклонения, но иногда день поручается более влиятельному покровителю. Так, понедельник — день Шивы, пятница — день Девы.

Вот как описаны дни недели в книге Пола Томаса (Thomas P. Epics, Myths and Legends of India. Bombay, 1956. P. 92. Перевод Н.Г. Краснодембской. Цит. по: [Краснодембская 2005: 83–85]):

«Планет считается девять. Это Рави (солнце), Чандра (луна), Мангала (Марс), Будха (Меркурий), Брихаспати (Юпитер), Шукра (Венера), Шани (Сатурн), Раху (голова Дракона, символизирует высшую точку пересечения орбит) и Кету (хвост Дракона, символизирует нижнюю точку пересечения орбит) <...>

(1). *Рави*. По его имени названо воскресенье — *равивара*. Во время огненных жертвоприношений ему предлагают веточки кустарника арка (*as-celerias gigantea*). Изображение солнца, которое используется астрологами и для специального планетарного поклонения, выглядит как “круг из смеси металлов диаметром в двенадцать пальцев”.

У индийских астрологов Рави слывет грозной и опасной планетой. “Человек, родившийся под этой планетой будет обладать беспокойной душой, он будет подвержен болезням и несчастьям, станет изгнанником, пленником, потеряет жену, детей и имущество”.

(2). *Сома*. Отсюда *сомавара* — понедельник. Его священным растением является паласа (*butea fondosa*). Изображается в виде “полумесяца в локоть длиной и шириной”.

Полная луна считается “благоприятной”. “Если человек родился в полнолуние, у него будет много друзей; он будет владеть множеством слонов, лошадей и паланкинов; он будет уважаемым и могущественным; он будет питаться самой лучшей пищей и возлежать на роскошных ложах”.

(3). *Мангала*. Отсюда *мангалавара* — вторник. Идентифицируется с Картикеей. Священное растение — кхудиру (*mimosa catechu*). Изображают как “треугольник шести пальцев в ширину”.

Планета “неблагоприятная”, и человек, рожденный под ее влиянием, “будет исполнен беспокойных мыслей, подвергнется ранениям от ужасного оружия, попадет в тюрьму, будет бояться грабителей, пожара и т.п., потеряет свои земли, скот и доброе имя”.

(4). *Будха*. Отсюда *будхавара* — среда. Посвященное ему растение — апарамаргу (*achryanthes aspera*). Он изображается в виде “золотого лука в два пальца шириной”.

Будха сам по себе не считается ни “злоносящим”, ни “благодарующим”. Его влияние на людей, которые родились под его знаком, зависит от его сочетания с другими планетами.

(5). *Брихаспати*. Отсюда *брихаспативара* (четверг). Посвященное ему растение — это ашваттха (*ficus religiosa*). Его изображают символом “в виде лотоса”.

Брихаспати является “благоносящим”. “Тот, кто родился под этой планетой, будет наделен приятным нравом, станет обладать дворцами, садами, землями, богатствами в виде денег и зерна. Будет он обладать множеством религиозных заслуг, и все его желания исполнятся. Брахманы, однако, не будут столь благополучны и счастливы, как представители других сословий, потому что Брихаспати, будучи сам брахманом, не любит возвеличивать представителей собственного сословья”.

(6). *Шукра*. Отсюда — *шукравара* (пятница). Он выступает в роли наставника асуров [род демонических существ. — *Н.К.*] и владеет мантрой оживления мертвых. Он слеп на один глаз, который потерял по вине Вишну.

Шукра считается самой благоприятной из всех планет. Тот, кто родился под его знаком, “будет обладать способностью знать прошлое, настоящее и будущее. Он будет иметь много жен, царский зонтик (символ царской власти), и все прочие цари будут подчиняться ему”.

Его священное растение — урумбаса, а изображается он “в виде квадрата из серебра”.

(7). *Шани*. Отсюда — *шанивара* (суббота). Растение шами (*mimosa al-bida*) посвящено ему.

Шани изображается в виде неуклюжего, хромого, темнокожего человека в черных одеяниях. Ездит он на грифе. Он является самым недобрый из всех злоносящих знаков. Индусы более всего боятся его влияния. Ему приписываются все несчастья и бедствия. Тот, кто рожден под знаком Шани, “будет оклеветан, лишится богатств и потеряет сына, жену и друзей; жизнь его будет протекать в разногласиях с другими, и испытает он много страданий”».

Большое внимание уделяли индийцы и ключевым моментам пути Солнца на небе — дням равноденствий, солнцестояний и *санкранти* — перехода солнца на своем пути в другое созвездие. Свои астрономические наблюдения индийцы пытались объяснить космическими явлениями, жизнью космических существ — богов. Бессмертное существо из мира асуров, точнее, голова этого существа — демона Раху, вкусившего бессмертия, считается ответственной за солнечное и лунное затмения. Чудовище заглатывает светила, но так как бессмертной по небу летает лишь голова поверженного Индрой демона, то, проглотив луну или солнце, она быстро их и теряет.

Общепринятый унифицированный индийский календарь восходит к древнему календарю Северной Индии и состоит из двенадцати месяцев. Принцип деления года на месяцы совпадает у большинства народов Индии, и их североиндийские названия, сходные со многими другими индийскими, звучат следующим образом: *чайтр*¹ (март-апрель), *вайшах* (апрель-май), *джйештх* (май-июнь), *ашар* (июнь-июль), *шраван* (июль-август), *бхадрапад* (август-сентябрь), *ашвин* (сентябрь-октябрь), *картик* (октябрь-ноябрь), *маргаширша* (ноябрь-декабрь), *пауш* (декабрь-январь), *магх* (январь-февраль), *пхалгун* (февраль-март).

При совершении ритуалов и определении дат важнейших праздников хиндустанцы, как и большинство жителей Индии, пользуются лунным календарем, а лунный год короче солнечного на 11 дней. Для согласования лунного календаря с солнечным, определяющим режим сельскохозяйственных работ и даты важнейших праздников, раз в два с половиной года добавляется еще один лишний месяц в году — *адхик-мас*. Таким образом, даты лунного календаря лишь слегка смещаются по отношению к датам астрономического солнечного года, и праздники, отмечаемые по лунному календарю, как правило, приурочены к определенному сезону и этапу сельскохозяйственного цикла. Год начинается с месяца чайтр и делится на шесть времен года, или сезонов: *васанта*, или весна (месяцы чайтр и вайшах), *грешма*, или жаркий сезон (джйештх и ашар), *варша*, или сезон дождей (шраван и бхадрапад), *шарада*, или осень (ашвин и карттик), *хеманта*, или зима (маргаширша и пауш), *шишира*, или холодный сезон (магх и пхалгун). Сном и бодрствованием богов объясняли индийцы и чередование фаз луны, получивших названия *кришна пакша* (темная фаза), *амавасья* (отсутствие луны) и *шукла пакша* (светлая половина) — пурнима (дни полнолуния). Известно и деление месяца на две половины (в зависимости от положения луны): на темную (*вадья-пакша*), которая начинается на другой день после начала полнолуния, и светлую (*шукла-пакша*), начинающуюся с новолуния. Первый день первой половины месяца называется *пратипада*. Даты праздников отсчитываются от пратипад.

Уже на месяц чайтр приходится праздник в честь особого существа — не бога, не животного, не человека — Ханумана, сына бога ветра и самки обезьяны. Этот праздник называется Хануман джаянти. День рождения божественной обезьяны Ханумана, спутника великого Рамы, отмечается во многих районах Хиндустана (см.: [Котин, Успенская 2005: 35–36]), хотя и не повсеместно². Он приходится на 15-й день светлой половины чайтра. В храмах Ханумана (рис. 1) проходят службы, в храмах и домах читаются выдержки из Рамаяны, посвященные ему, а также отрывки из произведения «Хануман чалиса». Хануман обычно изображается в виде огромной обезьяны, вооруженной дубиной. Иногда, как мы можем видеть на примере манекена Ханумана в коллекции Кунсткамеры, образ Ханумана соединяет челове-

¹ В круглых скобках указаны европейские названия месяцев, на которые приходится месяцы индийского календарного года.

² С. и Р. Фрид, работавшие в джатской деревне под Дели, отмечают, что, хотя жители деревни поклоняются Хануману каждую субботу и вторник, специального праздника, посвященного Хануману, у них нет. См.: [Freed and Freed 1998: 176].

ские и обезьяньи черты. Собственно, любое зооморфное существо не лишено в представлении индийцев человеческих черт, есть они, судя по многим изображениям, и у змей — ангов.

Рис. 1. Храм Ханумана. Фото автора

Праздник в честь Нагов, змей-божеств, а фактически почитание змей и особенно наиболее ядовитых видов, таких как кобра, которых индусы называют *нага*, проводится в пятый день светлой половины месяца шраван, почему и называется Нагапанчами. Идея праздника — умиловить нагов, чтобы охранить дом от нападения змей и семью от их укусов. Вокруг домов проводятся охранительные круги из коровьего навоза (за забором усадьбы), чтобы змеи за нее не заходили. На стене в кухне рисуют навозом два прямоугольника, а в них изображения Нага и Нагини — сажей и маслом. Здесь проводится жертвоприношение им как божествам молока, листьев бетеля и вздутого риса. Люди (чаще женщины) идут к норам, где змеи обычно сидят, затаившись, и совершают жертвоприношения им в виде молока, бананов, заранее пророщенного зерна пшеницы, грэма или бобов. Там они возжигают масляные светильники. Благоприятный знак — увидеть в этот день живых змей.

Стартует праздничная череда в 5-й день светлой половины. Это приходит праздник змей — Нагапанчами. В этот день поклоняются Наге — образу Змея: его нередко связывают с великим змеем Шешей (рис. 2), иначе Анантой (Ананта значит «Бесконечный»), на котором в иконографии привычно видеть возлежащим бога Вишну, но культ змей еще более древний. Почитают изображение Наги сандаловой пастой, порошком куркумы и молоком. Не обходят вниманием и настоящих змей. В Махараштре вокруг глиняного изображения змеи нередко устраивают девичий хоровод во дворе дома. Де-

вушки кружатся в танце, делая руками движения, напоминающие движения змей, и поют:

Пойдемте, подружки, к змеиному дому,
Поклонимся Змею — Нагаббе!

Землю насытил Царь Змей — Нагааджа,
Надо ему поклониться сегодня.

Рисовых хлопьев и сладкого молока, подружки,
Снесем к его дому!
(пер. Н.Г. Краснодембской. См.: [Краснодембская 2005: 93]).

Рис. 2. Трон бога Вишну в виде свернувшегося змея Шеши.
МАЭ РАН. Колл. № 3086-3

В Уттар Прадеше в этот день совершается еще один обряд. Девочки каждой семьи берут намоченный горошек грэм и тряпичные куклы с керамическими головами и собираются группами, поют песни и идут к пруду, где бро-

сают кукол в воду. В это время мальчики бросаются в воду и палками лупят по куклам, их керамическим головам, стараясь их перебить. За это они получают угощение в виде намоченного горошка. В полдень все получают особое праздничное угощение — *пури*, *кхир*, сласти и т.п. Угощение достается и нагам, то есть змеям, олицетворению зооморфных божеств, иногда весьма важных, таких как Ананта. На юге Индии нередко змей специально приносят из леса, выпускают их в деревьях, кормят молоком [Альбедиль 2005: 141].

Четырнадцатый день светлой половины месяца бхадон считается праздником, посвященным Вишну. Его соблюдают преимущественно представители высоких каст. Пост в этот день, омовение, жертвование в огне благовоний, а также гхи, гура, сандалового дерева и т.д. Особый ритуальный амулет — ананта — символизирует бога Вишну; преимущественно он используется в ритуалах этого праздника. Ананта — а) шнур, составленный из 14 хлопковых нитей, на которых завязано 14 узлов, б) длинный ползучий стебель травы дуб, на котором завязано 14 узлов, в) серебряный браслет для запястья, на котором 14 узлов; каждый из этих предметов становится ритуальным и называется ананта, если он окрашен куркумой и используется в обрядах праздника. Этот ананта (шнур, травину или браслет) покачивают круговыми движениями в дыму благовоний: так почитается сам ананта и бог. После этого ананта повязывается мужчинами на правую руку и на левую — женщинами. Затем они слушают историю Сушилы и ее мужа. Легендарная Сушила обычно соблюдала этот обет, и поэтому благодаря ему ее муж стал процветающим. Однажды, не зная об этом, муж стащил ананта с ее рук и бросил в огонь. Это принесло ему несказанные несчастья. Потом, когда он начал почитать бога Ананту, его несчастья ушли и он стал процветать опять. Пост, проведенный в этот день, не бывает полным. Принимается еда без соли, приготовленная из одного зерна, употребляется она после полудня. Это индивидуальная пуджа, а не праздник в строгом смысле слова как социальное мероприятие и действие.

Первые девять дней месяца ашвин посвящены празднованию Наваратра (или Наваратри, букв. «девять дней»), являющегося своеобразной прелюдией Дашеры (букв. «десятый»). При помощи Дурги эпический Рама на восьмой день Навратри победил ракшаса Равану. Эта победа воспринимается и празднуется как победа вселенского Добра над Злом. Именно рамаитский сюжет выступает на главный план в Северной Индии, где в предшествующие Дашере дни изготавливаются и устанавливаются огромные изваяния демонов Раваны, Кумбхакарны и Мегханатха, чтобы быть сожженными на десятый день ашвина. Кумбхакарна — существо со слоновьими ушами (букв. «ушами как горшки»). Равана и Мегханатх также далеки от людского образа, точнее, они сочетают человеческое и нечеловеческое в своем образе. Равана десятиголов, нередко многорук. Статуи этих бестий высотой около двадцати метров и выше делают из жердей, головы — из глины, все это покрывается старым тряпьем. Руководят работами горшечники.

Один из самых популярных ежегодных праздников хиндустанцев — Дивали или Дипавали — отмечается в течение нескольких дней. Празднование

начинается в 13-й день темной половины ашвина и продолжается до второго дня светлой половины картика. Дивали символизирует приход зимы.

Наиболее распространенное поверье связывает празднование Дивали также с днем возвращения победоносной армии Рамы с острова Ланка.

Довольно популярна также легенда о том, что в Дивали празднуется освобождение земли из-под власти асура Бали, чей образ имеет черты и животного (вытянутая пасть-лицо, как у собаки или волка). Этот асур правил всеми тремя мирами достойно и жил праведной жизнью, так что формальных причин для недовольства у богов не было. Но, лишившись своей власти, они вознамерились вернуть ее с помощью Вишну, который принял облик нищего брахмана, попросившего у Бали столько земли, сколько он сможет покрыть тремя шагами. Двумя шагами Вишну покрыл небо и землю, а при третьем шаге Вишну прошел подземный мир — нараку, наступив на голову Бали и погрузив его в преисподнюю — Паталу. Бали стал, таким образом, царем преисподней, причем предание, связывающее этот миф с Дивали, гласит, что Бали испросил у Вишну благословения на то, чтобы каждый, кто встретит Дивали с горящими свечками в доме, в свой срок мог умереть безмятежно [Festival 1989].

Именно последнее предание объясняет название дней, в течение которых празднуется Дивали. Первые три дня праздника уподобляются трем шагам Вишну и называются соответственно Дхана Трайодаси, Нарака чатурдаси, амавасья. Хотя Бали был справедливым царем, он принадлежал к асурам — демонам, давним соперникам богов — суров. Поэтому считается, что нечистая сила активизируется в дни, связанные с Бали. Действительно, Дивали приходится на период самых темных ночей года. Поэтому не только дом украшают огоньками. На улицах устраивают фейерверки, шутихи, зажигают *пхулджари* (бенгальские огни), стреляют в воздух из водяных пистолетов. Все это призвано отогнать от жилища человека нечистую силу. Существует даже специальное руководство — «Дипаштра» — о том, как украшать на Дивали фонарями дом.

Началу празднования предшествует украшение дома — алпана. Производится в том числе и ритуальная уборка помещения с помощью пяти священных продуктов коровы (*панчгавья*) — чаук пурна, санджхи [Alpana 1991]. На пол и на площадку перед входом наносятся священные изображения, в том числе и изображение ступни, называемое «Нараян пада» («ступня Вишну»), но имеющее более древнее происхождение.

В первый день, как правило, все хиндустанцы покупают сладости — игрушки из сахара (баташа), кхил и т.д. Дханвантри-триодаси — день, посвященный также Дханвантри, мифическому существу, хранителю божественной амриты, врачу богов. Согласно одной из легенд, Дханвантри некогда помирил Шиву и Парвати, поссорившихся из-за того, что Парвати выиграла у супруга в кости. Дханвантри рекомендовал богине сыграть с Шивой еще раз и проиграть ему, вернув тем самым его расположение. Примечательно, что игра в кости и другие азартные игры во время Дивали очень популярны. Игроки ссылаются как на миф, так и на свою веру в хорошее расположение к ним Лакшми в эти дни [Diwali 1979, 1988].

На второй день Дивали, известный также как Малый Дивали, зажигают лампы. В этот день покупается или впервые выставляется недавно купленная бронзовая посуда, чистятся золотые украшения [Diwali 1988].

Нарака чатурдаши — день, когда также празднуется победа Кришны над демоном Наракой (букв. «Ад», «адский») или Наракасурой [Diwali 1988]. Вероятно, привязка мифа о Нараке возникла позднее названия дня, восходящего к упомянутой легенде о Бали. Тем не менее с распространением культа Кришны эта легенда стала популярной в западном Хиндустане, где образ Кришны в дни Дивали также очень почитаем [Inner Significance 1958].

На третий день Дивали, называемый Амавасья и посвященный Лакшми, зажигают многочисленные светильники, встречая эту богиню семейного счастья и богатства. Дома украшаются, в частности, на стенах домов, на земляных, каменных и бетонных полах подкрашенным рисом, известью, минеральными красками рисуют *ранголи* — геометрические и растительные узоры, в том числе и солярный знак свастики, являющийся одновременно символом Лакшми. Дверные проемы домов украшают венками «бандавар» из листьев манго, окна оставляют открытыми, чтобы богиня счастья и богатства могла попасть в дом. В некоторых их помещают на шест с масляным светильником (*акаши дин*). Украшаются также идола в домашних алтарях и храмах. Родным и знакомым раздают и посылают сласти. В этот день также принято навещать старших и спрашивать у них благословения.

Ночь Амавасья неслучайно называется *Кала-ратра* («черная ночь» или «ночь Шивы»). Она считается опасной из-за беснующейся нечисти. Поэтому тем более оправдано наличие множества светильников.

Четвертый день Дивали связан с культом Кришны. Он называется «говардхана пуджа» и связан с древними пастушескими обрядами.

Пятый день Дивали, известный как Яма двитийя, Бхартри Двитийя, Бхайя Даудж, посвящен богу смерти Яме, первому человеку, которому предстояло когда-то умереть. В этот день вспоминают предков [Diwali 1988].

Перед Дивали принято убирать жилище. Глинобитные и каменные дома изнутри обмазываются глиной, покрывают побелкой. Банкиры, ростовщики, торговцы заводят новые счетные книги. Для них именно Дивали — Новый год, или, если хотите, новый финансовый год. Этот праздник считается главным праздником у членов каст, причисляемых к варновой категории вайшьев, преимущественно торговцев, реже — ремесленников. В этот день принято поклонение инструментам, приносящим пропитание.

Дивали — праздник семейного очага, семьи, родни. Неудивительно, что в этот день принято принимать и посещать родственников, угощать их различными сладостями (*халва, раджебхог, кхир мохан, чамчам, маллуа, петха, дода, кесарпак, барфи*) и обмениваться подарками. В дни Дивали принято устраивать ярмарки, катания на колесе обозрения, другие развлечения. В Дивали принято тратить как можно больше денег, чтобы показать Лакшми, какие суммы требуются на год, если огромные деньги уходят за несколько дней [Bhagavat 1989].

О связи праздника Дивали с культом плодородия напоминает, в частности, популярное в Хиндустане предписание бесплодным женщинам лечиться купанием в водах семи колодцев, собранных в день Дивали [Diwali 1988].

Праздник Кхичри всегда отмечается 14 января, независимо от того, приходится ли он на индусский месяц пауш или магх. День праздника высчитывается астрономами согласно движению Солнца и привязан к солнечному, а не лунному календарю. Праздник отмечает поворот светила в северном направлении, то есть «на лето» и, соответственно, наступление светлой половины года. В этот день Солнце пересекает Тропик Рака, отчего он и называется Макара Санкранти. Это праздник брахманских каст. Для всех остальных это праздник Кхичари, который получил свое имя по названию ритуального блюда, употребляемого в этот день всеми, — обязательно сладкой каши *кхичри*. В этот день кхичри готовится из проса и горошка. Его едят в полдень. Обязательно в этот день угощаются особой сладостью, которая называется *тилва*. Тилва готовится из кунжута и гура (сахара). Коров тоже угощают вкусным кормом, и это считается особо благоприятным деянием праздничного дня. В большинстве деревень запускают бумажных змеев. Дети и молодые люди играют в особый вид игры, напоминающий хоккей на траве, называется *Гхота-дхади*. На свободном пространстве без ворот катают кривыми ветвями, как клюшками, тряпичный мяч, сделанный из лоскутков, перевязанных нитками, который вечером напитывают маслом и поджигают. Этот мяч символизирует голову Раваны, а вместе с ней и холод, зло.

Четвертый день темной половины месяца магх посвящен Ганеше (рис. 3). Обряд поклонения этому слоновоголовому богу удачи и устранителю препятствий соблюдают представители всех каст, при этом обряды совершают женщины, у которых есть сыновья. Выполнение обета и ритуалов этого дня должно способствовать долгой благополучной жизни сыновей. Поклонение Ганеше включает строгий пост, почитание появляющейся на небе Луны, принесение в жертву Ганеше его любимых лакомств из кунжута и сахара. Особенно тщательно обряды совершаются, если в течение года, прошедшего с прошлого праздника, родился или женился сын. Рассказываются истории о том, что бывает, если совершать обряды праздника, и что бывает, если этого не делать, а также о том, как можно исправить положение. Соблюдавшие пост в честь Ганеши разговляются теми же сладостями и вкусной едой, такой как *пури*, *кхир*, *чурма*, *сира* (сладкие лепешки и каши) и т.п.

В 1893 г. национальный герой Индии Локманья Гангадхар Тилак призвал соотечественников соединиться в праздновании в честь этого доброго божества в знак национального единения. Устанавливается образ божества, перед которым собираются жители всего района, там происходят и богослужения, и различные лекционные мероприятия. Отмечается праздник шумным весельем и ярмарками. К этому времени тысячами изготавливаются изображения Ганеши (рис. 4) и с помощью специальных ритуалов их освящают, совершают соответствующие религиозные церемонии. На десятый день праздника все изображения собирают в общей процессии. Шествие сопровождается музыкой, пением и танцами и направляется к местному водоему — озеру, реке или морю, где эти изображения Ганapati погружают в воду под звуки музыкальных инструментов и крики.

На юге Индии с культом быка связывают празднование Нового года (*онам* у малайяльцев, *понгаль* у тамилгов). При этом почитается и упомянутый

Рис. 3. Сандаловое изображение
бога Ганеши.
МАЭ РАН. Колл. № 6377-34

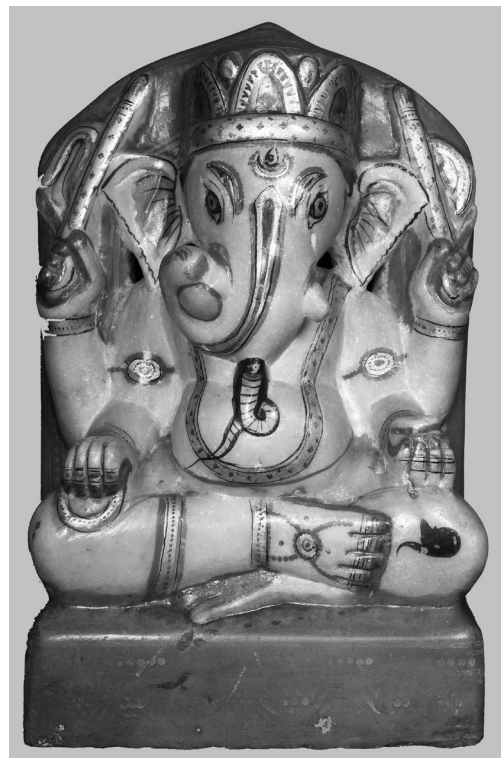

Рис. 4. Мраморное изображение бога
Ганеши. МАЭ. Колл. № 309-55

ранее добрый демон Бали. Кульминация празднования онам приходится на полнолуние малаяльского месяца *чингом* (август-сентябрь), первого месяца местного календаря, когда солнце входит в зодиакальный знак Льва. Отсеченный героем Парашурамой с помощью топора у моря кусок суши и стал краем Керала, почитаемой малаяльцами земли, где якобы правил царь Бали. Вишну в облике карлика сперва получил у Бали обещанную часть его владений (которые мог покрыть тремя шагами), а затем вернул ему царство в подземном мире и разрешил под Новый год навещать землю, как-никак Бали был хорошим царем и благородным человеком. В разных районах Кералы этот праздник отмечается по-разному и иногда дополняется местными праздниками урожая, но одним из самых ярких эпизодов во многих местах являются обрядовые состязания на так называемых «змеиных» лодках [Альбедиль 2005: 129].

Сходный с онамом праздник урожая *понгаль* в соседнем штате, Тамилнаде, отмечают примерно в середине января, когда завершен сбор риса, сахарного тростника и куркумы, часто используемой в национальной кухне тамиллов. Название праздника происходит от тамильского слова *понгаль*, означающего «выкипание» — так именуют рис, сваренный на молоке в горшке, обвязанном стеблями куркумы, вместе с сахарным тростником, бананами и кокосами его подносят в качестве жертвоприношения богам. В первую очередь почитают солнечных богов, Индру и Сурью, в наибольшей степени «ответственных» за урожай. Праздник обычно продолжается 3–4 дня, хотя в городах нередко ограничивается и двумя днями. Один из них обязательно посвящают почитанию домашнего скота, прежде всего коров и быков. Им раскрашивают рога, вешают на шеи колокольчики и гирлянды цветов и также угощают рисом-*понгаль*, устраивают на них соревнование — гонку.

Особое место среди календарных праздников индийцев занимает Кумбха Мела, связанная с легендой о полете бога-орла Джаянты. Это событие огромного значения для всех индийцев в целом, ведь миллионы людей отправляются на паломничество к священным городам Праяг (Аллахабад), Удджайн, Хардвар и Насик. Б.И. Клюев, посвятивший Кумбха Мела отдельное исследование, не без основания назвал ее «самым крупным праздником в мире» [Клюев 1983: 239].

Легенды, легшие в основу празднования, изложены в средневековых индусских религиозных текстах «Матсья пурана» и «Говинда пурана». Согласно этим текстам, боги (суры) и демоны (точнее антибоги — асуры) пахтали молочный океан тысячу лет и устали. Они нуждались в амрите — напитке бессмертия, который подарил бы им новые силы и вечную жизнь. Между сурами и асурами завязалась борьба за обладание амритой. Неразберихой воспользовался сын предводителя суров Индры — Джаянта, который превратился в гигантского орла и, схватив кувшин (*кумбха*) с амритой, направил свой полет к обители богов. По пути Джаянта останавливался четыре раза, проливая по капле амриты, и наконец он достиг обители богов. Полет Джаянты длился двенадцать дней богов, то есть двенадцать человеческих лет. Раз в четыре года в одном из мест остановки Джаянты — в священных городах Хардваре, Удджайне, Насике и Аллахабаде — устраивается большой празд-

ник, посвященный кувшину амриты, пребывавшему здесь, — Кумбха Мела. Соответственно, в каждом из городов это событие празднуется раз в 12 лет. Самая крупная Кумбха мела отмечается в месте последней остановки Джаянты — священном Праяге. Раз в 144 года (12 раз по 12) празднуется Великая Кумбха Мела. По-настоящему великой стала Кумбха Мела в Аллахабаде в 2001 г., в ней участвовало, по некоторым оценкам, не менее тридцати миллионов человек, в том числе миллион святых-аскетов — садху [Holi men 2001].

Как правило, Кумбха Мела выпадает на январь-февраль, время перерыва в сельскохозяйственных работах между севом и сбором весеннего урожая раби, и, возможно, это празднование как-то связано с природными двенадцатигодичными циклами, хорошо известными у народов Восточной и Юго-Восточной Азии. В пользу календарного характера Кумбха Мелы говорит тот факт, что время ее проведения определяется положением планет на звездном небе, а также фазами Луны. Поклонение святым водам составляет основу праздника Кумбха Мела и занимает 40 дней.

Как видим, «звериное начало» присутствует во многих индийских праздниках и изучено недостаточно. Данный очерк — лишь скромная попытка отметить наличие связи между следами культов различных животных и календарными праздниками народов Южной Азии.

Библиография

Альбедиль М.Ф. Праздники в Южной Индии // Индийские праздники: Общее и локальное в календарной обрядности / Под ред. И.Ю. Котина, С.А. Маретиной. СПб., 2005. С. 113–143.

Климишин И.А. Календарь и хронология. М., 1985.

Клюев Б.И. Кумбха Мела — индусский праздник // Религия и общественная жизнь в Индии. М., 1983.

Котин И.Ю., Успенская Е.Н. Календарные обычаи и обряды хиндустанцев // Индийские праздники: Общее и локальное в календарной обрядности / Под ред. И.Ю. Котина, С.А. Маретиной. СПб., 2005. С. 10–75.

Краснодембская Н.Г. Годичный цикл религиозных праздников у маратхов // Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии. М., 1973. С. 16–26.

Краснодембская Н.Г. Праздники у маратхов // Индийские праздники: Общее и локальное в календарной обрядности / Под ред. И.Ю. Котина, С.А. Маретиной. СПб., 2005. С. 76–112.

Семашко И.М. Праздник Дивали и его место в индуистском календаре // Календарно-праздничная культура народов Зарубежной Азии: традиции и инновации. М., 1997.

Alpana. NP prelude to Diwali. 3 Nov. 1991.

Bhagavat O.P. The brightest of all festivals // National Herald. 1989. 29 Oct.

Diwali celebrated with gay abandon. Gambling and card-playing in full swing // Times of India. 1979. Oct. 27.

Diwali: Myths and realities // Sunday Herald. 1988. Nov. 6.

Festival of lights and cheers // National Herald. 1989. 29 Oct.

Freed S. and Freed R. Hindu Festivals in a North Indian Village // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. 1998. No 81.