

**ЦИКЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ СВЕТИЛ
У ИНДИЙСКИХ ПЛЕМЕН**

Окружающий нас природный мир, как бы ни боролся с ним человек, все более совершенствуя свои технические возможности, всегда сохраняет свои приоритеты. Свидетельства тому — природные катаклизмы, которые в последние годы сотрясали разные районы земного шара: землетрясения, цунами, неожиданные снегопады на юге и потепление на севере. Естественно, что для людей первобытного мышления природные явления и феномены не только являлись неотделимой составляющей их жизни, но и обретали особый символический смысл и в чем-то управляли человеческими действиями.

Особо рассматривается ими и время. Время первопредков определяют как «мифическое время», сакральное, в отличие от времени земного, профанного, при этом между ними существует теснейшая связь: в мире нет явлений или феноменов природного происхождения, которые не существовали бы в раннее мифическое время. Все сущее и в период раннего сакрального, и более позднего общества определяется природными и биологическими циклами, жизнь в пределах которых организуется с помощью ритуалов, создавая всеобъемлющую цикличность, в которую вплетен и человек. Время — это некий океан творений, который включает все живые существа, которые живут, признавая вечные древние силы, такие как земля, вода, ветер, звезды и др. Миф всегда относится к событиям прошлого («давным-давно», «до сотворения мира»). Между тем эти события существуют как бы вне времени. И еще: мифы о начале мироздания обнаруживают известное сходство с зачатием человеческого существа.

К числу вечных феноменов относятся небесные светила, прежде всего главные из них — Солнце и Луна. Они всегда привлекали внимание человека, начиная с архаичного периода и кончая развитыми мифорелигиозными системами. Солнцу поклонялись с глубокой древности, некоторые ученые даже считают, что все религии возникли в результате культа этого светила. Не менее богата мифология Луны. Солнце для племен — носитель тепла и света, как и Луна, освещающая землю в ночную тьму, и хотя оба светила со временем обретают божественный статус, но не главного божества, а обязательных и почитаемых природных феноменов. Очень распространены дуалистические мифы — противопоставление (или объединение) Солнца и Луны, при этом у разных этносов мужская или женская принадлежность того или иного светила может быть различной, так же как и их нравственная характеристика.

Как солярные, так и лунарные мифы большинства народов исследованы достаточно подробно, и нас заставило обратиться с этой теме лишь желание ввести в общую сокровищницу мировой мифологии легенды и сказания ряда малых народов, которые в ней не присутствовали, хотя заслуживают этого своим редкостным своеобразием. Мы выбрали племена Северо-Восточных гор,

которые разительно отличаются от большинства племен других регионов, поскольку по происхождению и этнической характеристике связаны с культурами Юго-Восточной Азии.

Сейчас это один из самых пестрых как в этническом, так и в политическом плане районов. А до начала 1960-х годов вся эта территория представляла собой один полиэтнический штат — Ассам (древнее название — Праджьотиша). И именно в этом штате существовала уходящая в глубокое прошлое традиция культа Солнца. Долина Брахмапутры, население которой издавна исповедовало индуизм, считалась «сестрой Солнца». Солнце в тот период называют высшим божеством, а гора Шри Сурья (Сурья — «Солнце» (санскр.) в Западном Ассаме описывается как «вечная обитель Солнца». Солнцу было посвящено множество храмов (сейчас в основном в руинах).

Пожалуй, в Северо-Восточном регионе нет народа, который мог бы представить себе жизнь без упомянутых светил, без их тепла и света, без них как всевидящего ока, не позволяющего нарушать данное слово и творить зло. Чаше всего их почитание проявляется в связи с различными явлениями, прежде всего с затмением светил.

Обычно у племен — первоначально язычников-анимистов — имелся свой достаточно многочисленный пантеон, среди которого выделялся главный бог, иногда выступавший в качестве Творца, или несколько верховных богов (как правило, они обитают в высшем надземном пространстве и, при всем к ним уважении, не играют заметной роли в важнейших земных делах). Эти высшие боги-создатели породили целый сонм богов и духов более низкого ранга, которые и определяют судьбы человеческих существ. Среди них выделяются небесные светила, главные из которых — Солнце и Луна. Какова их роль у разных племен?

У нага, насчитывающих до полутора десятков племен, ощущается общий культурный субпласт, но легенды отдельных племен имеют свою специфику. Так, у некоторых нага Солнце мужского рода, Луна — женского, у других — наоборот, но в любом случае они обычно являются мужем и женой. Согласно мифологии сема и лхота нага когда-то Солнце и Луна исполняли противоположные функции: Солнце светило ночью, а Луна — днем. Но она испускала такой жар, что жизнь на Земле стала невозможной. Наконец, один человек взял горсть коровьего навоза и бросил в Луну, приказав ей светить только ночью, когда прохладнее. С тех пор на Луне можно видеть пятна от навоза. Эти темные пятна постоянно обыгрываются в мифологии племен, хотя происхождение их может объясняться различно.

У ангами Солнце женского пола, оно появляется на небе только днем, потому что оно (ведь это женщина!) боится темноты. Когда оно восходит, то так стыдится своей трусости, что все вспыхивает и появляется как светящаяся молния. Сначала оно вообще не хотело появляться, хотя его звали по очереди человек, буйвол, свинья, собака — ни на что Солнце не отвечало. И только петух своим кукареканьем заставил Солнце появиться и подниматься на небо каждый раз, когда раздастся его голос. Петух хотел, чтобы Солнце светило и ночью, но оно пожаловалось, что ему страшно в темноте, и петух не стал настаивать. Пе-

тух, пробуждающий Солнце, — популярный и любимый образ у горных народов.

Многие нага по восходу и заходу Солнца определяют время. Считается, что клятвы, данные во имя великих светил, ненарушимы, поскольку оба небесных существа с высоты зорко следят за всем, что творится на земле. Это очень важная функция Солнца и Луны. Но у некоторых нага (ангами) существует запрет на принесение клятв в период междулуния.

В старых преданиях нага затмение считалось знаком несчастья, позже — знаком удачи. Затмение объясняется поглощением Солнца и Луны тем или иным существом, эта тема широко распространена среди разных народностей. Существует стойкое поверье, что в день затмения происходят ужасные события, дети рождаются слепыми и уродливыми. Многие нага разработали специальный ритуал, совершаемый во время затмения, целью которого было смягчение трений между отдельными деревнями или родами. Считается, что затмения Солнца и Луны вызывают животные, близкие местным жителям. Чаще всего ими оказываются тигр, собака, лягушка. При этом отдельные, даже соседние деревни или роды могут «болеть» за разных животных и подбадривать их во время исчезновения того или иного светила. Так, поклонники лягушки кричат во время затмения: «Лягушка пожирает Солнце!» и подбадривают ее: «Съешь его! Съешь его целиком!» В то же время другие, поклонники могущественного тигра, стремятся перекричать первых: «Не ешь его! Это наше Солнце!»

Этот обычай связан с еще одним поверьем нага. Считается, Луна когда-то была расположена очень близко к Земле, но люди и животные оттолкнули ее — слишком силен был исходящий от нее жар. А во время затмения лягушка угрожает не только толкнуть ее еще дальше, но и вообще уничтожить, оставив людей ночью без света. Конечно, к концу затмения все признают победу Тигра — ведь не может маленькая лягушка вместить в себя огромные светила! Чаще всего затмение рассматривается как «поглощение», но у лхота обычно говорят об «умирании» светила на некоторое время.

Следующая легенда нага о затмениях не встречается у других племен. Согласно этой версии Земля была настолько велика, что Солнце не могло всю ее согреть своими лучами. Ему приходилось занимать тепло (откуда — история умалчивает) и время от времени возвращать долг. И когда происходит затмение Солнца, это означает, что оно возвращает занятый свет. Так же объясняют затмение Луны.

О значимости затмения-пожирания небесных тел говорит распространенный у нага обычай отражать его в резных изображениях на столбах морунга — домах холостяков (украшение их резьбой — повсеместно распространенное среди горных народов искусство). Там можно увидеть тигров, лягушек, иногда — некоторые гибридные создания (полутигры-полулягушки), держащие в пасти диски Луны и Солнца.

Одухотворение светил присутствует и у матрилинейных гаро, обитателей племенного штата Мегхалая. Это два брата — Сусуме и Салгера, которые принадлежат к числу низших, но достаточно влиятельных богов. (Как видим, здесь Солнце и Луна — одного пола и не являются брачной парой.) Так, Сусуме ас-

социруется с Луной, он может причинять большие неприятности — вызывать слепоту и хромоту, от которых, впрочем, можно избавиться с помощью жертвоприношения. Салгера ассоциируется с Солнцем, этот бог причиняет меньше неприятностей, чем его брат, и потому не удаляется жертв. Солнечному божеству у гаро посвящен их главный ежегодный праздник — Вангала, являющийся общепринятой временной вехой для племен. При этом в жертву приносится петух — да, тот петух, который постоянно оказывается связанным с Солнцем и которому люди обязаны возвращением светила!

Ближайшими соседями гаро являются кхаси, единственные монкхмеры среди тибетобирманских племен региона, что ощущается в их этнических традициях и ритуале. Так, христианизированные кхаси продолжают поклоняться чудовищной жабе-великану, которой еще недавно приносились человеческие жертвы. Существует несколько легенд о ее вражде с прекрасной солнечной богиней, которая спасла от этого монстра ребенка (или девушку) удивительной красоты. Попытки жабы добыть ребенка вызывают затмения.

Еще одно животное существо, которое в мифологии кхаси связано с Солнцем, — это павлин. Существует подробное изложение их романа, который закончился изменой павлина, при этом слезы Солнечной девы окрасили хвост птицы во все цвета радуги. И вечна тоска павлина по покинутой возлюбленной...

Очень сходные легенды посвящены порочной страсти Луны (месяца) к старшей сестре, которая годами ухаживала за ним, как мать. Виновнику было приказано немедленно покинуть их обитель! От стыда месяц сильно побледнел и покрылся пятнами — это следы золы, которую кинула в него разгневанная сестра. С этой легендой кхаси связывают популярную поговорку: «Огонь принадлежит к женскому полу, зола — к мужскому». У матрилинейных кхаси женщина считается находящейся выше, чем мужчина, и в семье она принимает решения. Инцест у кхаси, как и у большинства северо-восточных горцев, считается большим грехом, особенно если речь идет об общем материнском предке. Запрет касается не только близких родственников, но и членов одного рода. И у кхаси популярным персонажем является петух — люди совершили так много грехов, что Солнце отказалось появляться на небе. И только петух из всех живых существ рискнул обратиться к светилу и уговорить его вернуть людям свет и тепло.

Нельзя не упомянуть легенд Аруначала — труднодоступного пригималайского района, населенного множеством мелких слаборазвитых племен. При этом у них богатая мифология, многие легенды отличаются большим лиризмом и сложной сюжетной линией. «Солнце может обладать обоими полами, — считают нокте и некоторые другие горцы. — Когда Солнце выступает в женской форме, день длится долго, когда в мужской — оно быстро уходит к себе домой, чтобы предаться отдыху». У племен Аруначала, как и у ряда других, женское начало вознесено очень высоко. Женское тело ощущает связь с космическими силами — менструации связаны с фазами Луны, рождение ребенка вызывает ассоциации с восходящим Солнцем, а красная кровь, которая сопутствует этим событиям, вызывает в памяти такие естественные феномены, как Солнце, огонь, красный цветок. Солнце нередко упоминается во время праздников, ко-

торые в большинстве носят сельскохозяйственный характер, поэтому разработан особый ритуал его почитания, который повторяется из поколения в поколение.

Ограничимся самым интересным — вероучением населявших Аруначал народов, которые находились в постоянном состоянии межплеменных войн, говорили на разных языках и по культурным характеристикам значительно отличались друг от друга. И главное, если не единственное, что их объединяло, — это вера в Солнце и Луну как высшие божества. За долгие годы их общие мифорегиозные представления превратились в единственную в своем роде религию — доньи-полоизм.

Об этой религии и теперь известно немного. Ее можно охарактеризовать как анимистическо-шаманское, исконно местное вероучение Аруначала. В последнее время среди наиболее культурных слоев племени стал развиваться интерес к собственным ценностям — фольклору, мифологии, ритуалам. Молодое поколение, считали наиболее цивилизованные представители племен, должно знать не только другие религии (христианство, буддизм и др.), но и ту, которая является их исконным достоянием. Новый виток времени хранит в себе древние традиции.

Что же это за религия? Для ее последователей доньи-полоизм не был рожден человеком, у него нет ни пророков, ни создателя. Считается, что верховное божество, Доньи-Поло (Солнце-Луна) сам создал эту религию, которая существовала с начала мира. Доньи-Поло, который рассматривается как центр любви (чувствуется дыхание вишнуизма), принимает формы небесных светил — Солнца и Луны. Поскольку все аспекты жизни (добро, зло, рай и ад) существуют под Солнцем — Доньи и Луной — Поло, т.е. ниже их, это делает Доньи-Поло вездесущими, всемогущими, всезнающими.

Вот одна из их легенд. Доньи-Поло первоначально существовал в форме единого сияющего тела, пребывающего в бездействии и молчании. Из-за желания создать некую Вселенную сверкающее тело разбилось надвое. Одна часть превратилась в небесный свод и стала почитаться в качестве отца, другая стала матерью-землей. Светила же Доньи-Поло остались между небом и землей в роли создателя, защитника и разрушителя. А именно соединение неба и земли, их объединение, привело к созданию всех существ — живых и неодушевленных. Тогда же были рождены Аботани — отец человечества и Таки — глава злых духов. Из недр матери-земли появились львы, тигры, слоны.

После создания мира всемогущий Доньи-Поло поднялся в небо в виде пяти солнц. Жар от них уничтожил все на земле: реки высохли, трава и деревья сгорели. В другой версии, напротив, катастрофа была вызвана великим потоком, и только горячая мольба и почитание Доньи-Поло спасли землю.

Чтобы обратиться с мольбой к Доньи-Поло, нет особых ритуалов. Прямое общение с Доньи-Поло возможно в любое время и в любом месте. Особые обряды требуются лишь для того, чтобы угомонить младших богов и духов, обычно злокозненных и враждебных к людям. Ничто не возможно без благословения Доньи-Поло, который предписывает особый моральный кодекс из четырех основных положений: не говорить ничего дурного, не слушать ничего

дурного, не видеть ничего дурного, не делать ничего дурного. Тот, кто выполняет эти требования, обретает жизнь без страха и попадает в рай, нарушающий их обречен на ад.

О том, что донь-полоизм действительно религия со своим философским и моральным мировоззрением, говорит то обстоятельство, что из перечисленных четырех пунктов вытекают такие понятия, как равенство, свобода, справедливость, знание, которые исповедуют все последователи религии. Они ощущают свое единство с Вселенной, всеобщее братство и любовь. В глазах каждого последователя религии все сущие — дети великого Доньи-Поло, все равны перед всемогущим Доньи-Поло, никто не считается выше других. Доньи-полоизм вечен, как время, его ритуалы направлены на поддержание его всемогущества и бессмертия.

О. Н. Меренкова

ЗРЕЛИЩНЫЕ ТРАДИЦИИ БЕНГАЛИИ В ИНДИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

В Средние века в Бенгалии существовали народные музыкально-драматические представления — джатры — на религиозный или мифологический сюжет, где драматургические элементы (монологи, диалоги) составляли небольшую часть, а преобладали песни и танцы. Особой популярностью пользовались джатры, основанные на эпизодах из жизни Кришны. В этих представлениях не было ни сцен, ни декораций — все действие происходило на открытом воздухе, на площадках, вокруг которых рассаживались зрители. Многочасовое действие сопровождалось пением хора, который создавал фон для конкретного эпизода или повествовал о тех событиях произведения, которые произошли не на глазах у зрителей.

В первой четверти XIX в. появились пьесы на бенгальском языке. Сначала драматурги обращались за образцами к санскритской или английской драматургии, например, драма «Шакунтала» Калидасы в переводе Нондокумара Рая (1855 г.) или переложение драмы Шекспира «Венецианский купец» — «Развлечения Бханумоти» («Бханумоти читтобилаш») Хорочондро Гхоша. Позднее в бенгальской драме появляются современные темы и герои: социально-бытовые драмы Рамнараяна Торкоротно, сатирические и комические произведения Модхушудона Дотто, где впервые делаются попытки создания диалогов, сочетающих разговорный и литературный языки.

С течением времени драма приобретает новые черты, меняется ее композиция, расширяется тематический диапазон. Она пользуется огромной популярностью у населения и обладает большим влиянием на формирование общественных идей и новых видов искусства, в частности кинематографа. Едва зародившись на Западе, всего через несколько месяцев (в июне-июле 1896 г.) кино приходит в Бомбей. Известно, что уже к 1910 г. были построены первые кинотеатры, где для публики демонстрировались иностранные картины. Множество