
С. К. Бхаттачарья

К ВОПРОСУ О КУЛЬТЕ ДЕРЕВЬЕВ В ИНДИИ

Поклонение деревьям известно в Индии с древнейших времен. Почитание священных рощ распространено и в современной Индии. Так, на плоскогорье Чхотанагпур (в южной части штата Бихар) можно повсеместно видеть рощи, считающиеся здесь прибежищем некой неопределенной высшей силы, которая даже не представлена какими-либо символами и о форме и функциях которой никто ничего не может сказать. Это пережиток древнейшей формы поклонения неперсонифицированной надмирной силе, которую люди не наделили еще индивидуальными отличительными чертами.

Процесс почитания богов и духов состоит из отправления целого ряда обрядов и ритуальных действий (*врата*). Их совершают как мужчины, так и женщины во имя всеобщего процветания, а также защиты от зла во всех его проявлениях. Многие ученые считают, что среди обрядов более заметную роль играют те, что исполняются женщинами. Их делят на три группы: обряды вдов, замужних женщин и девушек.

Вдовы обычно придерживаются обрядов, зафиксированных в древних текстах. Они, как правило, соблюдают пост; связанные с ним предписания известны под общим названием *экадаши*. Поскольку целью является освобождение от всех мирских желаний, то и все обряды вдов не связаны со стремлением обрести какие-либо материальные блага. Формальные детали ритуалов описаны в *пуранах* (былинных и житийных преданиях). Правила в пуранах делятся на две части: к одной относятся формальные моменты, которые надо точно выполнять в соответствии с предписаниями, а к другой — различные действия, совершаемые по обету.

Ритуалы, связанные с предписаниями, очень традиционны. В их число входят: *панчагабья* (обряды, для совершения которых необходимо иметь простоквашу, молоко, топленое масло, коровий навоз и коровью мочу), *шодхан* (обряды очищения), *шантимантра* (моление о мире), *саманьяригха* (простое однократное принесение чего-либо в жертву), *асаншудхи* (очищение места для сидения), *бхут шудхи* (очищение от злых духов), *бхуджья* (принесение в жертву чего-либо съедобного), *павитра уччхаран* (точное произношение священных слогов), *катха* (рассказывание преданий).

Помимо этого, ряд ритуальных действий производится по обетам, что восходит к глубочайшей древности. Эти действия носят истинно народный характер. И хотя они иногда подобны детским играм, тем не менее к ним относятся с полной серьезностью и верят в их действенность.

В среде бенгалцев можно наблюдать ряд интересных ритуалов, выполняемых замужними женщинами и девушками. Они производятся во имя свершения земных желаний и достижения материального благополучия.

Значительная часть этих ритуалов описана в пуранах, откуда можно заключить, что они были, вероятно, подвергнуты брахманской редакции. Поэтому трудно выявить их наиболее древние, добрахманские черты. Под воздействием жрецов-брахманов, руководящих проведением обрядов и поющих *мантры* (ведические гимны и заклинания), народная простота и наивность этих обрядов была утрачена, и во многом ее заменили условности, соответствующие писанию. Жрецы «упорядочили» отправленные многими традиционными ритуалов, детально разработав их практику и перенеся акцент на почитание конкретных богов.

Черты неосознаваемой теперь древности можно все же проследить в ритуале, известном под названием *кумари-врата* и исполняемом девушками, — это магические действия, которые широко сохраняются в религиозной жизни сельского населения Индии вообще и в частности штата Западный Бенгал.

Кумари-врата состоит из нескольких действий: *ахарана* — сосредоточение и подготовка к обряду, *альпона* — нанесение на землю (на пол, на стены дома) условных магических узоров, *чххада* — выражение в песнях и речитативе своих желаний и надежд, *катха* — рассказывание историй, в которых повествуется о тех, кто был должным образом вознагражден за точное исполнение данного обряда.

Ни жрецам, ни мантрам в кумари-врата места нет. Девушки устраивают сборища и выполняют этот обряд в чайнии удачного замужества, хороших сыновей, богатой и счастливой жизни.

Такие элементарные устремления издавна вдохновляли людей на проведение магических ритуалов и церемоний, сохраняющихся вплоть до нашего времени в обрядовых действиях типа кумари-врата.

Для того чтобы отличить эти ритуалы от тех, которые предписываются древними книгами, их в Бенгале называют обычно не врата, а *ачхар*. Вообще же в ритуалах врата имеются две отличительные черты, отражающие две главные жизненные тенденции — выжить и продолжить жизнь. Для осуществления этих стремлений люди исполняют магические действия (например, брызгают водой на землю, чтобы вызвать дождь) или произносят заклинания, веря в творческую, активную силу слова. Все эти действия были свойственны людям на самых ранних ступенях развития и сохраняются во многом до наших дней. В них часто отражается непосредственная близость к природе и связь с ней.

Так, дерево занимает почетное место в народной жизни и верованиях. Его считают или воплощением духа деревьев, или убежищем этого духа, верят, что деревья и их духи даруют людям дожди и солнечный свет, помогают расти урожаю, способствуют приумножению стад и обретению женщинами детей. Духов деревьев представляют себе иногда в виде *силы*, которая может отделиться от дерева и предстать в мужском или женском облике.

Все эти представления порождают чувства глубокого уважения к деревьям, особенно к тем, которые считаются священными. К ним относятся, например, дерево пипал (*Ficus Religiosa*), которое дает обильную тень и под которым собираются деревенские старейшины; оно есть в каждой деревне и его воспринимают как воплощение духа-покровителя всей жизни общины. Полагают, что оно является домом бога и в таком своем качестве играет роль деревенского храма. Под ним приносят жертвы местным божествам, которые, по поверью, живут в этом дереве и принимают пожертвования своих приверженцев.

Издrevле считалось, что дерево представляет саму жизнь, символизирует вечное ее течение во всех трех мирах и связывает жизнь людей и богов. Одни деревья считаются символом вечной юности, другие — вечного развития жизни, а третьи — извечного духа.

Многие индийские племена, по обычаю, хоронят под деревьями умерших. Группа кхасия, обитающая в восточной части Бенгала, кладет по-

койников в большие дупла деревьев. Народность нага соблюдает аналогичный погребальный обряд; у некоторых групп нага распространен обычай подвешивать покойников в гробах к ветвям деревьев; мариа-гонды привязывают тела покойников к деревьям и сжигают их; у малер умерших жрецов кладут к подножию деревьев и засыпают листьями, опасаясь, что их души могут тревожить живых. Подобные обычаи известны у многих народов мира.

Но не всегда деревья воспринимаются только как благоприятно воздействующие на человеческую жизнь. Их листья, плоды, цветы, древесина и корни могут считаться и вредоносными. Некоторые вьющиеся растения используют как топливо (хотя к ним часто относятся как к фетишам). Их цветы, плоды, сок или кору употребляют иногда в пищу, а иногда из них добывают яды, которые в религиозных представлениях людей связываются с проявлениями демонической силы.

Деревья часто имеют странные, удивляющие людей формы, что само по себе вызывает чувство страха и преклонения. Считается также, что неблагоприятное действие на людей производят те деревья, которые были опрокинуты наводнением, в которые ударила молния, которые упали вершиной к югу (на юге, по древнему поверью, располагается царство мертвых) и которые выросли на месте кремации мертвых, у слияния двух больших рек или при дороге.

Непригодными, например, для изготовления кроватей считаются деревья со сломанной вершиной, густо обвитые ползучими растениями, отягченные многими медовыми сотами или птичьими гнездами, — люди верят, что их древесина приносит болезни и даже смерть.

Деревья могут выступать и как носители доброго начала. Богато плодоносящее дерево уподобляется многодетной женщине, и считается, что оно приносит счастье всей деревне. Поэтому все индусы верят, что насаждение фруктовых садов считается религиозной заслугой. В некоторых местах проводят обряд венчания дерева с колодцем и другие подобные магические действия.

На Конканском побережье распространена вера в то, что бесплодие женщин вызывается бродячими злыми духами, которые могут переселяться из тела женщины в посаженное возле дома дерево. Поэтому деревья сажают на всех участках.

Деревьям приписывают и ряд других функций. Предпочтительны посадки таких деревьев, как посвященное богу Вишну тулси (базилик, или фиговое дерево) или пипаль, а также кадамба (*Nauclea Cadamba*).

Почитают не только деревья, но и кусты, и многие цветы.

В фольклорных памятниках — в текстах обетов, песнях и рассказах — отражено, как дерево постепенно превратилось из дома божества в само божество. Историкам следует проследить этот процесс по произведениям литературы.

Почитание деревьев отражено в строгих запретах, наложенных на рубку тех или иных их видов. Если член племени кхарвар (Центральная Индия) срубит дерево, почитаемое его племенем или соседними племенами, он, по поверью, лишится всего имущества и даже жизни. Ни одно из племен этого региона не разрешает, например, срубить и дерево сал (*Shorea Robusta*), которое считается священным в среде племени байга.

Члены племени магх в Бенгале (ставшего в значительной части одной из бенгальских низких каст) боялись проходить мимо деревьев, растущих на вершинах холмов, считая, что там живут лесные демоны. Рубку этих деревьев они производили только по приказу европейцев, веря, что на них обратится гнев этих демонов.

В Индии многие верят в мистическую связь деревьев с судьбой определенных родов, семей и отдельных лиц. Верят и в то, что после смерти (или благодаря волшебству еще при жизни) некоторые выдающиеся люди были превращены в деревья. В силу всех этих поверий священны

ми или благоприятствующими считаются многие виды деревьев, как, например:

Кадамба, или карам. В светлую половину месяца бхадра (агуст — сентябрь) справляется праздник *карам утсав*, который местами длится до двух недель. Вечерами и ночами в деревнях танцуют, поют, пьют пальмовое вино и, по слухам, «доходят до полного забвения скрозности и самоуважения». Это период завершения сезонных полевых работ — слово «карм» (карам) означает «труд», и люди отмечают его праздником. Традиция связывает этот праздник с почитанием дерева кадамба, в котором живет божество, дарующее хорошую погоду.

Думур (*Ficus Glomerata*) — название происходит от санскритского «удамбар», или молочное дерево. Во время засухи из его корней добывается сок, имеющий приятный вкус.

Пипал или ашваттха. Это дерево часто растет в развалинах старых храмов или домов. Его считают воплощением бога Брахмы. Ему поклоняются также индийские христиане.

Бат или нагродх (*Ficus Indica*). Индийские отшельники-саньясы, практикующие строгую аскезу, пьют свежий сок этого дерева, заменяющий, по их мнению, сок ведического сомы. Ритуальное отношение индусов к бату во многом подобно отношению к пипалу. Особенно строго следует придерживаться связанных с ними запретов. К дереву нельзя прилагиваться шесть дней в неделю; это можно делать только в воскресенье, когда в дереве пребывает богиня счастья Лакшми, в прочие дни оно может лишить богатства.

Сын умершего человека должен во имя спокойствия души усопшего вылить на корни этого дерева воду из 360 медных сосудов.

По воскресеньям индусы после совершения омовения выливают под дерево сосуд воды, а затем обходят вокруг него четыре раза.

Сал. Это дерево очень почитается лесными племенами и теми, кто живет в окружении лесов. Бенгальские касты багди и баври проводят свадебные церемонии под кроной дерева сал.

Махуа (*Bassia Latifolia*). Из его цветов готовят алкогольный напиток. Это дерево считается «свадебным» у многих групп индусов, в частности у таких малых народов, как санталы и мунда, и каст курми, лохар и махли в Бенгале.

Живущие в Бенгале гонды (в основной своей массе расселенные в Центральной Индии) соблюдают обычай, по которому перед погребением покойников на некоторое время привязывают к стволу этого дерева.

Ним или нимба (*Melia Azadirach*). Его широко используют в традиционной медицине при лечении многих болезней. Листьями нима отпугивают змей (в Северной Европе аналогичную роль играют ясень и осина, свежие ветки которых, по поверью, тоже отгоняют змей), и защищают одежду от моли и других вредных насекомых. Веточки нима размером с карандаш разжевывают с одного конца и чистят этой кисточкой зубы — сок нима укрепляет десны и дезинфицирует полость рта.

Кокосовая пальма не растет в Северной Индии, культовое отношение к ней известно в Бенгале и на юге Индии. Даже мусульмане, живущие на юго-западном побережье, при проведении свадебного обряда бросают кусочек копры на голову жениха, веря, что это отгоняет злых духов.

Нарикел (кокосовый орех). Особо почитается. В Индии его почти называют «шри пхаль», т. е. Господин Плод. Его уподобляют брахману среди других плодов, и с ним связано много поверий и сказаний. Одной из причин почитания этого ореха служит его сходство с человеческой головой, и его используют в качестве символа головы при жертвоприношениях, субституирующих древнее принесение в жертву человека.

Кхаяр или кхадира (*Acacia Catechu*). Это дерево почитается как священное по всей Индии. За выдающиеся качества его называют еще и императорским деревом. Верят, что оно ночью спит, а днем бодрствует и, если кто-нибудь коснется его ветви, оно сворачивает листья. Считают также, что оно предохраняет от злых чар — для этого веточку кхаяра прячут в тюрбан или подвешивают у кровати, полагая, что ни один, даже очень могущественный колдун не сможет близко подойти. Один из информаторов рассказывал автору, что однажды злой колдун, известный тем, что мог убивать растения и иссушать их одним своим взглядом, упорно смотрел на кхаяр, но дерево осталось невредимым в силу своих магических свойств.

Ни один индус не войдет ночью в заросли кхаяра, чтобы не согрешить, потревожив сон деревьев. Видимо, почитание их связано и с тем, что частичку их плода, имеющего наркотизирующие свойства, вкладывают наряду с другими компонентами в лист бетелевого перца, когда готовят из него жевательную смесь, известную под названием бетеля, или пана.

Наряду с деревьями почитается и кала, или банан. Это растение широко используется при проведении разных обрядов и церемоний. Так, во время свадьбы листья банана привязывают и у входа, и к навесу, под которым сидят жених и невеста, и к алтарю. В Бенгале в дни осеннего праздника *дургануджи* это растение почитается как воплощение божества. Повсеместно листья банана используются также вместо тарелок, на них кладут предметы и пищу, приносимые в жертву во время обряда поклонения тому или иному богу. Листья банана используют как тарелки и во время обычной трапезы. Считается, что они приносят человеку благополучие.

Помимо перечисленных, целый ряд других деревьев играет заметную роль в культово-обрядовой практике индийцев. В первую очередь те, которые полезны людям в их повседневной жизни. Священными считаются баньян (индийская смоковница), соотносимый с богом Шивой; тулси или туласи (базилик священный) — дерево, приписываемое богу Вишну, и много других.

Тулси считается воплощением богини Лакшми, супруги Вишну, и большинство приверженцев этого бога выращивают тулси или во дворе дома, или в цветочном горшке в городской квартире.

Отличительной чертой индийского культа деревьев является обряд условного бракосочетания дерева с божеством или духом, дерева с деревом или с колодезем, или с человеком — это может быть и женщина, и мужчина. В случае венчания человека с деревом оно выступает обычно как субститут жениха или невесты, если жизненные обстоятельства сложились неблагоприятно для заключения нормального брака по предписаниям обычного права, зафиксированного в религиозных канонах. В этом случае дерево воспринимается как законный супруг (или супруга), и священная для каждого индуса обязанность вступить в брак считается выполненной. Всеми признается, что с этого момента невеста или жених навеки связаны брачными узами с деревом.

Существуют разные варианты подобных обрядов. Так, в западных областях Гималаев, в частности в некоторых районах Кангры, девушка, желающая расторгнуть помолвку и выйти замуж за другого, может уйти со своим избранником в лес, где они разжигают костер из сучьев нескольких, строго определенных обычаем деревьев и обходят этот костер, после чего прежняя помолвка считается недействительной, а новый брак признанным.

Еще один вариант известен в Гималаях и в Панджабе. Здесь индус не имеет права вступать в брак в третий раз, поэтому, если он намеревается жениться в третий раз, он проводит обряд бракосочетания с деревом бабуль или растением, называемым акх, и этот брак считается

третьим. В Гималаях, например, желающие вступить в третий брак сооружают небольшой алтарь возле растущего акха (или приносят его ветку и втыкают ее в землю), проводят венчальный обряд и обматывают растение 10 витками брачного шнура. Через несколько дней он женится на избранной им женщине, вступая, таким образом, в четвертый брак и избегав запрещенного обычая третьего.

В ряде же областей Северной Индии мужчина, оставшийся три раза вдовцом, не может, по обычаю, вступать в четвертый брак. Поэтому он венчается с сахарным тростником, вслед за чем женится и это считается уже пятым браком.

В Гуджарате в случаях, когда свадьба откладывается или когда возникают какие-либо препятствия к заключению брака, девушку венчают с деревом манго, растущим во дворе дома или в той деревне, где она живет. Здесь распространено поверье, что брак не состоялся в должное время из-за дурного влияния неблагоприятствующих сил, а поскольку суеверные люди считают деревья вместилищем этих сил, то они и пытаются их умилостивить, отдавая девушку в жены дереву.

Среди некоторых племен известна практика венчания девушки с букетом цветов, если в племени для нее не нашлось жениха или если ее родные отвергли юношу, который к ней посватался. После того как этот букет увянет, девушку объявляют вдовой, и она обретает право нарушить племенную эндогамию и выйти за кого-либо из другого племени (вдовы имеют такое право, а девушки не имеют).

Аналогичный обычай отмечен в Махараштре в среде низких каст. Если в должное время жениха у девушки еще нет, ее тоже венчают с букетом цветов, а когда через день-два цветы начинают вянуть, букет бросают в колодец, после чего она считается овдовевшей и может выйти замуж в любом возрасте.

В Бенгале очень часто реальный брак предвосхищается венчанием с деревом. Так, по обычаю, младший брат не должен жениться раньше старшего. Но если старший по каким-либо серьезным причинам не может вступить в брак, устраивают его условную свадьбу, где роль невесты играет цветущее дерево (дерево в цвету всегда принимается за невесту, тогда как плодоносящее дерево — манго, кокосовая пальма и др. — за жениха), после чего женится младший брат. Аналогичный обычай существует и у ряда местных племен — у кол и др.

И в среде бенгальцев, и в среде многих малых народов Индии широко известен обычай добрачного венчания с деревьями. Жениха и невесту перед свадьбой умащивают турмериком, наряжают, и они должны помазать дерево суриком и приложить к нему ладони, вслед за чем их привязывают к стволу дерева брачным шнуром. После завершения этой церемонии можно проводить обычный брачный обряд.

В Бенгале, где глубоко верят в то, что брачный обряд следует совершить до наступления зрелости у девочки, его совершали даже для девочек, которых продавали в публичные дома, ритуально венчая их предвзвешенно с банановым растением.

Иногда венчание с деревом не проводится как свадебный обряд, т. е. в присутствии родственников и жреца, а совершается условно. Так, девушка из некоторых кочующих племенных групп штата Уттар Прадеш, которая не может выйти замуж, сама идет в лес, обходит четыре раза вокруг дерева, отрубает от него ветку и приносит ее домой. После этого она считается замужней.

У бхиллов во время свадьбы жених обводит невесту четыре раза вокруг дерева и перед тем, как нанести ей на лоб красный знак, наносит такой знак на дерево.

В среде индусов широко распространен обычай проводить церемонию поклонения дереву перед началом свадебной церемонии. Этот обычай Фрэзер связывает с тотемизмом.

Трудно дать уверенный ответ на вопрос о причинах обычая предсвадебного венчания с деревом. В народной среде распространено убеждение, что для женщины такое венчание очень важно, так как оно избавляет их от тягот, связанных со вдовством, в случае если умрет муж: деревья живут дольше людей, и овдовевшая женщина как бы продолжает занимать положение замужней.

У многих народов, стоящих на низком уровне социального и культурного развития, принято ритуально лишать девушку невинности до брака. Можно рассматривать обряд венчания с деревом как пережиток этого обычая, и, поскольку в Индии невеста должна быть девственна, венчание с деревом символизирует ее дефлорацию.

Если дерево, с которым обвенчана девушка, гибнет, то считают, что оно приняло на себя какие-то беды, которые были суждены его невесте, и погибло, спасая ее.

Особенно почитаются деревья в качестве символа производящей силы. Поэтому в конце свадебного обряда жених с невестой обычно подходят к дереву, которое богато плодоносит, и обнимают его, моля о потомстве, богатстве и отвращении злых магических чар (иногда молодых даже на некоторое время привязывают к дереву).

Символом производящей потомство силы, символом женского начала считается и кувшин. Не углубляясь здесь во многие обрядовые и ритуальные действия, связанные с этим сосудом, упомянем лишь о том, что в Индии приняты также условные браки с кувшином в случае, если гороскоп не благоприятствует бракосочетанию данной пары или если брак вообще невозможен из-за физиологических дефектов человека.

Шею девушки (или юноши) привязывают брачным шнуром к шейке кувшина и проводят ряд других свадебных церемониальных действий, в том числе и разбрызгивание воды пучком, составленным из пяти листьев особых растений. Здесь мы снова видим использование растений для освещения проводимого обряда.