

их объединяет,— это лечебная функция обряда, в основе которого лежат анимистические представления древнего человека. Третий вид бадика, носящий шуточный характер, свидетельствует о распаде традиционного обряда бадик, утрате человеком веры в его магическое действие.

Имеющийся в нашем распоряжении материал недостаточен для более точных выводов. В дальнейшем по мере накопления данных, видимо, станут возможны более широкие типологические обобщения.

Н. В. Буланова

ИНДИЙСКАЯ ОБРЯДОВАЯ РОСПИСЬ НА ЗЕМЛЕ

Индийская обрядовая роспись на земле — это особый узор, по древней традиции создаваемый женщинами, которые таким способом стремятся выразить благодарность земле — своей кормилице — или обратиться к богам.

В настоящее время этот узор наносится не только на землю или на пол в культовых сооружениях (в храме и на домашнем алтаре), но и на пол жилых помещений, а также перед входной дверью дома, во дворе и на улице.

Искусством создания обрядовой росписи владеют женщины, исповедующие индуизм или джайнизм: по их представлениям, нельзя оставлять без узора пространство перед домом. Обычно роспись имеет вид законченного рисунка, но в наши дни можно увидеть также всевозможные линии, представляющие собой своеобразные «автографы» хозяек дома.

Традиция нанесения «наземной» росписи передается от матери к дочери. Умение расписывать считается одним из важнейших достоинств невесты, ценимым наравне с ее кулинарными способностями.

В разных районах Индии подобная роспись имеет свои названия: *алпона* (Ассам и Бенгалия), *айпана* (Кумаон), *арипан* (Бихар), *сатхиа* (Гуджарат), *мандана* (Раджастхан), *гхунти* (Орисса), *модак* или *рангавали*, *рангавлика* (Махараштра), *чховк* или *чоукпиджана* (Уттар-Прадеш), *муггулу* (Андхра-Прадеш), *ранголи* (Карнатака), *колам* (Тамилнад), *аньял* (Керала).

Несмотря на неодинаковые названия и некоторые локальные особенности, роспись в разных штатах имеет много общего в композиционном построении, способе нанесения, используемом материале и в основных элементах рисунка, что придает ей определенное сходство. Порошковая краска, которая наносится непрерывной линией, приобретает вид нужного орнамента или конкретного изображения.

Священные места издавна украшают рисовой мукой или зернами, которые затем съедают насекомые, птицы и мелкие животные. В данном случае роспись превращается в своеобразное жертвоприношение. В наши дни для росписи используют рисовую и пшеничную (белую и подкрашенную) муку, крашенные зерна, горох, гальку, песок, сандаловую пасту, листья, разноцветные лепестки цветов и сами цветы, глину, сухие овощи и фрукты, минеральные краски, охру, хну, индиго, цветной мел, чернила и, наконец, фломастер. Но традиционным материалом по-прежнему остается мука. В зависимости от употребляемого материала роспись бывает одноцветной (белой, красной или желтой), двухцветной (бело-красной) или многоцветной. Так, роспись алпона создается с помощью рисовой (слегка смоченной водой) пудры и разноцветных лепестков по цветному фону (черному, темно-коричневому, желтому, красному или

Индианка (Западная Индия), создающая роспись

бежевому). При этом часто рядом с рисунком кладут свежие цветы. Роспись мандана наносится красным и белым порошком на коричневый фон, колам — белой мукой на темный, а ранголи — цветной пастой на любую основу.

Обычно женщины «рисуют» после утреннего омовения, на рассвете. Индианка берёт горсть сыпучей «краски» и рассыпает ее сквозь пальцы на землю узкими или широкими струйками. При определенном движении кисти руки получается задуманный узор (рисунок).

На юге страны техника росписи выглядит несколько по-другому. Южанки кончиками пальцев берут щепотку муки и ею намечают трафаретную основу, на которую затем наносят желаемый узор (табл. I, 15—19, 21, 23—27, 29—32; II, 12).

В последнее время появились небольшие по размеру трубочки с отверстиями, расположенными в определенном порядке, использование которых упрощает процесс рисования¹. В эти отверстия насыпают порошковую краску и катят трубочку по земле. При этом образуются круговые или прямоугольные узоры. Но с помощью подобного приспособления невозможно получить традиционный рисунок, состоящий из всевозможных переплетений линий, изображений людей, животных, растений, божеств, различных предметов. Наряду с традиционными мотивами можно видеть и современные: радиоприемник, телевизор, велосипед, автомобиль, самолет, спутник и т. д.

Раньше обязательной основой для росписи служил грунт из глины, смешанной с навозом священной коровы. Навоз разводили рисовым отваром и покрывали им землю или глиняный пол, затем на застывшей массе рисовали квадрат или круг, внутри которого помещали саму роспись. В круге (символе постоянства, вечности и круговорота жизни) создавали узор, который обычно не меняли в течение нескольких дней (каждое утро его только подновляли), а в квадрате — роспись-однодневку, которую на следующий день заменяли другой. Теперь этой традиции придерживаются лишь в индуистском храме или в тех деревнях, где живут профессиональные заклинатели, владеющие также искусством создавать особую роспись. Обычно они, совершая определенные обряды, произносят мантры, сопровождаемые ритуальными жестами и вычерчиванием магических диаграмм, волшебных кругов (чакр) и «видимых молитв» (янтр), имеющих форму треугольника, звезды с четырьмя, пятью и более лучами (табл. I, 3, 12, 19, 28), солярного знака, двух квадратов со стилизованным изображением священной мантры Ом (табл. I, 35) и т. д. В центре янтр бывают и различные надписи, чаще всего имена божеств, заклинания, краткие формулы, типа *намашивая* (поклонения Шиве) и т. д.²

¹ Гусева Н. Р. Индия: тысячелетия и современность. М.: Наука, 1971, с. 31.

² Звелебил К. Чары и колдовство. — В сб.: Боги, брахманы, люди. М.: Наука, 1966, с. 318.

Табл. I.

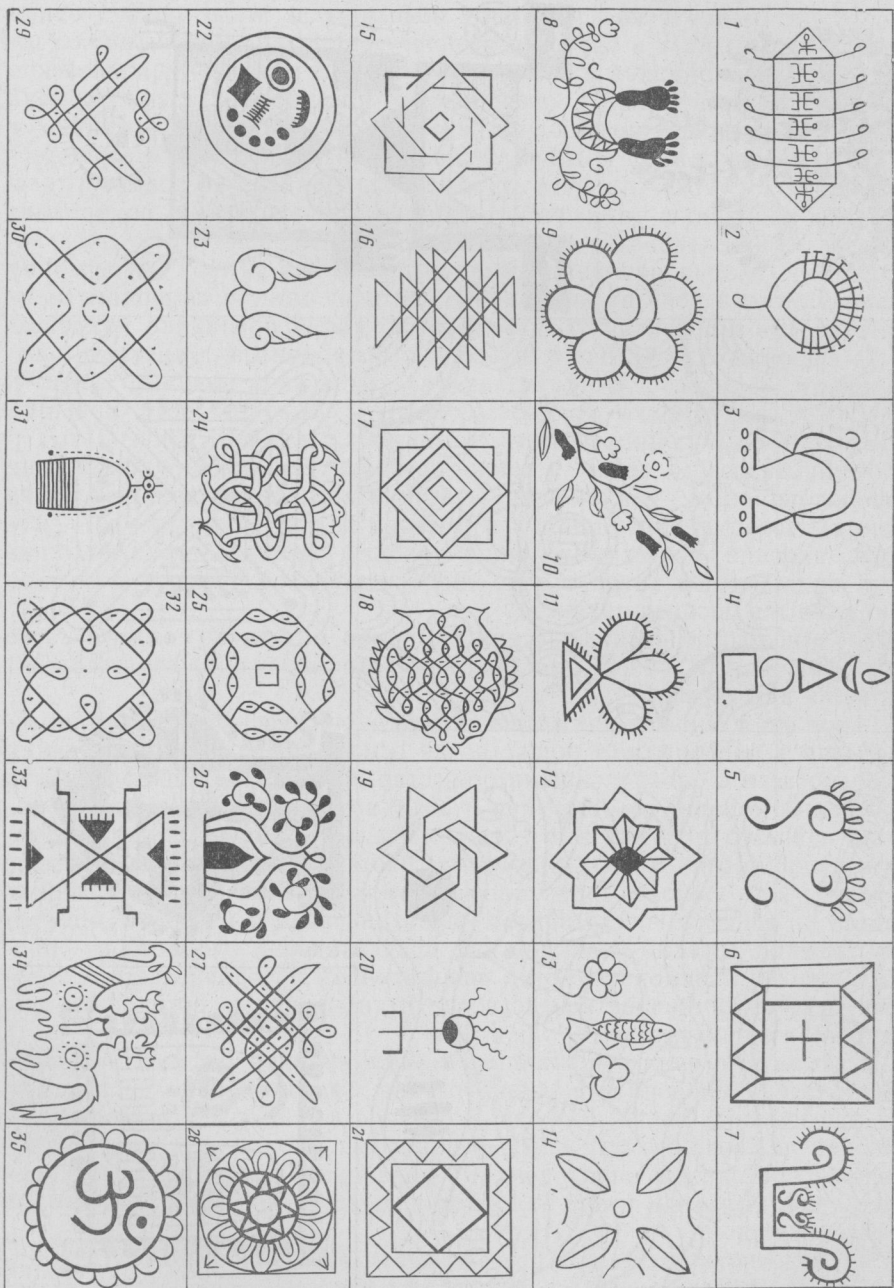
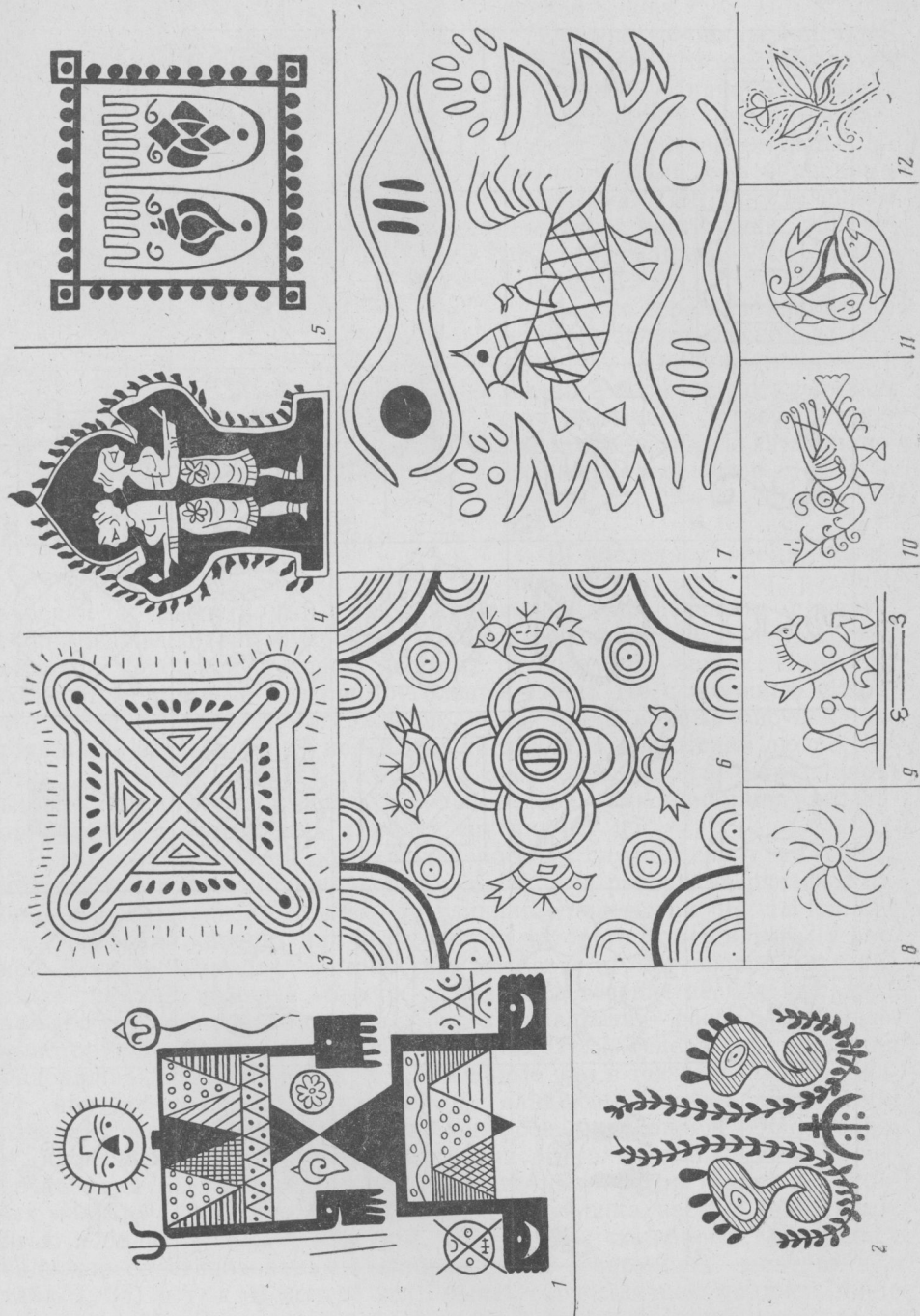

Табл. II.

Узоры, которые создают крестьянки, очень похожи на янтры и «волшебные круги» деревенских колдунов.

В городах роспись нередко наносится прямо на пол, поэтому ее называют «напольным узором»³. Иногда ею покрывают весь пол. Но чаще рисунки наносят на землю у порога дома, во дворе, а также на пол и алтарь молитвенной (пуджа) комнаты. Так, например, во время праздника огня *Дивали* в брахманской семье рядом с домашним алтарем кладут грунт из красной глины, а на поверхность его — тонкие полоски теста в виде символической диаграммы-янтры, внешне напоминающей напольную роспись.

Традиционный узор имеет конкретное назначение и приурочивается к разным событиям: к определенному празднику, началу сева или сбору урожая, к проводам или встрече родных и друзей, к рождению ребенка или первому уроку в школе, к свадьбе и т. п. В последнее время в Индии стали проводиться конкурсы на самую красивую роспись, устраиваются выставки современной и традиционной росписи, издается посвященная ей литература.

Как считает индийский искусствовед Шанти Сваруп, роспись состоит из двух частей: церемониальной и декоративной⁴. Первая часть основана на сложной системе канонических представлений. Во второй — проявляются индивидуальность автора, его этническая и кастовая принадлежность. Сюда включают различные геометрические фигуры, стилизованные изображения людей, животных, растений, мифических существ, раковин и других предметов, а также отпечатки ступней, ладоней человека и копыт коровы, которые, как и ритуальные символы основной части, соотносятся с определенными божествами. Этот традиционный узор возник еще в первобытном обществе на основе древних представлений об окружающем мире, а также верований и магических обрядов, которые в наши дни забыты.

Многочисленным божествам индуистского пантеона соответствует огромное множество специфических символов и знаков, которые часто можно видеть в росписи на земле⁵.

Так, вишнуитские знаки — бело-красная двузубая вилка с черной точкой, раковина, шалаграмма-шила (черный аммонит — окаменевшая раковина), лотос, булава, чакра и т. д. (табл. I, 23; III, 13, 18—20). Особые знаки шиваитов — тилак(ам) — две или три горизонтальные линии белого, иногда серого цвета, а также трезубец, полумесяц, трилистник или пятилистник растения билльвы, связанного с культом Шивы (табл. I, 9, 11; III, 5, 15). Широко распространенным символом бога является *шивалингам* (фаллос)⁶, олицетворяющий творческое начало⁷ (табл. I, 26, 31). Изображение символа имеет много вариантов. Лингам — центральный мотив в росписях, создаваемых во время праздника *Шиваратри*, отмечаемого в ночь на четырнадцатый день темной половины месяца пхальгун (вторая половина февраля). Этот же символ в сочетании со знаком богини Парвати — *йони* — обязательный элемент росписи религиозного праздника *Хариталика*, который празднуют в полнолуние месяца чайтра (март — апрель). В этот день молятся не только Шиве, но и его супруге, символ которой тесно связан с древним культом плодородия, с почитанием богини-матери⁸, олицетворяя женское начало, а также Солнце (или Луну), бесконечный круговорот жизни и воду (табл. I, 34). Для буддистов это символ Будды и вечности. Индуистские астрологи рисуют круг в воскресный день, день Солнца, почитая его таким образом. Бенгальские женщины почитают и мать бога Солнца Сурьи, богиню Адит. К утренней пудже, совершаемой в первое воскре-

³ Традиционный орнамент на полу. — Индия, 1975, № 2(43), с. 30.

⁴ Swarup Sh. The Arts & Crafts of India and Pakistan. Bombay, 1957, p. 86—87.

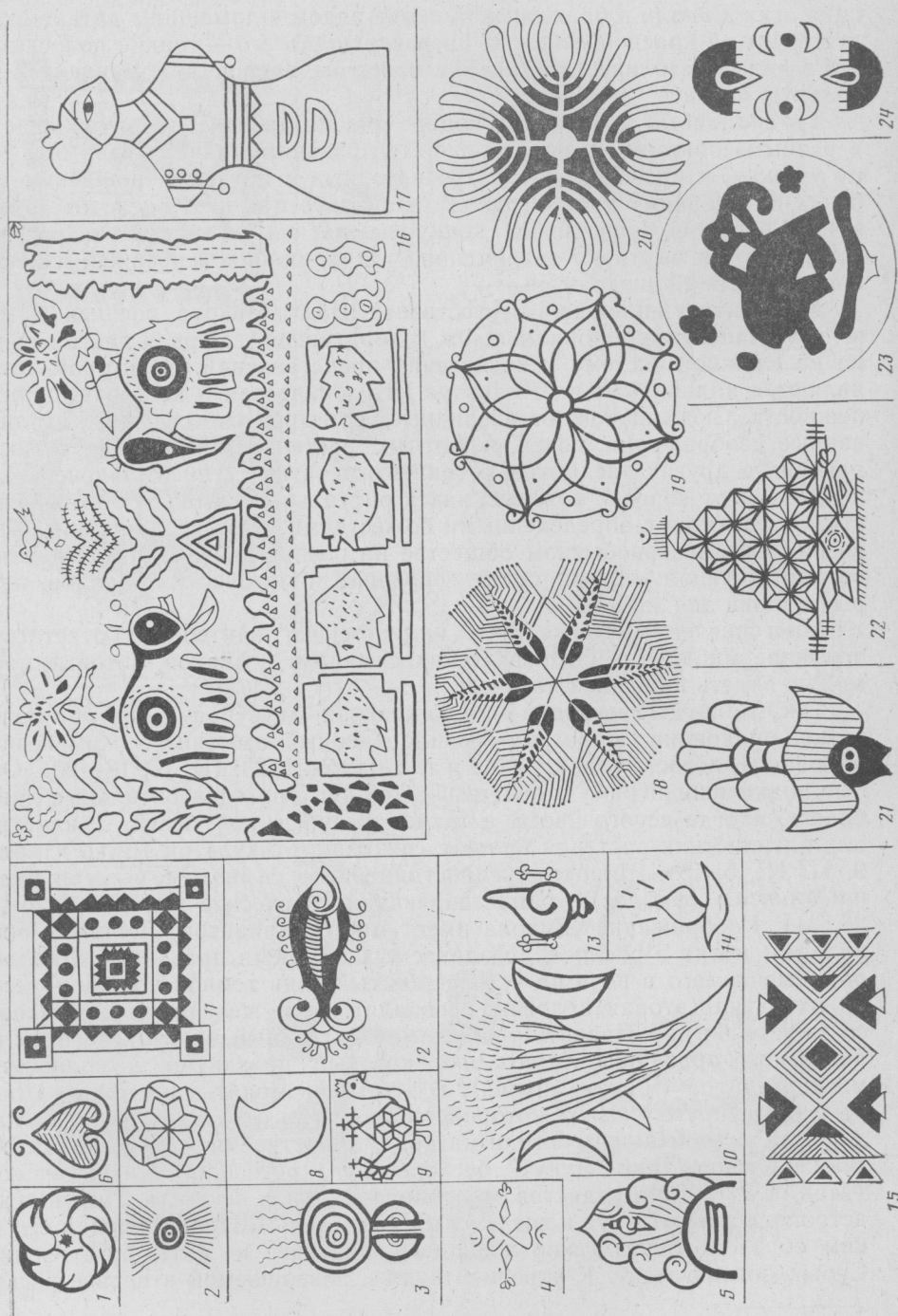
⁵ Bhavani E. Decorative designs and craftsmanship in India. Folk and tribal designs of India. Bombay, 1974, p. 45—47.

⁶ Birdwood G. C. M. The Industrial Arts of India. L., 1888.

⁷ Снесарев А. Е. Этнографическая Индия. М.: Наука, 1981, с. 46.

⁸ Пертольд О. Культ богинь. — В сб.: Боги, брахманы, люди, с. 91.

Табл. III.

сенье месяца шраван (июль — август), они красной сандаловой пастой на листе бетеля рисуют круг, затем плетут кольцо из листьев и шести нитей с узлами⁹.

В обрядовой росписи нередко присутствует древний символ *кунди*¹⁰, олицетворяющий единение лингама и йони, изображение которого также встречается в магических диаграммах и произведениях искусства (табл. II, 3; III, 22). В свадебных росписях и тантрических знаках кунди символизирует шакти¹¹; его изображают в виде кругов, черточек, часто заключенных в треугольник — символ благополучия¹². Наиболее часто он фигурирует в росписи колам (табл. I, 29—30) или аньял (табл. I, 26), а также в алпоне (табл. I, 10, 11), ранголи (табл. I, 19) и мандане (табл. I, 33).

К древним орнаментальным мотивам относятся солярные знаки: крест, спираль и др. — важный элемент многих напольных узоров (табл. I, 6). Они часто помещаются рядом с изображением Солнца (или заменяют его) (табл. II, 8, 9), богини Лакшми или ее символами (табл. I, 10, 23) и слогового бога Ганеши (табл. III, 10).

В росписях нередко растительные и животные мотивы (табл. I, 18, 24; II, 6, 7; III 16, 23 и др.). Древние тотемы вошли в индуизм в качестве условных изображений божеств — вахан. Как считают индуисты, вахана — это своеобразное «средство передвижения» богов. Она воспринимается и как само божество, поэтому ею нередко заменяется изображение бога (табл. III, 12, 21).

Существуют и особые знаки, связанные с воплощениями богов и их атрибутами. Особенно много воплощений (аватар) у Вишну, которым соответствуют определенные знаки, встречающиеся и в росписи: лотос, чакра, топор, палица, листья тулси, карлик, кабан, раковина *Панча-джанья*, черепаха *Курма*, рыба *Матсья*, лампа *дипа*, звездная дипа, олицетворяющая звезду и др. (табл. I, 13; II, 4; III, 9, 12, 14).

Вишнуистские символы, а также аватару Вишну — карлика Вама — южанки (штат Керала) рисуют в традиционный керальский Новый год *Онам*, который празднуют в сентябре, сразу после окончания муссонных дождей. Подготовка к нему начинается за десять дней: крестьяне заново покрывают навозом пол в хижинах, чистят до блеска металлическую утварь, украшают двор росписью из рисовой пудры. Неотъемлемая часть праздника — составление цветочного ковра-мозаики *Атхаппоовидаль*¹³. Ранним утром дети собирают цветы, необходимые для ритуального ковра *Онам*. По древнему обычаю узор из цветов могут выкладывать только девочки или молодые девушки, которые делают это после омовения, надев новую одежду. В центре цветочного ковра помещается священный знак *онатхаппал*, терракотовый символ Махабали, правителя, некогда царствовавшего в древнем городе Махабалипураме (близ Мадраса)¹⁴. Помимо ковра из цветов во время праздника *Онам* создается роспись аньял, где в виде символов повествуется о счастливом царствовании этого правителя и о деяниях Вишну, хитростью победившего его¹⁵. Поэтому в узоре присутствуют вишнуистские знаки и символы. В аньяле повторяется и ряд мотивов ритуальных росписей, создаваемых при совершении некоторых храмовых церемоний. Во время религиозных праздников Южной Индии на пол храма (или в прихрамовом

⁹ Gupte B. A. Hindu Holidays and Ceremonials with Dissertations on Origin Folklore and Symbols. Calcutta, 1919, p. 1—2.

¹⁰ Иногда кунди воспроизводится в виде фигуры мужчины-женщины Ардхаваришвары, означающей союз бога со своей шакти, для шиваитов — Шивы и его супруги Парвати. — См., Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М.: Наука, 1977, с. 333.

¹¹ Кондратов А. Тантра теряет тайны (шакти, мантры, янтры). — В кн.: Атеистические чтения. М.: Политиздат, 1971, с. 65—67.

¹² В Индии треугольник означает жизненную энергию, благодаря которой бог «манифестирует свои потенциальные качества». — См., Гринцер П. А. Шакти. — В кн.: Мифы народов мира. М., 1982, т. II, с. 657.

¹³ Census of India. 1961. v. 1. Monograph Series, Part VII-B. Monograph № 2. Onam. A Festival of Kerala. New Delhi, 1966, p. 15.

¹⁴ Наур Г. Р. Онам. Большой праздник Кералы. — Индия, 1983, № 3(76), с. 30.

¹⁵ Бэшем А. Указ. раб., с. 326.

дворе) наносят ритуальную роспись *комэжуту*, основным компонентом которой является фигура бога (обычно местного божества, нередко отождествляемого с Вишной или Шивой). Контур рисуется белой мукой, а сама роспись — яркими цветными красками. Затем рисунок «оживляется» исполнением обрядового танца *дживапратишта*¹⁶. Профессиональные колдуны и одновременно танцоры-заклинатели также перед своими «магическими» действиями создают рисунки, многие из которых внешне похожи на аньял или колам. Затем на этих изображениях они исполняют ритуальные танцы, которые, как считает народ малаяли (штат Керала), связаны с лечебной магией.

Росписями с вишнуйскими символами и знаками, а также цветами украшается дом и двор на восьмой день темной половины месяца бхадра (август — сентябрь), когда отмечается праздник *Джанмаштами*, посвященный синекожему богу Кришне. В течение месяца идет танцевальное представление *Кришнахила*, которое, как и роспись, повествует о приключениях божественного пастуха.

Эту аватару также почитают и в самый веселый праздник *Холи*, справляемый в полнолуние месяца пхальгун (февраль — март) и связанный с почитанием Вишну и Шивы. В праздничной росписи присутствуют многочисленные символы Вишну, а также своего рода иллюстрации к легендам о некоторых его аватарах; изображения Кришны, играющего на флейте, и его возлюбленной Радхи с коровами, или царевича-пастуха в окружении пастушек-гопи, геометрические фигуры, символически представляющие любовь.

На юге этот праздник связывают с богом Камой, поэтому здесь рисуют узоры, включающие знаки этого божества: лук, стрелы, цветы, пчелы, мифическое существо *макара*, а также лингам и йони божественной четы Шивы и Парвати в самых удивительных сочетаниях с цветочным орнаментом, круговыми и треугольными узорами, солярными знаками (табл. I, 3; III, 2, 11).

Роспись, объединяющая символы другой божественной пары — Вишну и Лакшми — обычно создается во время вишнуйского праздника *Рамнавами* (в день рождения Рамы), а также в *Виджайдашми* (день победы Рамы над раксашем Раваной, правителем Ланки). С помощью этих символов иллюстрируется «Рамаяна», нередко среди них встречаются слова: Рам, Рам, изображения раковины — символа победы (табл. I, 23; III, 13). Роспись с символами Вишну и Лакшми (вернее их аватар — Рамы и Ситы), прославляя их, олицетворяет счастье и процветание (табл. II, 2, 5). Символами богини Лакшми служат изображение ее ваханы — попугая (табл. II, 10), отпечатки ног — знаки счастья (табл. I, 5, 7, 8, 10; II, 2, 5), зерна риса, означающие богатство и процветание (табл. I, 14; II, 3; III, 18), и лотос (табл. III, 19, 20). В росписи колам лотос приобретает вид восьмиконечной звезды *Хридайя Камал* (лотос-сердце).

Символы богини Лакшми (она же Падма или Камала) распространены в обрядовой росписи разных народов, приуроченной к различным праздникам. Но они особенно популярны во время праздника Дивали, отмечаемого в месяце картика (октябрь — ноябрь) через три недели после празднования *Виджайдашми* в последний день темной половины лунного месяца, так как с Дивали совпадает и день богини счастья, празднуемый по всей стране. Индианки рисуют узор, иллюстрирующий «Рамаяну», так как этот праздник символизирует коронацию Рамы на царство, победу света и сил добра. Важный элемент росписи — дипа — горящий фитиль (табл. II, 4; III, 14), а также лотос, ступни ног и попугай. *Чаран* (следы) изображают в надежде на то, что таким образом приглашенная богиня посетит дом и дарует ему благополучие. Дом обильно украшается цветами, а на пол и во дворе наносится узор. Праздник длится семь дней, при этом в каждый день недели создается

¹⁶ Кхокар М. О религиозном содержании индийских танцев. Индийский этнографический сборник. — Тр. Ин-та этнографии АН СССР. Т. LXV. М.: Изд-во АН СССР, 1961, с. 75.

особый рисунок. В Гуджарате (Западная Индия) существует огромное множество различных узоров для Дивали, но в качестве основных элементов используются символы Вишну и Лакшми, а также изображения дипа. В Махараштре (Западная Индия) Дивали отмечается как праздник справедливого правителя. Женщины рисуют коровьи копыта — знаки благопожелания. В Центральной Индии во время этого праздника создается роспись *чоуки*, посвященная Лакшми, реке Сарасвати. Это два пересеченных треугольника, окруженных 24-лепестковым цветком или кругом, часто украшенным отпечатками ног Лакшми. Рисунок имеет несколько вариантов: лотос, его треугольные лепестки и бутоны, треугольники, солярный знак, следы, раковины и зерна риса. Рис — символ процветания и урожая, тесно связанный с образом богини счастья, широко распространен в росписях бенгальских крестьянок.

В Бенгалии Лакшми считают и повелительницей местных божеств урожая, после сбора которого отмечается ее праздник. Крестьянские дворы обязательно украшают росписью со знаками Лакшми. Землю расписывают рисовым порошком. Обращаясь к божествам с графической молитвой, женщины стремятся отвратить от своих семей беду, а также просят хорошего урожая (табл. II, 1, 2, 3; III, 16, 18). После созревания плодов и злаков женщины также создают алпону, где в центре находится волшебное дерево *мандир*, — символ плодородия и жизни (табл. I, 26). Рисуя женщины поют:

Мы поклоняемся нарисованному мандир-дереву,
Которое обещает нам амбары, полные риса и зерна,
Мы поклоняемся рисунку [из рисового порошка] с изображением мандир-деревца,
Зная, что наша родина будет богата золотом и серебром¹⁷.

В месяц ашвин также совершается *Сарасватипуджа* — моления и жертвоприношения богине Сарасвати. Обычно это домашний праздник брахманских каст. Некогда в этот день начиналось обучение мальчиков. При посвящении мальчика пяти-шести лет в ученики домашний жрец рисовал на полу символы Сарасвати — переплетения треугольников, а также писал первые три буквы алфавита деванагари¹⁸. Обычно буквы вписывались внутрь треугольника и составляли часть самой росписи. В наши дни малыша знакомят с первыми буквами, усадив его на украшенное узором и цветами почетное место¹⁹. Богине также посвящают особую роспись *сарасватичоуки*, которая представляет собой два пересеченных треугольника или квадрата с 16-лепестковым лотосом (табл. I, 15, 17, 19). Иногда в четырех углах квадрата, символизирующих Веды, помещают изображение листьев бетеля, а в центре — треугольники и цветки (часто рисунок заменяется живым цветком). В квадрате также рисуется шести- или восьмилепестковый лотос, восьмиконечная звезда и т. д.

Во время инициации мальчиков создается следующая роспись: круг с лучами, вокруг которого рисуют цветы, раковины и семь звезд Большой Медведицы — олицетворение семи звездных мудрецов (риши)²⁰.

Пятого маргха (январь — февраль) богиня Сарасвати почитается как Винапани — играющая на щипковом инструменте *вина*, т. е. как покровительница искусства. В праздничной росписи *Васант Панчами* — изображения вины. Дома украшают желтыми и белыми цветами: желтый цвет символизирует весну и возрождение жизни, а белый — знание и

¹⁷ Irwin J. Indian Textiles in Historical Perspectives. Textiles and Ornaments of India. Museum of Modern Art. N. Y., 1956, p. 31 (перевод автора статьи).

¹⁸ Gupte B. A. Op. cit., p. 188.

¹⁹ Гангулова М. Праздники жизненного цикла. — В сб.: Боги, брахманы, люди, с. 274.

²⁰ Индийские астрологи приписывают этим мудрецам (риши): Кашьяпа, Атри, Васьштха, Вишвамитри, Готама, Джамадагни, Бхарадваджа — способность оказывать влияние на планеты, а соответственно и на судьбы людей. Их почитают и как авторов ведических гимнов, а брахманы считают их высшими правителями Вселенной, ставя выше богов. — См.: Ленорман Ф. Руководство к древней истории (от персидских войн). — В кн.: Индийцы, ч. II, вып. 2. Киев, 1879, с. 463.

Брахму (поскольку Сарасвати его дочь или, по другим представлениям, жена). В рангавлике Махараштры рисуют лебедя — вахану Брахмы, в алпоне Бенгалии — павлина, вахану Сарасвати.

По традиции Ганешу или его вахану — крысу (мышь) — рисуют, желая человеку удачи. В праздник *Ганешачатурхи* маратхские крестьяне отмечают и праздник урожая. Женщины, создавая узоры, просят этим бога о дожде. В росписи присутствует также изображение головы Ганеши в виде снопа риса (табл. III, 10). В день рождения бога удачи всегда рисуется какой-либо солярный знак, нередко заменяющий образ бога.

Четвертого шравана (июль — август) Ганеша почитается вместе со своей матерью Парвати (точнее, с ее воплощением — Гаури). В этот день совершается обряд повязывания желтой и красной шерстяными нитями с шестнадцатью (или двадцатью одним) узлами. Каждая нить освящена жрецом; желтая представляет Гаури, а красная — Ганешу. Дети делают шелковые амулеты: красные повязывают мальчикам, а желтые — девочкам. На амулетах изображены символы и ваханы бога и богини: капля (табл. I, 2; III, 8), солярный знак, лягушка и мышь, присутствующие и в обрядовой росписи. Солярный знак — символ Ганеши, а капля — Гаури. В полнолуние на полу красным порошком рисуется капля, а поверх нее рисовой мукой — солярный знак.

Каплю богини Гаури рисуют и к посвященной ей пудже в конце месяца чайтра (март — апрель). Девушки и молодые замужние женщины, одетые в праздничную одежду, принимают участие в церемонии *халад-кунку*, во время которой с помощью порошка из халди (растение, из которого получают краску желтого цвета) и шафрана они создают узоры с символами Гаури. Желтой пудрой халди (или куркум) рисуют квадрат, поверх которого красной пудрой гулал наносят каплю, а белой мукой — солярный знак²¹.

Богиню Парвати почитают также в воплощении желтолицой Дурги. При проведении *Дургапуджи* в Бенгалии и Майсуре создаются узоры, где нередко рисуют и богиню, вернее, ее глиняную скульптуру (табл. III, 17). Сама пуджа совершается перед глиняным сосудом, поставленным на глиняный же квадрат с магической диаграммой²². В диаграмме-янтре воспроизводится символ женского начала и шакти (табл. I, 33). С ее помощью крестьяне обращаются к божествам с просьбой о хорошем урожае. Во время Дургапуджи рисуют солярный знак с девятью точками, расположенными по вертикали, и девятью — по горизонтالي. Под точками подразумеваются девять воплощений богини, которым верующие поклоняются на протяжении девяти дней праздника *Наваратри*.

В культе южноиндийской богини Кали (Махакали) — Великой Черной богини — распространен красный цвет. У алтаря храмов Кали женщины обычно создают узоры из порошка красного цвета, символизирующего кровь. Красный порошок также главный компонент узоров, необходимых для религиозных обрядов, связанных с почитанием богини-матери. Узор из этого порошка наносят только девушки и молодые замужние женщины. Таким образом, красный цвет заменил собой кровь принесенной жертвы, напоминая о кровавых жертвоприношениях, а также о менструальной крови женщины — потенциальной матери. В росписях, посвященных Кали, присутствуют стилизованные изображения растения красного и белого цвета (табл. I, 2, 14; II, 12; III, 1—4, 6, 7), черточки, точки, концентрированные круги, треугольники или пересеченные квадраты *питхи*, вокруг которых рисуют чаран (следы) Лакшми и копыта коровы. Такие узоры женщины создают, желая родить сына (табл. III, 24). В любой индийской семье на росписи можно видеть много детских следов, означающих, по мнению верующих, что дети таким образом обрели благословение богов. Нередки и красные отпечатки ладошек, служащие молитвой о даровании детей и об оберегании их от различных бед.

²¹ Gupta B. A. Op. cit., p. 78.

²² Степанянц М. Т. Лотос на ладонях (заметки о духовной жизни индийцев). М.: Наука, 1971, с. 16—17.

Свадебная роспись также включает в себя ладонь²³ и другие символы брака — солнце и луну (полумесец). Во время свадьбы по традиции рисунками покрывают пол и возвышение, на котором должны сидеть молодожены (табл. 1, 3; III, 11). Знаки, идентичные свадебной росписи, можно видеть также на ритуальных атрибутах (веер, зонт, полотенце), в узоре освященных тканей-покрывал, жреческих накидок, на колыбелях новорожденных, не получивших еще имени²⁴. Во время свадьбы, на полу рисуют и кунди в виде кругов и черточек, обычно заключенных в треугольники. Фоном чаще всего служит коричневая глина. Коричневый цвет и разные его оттенки отождествляются с землей и символизируют эмоциональное настроение, соответствующее и чувству (бхаве) любви (шрингара). Многие элементы свадебной росписи наносятся не только на пол и особое возвышение, но и на тело невесты (например, роспись *мехенди*, особенно популярная в Западной Индии), на стены спальни новобрачных. Они присутствуют в орнаменте красного, зеленого, белого или золотистого наряда невесты, в украшениях и амулетах молодоженов.

Накануне свадьбы в доме невесты происходит особая церемония «купания» (осыпания) невесты в желтом порошке халди (куркум), а женщины со стороны новобрачной создают на полу роспись, включающую круги и солярные знаки. К дню свадьбы изображается один или два солярных знака, при этом их крючки направлены в разные стороны. Правосторонний знак — мужской, связанный с представлением о весеннем солнце и зарождении жизни (знак жениха), а левосторонний — женский и связан с осенним солнцем и рождением (символ невесты). В соответствии с древним обычаем, во время свадебного обряда новобрачная должна входить в дом своего жениха по символической диаграмме, созданной жрецом, совершающим брачный церемониал. Здесь также центральным мотивом является солярный знак, который жрец наносит красным порошком поверх рассыпанного в виде круга риса.

Такой же знак рисуется во время праздника *Ракшабандхан*, когда девочка, девушка или женщина повязывает на запястье брата (или друга) ленту-амулет, а на лоб ему наносит красный тилак, после чего он считается ее «защитником и покровителем», а нередко — названным братом. На амулетах запечатлены узоры, многие из которых повторяют роспись праздника Ракшабандхан. Ее центральный мотив — солярный знак или священный слог Ом, которому приписывается творческая сила.

Солярные знаки рисуют также во время праздников, связанных с культом змеи (таких праздников насчитывают около семи), изображение которой в таких случаях обязательно (табл. I, 24; II, 7). В Бенгалии во время праздника верховной богини змей создается алпона с разнообразными узорами (свыше сорока типов)²⁵. Обычно около росписи кладется свежий цветок²⁶. В Южной Индии богу Нагадеву посвящают роспись колам и ритуальный танец *памбу тхуллань*, который, как считают индусты, «оживляет изображение». Ритуальные диаграммы с тремя змеями (красной, черной и белой) рисуют также в помещении, где находится больной²⁷.

Росписью с изображениями змей и вишнуитскими знаками покрывается также священная дорога, по которой во время праздника колесниц в месяц ашарх (июнь — июль) проезжают колесницы со статуями богов Джаганнатха, Балабхандры и Субхандры, которые, как предполагают некоторые ученые, олицетворяют три основных вида индийских кобр²⁸.

²³ *Хаста* (ладонь) — символ свадебной церемонии. Еще в древней Индии во время свадьбы соединяли руки новобрачных. Если жених хотел иметь сына, он касался большого пальца невесты, если дочь — остальных пальцев, если же он желал много детей, то сжимал всю кисть. — См., Ильин Г. Ф. Идеологические системы древней Индии. Введение. — В сб.: Культура древней Индии. М.: Наука, 1975, с. 87.

²⁴ Традиционный орнамент на полу. — Индия, 1975, № 2 (43), с. 30—31.

²⁵ Chatterjee T. M. Alpona Ritual Decoration in Bengal. Calcutta, 1948.

²⁶ Chattopadhyay K. Handicrafts of India. New Delhi, 1975, p. 28.

²⁷ Кхокар М. Указ. раб., с. 76.

²⁸ Swarup Sh. Op. cit., p. 88.

Отдельные росписи женщины создают безотносительно к какому-нибудь торжеству или событию. Например, индианки рисуют скорпиона, символизирующего человеческие страдания, чтобы отвратить несчастье от родных и близких; коровьи копыта, которые, по их представлению, так же, как лотос, рыба, лампа дипа и др.—знаки благополучия (табл. II, 11; III, 9, 12, 23).

При внимательном рассмотрении обрядовой росписи, росписи-благопожелания или ритуальной диаграммы можно заметить, что они внешне похожи, так как техника нанесения их основного рисунка на горизонтальной поверхности с помощью текущих струек порошковой краски одинакова. Помимо чисто внешней стороны роспись несет в себе и скрытое смысловое значение, дающее возможность составить представление об эволюции мировоззрения индийцев на протяжении веков. Большая часть знаков и символов восходит к хараппской цивилизации. Некоторые элементы современной орнаментальной росписи сходны с изображениями на протоиндийских печатях (табл. I, 1, 20, 22). Часть этих знаков претерпела сильные изменения под воздействием культур разных народов, населявших Южную Азию и оставивших свой след в культуре данного региона. Со временем одни ритуалы, сопровождавшиеся созданием магических росписей, упрощались или усложнялись, полностью или частично утрачиваясь, получая совершенно иное содержание или назначение, глубоко отличное от первоначального. Например, некогда роспись-янтра была призывом к божеству, важной частью религиозной церемонии, совершаемой всегда по благоприятному поводу: в начале сева или сбора урожая, в начале или конце муссонного дождя, во время коронации нового правителя, семейных торжеств и религиозных праздников. До наших дней дошли только отголоски некоторых древнейших обрядов, связанных с нанесением ритуальных узоров.

Принцип создания росписи в определенные дни и на определенном месте, как и ее функциональное назначение, со временем изменился: из магического знака, создаваемого во время того или иного обряда, она превратилась в декоративный узор, украшающий дом или храм. Отдельные рисунки напольной росписи, в частности колама и ранголи, с точностью повторяются в татуировке некоторых каст и племен Южной или Центральной Индии. Отдельные мотивы бенгальской алпоны также имеют много общего с татуировкой ряда племен Бенгалии²⁹. Эти же рисунки повторяются и в росписи *мехенди*, наносимой хной на тело невесты.

Многие элементы росписи можно видеть в архитектурном декоре, в скульптуре и живописи, в произведениях декоративно-прикладного искусства Индии, в частности в текстильных изделиях и ювелирных украшениях, где они, потеряв свое первоначальное символическое значение, превратились в декоративный узор-украшение. Таким образом, обрядовая роспись Индии — это традиционный узор, где окружающий человека мир воспроизводился через призму понимания и ощущения древних. В наши дни древняя символика напольных рисунков отступила на задний план, и многие индианки уже не могут объяснить, что рисуют. Они считают, что так издавна делали их бабушки и матери, сейчас — они сами, и будут делать их дочери и внуки. По их мнению, красивые узоры приносят семье счастье и удачу, отвращают беду. Знание символики всех элементов росписи для них, как они думают, необязательно, так как до сих пор секреты употребления и толкования разных знаков добросовестно хранят брахманы.

Современные индианки, нанося роспись на домашний алтарь перед пуджей, создают ритуальную диаграмму — «видимую молитву», таким образом участвуя в религиозном обряде. Но, нанесенный традиционным материалом (обычно мукой) или современными сухими красками (цветным порошком мела), узор становится декоративным орнаментом. Часто

²⁹ Тофейл А., Шафикул А. и др. Народное искусство Бангладеш.— Культуры (культура: самобытность и многообразие). Юнеско, 1983, № 2, с. 96.

рисунок существует одно мгновение, его никто не видит, кроме самой женщины, создающей узор: порошковое изображение быстро исчезает: его сдувает ветер, съедают насекомые или птицы, сметает сама женщина. Тогда это не только украшение. Здесь большую роль играет не сам узор, а собственно процесс его создания, когда индианка, приобщаясь к красоте форм и цвета, создает себе особый психологический настрой. Возможно, искусство расписывать пол в праздничные дни или во время религиозных торжеств можно рассматривать не только как стремление человека к красоте и исполнение религиозного обряда, но и как своеобразный аутотренинг, создание в себе положительных чувств и эмоций. Создавая орнамент, индианки, отчасти не сознавая этого, отчасти сознательно, переосмысливают древнее мироощущение применительно к своему образу жизни. Благодаря этому древние традиции не умирают, находя отклик у все новых и новых поколений индейцев.