

РЕЛИГИЯ И ВЕРОВАНИЯ БАНЖАРА ИЗ ЮЖНОЙ ИНДИИ*

АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ ИВАНОВ

(Российский государственный гуманитарный университет:
125267, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., д. 6)

РАТХОД БИККУ

(Центральный университет: Индия, г. Хайдарабад)

Аннотация. Банжара (ламбади) — одно из многочисленных и колоритных «племен» Индии; принадлежащую к нему замужнюю женщину легко узнать по традиционному наряду, яркому и замысловатому. Банжара неплохо изучены и хорошо известны антропологам, но сложность их исторического пути и многогранность их традиционных практик, как аутентичных, так и воспринятых ими от этнических соседей, являются основными причинами опубликования данного материала, узко специализированного на основных религиозных воззрениях данной этнической общности. В статье будут рассмотрены праздники, отмечаемые банжара, и мы увидим, что, несмотря на общее принятие ими индуизма, они сохранили и события собственного календаря. Мы опишем их обряды перехода (рождение ребенка, церемонии наречения именем, стрижки первых волос, помолвка, брачная церемония, погребение) и наиболее значительные календарные праздники (мираг, саам саманакер, гхаре гхарар, дашрау, матралер). Материал ограничен территорией исследования (Южная Индия), и авторы не претендуют на полное описание всех религиозных практик банжара, широко расселенных по территории Индии.

Предложенный вашему вниманию материал завершает наше описание общности банжара, начатое публикациями в журналах «Восточная коллекция» [Иванов, Ратход 2014] и «Этнографическое обозрение» [Иванов, Ратход 2015]. Вероятно, в сумме это наибольший текст о банжара из написанных на русском языке, но всё же недостаточно полный, поскольку мы оставляем без какого-либо серьезного анализа язык этой этнической общности. Мы делаем это осознанно, не считая исконный язык чем-то уникальным, но скорее следствием конкретного исторического пути, и более интересным считаем процесс адаптации новых слов и понятий. В этом случае тема остается открытой для дальнейшей работы, и здесь мы лишь рады предоставить русскоязычному читателю собранный нами материал.

Ключевые слова: банжара, ламбади, религия, верования.

Один из авторов статьи заинтересовался банжара во время полевой работы у ченчу¹. Обнаружилось, что по утрам в деревню ченчу приходят странно одетые женщины с большими кувшинами на голове; не составило большого труда выяснить, что это ламбади (одно из названий банжара), которые разносят *калу* — слабоалкогольный напиток на основе сока пальмы *падди*. Было проведено небольшое исследо-

вание в ближайшем поселении, и некоторые традиции банжара оказались довольно интересными.

Автор стал расспрашивать знакомых по возвращении в университет, и среди них — своего товарища Бикку, с которым познакомился во время полевой работы среди ерукала за год до того². Выяснилось, что он сам является банжара. В 2012 г. авторы предприняли совместный выезд в район г. Курнул по деревням банжара. Материалы, собранные в этой поездке, послужили основой для настоящей статьи.

² Обстоятельства полевой работы среди ерукала изложены в статье [Иванов 2010, 2012].

* Работа выполнена при поддержке: РГГУ в рамках реализации программы стратегического развития на 2012—2016 гг. (проект 2.1.3), РГНФ (проект 14-03-18028), Федерального института медиации.

¹ Материалы этого исследования описаны в статьях [Иванов 2012, 2013].

Общие сведения. Банжара (или ламбади) — одно из самых многочисленных племен³ в штате Андхра Прадеш. Согласно данным переписи 1991 г., их численность лишь в этом штате составляла 1 641 897 человек. Это одно из наиболее многочисленных и в то же время колоритных «племен» Индии; во всяком случае принадлежащую к банжара замужнюю женщину легко узнать по традиционному наряду, яркому и замысловатому.

Банжара пришли в Южную Индию из Раджастхана. В XI в. Прудви Радж Чаухан, из банжара, княжил в Дели, но проиграл сражение Мухаммеду Гхури, владыке Кабула⁴. Следствием этого поражения стало разделение банжара на три части: первая осталась в Раджастхане и сейчас относится к варне кшатриев, вторая двинулась на юг и ныне относится к *адиваси*, или «зарегистрированным племенам», а третья ушла за пределы Индии и теперь известна как *джипси банжара*, или цыгане [Cheeniya 1998, 8]. Трудно сказать, насколько эта история правдива, но между банжара и цыганами на самом деле много общего, во всяком случае внешне.

Более достоверным кажется упоминание банжара в хронике о нашествии Шикандара на Дхолпур в 1504 г., и уже подлинным историческим фактом можно считать упоминание о банжара в хронике похода на Декан полководца Асаф Хана в 1630 г. Тогда вождями (*наик*) банжара были Бханги и Джанги из *готры* Ратхор (или Ратход) и Бхагван Дас Джадон, и сохранилось послание

³ Слово «племя» мы приводим лишь как формальный перевод термина *tribe*, существующего в Конституции Индии для определения всех этнических и лингвистических общностей, не вполне воспринимающих некоторые трудноопределимые черты индуизма. Это лишь некое общее определение, поэтому слово «племя» дается в кавычках, как административный термин.

⁴ Прудви Радж Чаухан в книге Н. Р. Гусевой «Многоликая Индия» называется Притхвираджом (в соответствии со средневековой поэмой «Притхвираджса») и царем раджпутов [Гусева 1980, 215], но фамилия Чаухан указывает на его рождение в общности банжара, причем этот клан сохранился у банжара до сих пор.

Асаф Хана к этим вождям, выгравированное золотом на медной пластине⁵. Банжара составляли обоз, ухаживая за тягловыми животными, число которых составляло не менее 5 тыс. голов [Russel 1916, 168].

В. Бхукья сообщает, что банжара (он называет их ламбади) являлись основными перевозчиками товаров до образования на территории Индии современной транспортной системы. Они занимались снабжением армий Султаната, Моголов, позже англичан и французов, а также войск низама Хайдарабада. Лишь после появления сети железных дорог банжара перешли к оседлости [Bhukya 2010]. В настоящее время их поселения располагаются на окраинах многих деревень.

Самоназвание банжара — *гоаар банжара*, где *гоаар* — это составное слово, произошедшее, возможно, от санскритского слова *гаведи* (корова) и *ракша* (защитник). Практически повсеместно представителей этой этнической общности называют *ламбади*, а на севере штата Тамилнаду их зовут *шугали*, а в Мадхья Прадеш — *базигар банжара*. Как мы видим, они расселены практически по всей Индии, и не лишним будет повторить, что мы не претендуем на полный охват всех верований и религиозных практик, ограничиваясь лишь южной частью субконтинента.

Споры о происхождении слова «банжара» начались в XIX в. Одни исследователи предполагали, что этот термин произошел от персидского *биранжар*, что означает «перевозчики

⁵ «*Ranjan ka pani
Chapper ka ghas
Din ke tin khun muaf;
Aur jahan Asaf Jah ke ghore
Wahan Bhangi Jhangi ke bail.*

“Берите воду из моих кувшинов, а траву — с крыш, прощая вам три убийства в день, все ради кавалерии Асаф Хана и вьючных буйволов Бханги и Джанги”. Эта пластина до сих пор хранится у потомков вождя Бханги, которые живут в Муси, неподалеку от Хинголи. Он является главой всех банжара, а после его смерти его наследники получают от Низама Хайдарабада *кхиллат*, или почетную одежду» [Russel 1916, 168—169].

риса», другие полагали, что слово произошло из санскритского *ванчари*, где *ван* значит «лес», а *чар* — «скиталец, или странник». Г. М. Эллиот использовал этноним «банжара» в приложении к словарю индийских терминов в 1842 г., где отметил, что само слово впервые появилось в пьесе Данди (Dandin) «*Das Kumara Carita*»⁶ и обозначало в ней любое кочевое общество [Bhukya 2010, 30—31].

Другим названием, и под ним эта общность более известна в нашей стране, является слово «ламбади». Возможно, оно произошло от слова *лаван* (*‘lavan*), что значит «соль» на санскрите, и предки нынешних банжара (ламбади) были торговцами солью⁷. Кстати, существует мнение, что слово «ламбади» происходит от английского словосочетания *long body* (длинное тело). Действительно, антропологический тип банжара отличается от южноиндийского: они значительно выше ростом и многие представители этой этнической общности имеют характерные европеоидные черты, что можно легко объяснить их происхождением.

Диалект банжара называется *гоаар боли* (*гоаар вате*, или *гоаар бхаша*). Предполагается, что различные диалекты банжара/ламбади произошли из Западного Раджастхана. Язык у банжара не имеет письменности, зато есть богатая устная традиция — пословицы, поговорки, песни. Диалекты различаются в зависимости от региона, и каждый диалект впитал что-то из местной традиции; так, банжара используют слова из телугу, которые прочно вошли в повседневную речь, но дома, среди друзей и в случае религиозных церемоний они разговаривают на своем диалекте. Встретив человека, который, возможно, относится к банжара, его спросят: «*Ту гоаар бхай кай? Тон гоаар матир ватче аваш кае?*» (Ты из банжара, брат? Ты можешь говорить на *гоаар*?)

⁶ *Da Kumara Carita* दशकुमारचरित (санскр.) — «Приключения десяти принцесс», роман в прозе на санскрите (VI—VII вв.).

⁷ Этой точки зрения придерживается и И. М. Ковалев [Ковалев 1982, 91].

Несколько слов о материальной культуре. Банжара хорошо заметны, и наряд замужней женщины этой этнической общности разительно отличается от одежды, принятой в Индии (сари, сальвар камиз). Он состоит из блузки, а точнее куска яркой материи на шнуровке, закрывающей часть живота и грудь женщины, но не спину; материя богато украшена металлическими бубенцами и мелкими зеркальцами. На шиколотках у женщины навечно закреплены увесистые медные браслеты, а на руках надето множество легких, под «слоновую кость». В волосах украшение — два больших металлических колокольчика с множеством цепочек из полых шариков. Всё дополняется платком и множеством аксессуаров. Такой арт-объект трудно не заметить; возможно, это знак традиционно кочевого образа жизни — в новом месте нужно иметь возможность быстро опознавать своих женщин.

Религия и верования. Банжара, мигрировавшие на юг Индии из Раджастхана, преодолели долгий путь. Предполагаем, что и последующая за миграцией тысяча лет, проведенная в новых условиях, оставила свой след на их фольклоре и верованиях. Безусловно, мы изложим сведения не обо всех праздниках, верованиях и традициях, но о некоторой их части, которая стала нам известна в ходе полевого исследования.

Рассмотрим лишь те праздники и фестивали, которые не имеют аналогов у соседних с банжара каст и племен. Их относительно немного, и все они имеют одну важную черту, отличающую их, — жертвоприношение домашнего животного и распределение его мяса между всеми участниками мероприятия.

1. *Мираг*

Этот праздник, означающий приход Нового года, проходит в июне, что совпадает с приходом муссона. Божеству Ваджаи, защищающему, согласно поверью, от дьявола и всякой скверны, в жертву приносится курица или любое другое домашнее животное, и размер жертвы зависит лишь от желания и благосостояния ее хозяина. В послед-

Таблица 1. Традиционные фестивали

	Название	Время празднования
1	<i>Мираг (Mirag)</i> — Новый год	Июнь
2	<i>Саам саманакер (Saam samanaker puja)</i>	Июль
3	<i>Гхаре гхарар (Ghare Gharer Puja)</i>	Июль — август
4	<i>Даурау (Dashrau)</i> (dashera)	Май (раз в три года)
5	<i>Матралер (Matraler Puja)</i>	Май (раз в три года)

ние годы банжара в Хотхи тханде не приносят в жертву принадлежащих им животных (за исключением нескольких семей), а предпочитают приобретать мясо на рынке, что, с одной стороны, нарушает традицию, но, с другой точки зрения, сберегает чью-то жизнь.

2. Саам саманакер

Этот фестиваль отмечается в каждой деревне в честь богини Мариамма. В ее честь возле храма совершается жертвоприношение домашнего животного (обычно овцы или барана), и деньги на это глава деревни собирает заранее со всех жителей. Что интересно, мясо не готовят совместно, а делят сырым приблизительно в равных долях между всеми жителями. Каждая семья готовит его самостоятельно, как и сласти, являющиеся обязательным блюдом праздничной трапезы.

3. Гхаре гхарар

Этот фестиваль устраивают с приходом муссона и дождей в конце июля или в августе — решение о конкретной дате принимают главы деревни. Существует предание, что Бхавани Мата (женское божество) почиталась во время каждого фестиваля у банжара, но святой Шри Севалал Махарадж (реальный человек, живший в XVIII в.) назначил в ее честь ежегодную *Гхаре гхарар нуджу*. Во время этого праздника Бхавани Мата приносится жертва домашнего животного, а Севалал Махараджу — сласти (*кадав*).

4. Даурау

Этот праздник отмечается лишь раз в три года. Несмотря на установле-

ние ежегодной пуджы в честь Бхавани Мата, банжара посвящают этот праздник именно ей и обычно в эти дни отправляются в г. Тилжапур (штат Махараштра), где находится храм в честь богини. Оставшиеся в деревне жители приносят в жертву домашнее животное, но не всегда ограничиваются лишь одним, и дело здесь в поверье: банжара считают, что животное перед смертью должно сделать *дад дади* (характерное конвульсивное движение) — это означает, что жертва принята. Если всё произошло так, как положено, из мяса животного готовят блюдо *чоко (ранголи)* с добавлением специй и цветов. После этого всю ночь исполняются песни (*баджан*), а под утро старики исполняют специальный гимн (*арти ватарну*) в честь богини под аккомпанемент медных тарелок.

5. Матралер

Это богослужение (*нуджа*) происходит на следующий день после *даурау* в честь богини Матрал вновь раз в три года. Богиня должна защитить новорожденных от болезней, и в ее честь устраивают жертвоприношение с распределением мяса между участниками праздника. Идол богини, состоящий по правилам из семи камней, также получает свою часть.

Кроме этих традиционных праздников банжара отмечают и общие праздники региона, но здесь обходится без жертвоприношения. Мы перечислим эти праздники, но не станем подробно на них останавливаться.

Таблица 2. Праздники, воспринятые от окружающего населения

	Название	Время празднования
1	<i>Карони (Karoni)</i>	Июнь
2	<i>Нагар панчми (Nagar Panchmi)</i> (Нагула Панчами на телугу)	Июль — август
3	<i>Баладжи (Balaji puja)</i>	Август — сентябрь
5	<i>Дивали (Deevali)</i>	Ноябрь
6	<i>Санкратри (Sankratri)</i> (Санкранти на телугу)	Январь
7	<i>Шиваратри (Shivaratri)</i>	Январь — февраль
8	<i>Холи (Holi)</i>	Февраль — март
9	<i>Угади (Ugadi)</i>	Апрель
1	<i>Пирер (Peerer puja)</i>	Май

Церемонии жизненного цикла

Рождение ребенка. В далеком прошлом женщина-банжара после свадебной церемонии редко посещала дом своих родителей, и детей обычно рожали в доме мужа. В случае рождения сына отец новорожденного устраивал праздник для всей деревни и угощал гостей карри из курицы и домашним вином, в изготовлении которого банжара являлись (и являются до сих пор) большими специалистами. В случае же рождения дочери никакой церемонии не устраивалось.

В настоящее время праздники по поводу рождения ребенка устраиваются редко и роды обычно проходят в государственном госпитале. В случае появления сына между жителями деревни распределяются лишь сласти; впрочем, некоторые семьи в Хотхи-тханде придерживаются старых традиций и устраивают праздник, как в прежние годы, угощая родственников и соседей мясной пищей и выпивкой, богатой едой, по выражению К. Леви-Стросса⁸.

⁸ «Это схоже с тем, что в нашем обществе является второстепенными вещами, такими как цветы, конфеты и прочие излишества, имеющие скорее психологический, эстетический или чувственный смысл и ценность, и понимается в большей степени как то,

устраивается и богослужение в честь Бхавани Матхи и Севалал Махараджи, и приносится жертва.

Церемония наречения именем. Обычно эта церемония происходит на третий день после рождения ребенка. Прежде она называлась *джанмо докхано*, и имя ребенку давали в честь одного из предков или в честь бога (богини) — по решению родителей. К имени девочки непременно добавлялось окончание Баи, например: Лакшми Баи, Умли Баи, Рупли Баи. К имени мальчика добавляли Лал, Сингх или Наик: Амбу Наик, Рам Лал, Руп Сингх и т. п.

В настоящее время церемония наречения именем согласуется с брахманом или астрологом, они фиксируют благоприятный день и не столь строги в выборе самого имени — так появляется много имен в честь героев популярных фильмов, например: Раджит, Суман, Приянка и прочие, не принятые ранее. Старые и традиционные имена становятся настоящей редкостью среди современных банжара.

Церемония стрижки первых волос (джавал). Часто в соответствии с семейными или клановыми традициями

что требует ответного шага, чем как то, что может быть использовано индивидуально» [Levi-Stauss 1969, 56].

для проведения этой церемонии люди отправляются в какой-либо храм, например Тилджапур (храм Бхавани Мата) в Махараштру, и волосы остригают не только ребенку, но и его родителям. Возвратившись домой, устраивают церемонию *дашрао* (*дашера*) и приносят в жертву овцу или козу в честь богини Тулджа Бхавани Мата. Эта церемония проводится в апреле. За жертвоприношением следует общедеревенский праздник.

Впрочем, в настоящее время многие банжара не считают долгое путешествие в Махараштру необходимым и совершают церемонию *джавал* в местных храмах или в местах, где поклоняются божествам и предкам своего клана.

Помолвка (сагаи). Традиционная свадьба у банжара — это продолжительное событие, происходящее месяц и более. Большинство браков по-прежнему организуются родителями жениха и невесты, следовательно, всё начинается с подбора кандидатур. В этом принимают участие родственники и соседи, сообщая о наличии подходящей девушки родителям потенциального жениха и о работающем парне родителям будущей невесты. Если условия кажутся сторонам приемлемыми, родители встречаются между собой и проводят предварительные переговоры, суть которых обычно сводится к решению финансовых вопросов по устройству будущей четы. В случае успешного завершения этих переговоров встречаются и жених с невестой, разумеется, в присутствии старших. Как правило, такая встреча происходит либо на нейтральной территории (базар или какой-либо фестиваль), либо в деревне невесты. Если молодые приглянулись друг другу, то объявляется о *сагаи* (помолвке).

О помолвке ставят в известность деревенское руководство, а сама церемония проводится в доме невесты. Там невесту выкупают, и сумма выплаты (*карап*) составляет до 125 рупий (что совсем немного). В случае развода эта сумма должна быть возвращена. Также оговаривается размер приданого, и здесь речь идет уже о более серьезных

затратах. Так, банжара в Хотхи тханде сообщали о пяти коровах и двух быках, а еще о четырех козах, которые по возможности могут быть заменены на золотые кольца, и жаловались, что существует постоянная тенденция к увеличению суммы приданого, которое может включать в себя мотоцикл или мебель. Как бы то ни было, но в знак согласия с требуемыми затратами семья невесты должна организовать совместную ритуальную трапезу, так называемый *гол кхаер*. Ее устраивают за пределами деревни, обычно под большим деревом, и приглашают всё руководство деревни; впрочем, в настоящее время ее рационально совмещают с самой брачной церемонией. Во время помолвки и следующей за ней совместной трапезы всегда внимательно следят, не будет ли дурных знаков: свадьба может быть отложена на срок от 3 до 6 месяцев, если, например, какой-нибудь неосторожный кролик (*салайя*) пробежит неподалеку (особенно плохо, если он бежит справа налево). *Вичари* (брахман или астролог, присутствующий на церемонии) может в таком случае остановить ее и потребовать, чтобы она была перенесена на другой день. Впрочем, подобные случаи редки, и не так уж много кроликов бегают ныне по Индии.

Брачная церемония. Традиционно брачная церемония устраивается в деревенском храме или в месте, почитаемом родственниками брачующихся как священное: около сакрального камня, дерева, водоема и т. п. В настоящее время многие банжара восприняли нормы индуизма и обычно обращаются к брахману для того, чтобы он назначил дату церемонии на благоприятный день, но проводится сама церемония главой деревни (*наиком*), а не жрецом-брахманом. Те банжара, которые живут в городе⁹, часто приглашают

⁹ Мы не имеем достаточной информации о жизни банжара в городе, лишь отметим, что влияние окружающего населения в городах значительно, чем в деревне, и свадьбы банжара в крупных населенных пунктах мало отличаются от общепринятого городского стандарта. Приглашают здесь не *дахлия*, и диджея.

брахмана на свадьбу для проведения ритуала, но в деревнях это происходит крайне редко.

По традиции до свадьбы жених должен прожить некоторое время (вплоть до месяца) в доме родителей невесты, и этому есть несколько объяснений: во-первых, банжара верят, что для здоровья жениха очень полезна стряпня его будущей тещи, а во-вторых, родители невесты хотят узнать поближе, что он за человек, и в этом есть смысл. Впрочем, в настоящее время срок пребывания жениха в доме невесты сокращается до символического, и теперь вся церемония бракосочетания ограничивается обычно тремя днями.

Бракосочетание происходит в деревне жениха. Утром возле дома сооружают *фандари* — навес с крышей из пальмовых листьев, а вечером под ним проводят церемония *мандеводо*, смыслом которого является оповещение духов предков о предстоящем мероприятии. На эту церемонию собираются односельчане и съезжаются дальние родственники, все веселятся и танцуют до самого утра.

На следующее утро, еще до восхода, устраивается ритуал *дааг*. Жених и его неженатый младший брат садятся под навесом. Старший мужчина, исполнив необходимые мантры, наносит специальный *дааг* на руки братьям (чуть выше локтя) — это совершается в честь предков. После этого все отправляются в деревню к невесте, и там, под заранее возведенным возле дома навесом *фандари*, вновь проводится *мандеводо*, и вновь веселье длится до самого утра.

В течение всего следующего дня совершаются некоторые второстепенные ритуалы и церемонии, которые зависят от традиций клана или местности, вечером же все возвращается в деревню жениха. Там к вечеру происходит само бракосочетание, и церемонию проводит либо *наик* (глава деревни), либо его заместитель *карбхари*. Затем все с песнями и плясками вновь отправляются в деревню невесты, и праздник продолжается до самого утра.

На следующий день веселье сменяется ритуалом оплакивания, который банжара называют *дхаволо*. Старшие женщины демонстрируют невесте, как она должна выражать впредь свои чувства. После завершения этого ритуала наступает время следующего — *тико*, и жених с невестой ставят друг другу на лоб характерные точки или полоски, используя порошок *тика* (другое название — *кумжум*).

Наконец наступает само бракосочетание, и в нем участвует и приглашенный брахман. Как мы отмечали, ранее банжара обходились без брахмана, доверяя проведение церемонии главе деревни. Сейчас обычно приглашают жреца и само заключение брака происходит так же, как у других индуистских каст: жениху и невесте надевают гирлянды из цветов, они повязывают друг другу на шею *тали*, затем семь раз обходят вокруг костра. После этого они уже считаются мужем и женой.

Впрочем, церемония на этом не заканчивается. Вечером молодой супруг приносит в жертву козла или барана (здесь важен пол животного) в честь предков своей жены. После этого происходит ее прощание с родственниками и родной деревней, называемое *тангади*. Девушка должна продемонстрировать умение, что она получила в процессе *дхаволо*: слезами и тоскливыми песнями она теперь изливает самую искреннюю грусть. Девичество окончилось — началась долгая и трудная работа.

Финальная часть бракосочетания, так называемая *тангади кхолну*, происходит уже в доме мужа. Вся деревня, включая *наика* и *карбхари*, собирается здесь. Демонстрируют подарки, сделанные жене родственниками мужа. Чем их больше, тем уважительнее будет отношение к новой семье. Заканчивается вечер, а вместе с ним и церемония, народными песнями, которые хором исполняют собравшиеся около дома люди.

Погребение. Ритуал зависит от того, кто умер и по какой причине, но в целом возможны два варианта — кремация и погребение; первое, видимо,

более престижно и, следовательно, желательно. Так, семейного человека кремируют, а холостяка хоронят в земле.

У банжара нет специальных кладбищ, как и мест кремации, поэтому в настоящее время хоронят или сжигают мертвых на принадлежащей ему земле. Эти мероприятия с мертвым телом стараются провести как можно быстрее, вероятно, вследствие жаркого климата.

Мертвое тело украшают гирляндами цветов, водружают на специальные носилки (*доли* или *кхат*) и проводят небольшую церемонию *таччо*: наследник усопшего должен коснуться деревянным шестом головы мертвого, символически принимая на себя дальнейшую заботу о семье. После этого тело кремируют или хоронят в земле.

Заключение. Мы рассмотрели некоторые аспекты верований и обрядности этнической общности банжара. Верования, структура общества и тип жизнеобеспечения в сочетании друг с другом достаточно полно характеризуют любое общество. Многие отмечают, что подобное описание будет неполно без языка, важной части культуры, но для нас это пока что спорно. Многие люди в Индии не говорят большую часть времени на родном языке, или даже совсем сменили свой язык на «соседский», более удобный, но тем не менее сохраняют социальные связи с деревней, основным источником их существования, в том числе через комплекс общих верований и ритуалов, а язык лишь способ обмена информацией. Вместе со статьями о банжара, опубликованными в журналах «Восточная коллекция» [Иванов, Ратход 2015] и «Этнографическое обозрение»

[Иванов, Ратход 2015], предложенная выше информация завершила наше описание этой общности, наибольшее, вероятно, из всех ранее написанных на русском языке о банжара, но всё же неполное, если рассматривать язык как уникальный культурный код, что многие считают абсолютно верным. В этом случае тема банжара остается еще открытой и мы рады предоставить всю собранную нами информацию русскоязычному читателю для дальнейшей работы или даже досуга.

Литература

- Гусева 1980 — Гусева Н. Р. Многоликая Индия. М., 1980.
- Иванов 2010 — Иванов А. В. Племя ерукала в индийской деревне // Азия и Африка сегодня. 2010. № 2. С. 59–63.
- Иванов 2012 — Иванов А. В. Система питания и социальная структура ченчу Южной Индии // Этнографическое обозрение. 2012. № 1. С. 32–50.
- Иванов 2013 — Иванов А. В. Мифы и праздники ченчу // Традиционная культура. 2013. № 4. С. 51–60.
- Иванов, Ратход 2014 — Иванов А. В., Ратход Б. Парадокс банжара // Восточная коллекция. 2014. № 2. С. 93–104.
- Иванов, Ратход 2015 — Иванов А. В., Ратход Б. Социальная структура банжара // Этнографическое обозрение. 2015.
- Ковалев 1982 — Ковалев И. М. Судьбы индийских племен. М., 1982.
- Bhukya 2010 — Bhukya B. Subjugated Nomads the Lambadas under the Rule of the Nizams. New Delhi, 2010.
- Cheeniya 1998 — Cheeniya N. B. Banjara Charitra-Samskruthi-Pragagathi. Hyderabad, 1998.
- Levi-Strauss 1969 — Levi-Strauss C. The Elementary Structure of Kinship. Boston, 1969.
- Russell 1916 — Russell R. V. Hira Lal Rai Bahadur // The Tribes and Castes of the Central Provinces of India. Vol. II. London, 1916.

Сведения об авторах

Иванов А. В. — кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета; младший научный сотрудник Федерального института медиации (ФГБУ «ФИМ»); раб. адрес: 125267, Россия, Москва, Миусская пл., д. 6; тел.: +7 (499) 973 40 94; e-mail: alex.freeday@gmail.com

Ратход Б. — аспирант Центрального университета г. Хайдарабад, Индия; тел.: (500046) 2313 0000, 2313 3216, 2313 4256

RELIGION AND BELIEFS OF BANJARAS FROM SOUTH INDIA

IVANOV ALEKSEY

(Russian State University for Humanity: Miusskaya square d. 6,
125267 Moscow, Russian Federation)

RATKHOD BIKKU

(Hyderabad Central University, India)

Summary. Banjaras or Lambadi is one of the multiple Indian tribes, that is studied thoroughly by Indian anthropologists. Still sophisticated historical route and complexity of their traditional practices, including both authentic or adopted, have caused our interest to the Banjaras' religion. In this paper we try to depict the main religious concepts of the Banjaras' culture and to summarize all the data we have about their annual festivals and rituals of passage, two kinds of visible actions that very relate with the idea of supernatural. Although this community is wide scattering cross over all India and there are plenty different branches of Banjaras, our materials are limited to the Southern group, considering as a Scheduled tribe.

This material is finishing our story about Banjaras, which has been started by two articles, published in the "Eastern Collection" and "Ethnographic observation". In sum it maybe the biggest text in Russian about Banjaras, but it still not full without the language analysis. We have left this room opened by the several reasons, and the point that we are not professional linguists isn't the last, but it also should be mentioned that we regard any language as a result of historical way rather than unique cultural feature; we are more interested in the process and reasons of words or meanings adoption, so the story about Banjaras, perhaps, still needs more work, and in this paper we just want to share with the Russian reader by the data we have collected.

This paper is supported by Russian State Humanitarian University as the part of the strategic development program for 2012–2016 (Project 2.1.3), RFH (project 14–03–18028), the Federal Institute for mediation.

Key words: Banjaras, Lambadi, religion, beliefs.

Literature

Bhukya B. Subjugated Nomads the Lambadas under the Rule of the Nizams. New Delhi, 2010.

Cheeniya N. B. Banjaras Chari-tra-Samskruthi-Pragagathi. Hyderabad, 1998.

Guseva N. R. Many-Faced India. Moscow, 1980. (in Russ.).

Ivanov A. V. Myths and Feasts among the Chenchu. *Traditional Culture*. 2013. № 4. Pp. 51–60. (in Russ.).

Ivanov A. V. The Food and the Social Structure among the Chenchu in the South India // *Ethnographic Observation*. 2012. № 1. Pp. 32–50. (in Russ.).

Ivanov A. V. Yerukala Tribe in the India Village. *Asia and Africa Today*. 2010. № 2. Pp. 59–63. (in Russ.).

Ivanov A. V., Rathod B. The Paradox of Banjaras. *Eastern Collection*. 2014. № 2. Pp. 93–104. (in Russ.).

Ivanov A.V., Rathod B. The Social Structure among Banjaras. *Ethnographic Observation*. 2015. (in Russ.).

Kovalev I. M. The Destinies of the India Tribes. Moscow, 1982. (in Russ.).

Levi-Strauss C. The Elementary Structure of Kinship. Boston, 1969.

Russell R. V. Hira Lal Rai Bahadur. *The Tribes and Castes of the Central Provinces of India*. Vol. II. London, 1916.

About the author

Ivanov A.: e-mail: alex.freeday@gmail.com

Tel.: +7 (499) 973 40 94;

Miusskaya square d. 6, 125267 Moscow, Russian Federation;

PhD (History), Associate Professor, Russian State University for Humanities; junior researcher, the Federal Institute of Mediation.

Rathod B.: tel.: (500046) 2313-0000, 2313-3216, 2313-4256;

University of Hyderabad Post office, Central University, Gachibowli, Hyderabad, India; MA, Hyderabad Central University.