ДЖИННЫ И ИХ ЗООМОРФНЫЕ ОБРАЗЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ТУНИСА

Рассматривается тема *джиннов* в традиционной культуре современного Туниса. В представлении тунисцев *джинны* — неотъемлемая часть окружающего мира. Они могут быть неразрывно связаны с определенными предметами неживой природы, контактировать с людьми, подчиняя себе волю зверей, или даже сами принимать облик животного. Автор прослеживает историю трансформации политеистических анимистических идей в предписываемую исламом веру в *джиннов*, различные проявления которой, в том числе в практиках т н. «народного ислама», широко распространены на всей территории Магриба, и ставит вопрос о значении этих представлений для традиционной культуры региона сегодня. Анализируются как произведения устного народного творчества, так и материалы полевых исследований автора, посвященные повседневной жизни тунисцев.

Ключевые слова: Тунис, традиционная культура, культура повседневности, тунисский фольклор, джинн.

Тема *джиннов* в традиционной культуре современного Туниса обширна и злободневна. Она прослеживается как во многих произведениях устного народного творчества, так и напрямую или косвенно затрагивает повседневную жизнь тунисцев.

В представлении магрибинцев *джинны* — неотъемлемая часть окружающего мира. Они могут быть неразрывно связаны с определенными предметами неживой природы, контактировать с людьми, подчиняя себе волю зверей, или даже сами принимать облик животного.

Древние политеистические верования берберов, объектами почитания которых выступали камни, источники, горные пещеры и вершины, с утверждением ислама в Северной Африке положили начало практикам т.н. «народного ислама». Магрибинцы стали именовать те же места обиталищами джиннов или обладающими баракой («жизненной силой»), в этом случае зачастую связывая их с именем местного вали («праведника»). Положительное или отрицательное воздействие получает человек, посетивший такое особое место, что, видимо, определяется конкретными языческими ритуалами, проводимыми здесь в прошлом, которые частично вошли в местный фольклор.

Интересно, однако, что негативные последствия пребывания в районе, населенном *джиннами*, могут быть нейтрализованы благодаря визиту в место, отмеченное *баракой*, или воздействию определенного предмета, которому была передана сила *бараки* этого места. Так, считается, что источники, обнаруженные *аулийа* (мн.ч. «праведниками»), имеют особые целебные свойства. Вода из них может излечить от самых разных болезней, в том числе и тех, которые наслал на больного *джинн* или злой колдун [Дьяков 2008: 220].

Ежегодное посещение гробниц наиболее почитаемых *аулийа* — *зияра* — также зачастую объясняется не только желанием обрести здоровье и благополучие, но и избавиться или же защитить себя в будущем от возможной беды, насланной ∂ жиннами, вера в которых в исламе обязательна.

Не только объекты неживой природы могут наделяться в народном сознании способностью оказывать благоприятное или, наоборот, вредоносное воздействие на человека. Так, Э. Вестермарк отмечает, что обладание баракой приписывается, например, лавру. Считается, что на его листьях начертана шахада — формула единобожия. Однако пример с фиговым деревом показывает, что такого рода представления могут быть амбивалентны. Инжир почитается во всем арабском мире, поскольку выращивание его плодов в большинстве стран региона представляет важную сельскохозяйственную отрасль, однако вместе с тем в Магрибе распространено представление о том, что фиговое дерево является одним из обиталищ джиннов [Westermarck 1933: 109].

Совмещение двух представлений, в том числе противоположных друг другу, может породить новые гетерогенные формы, как в случае с легендами каннези — кладоискателей. Еще Лев Африканский упоминает их в своем труде: «Эти глупые люди выходят за город и в поисках сокровищ входят в многочисленные пещеры и подземелья, так как твердо убеждены в том, что, когда у римлян было отнято владение Африкой и они бежали в Бетику в Испании, они закопали вокруг Феса много ценных и дорогих вещей, которые не могли унести с собой. Римляне их заколдовали. По этой причине эти люди нуждаются в чародеях, чтобы их найти. Нет недостатка также в людях, которые говорят, что в таком-то подземелье они видели золото или серебро, но не могли их получить, так как не знали заклинаний и не имели соответствующих благовоний» [Лев Африканский 1983: 162–163].

В тунисском фольклоре джинны и сокровища неразрывно связаны друг с другом. Самыми желанными представляются богатства царя *джиннов*, который даже имеет имя — Шахбудур (рис. 1), оно упоминается в сказке «Фатима и великан». [269: 2009 العربيي]. Их происхождение в народной памяти также восходит к доисламской эпохе — времени расцвета Карфагена.

Вера в то, что клады можно извлечь, только зная, как обращаться с джинном-охранником, сохранилась до наших дней. Частота обсуждений этой темы и высокая степень убежденности в ее истинности среди североафриканцев влияют на формирование их определенного восприятия другими представителями арабского мира. У жителей Машрика, к примеру сирийцев, бытует мнение, что выходцы из Магриба, обладатели тайных знаний, приезжали в Сирию и при помощи особых магических действий извлекали из

Рис. 1. Малек Тареш — царь джиннов Изображение джинна из «Книги гороскопов» Абу Машара XIV в. URL: http://arabskamagia.blogspot.ru/2013/05/blog-post_7685.html (дата обращения: 01.11.2016). Таким представлялся царь джиннов жителям другого региона мусульманского мира. Однако этот рисунок также отображает общую веру в способность джиннов властвовать над животными и самим принимать звериный облик

недр древние клады, охраняемые джиннами¹

Синтез амбивалентных представлений, речь о которых шла ранее, порождает следующее поверье. Тунисцы утверждают, что закопан ли под камнем клад или нет, можно определить, внимательно

его осмотрев. Если на камне будет особая отметина, чем-то напоминающая оливковое дерево, «печать джинна», к кладу приставлен дух-охранник². В данном случае политеистическое наследие почитания священных камней превращает конкретный объект в жилище джиннов, что олицетворяет собой опасность и угрозу для человека, а символ оливы — самого ценного растения в Тунисе, источника бараки — знаменует возможную пользу и выгоду для осмелившегося с ними столкнуться. Так сочетание двух противоположных по своей сути понятий порождает новую гетерогенную форму — обозначение клада в народном сознании.

Одно из излюбленных местообитаний *джиннов* — бани. Своими банями Тунис славился издревле благодаря обилию полезных минеральных источников, известных еще с римских времен. «В Тунисе много бань. Они содержатся в гораздо большем порядке и гораздо более удобны, чем бани Феса, но они не столь красивы и не столь велики», — отмечал Лев Африканский в ходе своего путешествия [Лев Африканский 1983: 261]. Бани, как и другие теплые и темные места, очень привлекают *джиннов*, поэтому они часто селятся в них и оставляют следы своего пребывания (в качестве которых могут истолковываться самые разные явления, например осыпание штукатурки со стен). Поэтому при входе в баню надо быть особенно осторожным и всегда произносить «бисмилля»³.

К вопросу о вере в ∂ жиннов относится и то влияние, которое оказывают на умы религиозные деятели. Так, у населения популярны телепередачи, пол-

¹ Информант Р.С., муж., 21 год, сентябрь 2014 г., Санкт-Петербург, Россия.

 $^{^{2}}$ Информант Ж.М., муж., 25 лет, октябрь 2010 г., Тунис, Тунис.

³ Информант С.Р., жен., 48 лет, февраль 2011 г., Тунис, Тунис.

ностью посвященные этой теме. «Я смотрела одну программу, где имам рассказывал о джиннах. Он говорил, что они безобидны и не хотят причинить зла человеку, но человек тоже не должен обижать их своими неосторожными действиями. Они живут точно так же, как и люди. У них есть семьи, и они живут в одном доме вместе с человеком, но как бы в другом пространстве. Поэтому когда человек находится на границе этих двух миров, он должен всегда произносить фразу "бисмилля", например прежде чем зайти в комнату и зажечь свет»⁴.

Очень похожее описание приводится в книге Р. Янковского, посвященной феномену чернокожего населения современного Туниса стамбели, однако оно посвящено духам. «Духи такие же, как и люди. Они относятся к мужскому или женскому полу, имеют супругов, детей и живут семьями» [Jankowsky 2010: 84]. Однако при этом строго указывается на то, что ни в коем случае нельзя путать духов и джиннов. «Внутри сообщества стамбели принято считать, что джинны "работают на дьявола", и по собственной воле вступать с ними в какого-либо рода отношения означает поддаться ширку, т.е. стать многобожником, предавшим Бога сотоваришей или им поклоняющимся. Но в противоположность джиннам духи и аулийа стамбели "работают на Бога", как, к примеру (часто встречающееся сравнение), министры помогают президенту исполнять свои обязанности» [Jankowsky 2010: 84]. В связи с этим клиенты стамбели получают особую установку в отношении разграничения джиннов и духов. «Учитывая тот факт, что мусульмане часто произносят "бисмилля" (во имя Господа), чтобы защитить себя от джиннов в "пограничном" состоянии (например, когда заходят в комнату, включают свет или зажигают благовония), клиентов *стамбели* специально заранее предупреждают не прибегать к этой фразе, зажигая благовония, потому что духи могут обидеться на то, что их принимают за джиннов» [Jankowsky 2010: 84].

С похожим явлением столкнулся и автор в ходе следующей ситуации. Тунисская семья купила козла, чтобы откормить его и зарезать к приезду дорогого гостя. Как только отец семейства перерезал горло козла и его кровь хлынула на землю, мать стала бросать на то место, куда попала кровь, соль со словами «бисмилля». На вопрос, для чего это делается, было дано такое объяснение: «В том месте, куда проливается кровь, не будет ничего расти, потому что земля становится бесплодной. Поэтому туда надо кинуть соль, произнеся "бисмилля", чтобы земля оставалась плодородной» Представляется, что такой ответ был мотивирован желанием предоставить европейцу рациональное объяснение и скрыть широко распространенное представление о соли как о мощном обереге против джиннов. (У берберов джиннов часто именуют «те, кто прячутся за солью» [Becker 2006: 35].)

В народном восприятии современных тунисцев *джинны* представляют потенциальную опасность для человека. Хотя ислам предостерегает мусульман против *джиннов*-язычников, всегда готовых навредить человеку, в ходе повседневных разговоров упоминание любого *джинна*, как правило, подраз-

⁴ Информант С.Р., жен., 48 лет, февраль 2011 г., Тунис, Тунис.

⁵ Наблюдение автора в ходе поездки в г. Тунис, Тунис, в октябре 2010 г.

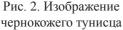

Рис. 3. Амулет факира.
По словам хозяина, сделан из слоновой кости. Был привезен из Тропической Африки. По убеждению хозяина, крайне эффективен в магических практиках, дает силу своему обладателю

умевает негативные последствия от встречи с ним. Поэтому охранительные практики в этой связи неизменно актуальны. Особое место в этой сфере занимают ритуалы чернокожего населения Туниса. «Многие тунисцы приписывают чернокожим африканцам таинственную и могущественную способность управлять миром духов и зашишать от бед. В 1914 г. А. Лж. Н. Тримерн писал о том, что «в определенных случаях присутствие молодой негритянки было необходимым для проведения обряда даже колдуном-арабом». Раньше служанки-негритянки, которых называли дада, традиционно заботились о детях господ, присутствовали во время обряда обрезания, дабы придать мальчикам смелости, и даже кормили грудью новорожденных арабов-тунисцев мужского пола, чтобы они выросли, как говорил Баба Мажид, «сильными и храбрыми». Для привлечения удачи желательно было присутствие чернокожих женщин во время проведения свадебных церемоний и при деторождении. Когда это не представлялось возможным, достаточно было просто картины с изображением негритянки или женщины, хотя бы похожей на жительницу Тропической Африки» [Jankowsky 2010: 18]. Как утверждает Ю.Н. Завадовский, «в начале XX века в Тунисе темный оттенок кожи негров также считался вполне надежным амулетом, отпугивающим джиннов [духов] в народной магии магрибинцев. Считается, что присутствие негра на семейной встрече сулит делу успех, а в тунисском Сахеле есть обычай приглашать негра на свадебную церемонию, чтобы "заставить сглаз улететь" (iteyyer el-'in), как образно выражаются арабы. Тунисцы верят: сила чернокожих людей противостоять джиннам настолько велика, что достаточно повесить изображение негра, выполненное из картона, дерева, бронзы или камня, на видное место, на стене например, чтобы достичь того же эффекта» [Zawadowski 1942: 151] (рис. 2).

Также общеупотребительным оберегом от сглаза и враждебных сверхъестественных сил в Тунисе, как и в других арабских странах, считается *кохль*, используемый не только женщинами, но и мужчинами. К примеру, берберы

наносят его на глаза жениху, чтобы защитить его от ∂ жиннов и дурного глаза во время свадебных торжеств [Becker 2006: 130]. Такое же объяснение, помимо косметического эффекта, дал современный тунисский факир, наносивший каждый раз перед выступлением кохль (рис. 3).

В тунисском фольклоре много примеров перевоплощения джиннов в раз-джинна наложено заклятье пророком Сулейманом (которому, по представлению мусульман, была Аллахом дарована власть над всеми джиннами) оставаться в теле змеи, пока какая-нибуль женшина не освоболит его, заставив его выполнять ее приказы целую ночь. В сказке «Крестьянин и черная собака» [223–224: 2009 العربية] сын царя джиннов принимает облик огромной черной собаки, которая нападает на сад крестьянина. В ней же находит отражение вера в силу охранительной формулировки «бисмилля», фактически выполняющей в «народной» культуре функцию заклинания, спасая главного героя от мести царя джиннов за убийство его сына. Выступая в привычной роли злодея, джинн может обернуться любым зверем с целью заманить главного героя в западню, например превратиться в газель, как в сказке «Али Бен Султан» [107–109: 2009 العربيي В редких изображениях джиннов, которые можно встретить в некоторых арабских источниках, почти всегда присутствуют зооморфные элементы, как, например, на представленных ниже рисунках (рис. 4-7).

Реже джинн выступает в роли волшебного помощника главного героя, попадая под его власть благодаря магическому артефакту, например кольцу, как в сказке «Знаменитый купец» [271–273: 2009 [العريبي], или в благодарность за оказанную услугу, как в сказке «Женщина и духи» [105: 2009]. И самый редкий случай — встреча доброго джинна. Такой пример дает сказка «Семь девушек в кастрюле» [265–267: 2009 [العريبي]]. Здесь также происходит и обратное превращение из животного, маленькой собачки, в доброго джинназащитника.

Представления о *джиннах* в «народной» культуре современного Туниса соответствуют их роли в волшебном сказочном фольклоре. В большинстве случаев упоминание *джиннов* несет в себе предостережение, второе место отводится историям, свидетельствующим об их существовании, и в виде исключения может быть услышан рассказ о помощи *джинна* человеку.

Вера в *джиннов* — один из существенных аспектов традиционной культуры Туниса, который служит соединяющим звеном между политеистическим прошлым региона и религиозными практиками его современных жителей. Природа этой веры неоднородна, что объясняется многообразием и амбивалентностью народных суждений, а также отдаленностью идеальных норм от их воплощения в условиях повседневности. Однако, несмотря на это, представления о джиннах продолжают сочетать гетерогенность с гармоничностью.

⁶ Информант Ж.М., муж., 24 года, июль 2009 г., Монастир, Тунис.

Рис. 4. Кудзакар — рогатый джинн.

Изображение джинна из «Книги чудес» XIV-XV вв. аль-Исфахани и османской рукописи XVI в. Эмира Хасана аль-Сауди. URL: http://arabskamagia.blogspot. ru/2013/05/blog-post_7685.html (дата обращения: 25.10.2016)

Рис. 5. Кабус — джинн, приносящий кошмары. Изображение джинна из «Книги чудес» XIV-XV вв. аль-Исфахани и османской рукописи XVI в. Эмира Хасана аль-Сауди. URL: http://arabskamagia.blogspot. ru/2013/05/blog-post 7685.html (дата обращения: 25.10.2016)

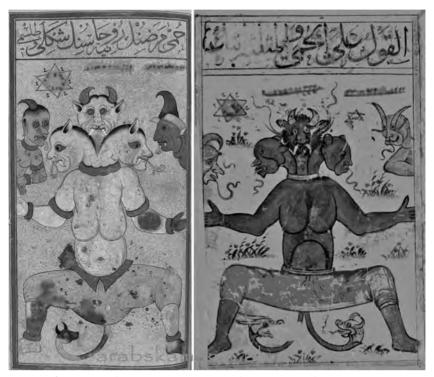

Рис. 6. Хума — *джинн*, приносящий болезни. Изображение джинна из «Книги чудес» XIV–XV вв. аль-Исфахани и османской рукописи XVI в. Эмира Хасана аль-Сауди. URL: http://arabskamagia.blogspot ru/2013/05/blogpost_7685 html (дата обращения: 22.09.2016)

Рис. 7. Табиа — *джинн*, уносящий детей. Изображение джинна из «Книги чудес» XIV–XV вв. аль-Исфахани. URL: http://arabskamagia.blogspot.ru/2013/05/blog-post_7685. html (дата обращения: 22.09.2016)

Библиография

Арабская магия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://arabskamagia. blogspot ru/2013/05/blog-post 7685 html (дата обращения: 22.09.2016).

Дьяков Н.Н. Мусульманский Магриб. Шерифы, тарикаты, марабуты в истории Северной Африки (средние века, новое время). СПб.: Издательство СПбГУ, 2008. 344 с.

Лев Африканский. Африка — третья часть света / Пер. с итал. В.В. Матвеева. Л.: Наука, 1983. 512 с.

العربيي ع. خرافات تونسية. تونس. دار سحر للنشر 2009. 277 ص.

Becker C. Amazigh arts in Morocco: women shaping Berber identity. Austin: University of Texas Press, 2006. 225 p.

Jankowsky R.C. Stambeli: music, trance, and alterity in Tunisia. Chicago: The University of Chicago Press, 2010. 256 p.

Westermarck E. Pagan Survivals in the Muhammedan Civilization. L.: Macmilan and Co., 1933. 190 p.

Zawadowski G. Le rôle des Nègres parmi la population tunisienne // En Terre d'Islam. 1942. No. 19. P. 146–152.