

**VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ НАУК**

(Москва, август 1964 г.)

Ю. В. КНОРОЗОВ

**ПАНТЕОН
ДРЕВНИХ МАЙЯ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1964

Основными источниками для изучения религии древних майя являются иероглифические тексты, а также изображения мифических персонажей и религиозных обрядов. Большое значение имеет сопоставление религии древних майя с религией юкатанских майя времен испанского завоевания и с пережитками старых верований у племен языковой семьи майя-киче. Кроме того, религия древних майя имеет много параллелей с религиями других народов Мексики.

Дешифровка письма майя дает возможность начать систематическое изучение культуры майя по письменным данным. Однако в настоящее время было бы преждевременно предпринимать попытки сплошного чтения больших текстов. Более целесообразно сначала провести изучение отдельных групп лексики древнего языка. В настоящем докладе дается краткая характеристика главных мифических персонажей и рассматриваются их имена (встречающиеся почти в каждой строке рукописей).

По представлениям майя (как и нахуа), над землей находится 13 небес, а внизу — 9 подземных миров. В центре земли стоит 164—065¹ (*йаш*)-те² 'первое дерево (обычно условно переводят «Зеленое дерево»), а по четырем углам, т. е. по странам света — Красное (восток), Белое (север), Черное (запад) и Желтое (юг) мировые деревья, бывшие местопребываниями богов дождя.

Бог дождя (В, 10)³ 259—102 (*к'аш*)-их 'несущий (дождь)' имеет «глаз бога», длинный крючковатый нос с завитком у переносицы (стилизованное изображение облака), оскаленные верхние резцы и длинные кривые клыки, торчащие изо рта, запавшую нижнюю губу, иногда бороду (M68v2, 89a1)⁴. Он изображается с топором, иногда с факелами, под дождем или вызываю-

щим дождь (с поднятыми вверх руками) на мировом дереве, а также сеющим кукурузу. Его часто сопровождает змея. Вероятно, он является олицетворением ветра, несущего необходимый посевам дождь. Его можно сопоставить с богом дождя майя XVI в. (Чаак «помогающий»).

Аналогично изображаются «цветные» боги дождя, носящие то же имя с прибавлением соответствующего прилагательного и находящиеся в четырех углах земли на мировых деревьях того же цвета. Таким образом, имя (*к'аш*)-их является «родовым». По-видимому, по более древним представлениям, было четыре бога дождя (или, вернее, ветра, несущего дождь) и стран света, а в дальнейшем они стали рассматриваться как иностасы одного бога дождя.

Женой бога дождя является 106—227 (*чак*)-(ку?) 'Красная богиня' (0,24), имеющая «глаз бога», короткий горбатый нос, оскаленные верхние резцы, запавшую нижнюю губу, старческую складку около рта, лапы хищного зверя вместо ступней и змею на голове⁵. Она изображается в объятиях бога дождя (Д47в2, 67а2), или сидящей против него (Д49с2), а также льющей воду из кувшина (Д46а1, 53, 72в1). Вероятно, она является неблагодарным божеством и связана с разрушительными ливнями.

Возможно, дочерью Красной богини считалась 330—257 *че-ле* 'радуга' или 106—330—257 (*чак*)-*че-ле* 'Красная радуга' (0,24), имеющая простой глаз, короткий горбатый нос и складку около рта. Она также изображается льющей воду из кувшина (Д68в1).

Персонаж, не отличающийся от бога дождя, но в особом головном уборе (Д13а1, 52с4), носит имя 179—112—140—381 (инверсия) (*ки?*)-*ин*-(зерно)-*ха*, ст. *кит* *инах* 'владыка семян' (10а). Голова этого бога фигурирует в сцене посева, явно символизируя семена (Д71в3). Он может быть сопоставлен с *Чи* (*Кит?*) *Чак Чооб* 'владыкой красных зерен', мужем Иш Чель по одной из версий.

Бог грозы (L,4) 094—228 (*тши*) — 'божество' имеет черное лицо и тело, «глаз бога», короткий горбатый нос, оскаленные верхние резцы, линию кружков около рта, иногда бороду (Д7а1) и изображается с черной птицей на голове, часто вооруженным, со связанным богом кукурузы в качестве пленника (М80а), вместе с Красной

богиней в сцене «потопа» (Д53) и главе о ливнях (М32-33), а также обнимающим девушку (*сак ч'ун*) с трупными пятнами на теле (Д14с2). Он, очевидно, является неблагоприятным божеством грозы и ливней, вредящим посевам, и может быть сопоставлен с богом грома у киче (Тохил) и какчикелей (Хун Тох).

Бог-змея имеет голову бога дождя и тело змеи с завитками (символизирующими облака), в которое вписаны элементы знака № 355 *чул*, 'текущая вода'. Он изображается на фоне ливня (Д65в1, М10в3) или в струях воды (Д64в2). Его имя 054?—054—204 может быть условно прочтено (*чик?*)-(чик?)-(соот?), 'гремящий трещоткой', ср. ст. Ах Чичик Соот.

Почти такое же имя 054—204 (*чик?*)-(соот?) носит персонаж с простым лицом (Н,14) и змеей в руках (Д4а1), изображенный шьющим вместе с богиней радуги (Д2в1).

Сходное имя 061—204 (*сак*)-(соот?) 'белая трещотка' имеет богиня с простым лицом и змеей на голове, свернутой в виде знака № 061 (*сак*) 'белый', изображенная с богом 054—204 на коленях (Д20в1).

Судя по именам, змеинными божествами являются также персонаж 164—205 (*йаш*)-чан 'Зеленый змей' (Н), с простым лицом и пунктирной линией вокруг рта (Д7в, 21с, 23в, М96d), и персонаж 1—205 (*х'ун*)-чан (Н,7), изображенный связанным (Д3в2), и перед Белой женщиной с закрытыми глазами (М93а4). На прилолке 15, в Йашчилане Зеленый змей изображен с человеческой головой и телом змеи, снабженным облачными завитками.

С дождем связан бог-гриф 392 *ти* с головой грифа и черным телом (Д8а, 11в, 17а, 19а, 23в, 67в1) и 160—372—191—029 *цу-лу ча-х'а-нга*, ст. *цул ка'ан* 'небесная собака', изображаемая с факелами в лапах (Д7а, 40в3, 65а2, 68а1), по-видимому, персонификация молнии.

Бог 082—019—225—029 *иц-ам*-(божество)-нга, ст. *Ицамна* (часто с эпитетом 101—156—101 *ум-ла-ум* 'владыка мира') имеет «глаз бога», короткий горбатый нос, старческий беззубый рот, иногда складку около рта и бороду (Д,6) а перед лицом — тысяченожку (ст. *ци-мес*). Он изображается ниспосылающим дождь (М62в1), беседующим с богом кукурузы (Д9в1), пишущим (М23с1). Возможно, первоначальное имя бога было

ицам чах'анга, ст. ицам ка'ан 'небесный ящер'. В рукописях есть изображения небесного ящера, извергающего из пасти потоки воды (Д53) и с лицом бога Ицамна в пасти (Д4—5в).

Бог солнца 172—147—113—052 *К'инг-бен-цил-аан* (G,5) имеет «глаз бога», короткий горбатый нос, оскаленные верхние резцы, длинные кривые клыки, торчащие из рта, обведенного линией кружков, а у кончика носа иногда знак № 136 *т'ан* (ср. ст. *т'ан* 'могущественный'). Имя бога иногда сопровождается эпитетом 036—065—143 (*тоок*)-*те*-(сезон) 'выжигающий леса' и упоминается в связи с засухой.

К небесным божествам относятся также бог-попугай IV—275—066 (*кан*)-*моо-нгал*, с факелами в лапах (повидимому, персонификация солнца), упоминаемый в связи с засухой (Д69в2), неблагожелательный бог-сова XIII—191—066 (*ошлахун*)-(ка'ан)-*нгал* 'владеющий тринадцатым небом' (Д7с2, 10а1, 11а1, 12а3) и небесный тапир (Д47а2, 73—74 в), возможно, символизирующий планету Марс.

Бог огня 289 (*Мош*) имеет «глаз бога», разветвленный нос (в виде знака № 036 *тоок* 'огонь'), оскаленные верхние резцы и длинные кривые клыки, торчащие из рта со старческой складкой (K,8). В главе о планете Венере (Д25) он символизирует стариков и является жертвой черного бога грозы, а в других разделах — жертвой бога дождя, который захватывает его в плен (Д46а3) или несет его голову (44а3). Голова бога огня встречается в качестве головного убора бога дождя, держащего факелы (Д63в2). В разделе о жертвах в дни 13-дневной недели (M77—78) бог огня упоминается в связи с сожжением шариков душистой смолы 152—152 *к'и-к'и*, ст. *к'ик'*. Бог *Мош* (ср. ст. *мош* 'курильница') может быть сопоставлен с богом земли и горных недр у киче (*Мо'ш*), а также со старым богом огня у нахуа (*Хуэхуэтеотль* «старый бог», иначе *Тепейолотль* — «сердце горы»).

Бог долин 042—224 (*пу?*) - (*х'ом?*), ст. *пуук к'ом* '(владеющий) холмами (и) долинами', имеет вместо головы знак № 224 *х'ом* (ср. ст. *к'ом* 'долина') и узкую бородку (С,18). Он изображается (как и бог дождя) на мировом дереве, принимающим жертву от бога-носильщика (П16в, М96а), либо принимающим жертву

вместе с богом дождя (Д64а1), под дождем (Д47а3). В Парижской рукописи имеется раздел о местопребываниях бога долин (П15—18в), аналогичный разделу о местопребываниях бога дождя в Дрезденской рукописи (Д44—48в.) Бог долин может быть сопоставлен с богом-покровителем полей и у лакандонов Цультака (букв. 'гора-долина').

Бог кукурузы 101—214 *ум-вил*, ст. *йум вил* 'владыка пищи' (Е,12) имеет простое лицо с волнистой линией вокруг глаза и знаком № 035 ил, а вместо головного убора початок кукурузы в обертке на знаке № 146 *х'а'еда*.

Бог охоты 048—266 *ах-чи*, ст. *ах кех*, 'охотник', имеет простое лицо и особую головную повязку. Он изображается в различных охотничьих сценах, чаще всего связывающим оленя (М38—42).

Бог оленей VII—060—193 (*уук*)-(н'у?)-(ху?), ст. *уук н'ух*, 'семь раз тоняющий дичь', имеет черное лицо и тело, «глаз бога», короткий горбатый нос и отвисшую нижнюю губу (V,13). Он изображается с оленьей головой (М50в, 51с, 68 в1) или рогами (Д13с1, М70а2) вместо головного убора, с охотничьим оружием (М50в, 51с), связанным (М68в1, 70а2) и в паре с богиней оленей IV—266—152—066 (*кан*)-*чи-к'и-нгал*, ст. *кан чек'нал* '(имеющая) четыре ноги', изображенной в виде самки оленя в человеческой позе (Д13с1).

Бог-носильщик 356 (*ч' уй*) 'несущий' имеет черное лицо и тело, особый глаз, торчащий вперед нос и отвисшую нижнюю губу (М,20). Он изображается с налобной повязкой для ношения грузов и тюком; приносящим жертву богу кукурузы (М51в, 95в) и богу долин (М96а); добывающим огонь (М38вс, 51а); с копьем и пленником (М83а2); пораженным копьем бога войны (М50а2, 54с, 84а2). Бог-носильщик может быть сопоставлен с богом торговцев юкатанских майя XVI в. Эк'Чудах.

Бог войны (F, Q, 3) 091—213 (*х'ун*)-(лах)-*н'е*, 'ужасающий всех' имеет простое лицо с продольными линиями (одной черной и двумя пунктирными, вероятно, изображение кровотокающей раны). Он изображается вооруженным, нападающим на бога-носильщика (М54с, 84а), вместе с богом смерти около человеческой жертвы (М76).

Бог смерти (А,1) 101—233 *ум-(цек)*, ст. *йум цек*, 'владыка черепов', имеет череп вместо головы, черные трупные пятна на теле, лишённые мяса ребра и позвоночник, а вместо головного убора часто голову чудовища-каймана (символизирующую подземный мир). Его имя обычно сопровождается эпитетом 040—235—015 (*йе*) - (*кам*)-ел, ст. *йе кимил*, 'грозящий смертью'.

С богами смерти и войны связан мертворожденный ребенок 135—103 *му-ки*, ст. *мук*, 'скрытый', имеющий знак № 151 *к'ас*, 'зло', вместо головы, стоящие дыбом волосы и трупные пятна на теле. Он изображается в заплечной сумке (Д18с2, 19с2, 20с1) или на руках женщины (Д20а2).

Второй бог смерти (1а) IV—277 (*кан*)-(нич') или 040—234 имеет открытый рот, черную поперечную линию через глаз, знак № 152 *к'и* на лбу и знак № 120 (символ ягуара?) на щеке (Д5в4, 6а3, 57в, М58в3). Он может быть сопоставлен с пожирающим сердца ягуаром, божеством смерти у киче и тольтеков.

Сходное имя носит бог-ягуар IV-276 (*кан*) - (*бол?*), упоминаемый в главе об охоте (М40с). «Цветные» ягуары, красный 106—276 и черный 109—276 связаны с богами дождя и стран света (Д8а, М25д3).

По-видимому, к неблагоприятным божествам относятся (F, R, 16) XI—212 *булук-(ч'аб?)*, ст. *Булук Ч'абтан*, '(несущий) 11 бедствий', (Д5в2, 6а1) и III—366—029 (*ош*)-...-нга, изображаемый с повязкой на глазах и особым головным убором (Д9а2).

По представлениям майя, главные божества имели определенное местопребывание и определенные сроки правления. Божества стран света правили миром попеременно в течение 4-летнего цикла. Кроме того, каждый год имел еще храмового бога-покровителя. По Мадридской рукописи, как и по записям XVI в.⁶ правили «цветные» боги дождя (М34—37), а по более ранней Дрезденской рукописи — «цветные» боги, изображаемые с головой опоссума и носящие «родовое» имя 069—069 *ма-ма*, ст. *мам* 'дед': 109—171—052—069—069 (*ек*)-(йуу?)-аан *ма-ма*, ст. *ек* *йууаан мам* 'черный опоссум (?) дед' и т. д. (Д54—57а).

Храмовыми богами-покровителями, по Дрезденской рукописи, были бог солнца *К'ингбенцилаан* (восток), бог огня *Мош* (юг), бог смерти *Ум Цек* или *Кан Нич* (за-

пад), *Ицамнга* (север), а по записи XVI в. соответственно *К'ин Ич Ахав* ('солнечноглазый владыка'), *Болон Ц'акаб* ('вечный'), *Вак Митун Ахав* ('владыка шестого ада'), *Ицамна*. Божества явно тождественны, хотя и указаны (кроме *Ицамна*) под разными именами. *Болон Ц'акаб*, очевидно, эпитеты старого бога огня.

Божества 13 небес были покровителями дней 13-дневной недели и, кроме того, по-видимому, правили поочередно в течение цикла из 13 «двадцатилетий» (028—143—028—189, декоративное удвоение, *ку-ка-тун*, ст. *ча-вак-тун* 'долгий год', период в 20 тунов по 360 дней). Головы этих божеств заменяют соответствующие числа: 1 — (*сак*) - (*ч'ун*), 'дева', букв. 'Белая женщина' (1,22), по-видимому, богиня луны (у нахуа первое небо считалось областью луны); 4 (2 и 3 неясны) — бог солнца; 5—V—071—189 (*х'о*)-(вай)-*тун*, божество 5 последних дней года (N,2); 7 (6 неясен) — бог оленей (?); 8 — бог кукурузы; 9 — Зеленый змей; 10 — бог смерти; 11 — *Булук* (*Ч'аб*); 13 (12 неясен) — возможно, бог дождя. Следует заметить, что в поздней Парижской рукописи приведены другие имена богов-покровителей «двадцатилетий».

Божества 9 подземных миров были покровителями 9-дневной недели. Имена их полностью отсутствуют в рукописях.

Религия древних майя значительно отличалась от религии юкатанских майя XVI в., в которой смешались древние божества майя, божества завоевателей-тольтеков, тотемы и эпонимы вторгшихся в Юкатан союзных тольтекам племен.

В религию древних майя вошли представления, сформировавшиеся в различное время. Представления о мировых деревьях или подпорках (ст. *йокмал каан*, 'небесный столб') восходят к глубокой древности и появились, по-видимому, в результате проекции устройства жилища на видимую вселенную. Повышенный интерес к небу возник, очевидно, в связи с развитием одиночной охоты с дальними переходами, когда появилась настоятельная потребность в надежных небесных ориентирах (циркумпольные созвездия), указывающих направление (у майя XVI в. покровителем путников был бог Полярной звезды *Шаман Ек*'). Небо было осмыслено как крыша, поддерживаемая подпорками, мыслив-

ширятся в виде гигантских деревьев. Четыре мировых дерева соответствуют прямоугольной планировке древних общинных домов. Возможно, что представление о центральном мировом дереве более древнее и соответствует круглой планировке жилища с центральным столбом.

В связи с развитием земледелия возник культ богов дождя и ветра, благоприятных и неблагоприятных (например, северный ветер мог уничтожить посеvy). В это же время потребовались тщательные наблюдения за движением солнца для определения дат начала различных работ (особенно выжигания лесов и посева). Наблюдения велись также за луной и планетами (в первую очередь Венерой). Когда выяснилось, что звезды, Солнце, Луна и Венера движутся разными путями, возникло представление о многих небесах (на первом небе — луна, на четвертом — солнце и т. д.). Преисподняя, по-видимому, первоначально мыслилась как подводный мир (символом ее был чудовищный кайман), а в дальнейшем была разделена на подземные миры, по аналогии с небесами.

Божества майя в большинстве случаев изображались в виде людей, причем среди них отчетливо прослеживается несколько характерных типов: лоб и маленький нос составляют прямую линию («обычное лицо» — бог кукурузы, змеиные божества, богиня луны), короткий горбатый нос (Ицамна, бог солнца, бог грозы, бог оленей, Красная богиня, богиня радуги), длинный крючковатый нос (боги дождя). Аналогичные типы встречаются среди изображений военачальников и других исторических лиц («ольмекская» стела 3 в Ла-Вента, сосуд из Чама и т. д.). Возможно, имелось в виду передать антропологические различия.

Иногда изображению божества придавались части тела животного (клыки у бога дождя, лапы с когтями у Красной богини), или же божество имело голову животного на человеческом теле (бог-гриф, бог-попугай, бог-сова). Вряд ли можно усматривать во всех таких случаях пережитки тотемизма. Так, например, собака-молния явно не имеет к нему отношения.

Представления о смене богов у власти различного происхождения. Наиболее ранние связаны с естественными сезонами дождя и засухи, когда господствуют со-

ответственно бог дождя и бог солнца. Представление о четырех богах, правящих миром поочередно, несомненно, гораздо более позднее и отражает социальный институт смены власти по родам или подразделениям племени. Уже чисто жреческого происхождения учения о богах, правящих в течение «пятилетия» и «двадцатилетия», в честь которых воздвигались стелы. Эти учения, очевидно, имели целью закрепить власть одной династии, перенося смену власти из реальной жизни в область мифологии. Кроме того, с помощью этих учений жрецы держали население в постоянном страхе перед бедствиями, угрожающими при приходе к власти нового бога и требовали различных жертв, чтобы его умилосердить. Жрецы разработали стройную систему, увязывавшую в единое целое космографические, хронологические и социальные представления и придали ей резко выраженный классовый характер. Основной ее идеей была неизменность существующего порядка. История мыслилась как бесконечное движение по кругу, с повторением в соответствующие периоды одинаковых событий, преимущественно устрашающих бедствий, которые могли предсказать и смягчить только жрецы.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Знаки майя приведены в цифровой транскрипции по изданию: Ю. В. Кнорозов, *Письменность индейцев майя*, М.—Л., 1963.

² В буквенной транскрипции условные чтения (когда неизвестно древнее произношение, но известен эквивалент XVI в.) даются в скобках. Кроме того, в скобках указывается смысл детерминатива. Звуковые подтверждения особо не выделены.

³ В связи с тем, что большинство персонажей оставалось неопознанным (исключение составляли бог дождя, Ицмна, бог солнца, бог кукурузы, бог-носильщик, бог смерти), они обозначались либо заглавными латинскими буквами, по Шелльхасу, с незначительными добавлениями (P. Schellhas, *Die Göttergestalten der Mayahandschriften*, Dresden, 1897), или цифрами, по Циммерману (G. Zimmermann, *Die Hieroglyphen der Mayahandschriften*, Hamburg, 1956). Эти обозначения приведены в скобках.

⁴ Рукописи майя обозначены инициальными буквами: Д (Дрезденская), П (Парижская), М (Мадридская). Нумерация страниц в Дрезденской рукописи указана по изданию: Ю. В. Кнорозов, цит. раб.

⁵ В некоторых случаях богиня изображена как обычная женщина (Д67а2).

⁶ Д. де Ланда, *Сообщение о делах в Юкатане*, М.—Л., 1955, стр. 168—175.

Подписано в печать 25/II 1964 г. А-04340 Цена 5 коп. Зак. 260

Типография издательства «Наука»
Москва, К-45, Б. Кисельный пер., 4

Цена 5 коп.