

Праздники

Индия занимает второе место по численности населения в мире. Она богата разнообразием культур и религий. Это подразумевает и большое количество различных праздников и фестивалей. Описание наиболее значимых и красочных вы найдете на страницах нашего сайта.

Ниже публикуем даты основных праздников Индии на 2015-2016 года, которые могли бы заинтересовать искушенных туристов.

Национальные праздники Индии

- День Республики – 26 января
- День Независимости – 15 августа
- День Рождения Махатмы Ганди – 2 октября

Индуистские праздники

- Фестиваль Понгал – 14 января
- Фестиваль красок Холи – 23 марта 2016
- Фестиваль Ганеши – 17 сентября 2015
- Фестиваль Дашахра – 22 октября 2015
- Фестиваль огней Дивали – 11 ноября 2015

Праздники и фестивали отдельных штатов и регионов

- Фестиваль Онам (штат Керала) – 28 августа 2015
- Фестиваль замужних женщин Карва Чоут (Северная Индия) – 2 ноября 2015

[День независимости — важное торжество в Индии](#)

День независимости Индии — это выдающийся праздник для каждого жителя этого государства. Отмечают его 15 августа. История праздника начинается с 1947 года, именно тогда население Индии начало отмечать свою независимость от Великобритании.

15 августа 1947 года вступил в действие акт, провозглашающий независимость Индии (Indian Independence Act). А также в этот день тогдашний **премьер-министр Джавахарлал Неру** в присутствии большого количества народа поднял [трехцветный флаг Индии](#). Происходило это в Дели, над стенами [Красного форта](#).

С того момента история Индии словно началась заново — история нового, независимого государства. День независимости ежегодно отмечается практически во всех индийских городах, а также деревнях.

Проводится торжественная церемония, являющаяся традиционной и неизменной в своих правилах. Местными властями всегда произносится речь — это своеобразный ритуал.

Политические деятели каждый раз делают вступление, в котором напоминают об истории праздника, о том, как тяжело досталась Индии свобода. Далее следуют рассказы о неизменности традиций национально-освободительной борьбы.

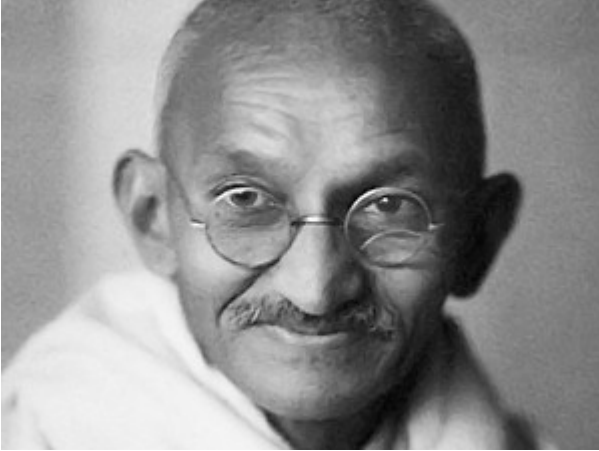
Историческое прошлое

Давайте немного вернёмся в историю. А началось всё с установления торгово-экономического морского пути на Запад. После того как Индия совершила такой шаг, европейские торговцы решили завладеть полуостровом Индостан и близлежащими территориями. **Уже в 18 веке полуостров оказался под властью Англии.**

Плохие условия жизни, которые обеспечивались колониальной политикой, стали причиной восстаний. Так что в 19 веке началось национально-освободительное движение, в основном организованное рабочими. Всё чаще устраивались митинги и забастовки, правительство Британии всячески пыталось остановить их, но попытки были тщетны.

Большинство митингов были устроены с требованием повысить заработную плату, улучшить условия труда и уменьшить количество трудовых часов. В результате **образовывались профсоюзы** — общества, состоящие из простых граждан, которые выступали за расширение своих прав. Борьба за освобождение от колонизации Англией приобрела массовый характер и постоянно возрастала в масштабах, всё больше людей становились на поддержку профсоюзов.

Возглавлял эту борьбу [Махатма Ганди](#), весьма знаменитая

личность. Имя этого человека на сегодняшний день знакомо каждому жителю Индии и далеко за её пределами. Ганди был обычным человеком, который организовывал бойкоты и забастовки.

Однажды он пришел к правительству на переговоры не в торжественных одеждах, как было принято, а в обычной одежде, что шокировало властей.

Продолжение забастовок

Бойкоты возникали не только на заводах. Бастовали студенты, школьники. Ещё одним важным требованием было объединение мусульманской и индуистской религий, что не удавалось совершить уже долгое время. Именно разобщённость двух верований долгое время создавала преграды для обретения государством независимости.

[Фестиваль Онам в Керале: праздник во славу великого царя](#)

Фестиваль Онам — это яркий и красочный праздник в индийском штате Керала, посвященный сбору урожая. Отмечают Онам в первом месяце по малайяльскому календарю, который в традиционной системе григорианского календаря приходится на конец августа и начало сентября. Длится карнавал Онам **в течение десяти дней**, начинаясь в день появления на небе астеризмов вблизи Луны. **В 2015 году эта дата выпадает на 28 августа.**

Происхождение праздника Онам

Некогда в Индии правил **царь Махабали**... Тогда столы томились от вкуснейших яств, широкие поля ежегодно приносили огромный урожай, а Индия жила богатой и счастливой жизнью. Каждый подданный царя Махабали почитал и уважал властителя, был благодарен ему за процветание и богатство страны.

Но [бог Вишну](#), приняв облик Ваманы, обманул царя и отнял его царство, а самого Махабали низверг в паталу. Но не были забыты благодеяния и ум великого царя: за все добрые поступки люди почитают память столь любимого ими царя каждый год. Так говорят и сами индийцы...

Подтверждает это и древняя легенда, которая гласит, что при правлении царя Махабали, Индия была процветающей и богатой страной, а **народ почитал своего царя больше, чем богов**. Испуганные, боги явились к великому Господу Вишну, умоляя его разрешить сложную ситуацию.

Превратившись в бедного карлика, брахмана Ваману, Вишну отправился к царю в то время, когда он, помолившись, давал подаяние брахманам. Ваману просил царя о кусочке земли, который он смог бы переступить всего тремя шагами, и милостивый царь пообещал исполнить желание простого бедного брахмана.

Но только лишь дал Махабали обещание, как **Вишну из обличия карлика превратился в великана**: один шагом он переступил землю, вторым же покрыл все небо. Места для третьего шага уже не осталось, и царю не оставалось ничего, как предложить Вишну и свою голову.

Зачем индийцы рисуют [точку на лбу](#)?

Кстати, а вы знаете чем отличается понятие «индиец» и «индус»? Если нет, то вам [сюда](#).

Ногой, поставленной на голову царя, Вишну свергнул его в далекий подземный мир, освободив от нужды перерождаться вновь и вновь.

Обретя новую сущность, преданный своим землям и людям **царь дал обещание каждый год посещать любимый народ**.

И сегодня в штате Керала ежегодно чтят память великого правителя...

Ритуальные танцы фестиваля

И именно этот день индийцы отмечают как Онам:

- они украшают свои дома;
- раскладывают цветочные узоры у дверей и тропинок;
- надевают традиционные наряды;
- соревнуются в национальных играх.

Онам садья

Люди поют и танцуют, готовят и вкушают аппетитные блюда, а под вечер варят ритуальную трапезу Онам садья.

Фестиваль стараются провести с наибольшим размахом, так, чтобы вернувшийся царь Махабали не печалился о бедной жизни своего народа, увидев, что все на этой земле благодарны и счастливы.

Красочное празднование фестиваля Онам

В первый день фестиваля индийцы зажигают факелы, ставят красочные флаги, чтобы вечером слоны и люди прошли веселым шествием вдоль яркой, освещенной аллеи. Затем наступает время обеда, где принято вкушать онам садья: **священный обед из 13 блюд**. Здесь подают рис, выращенный с новым урожаем, сладкие молочные десерты. Едят онам садья руками с банановых листьев.

Девушка поправляет цветочный ковер

У дверей домов индийцы, распевая веселые песни, делают насыпи земли в форме пирамид, которые символизируют царя Махабали и бога Вишну в его пятнадцатой аватаре. Насыпи украшают свежими цветами, которые нужно обновлять каждое утро.

Часто индийцы выкладывают поразительной красоты цветочные ковры на пуккалам: собирают такие цветы в удивительный рисунок дети, а чаще всего девочки. Редко такие ковры бывают меньше полутора метров в самом узком месте. Между цветами расставляют яркие светильники, а над ковром протягивают яркие гирлянды.

9 сентября наступает важнейший день фестиваля — **Тирувонам**, в который, как говорят легенды, царь Махабали и возвращается домой, чтобы встретиться с милым его сердцу народом. Дома в этот день тщательно убирают, готовят роскошный обед, украшают все подворье цветами и светильниками. В этот день по обычаю самый старший член семьи должен подарить всем родственникам новую одежду — онаккоди.

[Понгал — праздник урожая и символ материального процветания](#)

Индия славится не только красивой природой и богатым культурным наследием, но и своими фестивалями и праздниками, которые приносят в жизнь индийцев приятную и радостную атмосферу. Один из таких праздников является **Манкара-санкрати**, также именуемый Понгал.

Понгал представляет собой **фестиваль урожая**, который ежегодно проводится в Индии и Шри-Ланке. Слово «Понгал» переводится как «**блюдо из сладкого риса**» — именно это блюдо подают на стол во время празднования. Точная причина появления этого праздника неизвестна, в каждом регионе вам расскажут свою версию возникновения.

Традиционно, праздник посвящается индийскому **богу солнца Сурье**, с целью отблагодарить его за собранный урожай и предоставить ему первые плоды. Также праздник является символом материального процветания.

Почему туристы едут в [Хампи](#)? Чтобы посмотреть руины древней цивилизации

своими глазами.

Какие достопримечательности есть Гоа? Да много разных, [смотрите!](#)

Дата празднования и происхождение

Понгал празднуют с **14 января** каждого года. Он символизирует начало нового месяца. Празднование начинается через некоторое время после наступления зимнего солнцестояния и продолжается **в течение 4-х дней**. Дата праздника неизменна из года в год, так как определена она на основе солнечного календаря.

Из исторических данных мы не узнаем, когда зародился этот праздник, но существует миф, который повествует нам о том, что боги спускаются на землю каждый год, а местный народ пытается его задобрить своим первым урожаем.

Масштабы празднования

Праздник урожая проходит по всей Индии и Шри-Ланке. Тамильское население индийского штата Тамил-Наду, называет его праздником Макара-санкрати — данное название также используется в Шри-Ланке. Празднуют его все, независимо от касты, материального положения или других различающих факторов.

Как празднуют Понгал

Как было отмечено выше, праздник состоит из четырех дней. У каждого из них своё предназначение:

1. В первый день индийцы сидят дома и отмечают праздник в семейной обстановке. Называется он **Бхоги Фестиваль**.
2. Второй день называется **Сурья Понгал**. Богу Солнца, в честь которого именуется день, подносят разные дары в виде еды. Дворы украшают красивыми узорами с помощью глины, рисовой муки и лепестков цветов. И чем ярче и сложнее рисунок, тем лучше!

3. В третий день чествуются скот. Он именуется как **Мату Понгал**. В этот день всячески ухаживают за домашним скотом — его чистят, моют, полируют и разукрашивают рога. Коров также кормят сладким рисом. Устраиваются игры, например, к рогам быков привязываются мешочки с деньгами, а ловкие юноши пытаются снять их с бегущих быков.

Парни пытаются снять с бегущего быка мешок с деньгами

4. Последний день Понгала отмечается в семейном кругу. Собравшиеся родственники поздравляют друг друга с началом нового урожайного сезона и надеются на то, что новый год будет счастливым и плодородным.

В дни празднования Понгала принято собираться всей семьей, а также готовить много блюд из риса. Следует также отметить, что он считается праздником процветания, так как проходит во время цветения полей.

Также интересным является тот факт, что Понгал — это единственный праздник в индуизме, основанный на солнечном, а не на лунном календаре.

Подводя итоги, можно сказать, что Понгал является довольно весёлым и жизнерадостным праздником, олицетворяющим материальное процветание и уважение к индийским богам.

Фестиваль Ганеши Чатуртхи в Индии

Один из наиболее ярких праздников в календаре Индии — день рождения бога Ганеши. Ежегодно в его честь проходит красочный фестиваль, называемый Ганеша Чатуртхи, на котором жители Индии поклоняются божеству и молят его о благополучии.

День празднования меняется из года в год, так как это четвертый день прибывающей луны месяца Бхадра. По григорианскому календарю фестиваль проходит между 19 августа и 20 сентября.

Например, в 2014 году — это 29 августа, в **2015 — 1 сентября**, а в 2016 и 2017 — 30 августа.

История появления Ганеши

Сам Ганеша известен в Индии как бог мудрости, изобилия и благополучия.

Он изображается в виде человека с головой слона, причем всего с одним бивнем. У каждой из этих «странностей» есть своя история.

Самая распространенная легенда о слоновьей голове связана с «родителями» Ганеши — [Шивой](#) и Парвати.

Ганеша не позволял отцу Шиве входить в покои Парвати, за что Шива разозлился и отрубил сыну голову. Парвати была в ярости от такого поступка, и Шиве пришлось пришить Ганеше голову первого встречного создания — слоненка. На этом легенда заканчивается, что значит, Парвати была довольна таким исходом.

Именно слоновий хобот стал символом благополучия у индусов, ведь по их мнению хоботом Ганеша избавляется от всех преград.

Почему Ганеша изображен с одним бивнем?

Согласно легенде, второй он использовал как оружие, сражаясь с великаном. Бивень превратил соперника в крысу, и, возможно, поэтому на некоторых изображениях Ганеша восседает именно на ней. Отметим, что, будучи сильным и могучим животным, слон остается травоядным: он не убивает ради еды, что еще раз свидетельствует о доброте бога Ганеши.

Фестивали в честь Ганеши

Как и многие индийские боги, Ганеша считается помощником своего народа. Еще бы, ведь своим хоботом он преодолевает препятствия! Для того, чтобы Ганеша был милосерден, раз в год проходит фестиваль в его честь — Ганеша Чатуртхи.

Обычно празднование длится десять дней, но семьи оставляют за собой право прославлять Ганешу более двух недель.

Фестиваль проходит в большинстве городов Индии. В день начала фестиваля люди собираются на самой крупной площади города, где уже приготовлены множество статуй Ганеши, размером с мизинец или выше человеческого роста.

Самой высокой статуей Ганеши можно по праву назвать фигуру в **городе Гайдерабаде**, ведь ее «рост» — целых 52 футов!

Верующие просят благословения у скульптуры Ганеши в Гайдерабаде

Вокруг таких скульптур на фестивале собираются священнослужители, молятся и поют песни. Цель такого ритуала — призвать жизнь в идола. Для тех, у кого получилось установить духовную связь с Ганешей, жизнь наладится, ведь в ней больше не будет преград.

Важным элементом на каждом фестивале Ганеши Чатуртхи является приношение даров. Обычно это фрукты, кокосы и молоко: **Ганеша известен как сладкоежка**. Дары оставляют под скульптурами Ганеши на ночь, дабы бог успел ими полакомиться.

Стоит сказать, что за десять дней празднования самим верующим нежелательно употреблять эти продукты, однако постом это назвать нельзя.

Верующие подносят лакомства слону в Ахмедабаде

Крупное празднование в Махараштре

Особенно ярко и красочно проходит фестиваль Ганеши в «штате» Махараштра. В его столицу — [город Мумбаи](#) — за месяц до празднования съезжаются **десятки тысяч паломников со всей страны.**

Город встречает их радушно: для них организовано **бесплатное питание и жилье**, а также пункты первой помощи. Для гостей проходят **бесплатные концерты**, а если и платные, то все деньги уходят на благотворительность. Средства на подобные «излишества» собраны священнослужителями и верующими жителями.

После окончания десяти дней яркого фестиваля в Махараштре все глиняные фигурки Ганеши опускают в реки и озера: помогают богу вернуться на небо.

Люди везут скульптуры, изображающие божество Ганешу для погружения в Аравийское море у побережья Мумбаи

Прихода Ганеши ждут в следующем году, заранее продумывая ход будущего фестиваля. Со дня окончания фестиваля начинается череда других религиозных индийских праздников, так что индусам не приходится скучать. Плюс, подготовка к ним превращается в сказку, ведь теперь на их пути нет никаких преград!

Стоит сказать, что праздник Ганеши проходит не только в Индии, но и во всех странах, где есть крупные индийские общины: США, Малазии, Сингапуре, Тайланде.

Заключение

Фестиваль Ганеши Чатуртхи в Индии проходит раз в год, длится празднование десять дней. **Ганеша — бог благополучия и мудрости** — защищает народ и устраняет препятствия на их пути. Поклоняясь богу, индусы в течение всего фестиваля **приносят ему фрукты, кокосы и сладости**, молятся ему и поют специальные песни, чтобы «подружиться» с ним.

Праздник рождения бога Ганеши — первый в череде религиозных праздников Индии!

[Дивали — праздник света и огня в Индии](#)

Праздник Дивали в Индии — один из самых значительных для представителей многих религиозных конфессий: джайнов, сикхов, кришнаитов и индуистов. Это праздник огня, света, торжества и победы добра над темными силами. Во время праздника огонь освещает не только материальный мир, но и душу. Поэтому индусы тщательно подготавливают свой разум путем медитаций и раздумий.

Отмечают Дивали в течение пяти дней в начале ноября (**в 2015 году праздник выпадает на 11-15 ноября**), что напоминает традиционное для всех индоевропейских народов празднование дня урожая.

В это время улицы и дома украшаются свечами, фонариками, глиняными лампами. Во время фестиваля огней Дивали принято дарить и получать подарки. Основой праздника послужили подвиги индийских богов. Каждый из пяти дней посвящен одной из легенд.

День первый. Дханвантари-трайодаши

Это первый и главный день праздника. Дханвантари — это одно из имен бога, главное воплощение Вишну. Индусы верят, что в этот день Дханвантари (главный бог) явился людям и принес им нектар бессмертия. Этим нектаром были **аюрведические знания**. Аюрведа — это древнее искусство оздоровление и правильной жизни, которое и по сей день приносит свои плоды. Многие европейцы предпочитают аюрведу классической медицине.

Первый день праздника — день здоровья, молитвы, жертвоприношений. В этот светлый день совершается пуджа (ритуальное предложение пищи) богу Вишну.

Помимо всего прочего, в Индии живут [настоящие мастера](#) такого искусства, как вышивка золотыми нитями — Зардозы.

День второй. Нарака-чатурдаши

В этот день, согласно преданию, Шри Кришна покарал демона Наракасуру. Хитрый демон задумал посмеяться над богами, полубогами и людьми. Он воровал сокровища, ценные реликвии и даже украл серьги у праматери девов (полубогов) Адити. Из разных царств он **похитил 16100 самых прекрасных девушек**. Сокровища Наракасуру множились, девушки томились в неволе. Не в силах справиться с демоном, Индра, царь полубогов, взмолился о защите великому Кришне.

Кришна, бог-разрушитель, с радостью отправился на бой с армией Наракасуру. Победив всех врагов и убив демона, он вошел во дворец. Кришна был прекрасен собой и храбр, поэтому юные невольницы воспылали к нему любовью. Чтобы никого не обделить, **бог разделился на 16100 воплощений**, каждое из которых стало супругом для освобожденных красавиц. Награбленные сокровища Кришна вернул Индре.

Утром в день Нарака-чатурдаши принято совершать **омовения с использованием веточек апомарга**. В храме Кришны должен зажечь лампадку крупный начальник, мэр города или глава государства, что знаменует мирное процветание и благополучие среди его подданных.

В некоторых регионах **принято наносить себе на лоб полосы из киновари**, считается, что, победив, великий Кришна помазал себе лицо кровью поверженного демона. Этот день наполнен символизмом, радостью очищения.

День третий. Лакшми-пуджа

День памяти и почитания богов Лакшми и Ганеша. **Лакшми** — это богиня благополучия, во время пхтанья (перемешивания) Молочного океана она обрела одну четырнадцатую часть образованных в нем сокровищ — ратн. Они символизируют духовное богатство.

Ганеша — бог с необычной внешностью, он обладает головой слона, двумя парами рук и телом человека. Ганеша олицетворяет собой мудрость, процветание, успех. В индийских верованиях Ганеша способен помочь любому обратившемуся к нему с просьбой, убрать препятствия и сомнения.

Зажженный огонь в домах в день Лакшми-пуджи привлекает удачу, покой и богатство. В этот день верующие испытывают осознание пережитого жизненного опыта, совершают попытку приобщиться к вековой мудрости богов.

День четвертый. Говардхан-пуджа

Особое значение праздничный день имеет для жителей северных районов. Согласно легенде, в один из дней поклонения Индры жители села Гокуль молитвы были прерваны Кришной. Он остановил праздничные жертвоприношения, за что **Индра наслал потоп и страшную грозу**. Тогда Кришна поднял одним мизинцем гору Говардхан и защитил жителей Гокуля. Видя это, Индра признал силу и могущество Кришны и отступил.

В память о боге-защитнике народ Северной Индии совершает ежегодную пуджу. **Говардхан** — это реальное географическое названия небольшого холма в Бражде. В день Говардхан-пуджи его **украшают цветами и гирляндами**. Ночь перед праздником верующие люди проводят в храме, а наутро **готовят «гору еды»**, чтобы предложить ее Кришне.

Количество блюд может превышать сотню. Еда складывается в форме пирамиды и освящается — произносятся определенные молитвы, совершаются ритуалы. После этого все члены праздника угощаются освященной едой в небольших количествах.

По другому преданию Говардхан — это воплощение бога Вишну. Гора является живой и во время преклонений и молитв увеличивает благополучие человека в духовной жизни.

Насладиться кулинарными талантами индийских женщин и приобщиться к мистическому ритуалу сможет каждый присутствующий. Индусы всегда рады угостить гостя и развлечь его в независимости от национальности.

День пятый. Бхау-бидж

Праздник принято проводить в обществе своих братьев и сестер. Сестры молятся об удаче своих братьев, а те угощают их сладостями, говорят комплименты. Именно в этот день **бог Яма встречается со своей сестрой Ями**. Яма символизирует солнце, Ями — луну. По древнейшим индуистским представлениям Яма отказался от своего бессмертия, принес себя в жертву и, благодаря этому, создал весь мир.

В диалогах Ямы с сестрой, описанных в ведах, она часто предлагает ему инцест, от чего тот отказывается в силу их близкого родства. Некоторые историки полагают, что эта легенда легла в основу юридического запрета на кровосмесительные браки. Бхау-бидж — день добра и мира, венчающий собой прекрасный и удивительно красивый праздник Дивали.

Самой традиции празднования более тысячи лет. Как любой религиозный праздник, он наполняет радостью, дарит чувство очищения, счастья, гармонии. Некоторые индусы и гости страны совершают в эти дни **омовения в водах реки Ганг**, что способствует очищению кармы.

Религиозные ритуалы, горящие повсюду огни и возносящиеся молитвы делают праздник незабываемым зрелищем, обязательным для посещения.

В 2015 году Дивали будет проходить с 11 по 15 октября. Это уникальное событие в жизни страны, празднование которого отличается в каждом регионе Индии, объединяющее все народы и религии многонационального государства.

[Холи — праздник красок и прихода весны](#)

Холи — это бенгальский Новый год. Как у христианской Пасхи и некоторых славянских праздников, у него нет определенной даты, она является плавающей. Отмечается это торжество во время полнолуния месяца Пхалгуны, который приходится на февраль или март месяц. **В 2015 году праздник Холи в Индии проходил 6 марта, в 2016 году — это произойдет 23 марта.**

Происхождение праздника

Холи считается красочным фестивалем Индии, которым отмечается приход весны. О его происхождении в Индии существует ряд легенд, объясняющих название и традиции празднования. Согласно одной из легенд наименование Холи восходит к имени **демоницы Холики**, сестры легендарного короля Хираньякашипу. Этот злой правитель властвовал над каждым человеком, поклонявшимся ему. Однако сын короля Прахлад перестал ему подчиняться и стал почитателем **Бога Вишну**, и никакие уговоры не разубедили его отказаться от этого.

Разочаровавшись в своем сыне, король приказал Холике убить Прахлада. Обладая даром не гореть в огне, она задумала сжечь королевского отпрыска, уговорив того во имя Вишну взойти на костер. Взяв обманутое чадо на руки, надеясь на свой дар, **Холика пошла в огонь**. Прахлад в этот момент начал воспевать гимны, посвященные Вишну. Всемогущий Бог услышал эти песнопения и спас Прахлада. Холика же погибла в костре, ибо не знала, что дар свой она теряет, входя в огонь не сама. Памятуя об этих событиях, жители Индии во время праздничных гуляний и поныне **проводят обряд сожжения чучела злой Холики**.

Судя по всему, истоки этого праздника уходят в очень далекое прошлое, которое гораздо старше легенд, объясняющих ныне его происхождение. В нем есть элементы первобытных оргий, посвященных божествам сил и плодородия, проводимых задолго до появления нынешних религий. Как пример, можно привести **Масленицу**, отмечающуюся у славян в знак окончания зимы и прихода весны. Предполагается, что это празднование было у славянских предков еще 6 тысяч лет назад.