

О.Г.УЛЬЦИФЕРОВ

КУЛЬТУРА ИНДИИ

(прошлое и настоящее)

НОБЕЛЬ ПРЕСС

МОСКВА

2013

УДК
ББК

У51

Рецензенты:

*В.И.Горюнов — к.ф.н., профессор МГИМО МИД России
Н.А. Листопадов - д.и.н., Генеральный консул РФ в г. Ченнаи (Индия)*

Ульциферов, О.Г.
У51 Культура Индии (прошлое и настоящее). — М.: Нобель пресс, 2013. — 686 с.

ISBN

Предлагаемая читателю книга видного российского индолога, профессора МГИМО, почетного доктора ряда индийских университетов не имеет аналогов в отечественной индологии ни по объёму материала, ни по степени его детальной разработки. Культура Индии представляет собой огромный пласт мировой культуры. Она своими корнями уходит в далёкую древность и впечатляет своими масштабами, глубиной мысли, художественным и научным мастерством, тщательностью разработки тем, обилием философских течений, религиозных догматов, вокальных, музыкальных и танцевальных школ, уникальной архитектурой и скульптурой древности и средневековья. Индия — родина двух мировых религий: индуизма и буддизма. На индийской земле были созданы Веда, великие эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», которые своим объёмом многократно превосходят «Илиаду» и «Одиссею». Древняя Индия дала миру великих философов и математиков, теоретиков языка, литературы и искусства, экономистов и социологов. Современная Индия не только бережно сохраняет свою самобытную культуру, но и развивает её во всех её проявлениях. Современное индийское кино стало весьма заметной и весомой частью мирового кинематографа. «Культура Индии», несомненно, является полным и полезным справочником для всех профессионалов-индологов, для всех любителей и почитателей этой великой страны. Знание культуры Индии является важным составным фактором в сближении народов России и Индии.

© Ульциферов О.Г., 2013
© Нобель пресс, 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа представляет собой одну из первых попыток в отечественной индологии познакомить читателя с огромным пластом мировой культуры, величие которой сопоставимо лишь с её самобытностью. Об индийской культуре написано множество исследований, которые, однако, уделяли основное внимание отдельным областям этой культуры, начиная с мифологии и религии и кончая литературой и искусством.

Данная работа не претендует на научное исследование. Это справочник общего характера, который весьма подробно знакомит читателя с основными областями индийской культуры в прошлом и настоящем, что позволит ему свободно ориентироваться в огромном фактическом материале. Работа поможет ему лучше узнать и понять индийскую действительность, узнать об её прошлом и настоящем, а также познакомиться с жизнью индийцев, особенно индусов, составляющих 82 % населения страны.

Поскольку работа носит характер справочника, в ней нет обязательных для научного исследования ссылок и сносок на научные и прочие источники. Сделано это вполне сознательно по двум причинам. Во-первых, примерно половина источников находятся в личной библиотеке автора, и их невозможно найти ни в одной из российских библиотек. Во-вторых, сам материал работы опирается на такое большое количество исследований, что заставило бы автора приводить практически на каждой странице многочисленные ссылки на эти работы, что создавало бы определенные неудобства при чтении материала. В конце работы приводится весьма обширный список использованной литературы, что позволяет всем тем, кто захочет более подробно ознакомиться с отдельными темами работы, расширить и углубить знание материала. Таким образом, работа построена по принципу энциклопедического справочника. Автор гарантирует достоверность материала. Он ничего не придумывал и старательно избегал сомнительных работ по индийской культуре, содержащих измышления авторов по тем или иным вопросам, что особенно касается различных «описаний» своего пребывания в Индии, сделанных нередко людьми, далекими от индологии.

Читатель, однако, должен понимать, что любая достоверность применительно к Индии имеет свою особенность. Индия — страна высокой толерантности, жители которой весьма терпимо относятся к чужим точкам зрения, к иным интерпретациям событий и явлений. Поэтому по многим вопросам в этой стране сосуществуют самые различные, иногда противоположные точки зрения, из которых приходилось выбирать ту, которая, по мнению автора, является наиболее достоверной. Следовательно, весьма возможно, что кто-то из читателей, особенно читателей-индологов имеет или разделяет мнение, отличное от авторского. Однако автор не может, прежде всего, по техническим причинам приводить различные мнения и точки зрения, поскольку это намного увеличало бы объём и так весьма большой работы.

В Индии есть много такого, о чем трудно говорить что-либо определённое. Никто не знает точно, сколько в Индии есть богов. Одни главные боги Вишну и Шива имеют более тысячи воплощений. Южная Индия имеет своих богов. Своих богов имеют и так называемые «аборигенные племена». Отдельные ис-

точники утверждают, что число богов превышает три миллиона, однако никто не удосужился произвести хотя бы приблизительный подсчет, насколько верна эта цифра. Да и возможен ли такой подсчет?

Об индуизме написаны сотни, если не тысячи книг. Есть пятидесятистраничные брошюры, есть и многотомные исследования. Но даже они не могут исчерпать темы, потому что фактический материал (веды, упаведы, веданги, брахманы, араньяки, сутры, упанишады, пураны, гигантские эпические поэмы, агама) в десятки раз превышает объемы Библии, Талмуда и Корана (вместе взятых). К тому же многие из указанных работ имеют свои варианты. Если к этому добавить многочисленные переложения крупных произведений на местные языки, особенно эпических поэм «Рамаяна» и «Махабхарата», то становится ясным, что никто никогда не сможет дать полное описание безграничного явления, каковым является индуизм.

Древнеиндийская философия также поражает своей масштабностью, сопоставимой с китайской и античной философией. Она состоит из огромных философских полотен с самой тщательной проработкой мелких и мельчайших деталей. Здесь со скрупулёзной подробностью описываются взаимоотношения бога, души и материи. Самосущий бог создает материю и душу, или самосущая материя порождает духовный и материальный мир, не оставляя места для бога. Бог присутствует в каждой душе, или каждая душа присутствует в боге, что порождает максиму: «Бог есть во мне, и я есть бог». Но для того чтобы сказать подобное, человек должен познать бога, и индийская философия (точнее, каждая школа этой философии) разрабатывает свою теорию познания, ведущую к пониманию бога и отсюда — к освобождению от цепи перерождений. Однако каждая школа предлагает свой путь к освобождению, который может отрицать или брать под сомнение путь, предложенный другой школой. Каждая школа разрабатывает свои «методики» преодоления кармы, прошлой, настоящей и будущей. Согласно одним школам, достижение освобождения — долгий и мучительный процесс, требующий от верующего постоянного совершенствования своей кармы, что растягивает процесс достижения освобождения на весьма длительный срок, который не каждый может осилить. Другие школы утверждают, что человек может прекратить цикл перерождений в течение одной жизни, если он пойдет правильным путем, предложенным школой.

К сожалению, великое философское наследие древности оказалось во многом невостребованным в новое время. Философия, в том числе и современная, испытывающая большее влияние западных, чем собственных философских школ, стала уделом весьма ограниченной группы людей. Жёсткие постулаты индуизма и его не менее жёсткая обрядность, предписывающие обязательную веру в бога и заставляющие индивида каждодневно и несколько раз в день выказывать свою любовь и преданность богу, не оставила места «вольномудумству» классической философии.

Великое индийское искусство древности и средневековья, к сожалению, стало «музейной» принадлежностью, поскольку не получило дальнейшего развития в новое время. Более того, долгий период оно оставалось просто невостребованным на государственном уровне, поскольку в течение 740 лет Индия находилась под чужеземным правлением мусульман и христиан. После получения независимости в Индии наблюдается всё растущая тенденция познать своё

великое прошлое. И чем богаче будет страна, чем богаче будет её народ, тем больше будет расти этот интерес.

С другой стороны, устойчивая консервативность этого искусства не позволяло ему развиваться в современном направлении. В Индии не построено ни одного индусского храма в стиле модерн, не создано ни одного скульптурного изображения богов, которое отличалось бы от канонического, за редким исключением не исполнено ни одного классического музыкального произведения, выходящего за пределы канонических раг, не образовано ни одной сколько-либо серьёзной и профессиональной школы современного танца, которая развивала бы традиции классического танца.

Классическая музыка и танец сейчас дополняются музыкой к кинофильмам и танцами в стиле «модерн», также исполняемыми главным образом на киноэкране. Однако здесь нет великих имён, нет профессиональных школ, развивающих новые традиции.

Современная индийская литература находится если не на обочине мирового литературного процесса, то, несомненно, в его втором эшелоне. Разумеется, это не отрицает появление на литературном Олимпе отдельных выдающихся личностей, таких, как Рабиндранатх Тагор, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1913 год. Однако в целом индийская литература практически незнакома зарубежному читателю. Да и в самой Индии практически нет писателей, живущих только за счёт своего литературного труда. Некоторое исключение из этого составляет индийская поэзия, которая до сих пор собирает немало слушателей на свои поэтические вечера.

По многим причинам в известной тени остается и современная индийская живопись, давшая уникальные образцы древней фресковой и средневековой миниатюрной живописи.

То же самое можно сказать и о скульптуре, где бесчисленно тиражируются канонические (пусть совершенно восхитительные по технике исполнения) скульптурные изображения богов и героев древней Индии, и где современная скульптура является во многом подражательной.

К сожалению, в Индии нет современного репертуарного драматического театра, что привело к утрате гениальных наработок древних индийских авторов в области театрального искусства. Ни одна мировая школа не знает такой детальной проработки архитектоники драматического произведения, персонажей драматических произведений и манеры исполнения.

Индийский классический танец, или танец читаемой пантомимы, разработан с самыми мельчайшими подробностями, где своё значение имеет каждое положение руки и пальцев, бровей, глаз, головы, шеи и тела. Танцовщица или танцовщик с помощью танца и мимики может передать содержание большого эпического полотна. Никто, кроме самих индийцев, не смог до сих пор овладеть искусством этого танца.

Никто, кроме индийцев, не играет с высокой степенью профессионального мастерства на национальных инструментах, таких, как вина и ситар. Никому, кроме индийцев, не покоряется индийская музыкальная грамота и канонические мелодии раг. Каждый индийский музыкант в классическом стиле является искусным импровизатором, и каждое его выступление — это новая импровизация, поскольку индийская музыка не знает нотной грамоты.

Полвека назад английский автор А.Л.Бэшем написал прекрасную книгу под названием «Чудо, которым была Индия». Соглашаясь с ним, я бы все таки добавил: «Чудо, которым была, есть и будет Индия».

В заключение я хотел бы выразить искреннюю благодарность моим рецензентам — профессору МГИМО В.И.Горюнову (недавно ушедшему от нас) и доктору исторических наук Н.А. Листопадову, доктору исторических наук, Генеральному консулу РФ в г. Ченнаи (Индия), который взял на себя огромный труд прочесть данную работу. Их замечания и советы, бесспорно, способствовали ее улучшению.

О.Г.Ульциферов

Москва, 2010 г.

МИФОЛОГИЯ

Введение

Мифы, вероятно, возникли из-за страха и любопытства: страха перед стихийными явлениями природы и желанием понять их сущность.

Мифотворчество представляет собой неотъемлемую часть истории человеческой культуры. Миф всегда отражал понимание человеком окружающего мира и своего места в этом окружении. Осмысление природы и своего я в ней всегда соответствовало уровню хозяйственной деятельности человека и общественного строя, в котором он жил. Миф в любом случае был прежде всего фантастическим представлением о мире природы и мире людей. Если что-то нельзя было объяснить в реальных понятиях, оно трактовалась, основываясь на силе воображения. Первобытный человек, возможно, не выделял себя из природной и социальной среды. Уровень его мышления и степень его развития не позволяли ему адекватно понимать и описывать мир в установленных им терминах и понятиях. Поэтому он очеловечивал природу, придавая ей свойства живого или придуманного существа. Для первобытного человека содержание мифа всегда было вполне реальным, в нём не было ничего сверхъестественного. Так человек с помощью мифов описывал мир, в котором он жил. Представляется, что миф с самого начала был так или иначе связан с религиозными верованиями первобытного человека, он разъяснял сущность того или другого религиозного обряда. Поэтому миф и религиозный обряд весьма тесно связаны между собой. Представляется несущественным выяснять, что здесь было первичным, важна сама связь.

Первобытный человек появился в Индии где-то между 400 тыс. и 200 тыс. лет до н. э., о чем свидетельствуют каменные орудия (так называемые «галечные рубящие орудия») эпохи нижнего палеолита, обнаруженные на территории современного Панджаба (Соанская культура) и на юге Индии (Мадрасская культура), хотя до сих пор не найдены останки самого человека. Эти орудия во многом совпадают с аналогичными орудиями, найденными в Африке, в Западной Европе и Южной Англии. Каменные пещеры с надписями были обнаружены в Бхимбетке в шт. Мадхья-Прадеш.

Дальнейшие раскопки, связанные уже с современным человеком, обнаружили усовершенствованные орудия труда и охоты (наконечники стрел, полированные бронзовые топоры и др.).

Человек эпохи верхнего палеолита был охотником и бортником и вел кочевой образ жизни. Он уже умел добывать огонь, носил одежду из шкур животных, древесной коры и листьев и приучил первых домашних животных — собак. Первые устойчивые поселения на территории Индии относятся к 7 тыс. до н. э. Примерно в шестом тысячелетии до н. э. человек начал заниматься оседлым земледелием, разведением домашних животных, производством глиняной посуды и домотканой одежды. В четвертом тысячелетии до н. э. начали возникать первые сельские поселения скотоводов и земледельцев.

Между 40 и 25 вв. до н. э. в Индию из Передней Азии начали проникать протодравидийские племена, которые смешивались с местными жителями, принадлежавшими к негроидной и протоавстралоидной расам. Так сложилась новая

раса, которая получила название «южноиндийской расы дравидов». Дравиды создали цивилизацию в долине р. Инд, которая получила название Хараппской, или Индской цивилизации. Это была цивилизация городского типа.

Поскольку основным занятием населения было земледелие и скотоводство, дравиды поклонялись богам плодородия: фаллическому изображению божества животных в виде трёхликого существа, сидящего в йогической позе с бычьими рогами на голове (бык был общим символом мужской потенции) в окружении самых разных животных (газелей, слона, тигра, носорога и буйвола), и богини-матери, предстающей в различных обликах (богини-матери, из чрева которой возникают различные растения, и обнажённой женской фигурки богини-матери, перед которой совершается приношение в жертву человека). Наряду с этим дравиды поклонялись и богам в облике животных: полубыку-полубарану, тигру, слону, оленю, носорогу и буйволу, а также изображениям змей.

Существует устойчивое мнение о том, что фигурка, изображающая божество животных, представляет собой самое раннее изображение Шивы (прото-Шива) в облике Пашупати («Покровитель, или Владыка животных»).

Ряд исследователей этого периода предполагает, что доарийские божества имеют месопотамское (точнее — иранское) происхождение.

После упадка в 19–17 вв. Хараппской цивилизации в Индию началось вторжение одной из ветвей индоиранских племен — индоариев, или просто ариев.¹ Арии принадлежали к воинственным племенам, культура которых, вероятно, находилась на более низком уровне, чем культура Хараппской цивилизации. Они были хорошими наездниками, умело управляли боевыми колесницами и мастерски владели холодным оружием. Это позволило им, людям с более светлой кожей, оттеснить темнокожих дравидов на юг.

Проникновение ариев в Индию заняло несколько столетий. Войдя в Индию, очевидно, через территорию нынешнего Панджаба, арии начали продвигаться в глубь страны по долине Ганга.

Среди различных волн завоевателей были несколько связанных между собой племён, жрецы которых хорошо владели поэтической техникой, которую они использовали для сложения гимнов. Их следовало распевать, прославляя богов во время церемонии жертвоприношения. Гимны, созданные жрецами, изустно передавались на протяжении многих лет, пока не были собраны воедино между 10 и 8 вв. до н. э. С тех пор они приобрели сакральный характер и стали каноническими. Подлинность текстов сохранялась специальными жреческими школами, которые ревностно берегли текстовое содержание гимнов, ставших подлинным «священным писанием». Благодаря этому гимны в своем подлинном звучании и текстовом написании сохранились на протяжении трех тысяч лет до наших дней.

Древнейшим памятником ариев стала «Ригведа», сборник (самхита), состоящий из 1028 гимнов.²

¹ Слово «арий» происходит от индоевропейского корня «ар», имеющего значение «благогородный». Этот корень можно увидеть в названии Ирана, завоеванного в свое время ариями. Этот же корень встречается и в названии западноевропейской страны Ирландия.

² Слово «веда» происходит от санскритского корня «вид» («знать», ср. русский глагол «ведать»).

Наряду с «Ригведой» были созданы еще три веды:

«Самаведа», или самхита песнопений, состоящая из 1549 гимнов-песен, которая в основном повторяет (кроме 75 гимнов) содержание «Ригведы».

Третья веда — «Яджурведа» имеет несколько вариантов, также повторяющих содержание Ригведы. Четыре варианта известны под именем «Черной Яджурведы». Она состоит из жертвенных формул-заклинаний и кратких прозаических комментариев к ним. Другая часть «Яджурведы» называется «Белая Яджурведа». Она объединяет примерно две тысячи гимнов.

Четвертая, последняя и самая поздняя веда называется «Атхарваведа». Она объединяет 731 заклинания.

Наряду с ведами, источниками ведийской мифологии являются брахманы, или комментарии к соответствующим ведам, араньяки (букв. «Лесные книги»), связанные по содержанию с брахманами, и упанишады, или религиозно-философские трактаты.

К указанным источникам примыкают более поздние по времени эпосы (ити-хаса), включающие в себя «Махабхарату» и «Рамаяну», и пураны, сборники древних легенд, связанных с тем божеством, которому они посвящены.¹

Ведийская мифология

С созданием вед в Индии возникает новая арийская, или ведийская культура, которая в начальный период получает название культуры «Ригведы» (17—10 вв. до н. э.).

Согласно некоторым источникам, «Ригведа» представляет собой начальный период индоарийской религии, которая имеет много общих черт с иранской религией того времени, что объясняется близостью иранских и индоарийских племён. Они сохраняли арийскую племенную структуру, в которой раджа (царь, правитель) вместе со своим советником управлял племенным образованием, получившим название «джана». Каждая джана имела своего верховного жреца. Религиозные отправления главным образом были связаны с постоянными жертвоприношениями богам.

Поскольку арии в этот период были в меньшей степени оседлыми племенами, чем дравиды, их божества были реже связаны с землей и плодородием. Они отличались б льшим разнообразием и универсализмом.

Подобно египтянам и ассирийцам дравиды поклонялись солнцу и луне. Последняя представлялась женским божеством, которая была супругой солнца и одновременно Великой матерью жизни и Вселенной. Говорят, что дравиды поручали защиту своих поселений женщинам-воинам.

Арии предпочитали поклоняться мужским богам, которые больше соответствовали их природе воинов и кочевников. Однако с течением времени, особенно в результате смешанных браков, культ богини-матери вновь вернулся, что сопровождалось уже на этапе индуизма поклонению плотским желаниям человека, что выражалось в культе фаллического изображения Шивы, который подобно египетскому богу Мину оплодотворял природу, воплощенную в восьми миллионах йони (женских половых органов).

¹ Подробно все литературные источники будут описаны в разделе о литературе.

В ведийской мифологии в разных районах Индии поклонялись более трём тысячам богов.¹ Ведийские боги по своему происхождению оказываются главным образом поэтическими эпитетами таких феноменов и явлений природы, как космическое пространство, небо, твердь, земля, солнце, день и ночь, закат и рассвет, ветер и дождь, гроза и ясный день. Они — порождение человеческого воображения и отражение его преклонения перед природой во всех ее проявлениях. Этимология этих эпитетов настолько ясна и прозрачна, что служит скорейшему пониманию мифа о том или ином «природном» боге. Веды являются лишь зеркалом, которое отражает тот факт, что поэтические слова, сказанные много веков назад различными риши (мудрецами-составителями вед), воплотились в создание огромного пантеона богов. Ведийские боги представляют собой недвусмысленные персонажи, реальное поведение которых обусловлено их именами. Они не знают установившейся иерархии, их генеалогия весьма прозрачна, они не связаны прочными узами брака или отношений друг с другом. Они остаются теми же представителями физических явлений и тех сил, что изначально присутствовали в них. Они были чистыми абстракциями, иллюзорными выразителями природных сил. Это приводило в некоторых случаях к прозрачности границ между самими богами, а также между богами и не богами. Ведийские боги обрели ярко очерченную личную характеристику только в пуранах, где они нашли своё место среди других богов, и в этом образе дошли до наших дней.

Согласно одному из индийских мудрецов Яджнавалкьи, к высшему уровню ведийских богов относятся 33 бога, которых принято подразделять на земных, атмосферных и небесных. По другой классификации, богов делили на разные группы: 8 богов васу, 11 богов рудр, 12 богов адитьев, 2 божества Ашвины (Индра и Праджapati или Дьяус и Притхви).

К группе богов васу относятся Притхви (земля), Агни (огонь), Антарикша (воздушное пространство), Ваю (ветер), Дьяус (небо), Сурья (солнце), Накштра (созвездия), Сома (луна).

В группу рудр входят боги жизненной энергии (рудра-прана), десять из которых представляют физическую энергию и энергию чувств, а одиннадцатый передает понятие человеческой души. Когда они покидают брненное тело, они вызывают плач (руд) окружающих, откуда происходит и их название.

Группа адитья представлена 12 богами месяцев года.² Первоначально адитьи, или сыновья Адити, персонифицировали явления природы. При этом каждый из них был связан с определенным проявлением природы. В «Шатапатхе брахмане», авторство которого приписывают Яджнавалкье, их число достигает двенадцати, и они представляют двенадцать месяцев солнечного года. В «Вишну пуране» приводятся следующие их имена: Вишну («познание космического закона»), Шакра («сила, отвага, уверенность»), Арьяман («благородство»), Дхути, или Дхатри («поддержка, помощь»), Тваштар («созидание, первый оружейных дел мастер»), Пушан («прогресс»), Вивасват («мораль и порядок»), Савитар («магия речи»), Митра («дружба»), Варуна («судьба»), Анша («уда-

1 В одном из гимнов Ригведы говорится: «...три тысячи и тридцать девять богов поклонялись Агни».

2 В Ригведе количество этих богов варьируется от пяти до восьми. Но уже в брахманах их число достигает двенадцати.