

9
1969

МУЗЕЙ ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУР

ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИИ ПО ЛАМАИЗМУ

ЛХVII 8001

Выставляемая коллекция по ламаизму составлена выдающимся ориенталистом—монголоведом проф. А. М. Поздневым во время его многолетних путешествий и работ на Востоке.

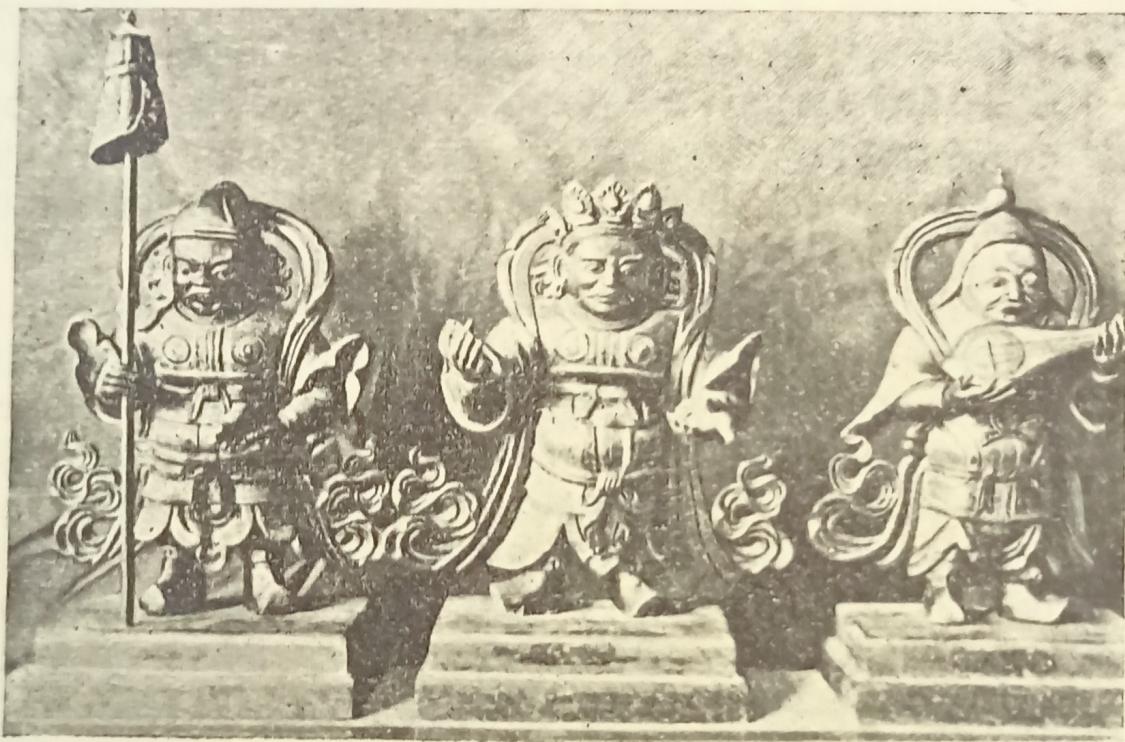
В коллекции, составленной профессором А. М. Поздневым, представлены памятники материальной культуры,— статуи и статуэтки божеств и предметы культа—относящиеся к ламаизму, той форме буддизма, которая в настоящее время существует в Тибете и Монголии.

В Тибет буддизм проник из Индии в начале первого тысячелетия н. э., но утвердился там в 7 в. н. э. в царствование Срон-цзан-гам-ци, который стал ревностным сторонником этой религии. Уже в первые столетия нашего летоисчисления буддизм распространился в странах сопредельных с Тибетом, в Непале, Гандхаре, Восточном Туркестане и Китае. Буддизм, с первых веков своего существования распавшийся на многочисленные секты, создал две школы южную—Хинаяну (дословно „Малая Колесница“) и северную—Махаяну (дословно „Большая Колесница“) с ее учением о земных буддах, буддах созерцания и бодхисатвах, которая и распространилась как в северной Индии, так и в странах, лежащих на север от Гималаев. Махаяна была та форма буддийского учения, которая была принята в Тибете. Несмотря на многочисленные реформы, которые ей пришлось претерпеть, Махаяна в области учения о морали близка к учению, проповеданному в свое время основателем буддизма Гаутамой-Буддой (умер в 477 г. до

н. э.). В Тибете Махаяна соприкоснулась с первоначальной, добуддийской религией страны, бон по (повидимому близкой к шаманству), частично заимствовав у последней целый ряд культов, последовательно переходивших во все секты, возникавшие на почве Центральной Азии. Основателем Тибетского буддизма приходится признать Джо-во Атиша (II в. н. э.), создавшего секту ка-дам-па. Из буддийских учителей, еще раньше посетивших Тибет, необходимо назвать Падмасамбхава, которому приписывается введение тантры, магического учения. Основателем тантры в Индии явился Асанга (6 в. н. э.), реформировавший учение Махаяны, фактическим создателем которого был Нагарджуна (2 в. н. э.). В II-м веке одновременно с сектой ка-дам-па в Тибете возникает секта са-кья-ба, „красношапошников“ (так названных по цвету их одежды), глава которой в 13 в. н. э. становится правителем Тибета, об‘явленным монгольским императором Хубилаем, иерархом буддийской церкви Монголии, Тибета и Китая, т.-е. стран тогда подвластных монголам. Полное приятие буддизма монголами состоялось повидимому в 13—14 в., хотя буддийское учение им было известно и раньше.

Основателем так наз „ламаизма“ является Цзонкава (1357-1417) создавший секту ге-луг-па, „желтошапошников“, в реформе своей стремившийся с одной стороны очистить религию от внедрившихся в нее народных, местных культов, с другой стороны ввести строгую дисциплину в монастырях. Повидимому Цзонкава ставил себе целью также восстановление учения Махаяны времени ее расцвета, коментируя учение великих индийских учителей, а также коментируя учение ка-дам-па. Цзонкава и его ученики явились основателями монастырей, близких по типу к монастырям „красношапошников“. В школах монастырей на особых факультетах преподается философия, система тантр, медицина и другие дисциплины. Как мы указали выше для всей северной школы буддизма характерно учение о буддах

созерцания (dhyanna-buddha), идеальных буддах, соответствующих земным буддам (manushi-buddha), и их эманациях—бодхисатвах, существах призванных стать буддами и достигших высших ступеней совершенствования, но не становящихся буддами ради служения миру. Это учение, надо думать, теснейшим образом связанное с религиозными и филосовскими учениями добуддийской Индии, признает 5 земных будд, 5 будд и 5 бодхисатв созерцания, из которых наиболее почитается Амитабха и Падмапани, он же

Аволокитешвара, будда и бодхисатва созерцания, соответствующие Гаутаме-будде, а также будда будущего—Майтрея. Учение о буддах и бодхисатвах созерцания теснейшим образом связано с утвердившимся в ламаизме догматом перевоплощения, по которому отдельные иерархи и ламы, представители ламайского культа, считаются перерожден-

цами того или иного божества. Так Великий Лама, Далай Лама („Море Лама“), живущий в Лхассе, считается перерожденцем Авалокитешвары, а перерожденцем Амитабхи, „Будды Беспределного Света“, Лама, именуемый Пан-чен-рин-по-че, живущий в Тибетском монастыре Таши-Лхумпо.

Ламайский пантеон один из самых богатых. Помимо большого количества божеств, покровительствующих буддизму, перешедших в ламайский пантеон как из брахманизма, так и из местных верований, ламаисты почитают многочисленные формы отдельных будд и бодхисатв. Таковым является чтящийся наравне с Авалокитешварой, но не входящий в число выше названных пяти, бодхисатва Маньчжури—„складкозвучный“ (16, 259, 260, 261, 127), божество мудрости, воплощением которого считался китайский богдыхан. Бодхисатва (или будда) изображается в виде индийского царевича в пышном одеянии, напр. Майтрея (монг. Майдари) (28, 126, 135, 241) Амитайюс, („Обладающий вечной жизнью“) (26, 58, 96, 145, 147, 285) и Авалокитешвара (31 „четырехрукий“, 53, 138, „одиннадцатирукий“, 139, 140, 83)—будда в виде индийского монаха в позе медитации, вид повидимому идущий из Гандхары и как в трактовке одежды, так иногда и в типе лица хранящий черты эллинистического искусства независимо от того, является ли он работой мастеров китайских или тибетских (215, 218 группа Бхайшаджиагуру Будда врачевания 113—120) Иногда изображение чрезвычайно трудно поддается определению ввиду совпадения так наз. mudra, мистических положений рук, и атрибутов у целого ряда будд. Многие современные статуи и образа повторяют знаменитые изображения древности, например образ „Алмазопрестольного будды“, находившийся в Будхае, репликой которого является большой Джо-бо в Лхассе (29, 289), так наз Цзан-дан-цзу, стоячее изображение Будды, по преданию изготовленное для царя Удияны (79, 22, 2 (211) 11, 128), так наз. „седьмой шаг“ Сидхарты—

младенца, где он изображен с поднятой правой (или левой) рукой (76, 205), Махапаринирвана (206) и др.

Особую группу образуют те изображения, которые представляют так наз. уи-дам, божеств-покровителей — форма будд и бодхисаттв в соединении с шакти, их женским началом (21, Ямантака—манифестация Маньжушри).

Из женских божеств (женские бодхисаттвы) необходимо отметить Тара (монг. Дарá) в двух ее разновидностях „зеленая тара“, Ногон дара-эхэ, и „белая тара“ — Цагандара-эхэ (17, 280, 71, 231), Ушнишавиджайя (233, 234), а также Лхама, великую ведьму ламаистов (56) и целый ряд Дакини (187, 52, 90), женских божеств, местного тибетского происхождения. Отдельно стоят божества охранители стран света, Lokopala (149-152, 157-160), (см. рис.) и Кубера (Намсарай) — бог благополучия (255, 250), а также бог мертвых Яма (181, 225).

Среди ламайских статуй и статуэток часто встречаются изображения знаменитых буддийских проповедников: Нагарджуны (226), 16 архатов или стхавира (монг. найдан) (262—277) Ариадевы (232), тибетского монаха — отшельника Миларайбы (9 в. н. э.) автора знаменитых гимнов (10, 143, 144), Цзонкавы с учениками (39, 38, 40, 166, 35—37), а кроме того тибетского народного героя Гэсэр-хана, призвавшегося последней китайской, маньчжурской, династии за своего покровителя (93).

В коллекции А. М. Позднеева представлены помимо того предметы культа сложного ламайского ритуала: Субурган (санскр. Ступа) памятник в честь какого-нибудь лица или события (первоначально ступа служил погребальным памятником) (167, 240), Хурдэ (207), колесо с изображениями по обеим сторонам его 2-х газелей, символизирующие первую проповедь Готамы Будды в Бенаресе, священный сосуд Габáла, сделанный из человеческого черепа (223), Хонхó — колокольчик употребляющийся во время богослужения (62), Вачир (санскр. ваджра), отгоняющий

демонов (61), Пурбу (42) священный кинжал, курительницы и кадильницы, маска, применяющаяся во время ритуального танца Цам (3) и музыкальные инструменты Цан (11, 12), Цэльнин (13) 14) Бишкур (6, 7) и Ганлин (8, 9).

A. Стрелков.

*Печатается по постановлению Правления Музея
Восточных Культур.*

Издание Музея Восточных Культур.

Главлит №0243. Тир. 1000. Тип. 1-й Моск. Тр. Арт. Лялин 6. Тел. 3-85-06.