

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Ленинградское отделение

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ ВОСТОКА

ХУП ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ ЛО ИВ АН СССР

(доклады и сообщения)

январь 1982 г.

Часть 1

Издательство "Наука"
Главная редакция восточной литературы
Москва 1983

5. C.J.Gadd, The Harran Inscriptions of Nabonidus. - "Anatolian Studies", v.8, 1959, с.35-92; Тексты Кумрана. Комментарий И.Д.Амусина. М., 1971, с.326-335.
6. Das geographische Wörterbuch der Abu Obeid al-Bakri. Göttingen, 1876-1877, с.12-59.
7. ал-Хамдани, Ал-Иклил, X, с.13-19,33,
8. R.Nicholson, A literary History of the Arabs. Cambridge, 1941, с.19-21.
9. ал-Хамдани, Ал-Иклил, II, Каир, 1967, с.57; Нашван ал-Химйари. Мулук Химйар ва ақйал ал-Иаман. Каир, 1378 г.х., с.119-121; Пиотровский. Предание, с.59,67-68.
10. ал-Хамдани, Ал-Иклил, УШ, с.291-293.
11. ал-Хамдани, Ал-Иклил, II, с.388-390. См. Пиотровский, Предание, с.95. Последнее имя (написанное в изданном тексте ~~...~~) засвидетельствовано в новых надписях из ал-Ми'сала. Шаммар Иухамид идентичен Шаммару Зу Райдан. См. К.Робен, М.Бафакх. Ахаммийат нукаш джабал ал-Ми'сал. - "Райдан". Аден, т.Ш, 1981, с.14; Ch.Robin, Les inscriptions d'Al-Mi'sal et la chronologie de l'Arabie meridionale au III siècle de l'ère chrétienne. - Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus. Paris, 1981, с.315-339.

Т.К.Посова

КУЛЬТ СЕМИ МАТЕРЕЙ В ПУРАНАХ

Изучение идеологической картины современной Индии невозможно без всестороннего исследования индуизма. Многие течения в современном индуизме восходят к целостному комплексу древнеиндийской санскритской литературы - пуранам (I-XVI вв. н.э.). Важное место в религии пуран занимает культ богини Девы. Он включает в себя множество культов различных женских божеств. Среди них привлекает внимание группа из нескольких (обычно семи) богинь матерей.

Семь женских божеств встречаются во всех пластах древнеиндийской литературы и иконографии. На ряде протоиндийских печатей и амулетов изображены семь (Мохенджо-Даро) и шесть (Хараппа) женских фигур.¹ Они, повидимому, принимают участие в жертвоприношении. В индологической литературе неоднократно высказывалось предположение, что эти женские персонажи олицетворяют семь священных рек Индии (Саптасиндху). Советский исследователь Б.Я.Волчок считает, что в хараппском варианте богиня в дереве и шесть женских фигур сопоставимы с семью священными реками Панджаба, а в варианте Мохенджо-Даро - с рекой Индом и его притоками.² Названия семи священных рек (Иравати, Чхандрабхага, Витаста, Випаша, Шатадру, Синдху, Сарасвати) встречаются в Ригведе, им посвящено около полу-

джины гимнов.³ Вопрос о соотношении между божествами на протоиндийских печатях и реками в ведах (а также в Авесте) выходит за рамки нашей статьи. Отметим только, что почитание группы речных женских божеств было широко распространено не только среди индоариев, но и в Древнем Египте и в Вавилоне и являлось достаточно общим элементом афро-азиатской культуры.

В Ригведе⁴ встречаются и другие группы из семи божеств: семь матерей, участвующих в обряде приготовления сакрального напитка сомы, семь матерей бога огня Агни и семь его языков. Каждый из языков Агни носит особое имя: Кали, Карали, Маноджава, Сулохита, Судхумраварна, Сфуллингини, Вишваручи. Можно сравнить некоторые из этих имен (напр., Кали и Карали) с именами богини Девы.

Группа богинь-матерей широко эксплицируется в пуранах. В старейшей из пуран — Маркандея-пуране (Девимахатмья) приводится миф о происхождении семи матерей.⁵ Они появились из тел богов (Брахмы, Шивы, Сканды, Вишну и его ипостасей — Варахи, Нарасимхи, и Индры) как персонафицированные эманации духовной энергии (=шакти). Эти богини-шакти образуют устойчивую группу из семи матерей: Брахми, Махешвари, Каумари, Вайшнави, Варахи, Нарасимхи и Айндри. К их числу добавляются шакти самой Девы: Чамунда, Чандика и Шивадутти. Все они исполняют функцию соратниц Девы, помогают ей победить могущественных демонов-асуров Шумбуху и Нишумбуху, отнявших у богов власть. В тексте Маркандея-пураны богини-шакти тесно связаны с ритуалом кровавых жертвоприношений. Они пьют кровь жертв, исполняют на поле битвы ритуальный танец. Группа богинь-матерей в Маркандея-пуране непосредственно связана с традицией шактизма. Она является показательной для всей пуранической литературы.

Параллельная и более подробная версия о рождении и битвах матерей содержится в Девихагавата-пуране.⁶ Однако она привносит мало нового в отношении толкования функций матерей и их места в пантеоне Девы. Шива-пурана, напротив, дает более краткий по сравнению с Маркандея-пураной вариант.⁷ Будучи в своей основе шиваитским произведением, эта пурана связывает матерей с Шивой, т.к. Дева выступает здесь прежде всего как супруга Шивы (Ума). Линга-пурана в числе уже известных нам матерей называет шакти бога Агни Агнейику (вариант Хуташани).⁸ В Ваю-пуране семь матерей упоминаются в свите бога Сканды, среди нескольких групп низших земных духов (вайнаяков, бхадраков, никаров, путанов и пр.).⁹ Это нахо-

дит достаточно четкий аналог в эпосе (Махабхарата), где, как отмечает советский исследователь С.Л.Невелева, в свиту Сканды входят несколько различных группировок матерей, в основном носителей злого начала.¹⁰ Среди них семь дочерей бога огня Тапаса, семь полчищ кормилиц Сканды, шесть жен великих мудрецов (олицетворяющих благостное начало). Особо отметим группу матерей, связанных с культом Шивы: Брахми, Вайшнави, Индрани и пр. В эпосе появление этих матерей не имеет непосредственной связи с шактистской традицией и, по всей вероятности, является позднейшей пуранической интерполяцией.

К первым векам нашей эры относятся многочисленные скульптурные изображения семи матерей. Индийский ученый В.Бх.Мишра говорит о разнообразных группах из семи (восьми) богинь-матерей, встречающихся в Индии повсеместно, и обнаруженных, в частности, в районе современных штатов Мадхьяпрадеш и Раджастан.¹¹ Известный индийский автор П.В.Кане в "Истории Джармашастры" упоминает о храме семи матерей, воздвигнутом при правителей Вишвавармане в начале V-го в. н.э.¹² Исследователь культов Южной Индии Г.Уайтхед пишет о семи богинях-девственницах, покровительницах деревенских прудов (современный штат Тамилнад).¹³ Их групповые изображения часто устанавливались около водоемов.

Приведенные выше примеры, число которых можно было бы значительно умножить, наглядно показывают, какие разные группировки объединялись в различные эпохи в Индии под названием матерей: группы из семи божеств на протоиндийских печатях, по поводу которых до сих пор ведутся споры, редкие и, скорее, случайные, группы из семи божеств в ведах, группы злых духов в эпосе, нимфы деревенских культов. Все они различаются по своей принадлежности к определенной культовой традиции, по функциям и по именам.¹⁴ На их фоне заметно выделяется группа пуранических матерей. Они тесно связаны с шактистской традицией, идентичны по своим функциям и именам. Устойчивый состав этой группы образуют, во-первых, шакти богини Девы, чаще всего Кали, Чамунда, Чандика, Шивадуги. Культы каждой из этих богинь непременно включали в себя принесение в жертву живых существ (что воспрещалось традиционным индуизмом). Почитание таких богинь уходит корнями в древние культы деревенских богинь-матерей, принадлежащих, очевидно, к неарийской традиции. Именно они стали прообразами всей группы пуранических матерей и передали ей свои сакральные функции. Во-вторых, в группу пуранических матерей входят шакти тех богов традиционного индуистского пантеона, которые стали играть заметную роль в эпоху

пуран. Это прежде всего шакти Шивы (Ишвари, Йогешвари, Махешвари), имеющие связь с шиваитской традицией, шакти Вишну и его аватар (Вайшнави, Варахи, Нарасимхи), связанные с вишнуитской традицией, затем шакти богов, возвысившихся в эпоху пуран — Сканды (Каумари), и, иногда, Агни (Агнейлика, Хуташани), а также шакти Брахмы (Брахми), как одного из трех великих богов традиционного индуистского пантеона, и Индры (Айндри, Индрани), как военного предводителя богов. Разумеется, число матерей (семь-восемь-девять), а также их имена могут незначительно варьироваться в зависимости от источника и его соотносительности с конкретным религиозно-философским течением. Однако названный состав богинь-матерей для пуран в принципе остается определяющим.

Богини-матери в пуранах являются связующим звеном между богами традиционного индуистского пантеона и божествами неарийских разрозненных культов. Они знаменуют момент слияния индуистской (брахманической) традиции с культом богини-матери Деви. В целом богини-шакти в пуранах представляют собой характерный феномен шактизма как религиозно-культового течения, сформировавшегося к середине I-го тысячелетия н.э. и во многом сохранившего свою значимость до наших дней.

-
1. J. Marshall, Mohenjo-daro and the Indus Civilization. London, 1931, (vol.1-3), vol.1, с.49-52.
 2. Б.Я. Волчок, Изображения на объектах с протоиндийскими надписями. Сб. Предварительное сообщение об исследовании протоиндийских текстов. М., 1965, с.65.
 3. Ригведа. Избранные гимны. Перевод, комментарий и вступительная статья Т.Я. Елизаренковой. М., "Наука", 1972, с.65.
 4. Th. Aufrecht, Die Hymnen des Rigveda. Bd. I-II, 2. Aufl., 1877, см. соответственно IX.102,4; I.141.2; I.146,1.
 5. The Mārkaṇḍeya-purāna, tr. by F.E. Pargiter. Calcutta, "Bibliotheca Indica", 1888, ch. 88.
 6. The Srimad Devi Bhagavatam, ed. by M.B. Basu. Allahabad, "The Sacred Books of the Hindus", 1923, vol.26, v.28.
 7. The Śiva-purāna, ed. by J.L. Shastri. Delhi, "Ancient Indian Tradition and Mythology", 1973-1978, (vol.1-4), vol.4, Uma-saṁhitā, 49:32; 50:30-31.
 8. The Liṅga-purāna, ed. by J.L. Shastri. Delhi, "Ancient Indian Tradition and Mythology", 1973, (vol.5-6), vol.5, I. 82:96-97; vol.6, II.27:70-73.
 9. D.R. Patil, Cultural History from the Vāyu-purāna, Poona, 1946, с.63, 186.
 10. С.Л. Неведова, Мифология древнеиндийского эпоса. М., "Наука", 1975, с.54-55.

11. V.Bh.Mishra, Religious Beliefs and Practices of North India during the Early Mediaeval Period. "Handbuch der Orientalistik", 2 Abt, Ergänzungsband, Köln, 1978, с.26.
12. P.V.Kane, History of Dharmasāstra. Poona, 1930-1958, (vol.1-5), vol.2, с.218.
13. H.Whitehead, The Village Gods of South India, Oxford Univ. Press. London, 1921, с.29.
14. Индийский исследователь М.К.Джаваликар возводит происхождение семи матерей в пуранах непосредственно ко временам протоиндийской цивилизации. См. М.К.Dhavalikar. The Origin of Sap-tamātrkas. "Bulletin of the Deccan College Research Institute. Poona, 1963, vol.21, с.24-25. Ср. также С.Р.Srinivasan. Sap-tamātrkas, "Journal of the Oriental Institut". Baroda, 1975, № 3-4, с.428-435.

Е.А.Резван

ПОБРАТИМСТВО В КОРАНЕ

(от кровно-родственного коллектива к религиозно-политическому сообществу)

Функции и характер доисламского института побратимства (му'аха) изучены еще недостаточно. В частности, не прослежена его внутренняя связь с отношениями, обозначенными термином вала'.

Известно, что заключение соглашения типа вала' хилф (покровительство чужеродцу), предусматривало включение его в состав племени. Однако несмотря на то, что по этому соглашению на него распространялась вся совокупность прав-обязанностей кровного родственника,¹ в том числе право на долю в наследстве, он оказывался в положении зависимого (маула) от своего партнера по соглашению, который обозначался тем же термином маула. Формальное равенство участников соглашения подчеркивалось также тем, что и зависимый, и его покровитель объявлялись побратимами (ах).² Родственные племена, а также племена, заключившие между собой договор о зависимости/покровительстве, назывались "братьями".³

В этой связи интересный материал представляет сравнение текстов с.50, I2-I3 и с.30, II-I2. В первом говорится: "Считали ложью и до них народ Нуха, и обитатели ар-Расса, и Самуд, и ^САд, и Фир^Саун, и братья (ихван) Лута"⁴... Аналогичный контекст мы имеем и во втором случае: "До них считали это ложью народ Нуха, и ^САд, и Фир^Саун, обладатель кольев, и Самуд, и народ (каум) Лута"⁴... Сопоставление этих двух контекстов наглядно показывает синонимичность выражений каум лут и ихван лут. В приведенном примере термин ихван обозначает лиц, принадлежащих к одной кровно-родственной группе.⁵ Поэтому естественно, что после установления отноше-