

Религия в культуре Древней Индии

© Панищев Алексей Леонидович¹

Россия, Курск. Курский институт социального образования
(филиал) Российского государственного социального университета
Россия, Курск, ул. К. Маркса, 53.
E-mail: aleksepanishhe@rambler.ru

Представленная работа посвящена культуре и религии Индии. Данный материал предназначен для решения дидактических задач и адресован к студентам, обучающимся по гуманитарным специальностям. Информация, изложенная в данной учебно-методической работе, может быть полезна и интересна любому человеку, который интересуется культурами мира и древними цивилизациями.

The work is devoted to the culture and religion of India. This material addresses to decide to didactical questions and can be use by students of humanitarian specialization. This work can be applied for any people, who interest to culturology and religious studies.

Ключевые слова: культура, религия, Индия.
The key words: culture, religion, India.

В XXI столетии среди современных наиболее сильных и динамично развивающихся азиатских государств исследователи единодушно относят Индию. Экономические и политические успехи Индии позволяют сравнить это государство, наряду с Китаем и Индонезией, с драконом. Важным преимуществом Индии является её многонациональность, что делает культурную мозаику страны более богатой, гибкой и разнообразной. На силу и жизнестойкость Индии указывают её успехи в военно-политическом противостоянии с Пакистаном. Многие студенты престижных вузов России, Европы и США являются индийцами. Индия отличается широкими международными связями. Получив в 1947 году независимость, Индия оказала дипломатическое содействие в деле получения независимости другими странами в Азии и Африке. Индия является членом ООН и активно участвует в геополитической жизни человечества.

Однако, указывая на успехи Индийского государства, нельзя забывать о целом ряде серьёзных негативных сторон жизни индийского общества, связанных с экономической бедностью большинства населения, с явным социальным неравенством, с распространённостью диких

¹ Панищев А.Л. – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и социологии Курского института социального образования (филиала) Российского государственного социального университета, профессор РАЕ.

псевдорелигиозных предрассудков². Многие основы как позитивных, так и негативных явлений жизни индийского общества имеют глубокие религиозные корни, которыми пронизана вся политическая, общественная и духовная жизнь народов Индии.

Общие особенности восточных культур

Культура Древней Индии часто изучается в качестве восточной культуры, поэтому при её анализе необходимо выделить общие черты восточных культур:

- авторитарный характер;
- отсутствие представлений о самоценности отдельно взятого человека в социально-политическом контексте;
- отсутствие развитого представления о личности;
- обусловленность ценности власти религиозными верованиями. Так, на Филиппинах в материальном отношении состоятельные люди принимают участие в постройке «городов мёртвых», веря, что их собственные дома в некрополе будут служить пристанищем для их душ после смерти тела. Однако нищий не в состоянии построить себе дом в некрополе. По другим верованиям, душа человека живёт, пока помнят о самом человеке. Власть же есть один из способов оставить после своей смерти память о себе. Причём эта память будет храниться не только в его роду или семье, но в народе в целом.

Хараппская цивилизация – колыбель индийской культуры

Начиная рассмотрение данной темы, необходимо отметить то, что слово *древний*, применительно к Индии, часто носит условный характер. Ряд обрядов, норм, с которыми сталкивались люди, жившие до нашей эры в Индии, сопровождают и повседневную культурную жизнь современной Индии. Важно также учитывать то, что географически Древняя Индия занимает территории не только собственно Индии, но и современного Пакистана.

Истоки зарождения древнеиндийской культуры и индуизма раскрыть достаточно сложно. Одной из первых культур Индии является хараппская культура, зачастую именуемая протоиндийской культурой. Неотъемлемой частью её жизни являлась религия. Много сведений о хараппской культуре сохранилось на клинописных дощечках Междуречья на шумерском и

² С сожалением приходится констатировать то, что в XXI столетии некоторые индусы осуществляют преступные богомерзкие ритуалы, связанные с человеческими жертвоприношениями. В Индии сильны варно-кастовые предрассудки, по-прежнему практикуется ритуал сати (восхождение вдовы на погребальный костёр усопшего мужа).

аккадском языке. Шумеры называли эту культуру *Меллуха*. В самой Индии всех неарийцев называли словом *млеччха* – *варвар*.

Следует подчеркнуть, что хараппская культура отнюдь не самая древняя в Индии; пакистанские археологи открыли и дохараппские поселения, существовавшие в V-IV тыс. до н.э. Однако хараппская культура, в отличие от своих предшественниц, стала цивилизацией, поскольку в ней люди жили оседло, строили настоящие города, использовали письменность. Хараппская цивилизация была распространена на огромной территории: с севера на юг – более 1100 км и с запада на восток – более 1600 км. Причём хараппанцы очень активно расширяли сферы своего влияния на юг и восток. Поэтому уместно говорить о том, что в рамках хараппской цивилизации сосуществовало множество культур. Этнический состав хараппской культуры был очень разнообразным.

Хараппская цивилизация была весьма развитой. Самыми крупными городами этой культуры являются Хараппа, Мохенджо-Даро. Были и другие города, например, Калибанган, Долавир, Лотхал, Мергар, Чанху-Даро. В каждом из них проживало от 35 тыс. до 100 тыс. человек. Города отличались строгой планировкой, ориентированной на представления о сакральном мире. В данных городах функционировала система водоснабжения; города имели разные кварталы для жрецов, чиновников, торговцев и ремесленников. Почти все крупные города хараппской цивилизации делились на две части: цитадель, возвышающаяся над городом, и «нижний город». В цитадели находились городские власти, доступ к которым с «нижнего города» был ограничен. В цитадели располагались зернохранилище, водоём. Общая площадь цитадели в Мохенджо-Даро составляла 230 на 170 метров. Улицы хараппских городов были достаточно широкими – примерно 10 метров по ширине. В городах была развитая система канализации, работали бани.

Письменность хараппской культуры до сих пор вызывает много споров, а работы по дешифровке ещё не завершены. Знаки протоиндийской письменности могут быть сопоставлены с такой системой письма, как деванагари, письменностью древнеиндийской цивилизации, а также с брахми (древнейшей разновидностью индийского слогового письма). Обычно в хараппских поселениях текст наносили на керамические или металлические изделия. Очень много образцов хараппского письма (более 1 тыс.) найдено на различных печатях. В системе хараппского письма насчитывается более 400 знаков, которые писались справа налево. Язык хараппской цивилизации являлся протодравийским.

Для хараппской культуры характерной особенностью было почитание животных, растений, рек. Многие индусские боги переняты из хараппской культуры. Так, на одной из найденных печатей изображено трёхликое божество, сидящее на низкой подставке, к которой как бы примыкают фигурки антилоп. На голове божества своеобразный головной убор в виде рогов. С обеих сторон от божества расположены какие-то дикие животные. Вполне возможно, что это божество является прототипом бога Шивы. В ранних индуистских текстах о Шиве говорится как о главе йогов, как о боге,

носящем причёску в виде рога. Также при раскопках было обнаружено значительное число женских терракотовых фигурок, что, очевидно, свидетельствует о культе богини-матери.

За несколько веков до появления в долине реки Ганг арийцев хараппская цивилизация переживала серьёзный кризис, сопровождавшийся различными болезнями среди населения. Особенно была распространена малярия. Факт массового заболевания людей малярией подтверждается анализом костных останков жителей хараппских поселений. Очевидно, значительную роль в упадке культуры сыграли и климатические изменения (вероятно, их причины связаны с изменением русла Ганга, частыми наводнениями, землетрясениями). Процесс гибели городов хараппской цивилизации занял несколько столетий. Причины упадка этой цивилизации по-прежнему вызывают множество споров. Известно, что города хараппской культуры постепенно беднели, приходили в упадок и разрушались. Первоначально в них практически исчезли власть и порядок. На запрещённых для строительства местах возводились небольшие хижины, прямо посреди улицы сооружались гончарные печи, улицы застраивались мелкими лавочками и прилавками, как бы мы сейчас сказали, торговыми точками или ларьками. Что же касается международных связей, то они оказались прерванными; цивилизация оказалась в стагнации и стала распадаться на локальные культуры.

*Генезис древнеиндийской культуры.
Язык культуры и ведическая литература*

В середине II тысячелетия до н. э. на территорию Индии проникли кочевые племена ариев. Само слово *арий* является производным от санскритского корня *рь*, или *ри*, – *находящийся в движении пастух или хозяин стада*. Первоначально арии жили в небольших укрепённых поселениях, которые невозможно назвать городами. Однако в последующем арийцы утвердились в данном регионе и основали настоящие города. Именно арийцы привнесли в Индию религию, называемую сейчас индуизмом. Индуизм зародился в районе междуречья рек Ганг и Джамна. По сути эта религия вобрала в себя религиозные представления как хараппской, так и арийской культур.

Примерно в V в. до н. э. индуизм в стране стал государственной религией. Сейчас почти 84% граждан Индии исповедуют индуизм. Судя по всему, индийская культура развивалась под воздействием ряда факторов, среди которых первостепенную роль играет религиозный. Дать какую-либо исчерпывающую дефиницию понятию *индуизм* весьма сложно. Известный индийский мыслитель XX века Шри Ауробинто Гхош полагал, что индуизм – это «поддержание гармонии между духом, умом и телом». Однако другой авторитетный исследователь и мыслитель Арвинд Шарма, после тщетных попыток найти правильное определение индуизма, ответил весьма лаконично и ясно: «Индуизм – это религия, которую исповедуют индусы».

Основные доктринальные положения индуизма заложены в священных книгах Ведах. Само слово *Веды* буквально означает *ведение, знание* и связывается с понятием священного знания. Вопрос об этимологии самого слова *Веды* вызывает много споров. Существует точка зрения, согласно которой слово *веды* взаимосвязано с русским словом *ведать*, или *знать*. В Ведах основной акцент делается на ритуальной стороне религии и на связи ритуала с душой, её состояниями и возможностями. Несмотря на то, что Веда часто называют Писанием, они по сути, как считают индийцы, являются откровениями, воспринятыми на слух. Данное убеждение призвано подчеркнуть божественное происхождение Вед, содержание которых было услышано людьми и записано в книгах. Люди, которые смогли услышать божественные откровения, назывались *риши*. Авторитет Вед незыблем и по сей день. Так, в 1995 году Верховный Суд Индии, характеризуя правовое определение индуизма, назвал Веда «единственным фундаментом индусской философии».

Писались Веда с XVI по VI вв. до н. э. на санскрите. Язык этот принесён в Индию племенами ариев. Само слово *санскрит* буквально означает «*обработанный*», «*грамматически правильный*», «*литературный*». Древнейший трактат по санскриту – Нирукта – приписывается Яске, жившему примерно в VI веке до н. э. В IV веке до н. э. появилась грамматика Панини, называемая «Восьмикнижие». В обозримой истории человечества «Восьмикнижие» является первым учебником по грамматике. В этом трактате содержится более 4 тыс. грамматических правил, изложенных в форме кратких афоризмов, а поэтому очень трудных для понимания без комментариев. Грамматика ориентирована не на ведический санскрит, а на язык брахманов (классический санскрит) Северо-Западной Индии. С этого момента санскрит принял свою классическую форму. В разные исторические периоды для записи санскрита применялись различные алфавиты, однако наиболее часто применяемым алфавитом был и остаётся *деванагари* (*deva – бог, nagari – городская*). Слово *деванагари* означает *письменность*, используемую в «*городах полубогов*». Алфавит *деванагари* состоит из сорока восьми букв: тринадцати гласных и тридцати пяти согласных. Однако количество букв в *деванагари* может быть и несколько другим. *Деванагари* является основой для записи текстов не только на санскрите, но и на хинди. Текст на языке хинди, записанный на основе *деванагари*, выглядит так (фрагмент из индийской сказки «Клевер маленькой птички»):

चतुर चिड़िया - клевер маленькой птички

एक चिड़िया थी | उसका नाम चींची था | एक दिन की बात है | चींची
चिड़िया गाय के पास बैठी थी | वह दाने चुग-चुग कर खा रही थी | गाय ने गोबर
किया | चिड़िया गोबर में दब गई | वह उड़ न सकी

Способ обучения санскриту составляет часть культуры и является довольно сложным, по сути представляя собой средство для вживания в саму культуру. Один из основных элементов этого обучения заключается в

выучивании наизусть словаря санскритских синонимов. Такое обучение начинается с детского возраста, когда память, еще ничем не обремененная, особенно свежа. Это выучивание, являясь известным педагогическим приемом, раскрывает перед учеником тысячи слов-терминов, большую часть того непростого и богатого культурного мира, к которому ребёнок приобщается; он как бы сразу получает некоторое энциклопедическое образование. Благодаря такому обучению память человека развивается особенно интенсивно, и индиец, прошедший этот этап обучения, знает целые книги наизусть, причем знает их так, что может начать их цитирование с любого места. После овладения грамматикой и словарём начинается чтение самих книг с подробными толкованиями учителя. Всё это является, однако, лишь общей подготовкой, теми элементами общего образования, с которыми индиец вступает в культурную жизнь; через известное время начинается специализация, выбирается та или другая дисциплина или несколько дисциплин, смотря по способностям и усидчивости слушателя.

Надо отметить, что у индуистов нет канонического списка священных текстов, поэтому Веды лишь формально пользуются наибольшим авторитетом. Однако неизменно важнейшее место отводится наидревнейшей Веде – «Ригведе», в которую включены гимны, молитвенные песнопения многим божествам индоарийского пантеона. «Ригведа» создавалась в период с XVI по X вв. до н.э. Достаточно широко известны ещё две Веды – это «Самаведа» (Веда мелодий) и «Яджурведа» (Веда ритуала). Часто в Веды включаются не только тексты брахман, но и комментирующие их сутры, а также упанишады. Нередко к Ведам относят и эпические произведения, такие как «Махабхарата» и «Рамаяна», но фактически данные произведения носят более литературно-исторический характер. Жанр, в котором написаны эти тексты, называется *итихаса*, то есть *так и было*. Такой жанр подчёркивает то, что описываемые события повествуют о правдивых событиях глубокой старины.

Выделим основные *черты Вед*:

1. Видение в человеке божественного потенциала. В принципе идея возможного перемещения души в сансаре изначально допускала пребывание человека в мире богов.

2. Постулировалось благожелательное отношение богов к человеку.

3. Созерцание понималось выше деятельности.

4. Либеральное отношение к иным воззрениям и учениям о мире. Данная черта позволяла многим индуистским школам достаточно мирно сосуществовать и вести дебаты в строго интеллектуальном поле, не прибегая к агрессии.

5. Нет развитого понятия *личности*. До наших дней почти не дошли имена конкретных мыслителей, развивавших те или иные учения. В основном в Индии функциональными единицами в развитии учений служат школы, то есть коллективы мыслителей, сохраняющих общую канву философско-религиозной доктрины в течение многих поколений.

6. Хронологическая неопределённость памятников и важных исторических событий. Иначе говоря, в древнеиндийских философских текстах может быть указан очень большой временной диапазон того или иного события, так сказать, это было в таком-то веке или тысячелетии.

7. Практический мотив, то есть философские учения, рассматривались как практическая необходимость. Знание, вырабатываемое и систематизируемое в данных школах, является необходимым для преодоления авидьи и достижения мокши.

Считается, что незнание Вед приводит к состоянию *авидьи* (с санскритского и однокоренного слова языка пали – *незнание, неведение*). Авидья рассматривается как незнание собственной экзистенциальной природы и цели своей жизни. В брахманизме авидья связывается с самоотождествлением человека с тем, что ему по природе чужеродно. Человек в состоянии авидьи лишён возможности целостно видеть системы, функционирующие в мире; мировоззрение индивида в этом случае разорвано, фрагментарно.

Особенно важным понятием в индуизме является религиозно-философское понятие *Брахман* (в индоевропейском языке и в санскрите является существительным среднего рода и буквально с индоевропейского языка обозначает *то, что расширяется, или вздувается*) – это Высшая Реальность, сила, организующая и упорядочивающая устройство мира. Слово *Брахман* связано с авестийским словом *барзман* и санскритским *баршис*, употребляемых в значении *связка травы, подстилка для жертвоприношений*. Такая этимология слова указывает на связь понятия *Брахмана* с идеей *опоры*. Также понятие *Брахман* включает в себя *rita* – идею правильного хода небесных тел, противостоящая хаосу. В действительности сущность *Брахмана* выразить в словах невозможно, но если попытаться дать ему условное определение, то можно сказать так: это всеобщая душа (мировой дух) обитает во всём и всем руководит изнутри. Что же касается понятия *атман* (дословно означает *дыхание*), то считается, что *атман* (символ индивидуального бытия, субъективного начала сознания) – это самостоятельная субстанция, совершенно отличная от ума и тела, приобщающая атрибуты сознания в ходе установления связи с каким-либо объектом посредством чувств. *Атман* потенциально неразрывен с *Брахманом* и по сущности однороден с ним. Эта идея наиболее полно представлена в той части Вед, которые получили название *Упанишад*, что буквально означает *сидеть около*, то есть рядом с учителем или богом, получая от него тайное знание. По форме *Упанишад* представляют собой диалог учителя или бога с учеником. В *Упанишадах* идея тождества субъекта и объекта, атмана и *Брахмана* выражена в таком изречении: «*Ты есть то*», или «*Ты – одно с тем*» (на санскрите *тат твам аси*). Единство природы *Брахмана* и атмана часто обозначается словом *сатиям* – *истина* или словом *джалан* – *всё это*.

Говоря о богах индуизма, следует заметить, что по индусской традиции существует 33 млн. богов. Точное же число не знает никто. Наиболее важные среди богов такие: *Брахма*, *Вишну* и *Шива*. Часто указывается на то, что

Брахма является творцом, лучше сказать, организатором мира; Вишну – его хранителем. Шива разрушает мир, демонстрируя божественное могущество. Таким образом, все эти три бога считаются проявлением единой божественной сути, но с различными сферами деятельности. Браhma выражает идею мудрости, Вишну – идею любви, а Шива символизирует силу. Тем не менее индуизм не однороден, что предопределяет разные роли богов этой триады. Так, в вишнуизме трансцендентным творцом (организатором) мира является Вишну, а Браhma и Шива лишь исполняют его волю. Соответственно, в шиваизме всё обстоит с точностью наоборот: Шива всесильный, вездесущий Бог, а Вишну и Браhme отводятся вторые роли. Монотеистическое почитание Браhme в индуизме отсутствует.

Богатая интерпретация ролей индусских богов часто объясняется этническими особенностями каких-либо социальных групп, историческими условиями укоренения того или иного культа. Например, центральный бог брахманизма – Браhma – происходит от бога Праджапати (господин творения), который был одним из богов, стоящим у истоков организации мира. Однако постепенно он начал восприниматься как жрец богов, поэтому стал именоваться Браhmeй. Другой бог, Вишну, в древности не пользовался большим почитанием и рассматривался как помощник Индру. Тем не менее со временем он стал осмысливаться как помощник и всесильный покровитель «царя богов». Бог Шива изначально, как положительный персонаж, был чужд брахманизму, но он вжился в индуизм и стал его неотъемлемой частью. Поклонение Шиве включало приношение жертв как в смысле слова жертвования своей душой, своей радостью, счастьем во время оргиастических обрядов, так и в смысле слова жертвования своей жизнью во время кровавых обрядов. В демонических культах, описанных в некоторых Ведах, подчёркнуто явное преклонение перед Рудрой – прообразом Шивы.

В целом, согласно «Ригведе», боги делятся на дэвов – разрушающих, подчас аморальных демонов, и асуров – божеств, которые борются с дэвами. Понятие «асура» происходит от санскритского «асу» – *дыхание, жизнь*. Например, к асурам относятся Варуна (бог Мирового океана) и Митра (бог договора и справедливости), культы которых известны и в иных религиозных традициях. В «Ригведе» эти боги относятся к асурам. Однако со временем культ Варуны исчезает, а Митра начинает пониматься как злобный дэв. Такая распространённая смена ролей и ассоциаций порождает множество различных интерпретаций моральных или аморальных сторон тех или иных божеств; в таком смешении сущностей богов трудно выработать чёткие нравственные ориентиры, а доброе легко унижается, дискредитируется или подменяется злым. Если в первых книгах «Ригведы» асуры олицетворяют божественное, небесное начало, то в последней книге «Ригведы» появляется противопоставление богов-дэвов и демонов-асуров. Это даёт основание толковать этимологию слова «асуры» как «небоги» («а» – это отрицательная приставка в санскрите).

В VI-V веках до н. э. складываются школы, оппозиционные брахманизму, в результате чего оформляются два течения в философской

мысли Древней Индии: ортодоксальные школы, то есть поддерживающие авторитет Вед, и неортодоксальные школы, то есть опровергающие авторитет Вед. Ортодоксальные школы, в отличие от неортодоксальных, как правило, признавали идею бога-творца, или организатора мира (возможно, исключение составляет санкхья). К ортодоксальным школам относятся: ньяя, вайшешика, санкхья, йога, миманса, веданта. Неортодоксальными школами являются чарвака-локаята, джайнизм, буддизм. Все эти школы обращены к идее освобождения из сансары индивидуального атмана и его слияния с Брахманом.

Ведическая антропология

Следует обратить внимание на то, что антропологические представления в древнеиндийском обществе очень сложны. Исследователь культуры Индии А.С. Тимошук пишет: «Этимология слова «человек» на санскрите неоднозначна. Один дериват – это слово «манушья», означающее «человеческий», «принадлежащий к человеческому обществу». Человечество здесь выделяется в особую страту, наряду с двумя другими стратами – *асури* (демоны), *дайви* (боги). Слово «манушья» берет свое начало от ведического первочеловека Ману, дающего законы человеческому обществу (Манава дхарма шастра). Корень – *ман* лег в основу индоевропейского – *тап*, *человек*». В данном случае следует обратить внимание на то, что Ману даёт *законы* человеческому сообществу. Между тем именно закон *кармы* (с санскрита – *поступок, деяния*) определяет перерождения души человека в сансаре, его физическое и социальное состояние.

Причём, как замечает А.С. Тимошук, необходимо учесть то, что *манушья* – это родовое понятие человека, родополовой же термин, указывающий на человека, – это *пуруша* (мужчина) и *стри* (женщина). Пуруша происходит от «*пуру васа*» – житель города, а слово «*стри*» связано с функциями деторождения. Еще одно слово, указывающее на человека, преимущественно маскулинного (мужчины), – «*нри*» (*нара*). Этимология этого слова передаёт героизм, близость к Богу (Нара-Нараяна).

А.С. Тимошук пишет: «Когда в ведийских текстах говорится о человеке, имеется в виду транзитная площадка, т.к. человек всегда воспринимается как переходное воплощение духовного индивида. Человек – это точка неопределенности: его поведение жёстко не детерминировано, и он может как прогрессировать, так и деградировать в своем сознании. Он представляет собой меру абсолютных возможностей, в силу способности устанавливать коммуникацию с Абсолютным «Я»³.

В ведической антропологии особое место отводится тонкому телу, состоящему из трёх субстанций: *разум (буддхи)*, *ум (манас)* и *ложное эго*

³ Здесь и далее см.: Тимошук А.С. Ведическая и вайшнавская антропология // Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии. URL: [Электронный ресурс] http://www.base.spbric.org/files/tim/tim_18.doc

(*аханкара*). Тонкое тело присуще каждому обусловленному «я», но в теле человека раскрывается его более полная природа, благодаря сложной нервной системе (*нади*). В этом развёртывании потенциала тонкого тела состоит одна из задач человека.

Буддхи – это тонкая субстанция, отвечающая за все интеллектуальные процессы: анализ, созидание, логику. Считается, что буддхи в большей мере характерен для мужчин.

Манас – это тонкая, неделимая, вечная субстанция, служащая душе для восприятия психических явлений (удовольствие, боль...), поэтому часто называется *внутреннее чувство*. Также есть другое определение манаса, а именно: это центр всех органов чувств, синтезирующий их сигналы и делающий выбор на основе чувства удовольствия/неудовольствия (А.С. Тимощук). Ум отвечает за синтез, творчество, эмоции, интуицию. Женщины находятся под доминирующим влиянием манаса.

Аханкара – оболочка, отвечающая за ошибочное понятие, которое состоит в веровании, что «я» есть то, что в действительности не «я». В зависимости от степени покрытия аханкарой, вечное «я» может отождествлять себя либо с грубым телом (я – сильный мужчина, я – красивая женщина и т. д.), либо с манасом (мне печально, горько, обидно, радостно и т. д.), либо с буддхи (я знаю, как поступить, мне ясна ситуация и пр.).

Поскольку *манас* и *буддхи* работают вместе, их можно назвать *читта*, или *сознание*. Читта обычного человека очень беспокойна и постоянно пребывает в определенных аффективных состояниях (*клеша*). Эти состояния оставляют в сознании единичные отпечатки – *самскар*ы. Впечатления-самскары имеют два источника: чувственное восприятие и память.

Если количество схожих самскар накапливается, они переходят в *васаны* (*стереотипы поведения*), которые находятся в подсознании в виде «семян желаний» и являются для обусловленного «я» самой главной опасностью. Читта принимает формы различных психических состояний обозреваемого бытия. Индивидуальное «я» отождествляет себя с читтой и из-за этого радуется или страдает.

Особенно важным в индуизме является понятие *дхармы*. Дхарма выражает идею упорядоченности и целостности мира. Само слово *дхарма* многозначно. Оно происходит от понятия *дхар* – *поддерживать, держать*. Следовательно, дхарма – это то, на чём основан мир. Также понятие *дхармы* связано с понятием *истины* (*сатья*). Слово *дхарма* тесно связано и с термином *индуизм*. Здесь надо отметить, что название религии индийцев – индуизм – дано европейцами. Сами индийцы называют свою религию *хинду-самая*, *хинду-дхарма* или *санатана-дхарма* (*вечная, или вневременная, дхарма*). Каждый индус должен соблюдать свою собственную дхарму в соответствии с возрастом, социальным положением. То, что допустимо для брахмана (жреца), непозволительно для кшатрия (воина, государственного чиновника)... Дхарма человека выводится из вселенской дхармы. Человек обязан организовывать свою дхарму согласно законам вселенской дхармы. Вселенская дхарма выражает свои требования через такие события индивида,

как рождение в определённом сословии, случайные события в жизни и т. п. Правильность поведения человека определяется соответствием его действий той дхарме, которая задана ему вселенской дхармой. Иными словами, следование дхарме считается правильным, поскольку человеку надобно вести себя согласно собственной дхарме, которая, в свою очередь, силой действий самого индивида должна быть в гармонии со вселенской дхармой.

Однако любой человек в мире страдает и будет страдать до тех пор, пока испытывает страсти. Здесь поднимается идея *сансары* – *круга перерождений*. Люди, озабоченные мирскими делами, обречены на вечное перерождение. После смерти их души летят к луне, а потом возвращаются на землю для перерождения. Итак, *сансара* – понятие, выражающее постоянное изменение, отражает мир явлений и циклы от рождения до смерти. Надо заметить, что круг сансары не ограничен традиционно понимаемым земным существованием. В сансару входят и мир рая, и мир ада.

Череда перерождений в сансаре регулируется законом *кармы*. Понятие *карма* переводится как *поступок, деяние*. Закон кармы: судьбу человека определяет совокупность его деяний.

Выделяются два вида кармы: еще не начавшая приносить плоды от своих дел и уже дающая результаты. По другой классификации акцентируется внимание на двух кармах: накопившую дела в прошлой жизни и накопившую дела в этой жизни.

Некоторые школы (ньяя, вайшешика) полагают, что карма находится под руководством бога – верховного существа, сотворившего мир в соответствии с этим законом кармы. В других системах (санкхья, миманса, джайнизм, буддизм) карма мыслится как автономная сила, действующая независимо от бога.

Действие закона кармы ограничено. Карма управляет и определяет последствия дел, совершавшихся под влиянием страстей, мотивировавшихся выгодами. Поэтому, если человек освободится от страстей и желаний, то он будет независим от кармы. Таким образом, прекращение действия закона кармы связывается с освобождением от сансары. Цель индуизма состоит в освобождении от закона кармы и, следовательно, – от сансары. Для этого необходимы теоретические знания, практические поступки. Вселенная же понимается лишь как место для деяний. Для освобождения от кармы нужен также самоконтроль (подчинение низшего: желаний, страстей, инстинктов – высшему – истине). Однако естественные импульсы надо не убивать, а воспитывать их до степени подчинения разуму.

Когда душа освобождается, она уходит в состояние *мокши* (с санск. *освобождение, избавление*). *Мокша* – то состояние, когда душа находится в состоянии странствия, освободившись от цепи перерождений и соединившись с всеобщей душой. Часто понятие *мокши* заменяется понятием *нирваны*, и выражение *уйти в нирвану* означает *уйти из сансары*. Само слово *нирвана* означает *затухание, угасание*, что указывает на необходимость погасить все желания и страсти. Следует видеть разницу между этими терминами, поскольку в индуизме целью жизни является достижение мокши

(освобождение, уход из сансары), однако мокша достигается посредством нирваны (затухание страстей).

В индуизме предлагаются такие пути обретения высшей свободы:

1. Карма-марга – путь деяний. Необходимо исполнять свой долг согласно дхарме. Причём человеку даже не следует задумываться о результатах своих дел.

2. Джняна-марга – путь знания. Человеку необходимо размышлять над миром и собой, интуитивно углубляться в самопознание, тем самым постигая сущность Единого Абсолюта – Бога.

3. Бхакти-марга – путь всепоглощающей преданности. Здесь нужна безграничная любовь и преданность Богу.

Социальная структура древнеиндийского общества

Индуизм оказал существенное влияние на общественную жизнь индусов. Основными социальными составляющими единицами индийского общества являются варны и касты. Варно-кастовая система и сам индуизм настолько взаимосвязаны, что индусы не могут представить для себя иную жизнь в обществе и другую религию. Изменения в области религии обязательно вызвали бы социальные потрясения, которые, в свою очередь, привели бы к пересмотру религиозных принципов. Человеку из иной культуры варновая система может показаться дикой и несправедливой, однако сами индусы, начиная от брахманов и заканчивая неприкасаемыми, считают свою варновую систему необходимой и истинной. Социальная структура индийского общества включает в себя такую систему варн: брахманы, или брамины (жрецы), кшатрии (воины, государственные правители и чиновники), вайшьи (крестьяне, ремесленники), шудры. В русском языке невозможно найти аналог слову *шудр*, так что условно назовём их рабами, хотя это не совсем правильно. Так или иначе, но прямая обязанность шудр состоит в служении людям из более высоких варн. Представители первых трёх варны признаются в качестве полноправных членов общества и их называют дваждырождёнными. Имеется в виду первое рождение от матери в физическом смысле, а второе рождение в 8-17 лет – от гуру в духовно-социальном смысле. Каждый представитель этих трёх Варн был обязан пройти посвящение, иначе он мог оказаться изгоем. Шудр ко «второму рождению» не допускался, ни при каких обстоятельствах.

Согласно традиции считается, что брахманы произошли из уст Вселенского человека Пуруши; кшатрии – из его рук; вайшьи – из бёдер; шудры – из пыли под его ногами. Соответственно своему положению в варновой системе, каждый человек должен служить Полному Целому, олицетворённому в образе Вселенского человека. Таким служением люди обеспечивают себе безопасность. Служение индивида Полному Целому, Пуруше, составляет вечный закон мироздания, или санатана-дхарму. Тем самым брахманы отождествляются с головой, то есть с разумом общества,

кшатрии — с руками, то есть с защитой общества, вайшьи — с бёдрами, то есть материальной основой общества. Без головы общество мертво, без рук — беззащитно, а без ног оно голодное.

Индуизм укоренён не только в индивидуальном сознании, но и в социальной системе и общественном сознании индусов. Правовой статус в ведическом обществе зависит от состояния ритуальной чистоты или нечистоты, свидетельствующей о степени духовного и интеллектуального развития человека. Самой высшей варной является варна брахманов. Здесь нужно учесть, что слово *брахман* может относиться и к всеобщему мировому Закону, и к варне, и к текстам, входящим в Веды. В данном случае речь идёт о людях определённой социальной группы. Брахманы, в первую очередь, выполняли функции священнослужителей, поэтому они часто ассоциируются с жрецами. Тем не менее такое понимание варны брахманов является неполным, поскольку брахманы занимались и медициной, и астрологией, и преподаванием, лучше сказать, что брахманы – это интеллектуальная аристократия, или элита древнеиндийского общества. Наиболее тяжёлым преступлением считалось убийство брахмана, поэтому даже брахман-отступника нельзя было убить – только выгнать. В VII веке до н.э. брамины сложили священные тексты – Брахманы, включавшие в себя толкования Вед, разъяснения смыслов разных религиозных обрядов. Брахмана отличало от остальных людей система ценностей, в которой на первом месте были принципы духовной жизни и интеллектуальной деятельности. На брахманов распространялись многие пищевые запреты, например, на крепкие хмельные напитки, пиво, мясо – всё это пища низших демонов, которая не должна вкушаться брахманом, поскольку он ест жертвенную пищу, приносимую богам. Важен также факт допущения браминами жертвоприношений, причём в древности практиковались и человеческие жертвоприношения. Брахманы не всегда считались с интересами людей из других варн, особенно из шудр. В случае убийства шудра брахман совершал такой же очистительный ритуал, какой совершается после убийства животного.

Кшатрии также именуется раджаньями. Раджаньи должны были служить обществу на военном и политическом поприще. Раджа – производное от раджаньи – обязан заботиться о своих подчинённых и охранять их. Народная этимология производит слово *раджа* (*царь*) от глагола *ракш* – *охранять*. Царская власть мыслится неограниченной по отношению к подданным, но столь же неограниченной мыслилась и его ответственность перед божеством и перед своей совестью. Основным орудием царской власти в Индии считалось наказание. Законы Ману, созданные примерно 2 тыс. лет назад и отражающие очень ярко индийскую правовую идеологию, говорят: «Наказание есть по-настоящему царь, наказание истинно муж по силе, руководитель, повелитель... Наказание управляет всеми существами, наказание их охраняет, наказание бодрствует, когда они спят... Весь мир держится в границах наказания, ибо человек безгрешный трудно находим. Ведь из боязни перед наказанием весь мир даёт то, что должен давать... Того царя считают истинным применителем наказания, который говорит истину,

поступает обдуманно, мудро и который знает закон... Наказание ниспровергает царя со всем его родом, если он отступает от закона». От царя требуется, чтобы он беспристрастно наказывал даже ближайших родственников, и по отношению к самому себе он должен штраф, которым облагает другого человека, увеличить в тысячу раз, если совершит тот же поступок. У того же Ману мы находим указание, что если царь и получает 1/6 доходов и 1/6 добрых дел от своих подданных, то и 1/6 их грехов падает на его совесть. Более того, во все времена в Индии существовало убеждение, что если страну постигнет бедствие, то в этом виноват царь, ибо если царь справедлив и соблюдает закон, то страна процветает.

Вайшьи относятся к категории дваждырождённых, то есть они признаются полноправными членами общества и обладают правом изучать Веды. Вайшьи обычно занимаются экономическими делами. Само понятие *вайшьи* на санскрите означает *преданность, зависимость*. Вайшьи не имеют абсолютной обязанности подчиняться кшатриям, однако и не имеют права отказать в услужении брахманам.

Заметим, что даже обряд посвящения, или вхождения в варну, был связан со сложной системой ритуалов. Даже пройдя посвящение, человека ожидали четыре этапа жизни, суть которых обусловлена дхармой:

1. *Брахмачарин* – ученик. Этот период жизни, как правило, проходит в доме *гуру* – духовного наставника. Под его руководством ученик изучает древние тексты. Гуру обучает ученика правилам общения с людьми из разных варн и каст. Это весьма сложно, ибо даже вопрос о здоровье задаётся в той форме, которая соответствует определённой касте. В целом же брахманы обучаются выполнению обрядов, жреческих обязанностей. Кшатрии – владению оружием, искусству управлять государством. Вайшьи обучаются, как правило, наследственной профессии. Длительность обучения составляет 16 лет. Однако иногда обучение длится до 48 лет.
2. *Грихастха* – домохозяин. Человек вступает в брак и становится домохозяином.
3. *Ванапрастха* – отшельник. Человек, воспитав детей, внуков, может стать отшельником, дабы очистить свою душу от всякой скверны.
4. *Санньясин* – от слова *санньяса*, что значит *отречение*. Перед смертью, отрешившись от всего земного, человек покидает лес и становится бездомным странником. Он нуждается только в самом необходимом: в ветхой одежде, в посохе и в чашке для подаяний. Подаяния для санньясина считаются допустимыми, так как не нарушают его карму.

Более мелкой социальной единицей является *каста* (от португальского слова, означающего *род, племя*, а также от санскритского *джати* – *род*). Система каст особенно сложна. Португальцы, прибывшие в Индию в начале XVI столетия, были удивлены жёсткой социальной системой индийского

общества, отличавшегося независимостью и замкнутостью отдельных социальных групп. Во главе каждой касты стоит *панчаят* (переводится в значении *пятёрка*) – совет из пяти самых уважаемых людей.

Каждая варна включает в себя определённые касты. Так, существуют брахманские касты, в которых есть своя иерархия. Среди варны вайшьев существует также множество каст, как правило, разделяемых по профессиональному признаку. Как пример, возьмём касту центральных провинций – это каста рисовальщиков, или маляров; она носит название *cifāri, citri*, происходящее от санскритского *citrakāra* – «делатель картин», «живописец». Относительно происхождения этой касты сведения расходятся. Она состоит, видимо, в связи с кастами, работающими по коже, и с кастой башмачников, но уже теперь между ними настолько велико расхождение, что два основных элемента общения – браки и совместный приём пищи – не допускаются между рисовальщиками и работниками по коже. Они не берут друг у друга воды и иногда даже не допускают прикосновения.

Рисовальщики своим основателем называют *Viṣvakarman* – легендарного первого художника и зодчего, принадлежащего к сонму богов; по другому преданию, они ведут свое происхождение от божественной девы *Sarasvatī*, искусной в живописи и в колдовстве.

Родственны им по занятию, а может быть, по происхождению, но отделены от них *rangajiva* – «толкователи изображений», маленькая каста нищенствующих монахов. Представители этой касты странствуют и рассказывают древние легенды, иллюстрируя их изображениями богов или героев. Иногда монахи данной касты сами пишут эти изображения, обыкновенно сюжетно связанные с двумя большими эпическими поэмами – «Махабхаратой» и «Рамаяной». Упоминания о толкователях картин – нищенствующих монахах – встречаются в ранней литературе. Эти монахи тоже обособляются браками и держатся значительных ограничений в отношениях с другими кастами.

Вместе с тем есть примеры, когда касты меняли своё положение в варновой системе. Например, каста бенгальских писцов-каястхи первоначально относилась к Варне шудр, но в период господства монголов их положение резко улучшилось, и теперь они твёрдо занимают место среди кшатриев.

Самой низшей кастой, не входящей в систему варн, является каста *неприкасаемых* (на хинди – *ачхут*): *чандалы, нишада, дасью...* Считается, что неприкасаемые произошли не от человека Пуруши, а от помёта священной коровы. Люди из чандалов выполняют самые грязные, трудные работы и становятся уборщиками нечистот, могильщиками, углежогам (сами работы такого рода нужны, но в Индии условия данных видов работ крайне тяжёлые и унижительные), палачами и даже проститутками (последние неприкасаемые, прежде всего, в том смысле, что не могут выйти замуж). Здесь следует отметить, что женщина, допустившая своё бесчестье – внебрачную половую связь, – рассматривается как нечистая и автоматически становится неприкасаемой.

Чандал не имеет права допустить падения своей тени на кого-либо из других варн. Еду же им бросают на землю, чтобы исключить возможность соприкосновения. В некоторых южных штатах неприкасаемые под страхом смерти не имеют права выходить днём на улицу. Некоторые индийцы, даже умирая от жажды, не примут воду от чандала, хотя женщин из этой касты могут покупать в качестве проституток. Следует отметить, что неприкасаемым можно стать не только по рождению от неприкасаемой, но и по поведению, особенно связанному с развратом. Действительно, половая связь вне законного брака для людей недопустима и в Индии чревата резким снижением социального статуса, вплоть до уровня неприкасаемых. Причём считается, что блуд является позорным клеймом на развратнике или развратнице не только в данной жизни, но и в последующих перерождениях. Сегодня количество неприкасаемых составляет 16 % от всего населения Индии (примерно 160 миллионов) – это больше, чем всё население России. Ачхутов часто называют *далитами* – *попираемые ногами*. Несмотря на то, что официально они защищаются государственным законом, их положение крайне унижительно. Особенно удручает то, что нередко даже если человек из неприкасаемых чист (не осквернён развратом), его стараются насильно осквернить, дабы подчеркнуть его кастовую принадлежность.

Искусство Древней Индии

Говоря об искусстве древнеиндийского общества, следует с большим сожалением отметить, что многие творения древнеиндийских мастеров, особенно в живописи, до нас не дошли. Некоторые произведения культуры поглотило время, некоторые исчезли из-за социально-политических потрясений. На письменные же источники, обрисовывающие быт и культурные феномены данного региона, ориентироваться крайне сложно. Чтобы понять причину этого, следует обратиться к воспоминаниям английского офицера, присутствовавшего на одном из религиозных праздников. Он был поражен бедностью украшений и довольно жалким видом импровизированного храма; на следующий день он очень удивился, найдя в местной печати отчёт о празднестве. В этом отчёте описывалось великолепие приготовлений и возносились лирические хвалы этому празднику. Здесь наглядно проявляет себя особенность мышления индусов: реальность и воображение для многих индийцев – несоизмеримые величины. Постоянно нарушаемое между ними равновесие слишком часто придает произведениям индийской культуры гипертрофированность в выражениях идей и фантастичность описаний. Такое положение дел происходит зачастую от того, что внешние условия, в которых живёт индиец, не всегда в состоянии соответствовать его представлениям о должном. Духовный мир индийца, как и любого человека, несравненно богаче, нежели то бытие, которое его окружает. Однако он не вступает в конфликт с внешним миром и не стремится его разрушить, но он его наполняет миром собственной культуры.

Ещё одна трудность, с которой мы сталкиваемся при анализе произведений индийских мастеров, состоит в особенностях восприятия их в среде европейской культуры. Крупный специалист по культуре Индии Ольденбург Сергей Федорович (1863–1834) пишет: «Вещи, имеющие культурное значение, часто сами по себе грубые, но в известных комбинациях, на южном солнце, под южным небом они могут быть прекрасны, даже чарующи; многорукая, безобразная статуя индийского бога в шкафу европейского музея может показаться грубой, даже чудовищной и отталкивающей, отдаленно не напоминающей предмет искусства, и та же статуя в полумраке пещерного храма за алтарем, покрытым светильниками и их мерцающими огнями, курительными свечами, подобными светлякам, среди голубоватого дыма курений, окруженная цветами, может явиться нам бессмертным памятником искусства, живою душою храма, источником величайшего художественного наслаждения; те именно черты, которые оттолкнули нас в мертвой обстановке музея, здесь имеют удивительную, притягательную силу».

Особенно величавы индийские храмовые постройки. Наиболее известные среди них такие: Махабалипурам, построенный при царе Нарасимхавармане I (640–674) из династии Паллавов, известном также под именем Махмалла. Этот храм расположен близ Мадраса на морском берегу. Он существует и сейчас, хотя его внутреннее убранство, отделка сильно пострадали из-за морского климата. Постройку другого храма – храма Сурьи – в местечке Кона-Арка, или Конарак, (означает *Край солнечного света*) начал правитель Ориссы раджа Нарасимхадева I (1238–1264). Фантастическое здание храма Солнца когда-то украшала башня 60-метровой высоты – шикхара. Сегодня она представляет собой груду развалин. Из двух частей святилища сохранилась только восточная часть – здание колонного зала, где находился вход в храм. Главная часть святилища, башня-шикхара, разрушена то ли в результате стихийного бедствия, то ли в результате набегов мусульман в середине XVI века. О том, что в разрушении храма приняли участие какие-то враждебные силы, свидетельствует храмовая летопись, в которой говорится: «Когда фиринги разрушили храм, мы потеряли всё. Благовония испарились, осталась одна ветошь». Кто такие фиринги – неясно, тем более что летописец не указывает даты бедствия. Может быть, это европейцы – например, португальцы. В целом же в Индии, особенно на юге страны, насчитывается множество храмов, которые по своим размерам огромные и превосходят даже пирамиду Хеопса. Многие из них находятся в разрушенном или полуразрушенном состоянии, однако некоторые храмы сохраниены и являются действующими по сей день.

Мотивация постройки таких крупных храмовых комплексов по своему характеру была религиозной. Цари индийских государств зачастую должны были наказывать смертью своих подчинённых, посылать солдат, чтобы те убивали и сами подвергались опасности смерти. Всё это отягощало душевный мир царей, и они, чтобы умилостивить богов, повелевали строить крупные храмы. Часто царь строил храм, надеясь, что в следующей жизни он

опять родится в своей высокой варне или в ещё более высокой варне – брахманов. Однако идея загробного воздаяния в принципиально ином мире не была сильно развита в индийском обществе. В этом отношении интересна одна легенда об индийском царе и христианском проповеднике Фома.

Фома был приведен к царю Гондофару как столяр и зодчий, умеющий строить дворцы. Причём Фома утверждал, что постоит дворец дивной красоты на небесах. Царь велел ему построить такой дворец. Фома рассказал ему, как он будет строить, и правителю всё понравилось, только одно удивило его, что Фома объявил, что будет строить зимою, а постройки всегда велись летом. Однако Фома сказал, что иначе нельзя. Царь оставил большие деньги строителю и продолжал посылать золото и серебро для постройки. А Фома между тем ходил по всей стране и царскими деньгами помогал неимущим. Спустя долгое время царь послал узнать, готов ли дворец. Фома ответил, что недостает только крыши, и царь опять послал золото и серебро. И опять Фома роздал все бедным и больным. Наконец царь прибыл смотреть дворец, и ему сказали, что нет никакого дворца, что Фома роздал все деньги неимущим; сказали, что Фома человек примерной жизни и, верно, апостол нового бога. Позвал царь Фому и спросил его: «Где дворец?» Тогда Фома ответил, что царь сможет увидеть дворец только тогда, когда покинет этот земной мир. Разгневался царь и велел заключить Фому в темницу, но Фома не смутился этим, хотя царь думал о лютой казни для него. В это время брат царя заболел и, гневаясь на Фому за обман, убеждал царя казнить обманщика жесточайшею казнью, а сам завещал всё свое добро царю. Вскоре душа брата царя покинула тело. Правитель любил брата и решил его схоронить в пышной могиле. Тем временем душу почившего ангелы унесли на небо и стали показывать ему чертоги один за другим. Самым великолепным оказался дворец, который Фома построил для царя Гондофара, и брат его сказал:

— Вот здесь, в самом ничтожном покое этого дворца я хотел бы жить.

Но ангелы ответили:

— Этот дворец построен христианином для твоего брата.

Тогда брат Гондофара стал просить ангелов, чтобы они отпустили его, чтобы он мог вернуться к брату и купить у него этот дворец. Ангелы отпустили душу его на землю. И вернулась душа его в тело, которое уже начали облекать в саван, и велел восставший из мертвых позвать брата своего, царя Гондофара. Радостный царь немедленно пришёл к брату, который стал просить его продать ему то, над чем он трудился. Царь не понял вопроса и спросил, что же ему продать брату. Тот сказал только:

— Поклянись, что продашь.

Царь поклялся. Тогда брат сказал, что просит продать ему дворец, который у него на небесах. Царь удивился и спросил, кто же построил ему дворец на небе.

— Это тот дворец, который построил для тебя христианин.

Небесный дворец царь отказался продать и сказал брату, что для него он поручит Фоме построить такой же дворец. Тогда вывели Фому из тюрьмы,

и просил царь у него прощения. Сам же царь со своим братом приняли крещение.

В этой легенде хорошо показаны различия в мировоззрении, в видении путей к спасению в христианской и в индийской культурах. Надо отметить, что в индуизме существует идея рая, но пребывание в раю праведника (или пребывание в аду грешника) есть всего лишь один из циклов в сансаре, за которым следует новое возрождение человека на земле. По верованиям индуистов, после смерти тела душа путешествует в загробном мире в тонкой телесной оболочке. Эта оболочка лишена чувств и разума, поэтому она не помнит свои предыдущие жизни. Исключение составляют немногие особо развитые души, которые с помощью специальных упражнений могут их вспомнить. Души перевоплощаются, меняя тела в течение всей жизни бога Брахмы. Когда же Брахма умирает и, соответственно, Вселенная гибнет, души людей поглощаются абсолютным духом, а их карма уничтожается. В следующем цикле всё начнётся сначала.

Древние традиции Индии и современность

Надо отметить, что ни буддизм, зародившийся в Индии в среде кшатриев, ни христианство не стали среди индийцев распространёнными. Буддизм из Индии распространился в Китае, Корее, Японии, однако в самой Индии был редким явлением. И буддизм, и христианство не могли воспринять идею разделения людей по варнам, принадлежностью к каждой из которых определялась значимость человека как духовного существа. Между тем сами индийцы не мыслят свою жизнь вне варновой системы. В наше время количество индийцев, исповедующих христианство или буддизм, очень мало.

В XX веке культурные черты Индии, сложившиеся в древности, всё ещё существенно влияли и на быт индийцев, и на действия политиков. Так, Махатма Ганди считал, что цели надо добиваться исключительно мирными средствами, такими, как бойкотирование товаров, производимых теми, против которых направлен бойкот. Также Ганди отличался терпимостью в отношении других религий, например, ислама. Ганди не признавал деления людей по варнам и кастам, считая, что к человеку надо относиться не по социальным критериям, а по его духовному облику. Одним словом, Махатма Ганди в XX веке является наиболее выдающимся сыном своего народа, великим представителем индийской культуры.

В XXI столетии культурные традиции индийского общества по-прежнему играют важную роль в жизни страны. Так, несмотря на то, что по Конституции Индии 1950 года касты являются упразднёнными, они, по сути, продолжают существовать. Неприкасаемых в Индии формально нет, по закону их принято называть *далиты* (*угнетённые*), или *хариджаны* (это название дано Махатмой Ганди, и означает оно *божьи люди*). Однако в ряде

деревень, городов и по сей день случаются настоящие кастовые чистки, спровоцированные неприятием далитов в социальной среде.

Традиционализм особенно проявляется в сельской местности. Многие индийцы живут согласно предписаниям своего гуру, неизменно выполняют ряд религиозных обрядов, чтят обычаи предков. Правда, некоторые из этих обычаев и обрядов весьма жестокие; например, и в наше время (уже в порядке исключения) можно встретить выполнение обряда восхождения вдовы на погребальный костёр мужа. Этот обычай называется *сати*. В принципе, даже если женщина не выполняет этот обряд, то и сейчас в обществе к ней относятся, как правило, пренебрежительно, а сама она живёт в бедности и в массе ограничений (ей нельзя есть мясо, соль, пить вино, она может питаться грубой пищей раз в день, спать на полу...). Поэтому индийцы говорят: «Нельзя хуже обругать, чем вдовой назвать». Смерть мужа рассматривается индусами в качестве кармического последствия непорядочного поведения его жены в предыдущей жизни. Если же жена является покорной мужу, то на неё нисходит благодать, распространяющаяся на всю семью. Считается, что общение с вдовой может навлечь беды более тяжёлые, чем прямой контакт с неприкасаемым. Всё же, надо подчеркнуть то, что семьи в Индии (особенно из высоких варн) отличаются прочностью и благочестивостью. Не менее важно отметить, что в современной жизни индийского общества по-прежнему неформально сохраняются общие правила, регламентирующие жизнь женщины. А. С. Тимошук среди общих норм, касающихся женщин любой варны, особо подчеркивает следующие пять, обязательные для исполнения:

1) Дочь должна быть выдана замуж до половозрелости за мужчину, который в два-три раза старше её. (Надо признать, что подобная практика в наши дни вызывает много нареканий, тем более что в современном обществе существует проблема подростковой беременности).

2) Вдова, имеющая детей, не имеет права второй раз выходить замуж.

3) Нельзя заключать брак между женщиной и мужчиной одной династии.

4) Дхарма женщины – быть покорной мужу и быть довольной тем материальным достатком, который он может ей предложить.

5) Женщина имеет право выйти замуж либо внутри своей варны, либо в более высокой варне, но ни в коем случае не ниже. (Это положение в силу формального упразднения касто-варновой системы ныне не имеет существенного значения и далеко не всегда соблюдается).

Среди всех варн кшатрийки пользовались большей свободой в брачных отношениях, поскольку могли выбирать себе мужа на турнире. В целом же положение женщины выглядит достаточно закреплённым. В то же время историки отмечают, что до мусульманского завоевания средневековой Индии женщины пользовались большой свободой. Наравне с мужчинами они участвовали в политической жизни, философских дебатах.

Такая традиционность индийской культуры, с одной стороны, свидетельствует о её жизнеспособности и глубоких историко-философских корнях. Однако, с другой стороны, препятствует принятию прогрессивных культурно-религиозных новшеств, порождает привязанность и даже зависимость от ряда старых родоплеменных обычаев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бадак А. Н. История Древнего мира. Древний Восток. Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии / А.Н. Бадак, И.Е.Войнич, Н.М. Волчек и др. – Минск.: Харвест, 1999.
2. Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация / Г. М. Бонгард-Левин. – М.: Наука, 1993.
3. Бурмистров С.Л. Движущие силы историко-философского процесса в философии неоведантизма / С.Л. Бурмистров // Вопросы философии. — 2008. – № 12.
4. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае / Л.С. Васильев. – М.: Наука, 1970.
5. Всеволодов И. В. Бирма: религия и политика / И.В. Всеволодов. – М.: Наука, 1978.
6. Вокруг света. – 2007. – № 8 (2803).
7. Гусева Е.Р. Индуизм: История формирования. Культурная практика / Е.Р. Гусева. – М.: Наука, 1977.
8. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке / Б. С. Ерасов. – М.: Наука, 1990.
9. Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм: Проблемы синкретизма / А.Н. Мещеряков. – М.: Наука, 1987.
10. Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 1. – М.: Советская Энциклопедия. 1987.
11. Тимощук А.С. Ведическая антропология / А.С. Тимощук // Религиозная антропология. – Владимир: ВлГУ, 2006.
12. Скороходова Т.Г. Традиция в интерпретации мыслителей Бенгальского Возрождения / Т.Г. Скороходова // Вопросы философии. — 2008. – № 12.
13. Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:

1. Чем, по вашему мнению, торговцы из Шумера могли заинтересовать представителей хараппской цивилизации?

2. В чём проявляется взаимосвязь религиозных верований в хараппской цивилизации с современным индуизмом?
3. Что такое Веды? Какие черты Вед принято выделять?
4. В чём заключается суть сансары?
5. Что такое карма?
6. Почему в Индии не принято подавать нищим милостыню?
7. Какие явления общественной жизни современного индийского общества свидетельствуют о его традиционализме и консерватизме?
8. В чём вы видите взаимосвязь авидьи и аханкары?
9. Почему многовековое присутствие английских властей в Индии не повлияло на фундаментальные принципы индийской культуры?
10. Почему в Индии по-прежнему сохраняется обряд восхождения жены на погребальный костёр мужа?

Тесты

1. НА КАКОМ ЯЗЫКЕ НАПИСАНЫ ВЕДЫ?
 - а) Пехлеви
 - б) Авестийский язык
 - в) Арамейский язык
 - г) Санскрит
 - д) Пали
2. НА ОСНОВЕ КАКОГО АЛФАВИТА ЗАПИСЫВАЮТСЯ САНСКРИТСКИЕ ТЕКСТЫ?
 - а) Брахми
 - б) Бенгали
 - в) Деванагари
 - г) Гупта
 - д) Гурмукши
3. СИНОНИМИЧНЫМ СЛОВУ *РАДЖАНЬИ* ЯВЛЯЕТСЯ ПОНЯТИЕ...
 - а) Брахманы
 - б) Кшатрии
 - в) Далиты
 - г) Вайшьи
 - д) Шудры

4. КАКАЯ ВАРНА СОСТОИТ ИЗ РЕМЕСЛЕННИКОВ И КРЕСТЬЯН?
- а) Брахманы
 - б) Кшатрии
 - в) Далиты
 - г) Вайшьи
 - д) Шудры
5. КАК ДОСЛОВНО ПЕРЕВОДИТСЯ С САНСКРИТА ПОНЯТИЕ *АВИДЬЯ*?
- а) Неведение
 - б) Закон
 - в) Знание
 - г) Миролюбие
 - д) Война
6. В СОСТОЯНИИ АВИДЬИ ЧЕЛОВЕК ОТОЖДЕСТВЛЯЕТ СЕБЯ С ТЕМ, ЧТО...
- а) Правильно организует его образ мысли
 - б) Соответствует мировой дхарме
 - в) Правильно организует его жизнь
 - г) Чуждо его природе
 - д) Соответствует его атману
7. ОСОБАЯ СИМФОНИЯ ЗВУКОВ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ ПРОБУЖДЕНИЮ УМА В БУДДИЗМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ...
- а) Мантры
 - б) Сансара
 - в) Праkritи
 - г) Ахимса
 - д) Война
8. ЗА ЧТО В ИНДИИ ЖЕНЩИНУ МОГУТ НИЗЛОЖИТЬ ДО КАСТЫ НЕПРИКАСАЕМЫХ...
- а) За безграмотность
 - б) За безразличие к проблемам Родины
 - в) За внебрачную половую связь
 - г) За бездетность
 - д) За угон автомобиля
9. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО В ИНДИИ САМОЕ ТЯЖЁЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ У...
- а) Чандалов
 - б) Шудров
 - в) Сикхов
 - г) Вдов
 - д) Вайшьев

10. НАЛИЧИЕ У ЧЕЛОВЕКА ОФИЦЕРСКОГО ЗВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ОТНЕСТИ ЕГО К ВАРНЕ...

- а) Чандалов
- б) Шудров
- в) Брахманов
- г) Кшатриев
- д) Вайшьев

Ключи к тесту

1 – г	2 – в	3 – б	4 – г	5 – а	6 – г	7 – а	8 – в	9 – г	10 – г
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Статья издана: Панищев А.Л. Религия в культуре Древней Индии (дидактические материалы по курсу «Религиоведение») / А.Л. Панищев // Вопросы культурологии. – 2014. – № 8-9. 1,5 п.л.

Также см.: Панищев А.Л. Религиоведение: учебное пособие. – Курск: ООО Мечта, 2010. – 316 с. 500 экз. 18,4 п.л.