

ИСКУССТВО ТИБЕТА

Лю Чжицзюнь

Чжицюнь Лю
Искусство Тибета
Серия «Страницы китайской культуры»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69276241

Искусство Тибета: SelfPub;

ISBN 978-5-04-191574-2

Аннотация

Тибетское искусство отличается своими ярко выраженными этническими стилями и особенностями. Книга китайского тибетолога Лю Чжицюня под названием «Тибетское искусство» дает весьма полное представление о скульптуре, живописи, песнях и танцах, каллиграфии и других народных искусствах тибетской этнической группы, посвящая читателя в уникальный местный культурный код.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

Предисловие	5
Глава 1	25
I. Традиционное народное пение и танец	26
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Лю Чжицюнь

Искусство Тибета

Liu Zhiqun
TIBET ART

© China Intercontinental Press & Media Co., Ltd, 2017

© Лю Чжицюнь (Liu Zhiqun), автор, 2017

© Григорьев Н.В., перевод, 2021

© ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

Предисловие

Тибетское искусство уходит корнями в местный шаманизм и религию бон, которая является частью тибетской буддийской культуры. Религиозно-культурное наследие Тибета отличается разнообразием, что нашло отражение в искусстве и представляет собой сплав светской культуры с народными верованиями.

I КУЛЬТУРНЫЕ УСТАНОВКИ ТИБЕТСКОГО ИСКУССТВА

1. Таинственная культура первобытных религий

Около трех тысяч лет назад на Цинхай-Тибетском плато существовали различные первобытные религии, называемые шаманизмом, или религиями бон. Среди прочих различают *Тянь бон* (небесный шаманизм), *Мо бон* (злой шаманизм) и *Зан бон* (мирный шаманизм). В религиозных книгах бон небо олицетворяло силы природы, зло ассоциировалось с таинственной силой, а Зан считался богом мира. Позже появились божества Дахра, Паксе и Гай Куо, ставшие в древнем Тибете объектами поклонения. В соответствии с проис-

хождением каждое из божеств предпочитало особую форму почитания, в отношении каждого необходимо было соблюдать определенные ритуалы.

Тибетцы, особенно в периоды матриархальных и патриархальных клановых обществ, были приверженцами шаманизма. Они верили, что все вещи имеют душу, верили в многочисленных духов и призраков. Согласно фундаментальным исследованиям все древние божества можно разделить на несколько типов:

- 1) божества природы – *Нага*, *Год* и *Зан*,
- 2) жизни – земли, дома и очага,
- 3) человеческого тела – мужского и женского начала,
- 4) войны,
- 5) души.

Также ученые определили, какова была система поклонения тотемам клана, семьи, человека и т. д.

1.1. Первобытные культы и верования¹

Тибетская магия берет начало в первобытных культах и проявляется, главным образом, через веру в духов природы и поклонение душам умерших.

Тибетская магия берет начало в первобытных культах и проявляется, главным образом, через веру в духов природы и поклонение душам умерших.

¹ Yang Xuezheng and Xiao Jihong. A Trip to Bon Religious Culture. Sichuan Literature and Arts Publishing House, 1986.

Поклонение горам

Божества добуддийской религии бон, которым поклонялись тибетцы, были не только мирскими защитниками, но и покровителями гор. Среди многочисленных почитаемых божеств – четыре горных бога, четыре нианских (годовых) бога, девять нианских богов, ответственных за создание мира, тринадцать местных нианских (годовых) богов Тибета и многие другие. У этих богов были спутники, а также божества-компаньоны. *Мачен помра*, глава четырех Царей нианских богов, или *Амnye Мачен*, был богом войны и владыкой земель Янчан и Марии, а также одним из главных защитников дхармы в монастыре Ганден, в одном из трех главных храмов Лхасы.

*Дорджечам*², одна из двенадцати матерей Земли, или богиня озера Намцо, была его главной спутницей согласно Шастре, а доблестные девять принцев и добродетельные девять принцесс были их детьми. Также известны четыре божественные спутницы: *Сиданма* на востоке, *Сигьянма* на юге, *Пачема* на западе и *Сиданма* на севере. У них были свои дети. Кроме того, были и божества-компаньоны – 360 братьев *Мах* и 100 тысяч *Маммиан*, божеств-спутников братьев *Мах*.

Вдоль многих горных перевалов в районах Тибета и почти повсюду в городах и деревнях можно встретить белые каменные курганы. Тибетцы считают их символами горных богов,

² В других источниках Гунгмен Лхахи (прим. перев.).

поклоняются им и нередко помещают подобные сооружения на крыши домов.

Поклонение воде

Цинхай-Тибетское плато может похвастаться не только горами, но и знаменитыми озерами. Предки тибетцев придавали большое значение поклонению воде с ее особыми свойствами. Хотя отдельно бога воды изначально не выделяли, — влага ассоциировалась с богиней Земли. Озера считались священными, а их содержимое — сладкой росой, дарованной Матерью-Землей (позже — *Девой Нага*).

Предполагается, что вода в тибетских водоемах обладает целебными свойствами, следовательно, способствует очищению и укреплению здоровья. Купание в озере смывает и грязь, и внутреннее смятение.

Однако, согласно преданиям, есть источники, в которых поселились демоны и осквернили их. Таково, например, озеро Зарб Кун Куо в Цянтане: по легенде, люди, увидевшие свое отражение в его водах, будут поражены болезнью. Еще один оскверненный водоем находится рядом со священным Озером сознания — *Манасаровар* (которое, в свою очередь, тесно связано с царем священных гор Кангринбоче).

Поклонение воде и горам имели схожие значения и ритуалы. Образ богини Воды, а именно *Нага*, появился предположительно в период царства Тубо в *Черно-белых десяти тысячах Нага-цзин*. Четких описаний древних тибетских

божеств нет, считалось, что наги принимают форму водных животных – рыб, лягушек и змей. Наги управляли осадками, а кроме того, могли предотвращать болезни и голод.

Помимо гор и воды, предки тибетцев поклонялись огню.

Поклонение душам

Со временем первобытные религиозные установки изменялись и приобретали новые формы: поклонение душам, предкам и героям.

Поклонение душам рассматривалось в двух аспектах. С одной стороны, предполагалось, что кроме тел у людей есть души, которые могут покидать осязаемые оболочки и становиться более могущественными по сравнению с живыми. С другой стороны, души, отделенные от тел, могли переселяться в животных, а также в неодушевленные предметы – деревья, горы, стрелы. Считалось, что до тех пор, пока душа находит пропитание, она в безопасности и защищена. Животные или предметы, наполненные человеческими душами, могли обладать сверхъестественными способностями. Множество подобных примеров описано в тибетском эпосе «*Царь Гэсэр*».

Еще одним проявлением поклонения душе была святая вера в ее бессмертие. Бытовало убеждение, что после смерти душа покидает тело и эта отделенная от тела субстанция может стать божеством или призраком. Понятие божество в данном контексте отличалось от аналогичного, используе-

мого в буддизме для обозначения переселения души (метемпсихоза), и от представления о душе приверженцев религии бон, которые верили в реинкарнацию героя племени после смерти. В данном случае вожаком племени изначально выбирали самого сильного и смелого, с ним была гарантирована успешная охота и безопасность. После смерти героев чтили, как и святых покровителей в буддизме.

Некоторые души после кончины становились призраками. Это были души людей, которые в земном воплощении досаждали соплеменникам. Призраков приносили в жертву или изгоняли души-призраки.

1.2. Чародеи и колдовство в первобытных тибетских культах

Чародеи

В древности вожди племен считались чародеями и магами, молились за все племя, занимались организацией ритуалов, поскольку умение проводить религиозные обряды было обязательным для их положения. Говорили, что вожди знают, как общаться с духами и богами, а также способны совершать чудеса. Они могли призвать удачу или неудачу, предсказать счастье или беду, изгнать несчастье, расшифровать знамение, могли гадать и колдовать, проводили жертвоприношения, занимались спиритизмом и экзорцизмом.

Во многих отдаленных районах, где влияние тибетско-

го буддизма было относительно слабым, сегодня сохранились некоторые магические религиозные практики, такие как *баймо* в районе Байма и *патцу* в районе Мяннин. Наследование и иерархия служителей культа в этих практиках происходит главным образом от божественных прав, дарованных во сне, и в малой степени – от отца к сыну или от мастера к ученику. У них есть свои заклинания, молитвы и жертвоприношения.

Колдун за работой

Одежда и ритуальные предметы тибетских чародеев имеют некоторые общие черты. Например, их головы обычно

увенчаны перьями (грифа или фазана). И даже в культе патцу, где практически нет украшений, маги используют пару символических рогов яка.

Колдовство

Одним из главных занятий тибетских чародеев было колдовство. Оно включало жертвоприношение, изгнание призраков, снятие проклятий и общение с духами. Изгнание призраков носило ярко выраженный агрессивный характер, колдун зачастую стремился избавиться не только от призраков, но и от всех злых духов разом.

Чародей мог использовать различные методы. Например, ритуал снятия проклятья злого духа был похож на заклинание пищи, при этом человеческие формы заменялись другими образами. В Кхаме при совершении ритуала, помимо сжигания пищи, в огонь бросали погребальные предметы, чтобы с их помощью изловить злых духов. Изделия из ткани в виде мелкой сетки также могли использоваться для охоты на призраков. Считалось, что некоторые злые духи могут превращаться в насекомых, и поэтому колдуны использовали сетку, чтобы поймать их и сжечь. Этот метод гарантировал, что призраки никуда не убегут.

1.3. Церемонии черной магии в примитивной тибетской религии

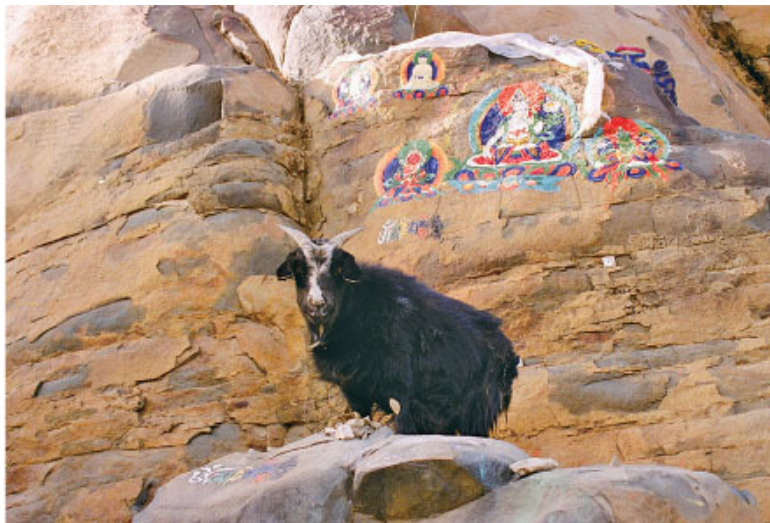
Церемонии черной магии в примитивной тибетской рели-

гии включали кровавые жертвоприношения, использование дыма, воды и огня, а также ритуалы и заклинания. В летописях Тибета есть легендарная история, рассказывающая о переходе от первоначального человеческого жертвоприношения к более гуманному способу поклонения. Предание гласило, что в эпоху Ргял Бо Тход Дкар в Чжан Чжунге царица почувствовала себя плохо во время человеческого жертвоприношения, которое проводилось каждые три года, – детей из других племен убивали, приносили их в жертву, внутренности извлекали, а землю окропляли кровью.

В другой раз царица увидела, как охотник убил волчонка, и мать-волчица несколько ночей выла у пещеры охотника, не скрываясь, так что он ее поймал и тоже убил. Перед смертью волчица плакала, и царица тайно молилась за нее. Ночью владычице приснилось, что мать-волчица пришла попрощаться с ней в сопровождении своего волчонка и сказала: «Спасибо, моя дорогая! По молитвам Вашего Величества мы удостоены благословения горного бога и отправимся в благословенное место». В результате царица забеременела и родила принца Шенраба Миво, основателя религии Гьютунг Дунг Бон.

Эта легенда свидетельствует о том, что еще до существования религии Гьютунг Дунг Бон гуманистическое сознание у тибетцев было развито, и они неодобрительно относились к жестокости шаманских жертвоприношений. И хотя в свое время религия бон подверглась нападкам со стороны буддиз-

ма, ритуалы жертвоприношения в тибетском буддизме остались. При этом скот не убивали, а вместо живых коров и овец для обряда использовали рисунки или фигурки, а также статуи животных, сделанные из масла яка или цампы. После церемонии скот выпускали на волю, таким образом, кровавое жертвоприношение заменилось освобождением.

Отпущение овцы на волю

Религиозный ритуал – сжигание благовоний

Кроме того, получило распространение сжигание ароматических растений в качестве так называемого дымового жертвоприношения. Вместе с социальным развитием и эволюцией обычаев практика приношения кровавых жертв с каждым днем становилась все меньше, уступая место воскурениям, которые используются и в настоящее время. Дымовое жертвоприношение – на тибетском языке *лассен* – означает подношение сигарет богам. На Цинхай-Тибетском плато дымовые завесы из горящих душистых растений можно

увидеть и ощутить их отчетливый аромат на перекрестках дорог, углах улиц, возле мостов, берегов рек и на горных вершинах, куда совершают ритуальные восхождения, во дворах, на крышах домов или возле шатров. Произнося молитву из шести слов, люди достают из мешков высушенные ароматические травы, веточки, корешки (например, шелковицу, ваниль), посыпают их цампой и пшеницей и поджигают. В некоторых случаях при воскурениях используют ячменное вино и чай. Наблюдая за поднимающимися клубами белого дыма, участники ритуала надеются, что их молитвы и ожидания будут услышаны древним богом Ясином и Девятью Создателями Мира на небесах.

2. Исконная религиозная культура бон в Тибете

В IV веке до нашей эры принц Шенраб Миво из 18-го племени Чжан Чжун основал религию Гьюнг Друнг бон. В период между древними тибетскими обществами и возникновением религии бон тибетцы верили в существование духов и призраков. Кроме того, в шаманизме была создана концепция царей и богов, и на основе естественной религии возникла искусственная с типичными для нее характеристиками. После того как из других стран в Тибет пришел буддизм, его теоретическая система со временем утвердилась, а вот духовная, основанная на изначальных богах, претерпела серьезные изменения. Боги были разделены на четыре группы:

1. Шенраб Миво, основатель религии бон;
2. Ясин, первобытный бог, и Девять Создателей Мира;
3. Небесные боги, боги светил и боги стрел;
4. Примитивные духи шаманизма (они также были включены в религию бон).

Кроме того, религия Гьюнг Друнг бон признавала Пять Богов Царств (Восток, Запад, Юг, Север и Центр), бога – покровителя места, бога защиты тела, богов Зейна, годовых богов и Нагов, а также многих других. Первобытные боги религии бон изображались на камнях с головой птицы или головой волка (зооантропоморфные образы).

Бонские маги, называемые бонпо, оказывали влияние на все аспекты жизни людей, включая браки, похороны, болезни, путешествия, рыбалку, охоту, скотоводство, а также войны и формирование коалиций. Они определяли порядок и руководили церемониями великих событий в царстве Тубо, таких как погребение Ценпо, строительство гробниц и вступление нового Ценпо на трон, а также имели право участвовать в управлении. Во дворце Ценпо была должность го на чун, что означает императорский мастер религии Бон.

II. СМЫСЛОВОЙ КОНТЕКСТ И ОСНОВА ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМА

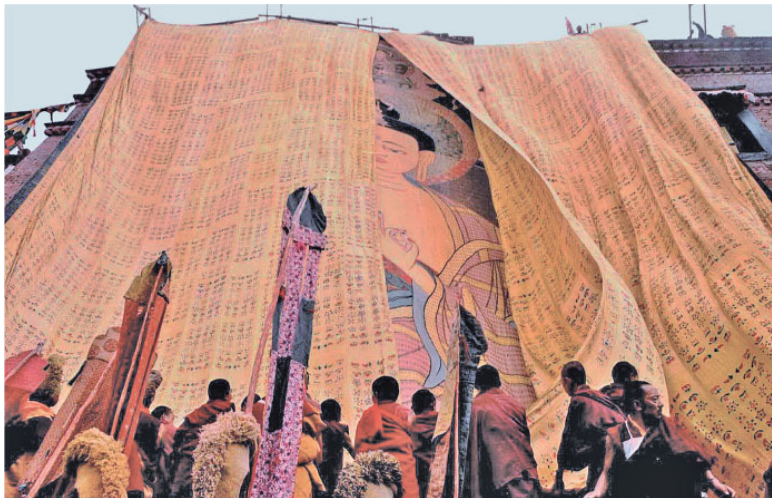
1. Становление тибетского буддизма

Еще в период правления Лха Тототи Ньенцена из Индии было привезено несколько буддийских свитков с сутрами. Однако никто не мог их прочитать, и поэтому их сочли посланиями свыше и стали считать священными.

Тибетские версии сутр появились только во время правления Сонгцен Гампо. В период правления Ценпо Кхри Вдус Сронга царства Тубо царская семья начала решительно поддерживать буддизм. Во времена династии Тан тибетский правитель Трисонг Децен (756–797 гг.) отправлял делегации в Чанъань с 755 по 799 год в паломничество за буддийскими писаниями, чтобы возродить буддийскую культуру. Однажды в числе посланников оказался Ба Салнан. Трисонг Децен просил ханьских монахов сопровождать паломников. Позже он пригласил Шантаракшиту, великого индийского буддийского мастера, читать проповеди и помогать распространять буддизм в царстве Тубо. Однако Шантаракшита столкнулся с сильным сопротивлением со стороны религии бон и вернулся в Индию четыре месяца спустя.

Затем Трисонг Децен пригласил в Тибет Падму Самбхаву. Для борьбы с религией бон были приняты новые стратегии. Чтобы придать буддизму черты культуры Тубо, некоторых природных богов называли буддийскими защитниками, а ряд религиозных ритуалов бон включили в эзотерический буддизм, что положило начало развитию тибетского буддизма. Позже под покровительством Трисонг Децена Падма Самбхава построил монастырь Самье, первый буддийский храм Будды-дхармы-сангхи. Семь человек из царства Тубо были посвящены в монашество, по-тибетски *сад ми ми бдун*, а группе индийских монахов поручили организовать работу по переводу буддийских писаний. В результате многие религиозные тексты перевели с санскрита на тибетский язык.

Затем последовали гонения на буддизм со стороны Лан Дар-мы, и монахи уехали из Тибета в Цинхай, где продолжили изучать буддийскую доктрину у знаменитого Рекена. По возвращении в Тибет они основали несколько монастырей в Кхаме и У-Цанге, куда набирали неофитов для передачи им полученных знаний. Новые монастыри образовали нижний путь продвижения буддизма во второй период распространения тибетского буддизма.

Праздник Будды в монастыре Ганден

В период правления Ринчена Зангпо (царство Гуге) многие люди отправились изучать буддизм в Кашмир. После возвращения домой они пропагандировали дхарму и занимались переводами классических священных писаний. Монахи из Индии и других мест были приглашены распространять новое учение и строить монастыри, образуя верхний путь продвижения буддизма.

Развитие и влияние буддизма во второй период его распространения в Тибете способствовало постепенному становлению многочисленных религиозных школ, таких как Ньингма, Кадам, Сакья и Кагью. Тибетский буддизм посте-

пенно занял центральное место в политической, экономической, социальной и культурной жизни Тибета.

2. Культурное наследие буддизма в тибетском искусстве

Влияние на тибетскую буддистскую культуру оказали не только местный шаманизм и религии бон, но также и светская культура, в частности народная литература и искусство. Достойное место в тибетской буддистской культуре отведено в древних трактатах по истории и философии.

«Трипитака» — свод важнейших священных текстов буддизма. Тибетский его вариант имеет много общего с китайским, но все же отличается. Канон на тибетском языке разделен на две части в соответствии с основным содержанием: Кангьюр (слова, приписываемые Будде) и Тенгьюр (комментарии, написанные индийскими мастерами дхармы).

Со временем тексты претерпели изменения и в Тибете, и в Китае. Одна из самых древних версий Трипитаки создана в Снар тханг, позже появились варианты изложения в Литанге, Дерге, Чжуони, Барнаке, Таэр Ламазери, Чамдо, Юнлэ, Ванли, Пекине и Лхасе. Трипитака на тибетском значительно больше по объему, чем китайская версия, в которой часть исконного содержания была утрачена.

Тибетская литература наполнена религиозным содержанием. В первые годы существования царства Тубо появились так называемые гуэлу (песни великих мастеров). К литературным произведениям, тесно связанным с тибетским буддизмом, относят «Изящные изречения Сакья Пандиты», знаменитую поэму-лозунг династии Юань, «Афоризмы о воде и дереве» и «Афоризмы Гандена» (в более поздние века). Масштабный героический эпос «Гэсэр» и множество народных сказок были переложены на буддийский манер и сохранились с незапамятных времен до наших дней. Повествовательный стиль, используемый большинством рассказчи-

ков, был схож с изложением текстов буддийских религиозных доктрин. Впоследствии поэмы и сказки трансформировались в пьесы и стали основой классической тибетской оперы.

Тибетское искусство многогранно. Оно включает пение и танцы а капелла, танцы под музыку, пение и декламацию, драму (тибетская опера, опера *монпа*), каллиграфию, живопись, скульптуру, архитектуру и другие виды творчества. Все они несут в себе черты религиозно-культурного наследия.

Глава 1

Искусство пения и танца

Искусство пения и танца в Тибете имеет давнюю историю и отличается большим разнообразием. Современное профессиональное пение и танец берут начало в народном творчестве, успешно развивая и совершенствуя традиционные навыки.

I. Традиционное народное пение и танец

(I) Развитие традиционного народного пения и танца

Покровительницей музыки, танца и пения считается упоминаемая в древних книгах Тибета богиня Сарасвати. Говорили, что, когда ветер дул над Южно-Китайским морем, слышалась прекрасная мелодия. Брахма, внимая ей в течение 10 лет, не переставал наслаждаться. Со временем голоса моря слились воедино и превратились в богиню музыки.

Когда Шенраб Миво был главным жрецом религии Гьюнг Друнг Бон, танец *чо* (под барабан), танец *гал* и танцы *чжан чжун бон* стали постоянными элементами ритуалов и церемоний жертвоприношения религии бон. В эпоху Пудэ Гунгьяла (эпоха племен) во время праздника Онгкор тибетцы должны были молиться о хорошем урожае и развитии сельского хозяйства в долине реки Ярлунг. На празднике крестьяне пили ячменное вино и всю ночь исполняли народные танцы, такие как *сгор-гжас*. А как исполнялся танец *ачо* в далекие времена царства Тубо, можно увидеть на фреске в монастыре Самье.

Танцы *цай-гжас*, или *тай лух* исполнялись на самых главных и торжественных мероприятиях: на свадьбе принцессы Вэньчэн из династии Тан, когда выходила замуж принцесса Бхрикути из Непала, а также на праздновании создания тибетского письма Тхонми Самбхотой.

После того, как в Нгари поселились потомки жителей царства Тубо, пение и танцы *гжас чен*, исполняемые на торжественных церемониях в районе Ярлунг, завоевали популярность также и у них. Особенности празднеств переселенцев слились с местными культурными традициями и добавили блеска красочному народному пению и танцам Нгари.

Во времена царства Ладакх Гуге Сюань предстал перед публикой в образе Дакини, девушки, которая поет, танцует и воздаёт почести монастырю Толинг. Мистерия *Ябаяма*, основанная на легенде о царе Гэсэре, стала популярной в округе Рутог в Нгари.

С созданием религиозной школы Сакья стали устраиваться особые представления во время торжеств, например, *гжас сук* – приветствие с пением и танцами. В эпоху Деци Сангье Гьяцо и при режиме Галдана Фо Бранга появился ритуал с элементами искусства *гун юн гир*.

В XVI веке монахи создали особую исполнительскую форму, включающую речевые элементы и песнопения, – *гуэлу*. Произведения, сочиненные Далай-ламой VI Цангьянгом Гьяцо, были песнями любви, и имели в основном светское, а не религиозное содержание. Цангьян Гьяцо создал много по-

пулярных гуэлу, основанных на народных мотивах, они состояли из шести слов в стихах и четырех строк в абзаце и были популярны в центральном Тибете. Неудивительно, что эти песни полюбились людям, а некоторые из них были переложены исполнителями народных песен Лхасы, что дало им вторую жизнь.

Представление сгор-гжас

Позднее Гуйбу Цинь добавил к сгор-гжасу музыкальное сопровождение, которого ему раньше не хватало, в результате чего получилось уникальное представление, сочетающее

пение и танец. Местные жители называли его *жаньян сябузо*, что означает «шестиголосое пение и танец». В XVII веке эта форма исполнительского искусства быстро приобрела популярность в Дингри, Лази и Сакья, распространилась в Лхасе и превратилась в лхасский *стод-гжас* (чечетка).

Выступают артистки Анай и Еше Дролма

Подобно *стод-гжасу*, искусство *нанг-ма* возникло из народных песен и танцев в районе Нгари. Позже *нанг-ма* перекочевало в Лхасу, где, в зависимости от конкретных районов, претерпело значительные изменения в исполнении. Со временем этот вид искусства трансформировался в тан-

цевально-музыкальную композицию, обязательно включающую в себя прелюдию, а также части адажио и аллегро. В XVIII веке Дорен Дензен Банджуэ основал ансамбль традиционной инструментальной музыки и начал создавать новые произведения в жанре *нанг-ма*.

После того, как Лхаса стала столицей Тибета и резиденцией тибетского правительства, была создана первая профессиональная труппа исполнительского искусства – *Герба*. Благодаря этому *стодгжас* и *нанг-ма* приобрели еще большую популярность, а артисты народного жанра стали своими выступлениями даже зарабатывать на жизнь. В 1950-х годах огромное влияние на общество своим искусством пения и танца оказали известные исполнительницы Анай и Еше Дролма.

(II) Разнообразие традиционных народных песен и танцев

1. Пение и танцы со стрелами *да-гжас*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.