

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БУРЯТ

Н. Д. ГОНЧИКОВА

*Читинский государственный
университет*

*e-mail:
nimazhab@mail.ru*

В статье говорится об огромном влиянии женских божеств и религиозных постулатов на формирование образа женщины в традиционной культуре бурят. Они помогли обществу пересмотреть отношение к женщине, определить ее статус, роль в окружающем социуме, раскрыться ей как личности, олицетворяющей продолжение жизненной субстанции.

Ключевые слова: образ женщины, женские божества, буддийские постулаты, женский идеал.

Следует отметить, что буддизм проник в Бурятию и развивался в результате заимствования элементов из предшествовавших религий, прежде всего шаманизма¹.

Относительно женской тематики в буддийской культуре необходимо отметить женские божества, среди которых самыми популярными, почитаемыми являются богиня Зеленая Тара, Белая Тара и Лхамо (Бэлхамо).

«Богиня Палден Лхамо – хранительница учения Будды, дакини, богиня времени, проявление Всемилосердной Тары и гневная защитница последователей Будды. Классическое изображение богини представляет собой гневный женский образ иссиня-черного цвета, мчащейся на трехглавом муле»². Богиня Лхамо символизирует не только деторождение, с ней связаны многие события, имеющие жизненно важное значение для человека. Например, у монголо-бурятских народов наступление Нового года (*Сагаалгана*) не представляется без неё. В канун Сагаалгана «в дацанах читают всю ночь молитву богине Лхаме, которая будто бы в эту ночь реvizует вселенную»³. По легенде, в ночь на Сагаалган Лхамо бурхан (*богиня*) спускается на землю и заходит в каждый дом. Встречая богиню, верующие накануне приводят дом в порядок, накрывают перед божницей стол с угощениями (*бурханаа дэлгээнэ*). Раннее утро начинается с воскуривания на улице подношения богине, все домочадцы должны бодрствовать и приветствовать гостью, потому что, по древнему поверью, спящих людей Лхамо бурхан принимает за мертвых. В современную повседневную жизнь транслировался ритуал каждодневного обращения верующего «к ней с молитвой о защите, совершая утреннее подношение чаем (сержем), носит на груди оберег с ее мантрой или хранит на божнице изображения богини с талисманом⁴. Считается, что через ритуал подношения сержем и чтение специальной мантры богини можно достичь сакрального очищения от негативных проявлений.

Авторы статьи «Палден Лхамо – главный страж Бурятии» (2007) констатируют, что калмыки, тибетцы почитают ее богиней плодородия и возрождения жизни, а монголо-буряты имя Палден Лхамо переводят как Охин Тэнгри и воспринимается она как всеобщая прародительница, называемая «единственной матерью». Следовательно, многие народы богиню Лхамо связывают с материнским началом.

По легенде Богиня Тара, которую называют «спасительницей», родилась из слезы бодхисаттвы Авалокитешвары во время оплакивания им страдания мира. Согласно мифологической истории, она является воплощением принцессы Луны Мудрости, обладает сверхспособностями, которые проявляются в момент спасения людей от опасностей и способствовании их перерождению и благополучию. Это женское божество, достигшее совершенства и освобождения, но отказавшееся уйти в нирвану, выступает символом великого сострадания к людям.

Существует мнение о мощной божественной силе Тары, что даже простое упоминание ее имени может моментально спасти человека от многих бедствий. Семь ее глаз помогают видеть все происходящее вокруг и оказывают поддержку нуждающимся. Слово «Тара» означает «переносить». Она способна за считанные секунды переноситься через океан сансары. Зелёная Тара за секунду успевает тысячу раз облететь вокруг Земли и помочь каждому, кто её просит или нуждается в ней. Существует легенда, что один человек шёл по

¹ Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье. Научное издание. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – С. 28.

² Цыбиков Г.Ц. Избранные труды. Том 2. Новосибирск: Сибирское отделение. 1991. – С. 164.

³ Донцурунов Ю. Хранители и защитник Белого месяца / Донцурунов Ю. // Сагаалган. Эксклюзивный спецвыпуск к празднику белого месяца: Улан-Удэ. 2007.- С.36.

⁴ Там же.

мосту и вдруг, находясь на середине моста, увидел демона, он повернулся назад, и сзади тоже стоял демон. Человек не помнил всю мантру до конца и читал то, что помнил. Богиня снизошла и помогла ему. Согласно легенде, сверхспособности Тары может достичь любой человек без каких-либо усилий, а благодаря одному памятованию о ней. Это стало свидетельством культивирования в буддийской культуре ее божественной силы спасения в наивысшей степени. Потому в традиционной культуре бурятские женщины учили своих детей молитве, обращенной к Таре.

Белая Тара выступает символом долголетия, исцеления и удачи. Ее популярность была настолько высока, что появилась практика распространения живых ее воплощений. Так, во времена распространения буддизма тибетский царь Сронцзангамбо объявил своих двух жен живыми воплощениями богини Тары. А когда в 1741 г. императрица Елизавета Петровна своим Указом дала право на существование в Российском государстве буддийской религии и утвердила штат лам, первые хуралы-молебствия «посвящались перерожденнице буддийской богини Сагаан Дара Эхэ, Белой Таре, как в старину называли русскую императрицу Елизавету»⁵. В последующем за официальное утверждение в России института Пандидо Хамбо ламы, главы буддийской церкви Забайкалья, Екатерина II была объявлена бурятами земным воплощением Белой Тары.

В буддийской литературе, в частности в Дхаммападе, признается роль женщины как роженицы и матери, поэтому наставления в ней относятся к замужним женщинам. «Буддийский идеал женщины представляет собой верную жену, хорошую хозяйку, уважающую родителей и духовных лиц, а также заботящуюся о своем духовном совершенствовании»⁶. Как видим, эти представления относительно основных функций женщины не выходят за пределы домохозяйства, семья и брак представлены как одна из главных человеческих ценностей, приводящая человека к духовному росту.

Философия буддийского учения культивирует гармоничные взаимоотношения между родителями и детьми, мужем и женой. При этом в отношении друг друга они имеют определенные обязательства, помогающие прийти к гармонии, сохранить баланс в отношениях. Пока ребенок растет, формируется как личность, главным авторитетом выступают родители, и именно от них дети должны наследовать моральные, духовно-нравственные ориентиры. О неприкосновенности авторитета отца и матери говорится: «эсэгэ хүниие гомодхообол – Сумбэр уула хэмхэрхэ, эхэ хүниие гомодхообол – хүн далай шэргэхэ» (если обидеть отца – разрушится гора Сумбэр, если обидеть мать – высохнет молочная река), то есть обидеть мать и отца может человек, преступивший последнюю грань морального падения. Итак, согласно учению Будды, лучшим способом служения Богу считалось служение своим родителям, забота о них, сохранение семейных традиций. Потому на сегодняшний день в современном мире философия буддизма стала особенно актуальна, и через религиозные постулаты, считают многие, люди должны вернуться к ценностям, которые почитались предками тысячелетиями.

В традиционной культуре бурят есть мудрые изречения, которым следуют многие и сегодня: «Хүүгэд бага ябахатаа эхэ эсэгын нэрээр ябахатаа, хариин эхэ эсэгэ хүгшэрхэдөө – үри хүүгэдэй нэрээр ябахатаа» (Дети, пока малы, живут именем своих родителей, а постаревшие родители – именем своих детей – пер. автора) или «Бага хүүгэднээ хэнэйбши гэжэ нурадаг, хүгшэрхэн гэртэхиннээ хүүгэдтэнэй хэн бэ гэжэ нурадаг» (У маленьких детей спрашивают, кто твои родители, а у постаревших родителей – кто ваши дети – пер. автора). Супруги должны проявлять заботу не только к своим родителям, детям, но и ко всем членам общества, которые нуждаются в поддержке и помощи. Поэтому брак в буддийской культуре содержит в себе, в первую очередь, общинные, коллективистские интересы, а не индивидуалистический характер, состоящий из счастья двоих.

Интересно мнение тибетского мыслителя Цонкапа, который выделяет семь типов жен и характеризует каждый из них следующими словами:

- Жены-убийцы. Душа у них низкая. Не любят и не уважают своего мужа. Легко изменяют ему или уходят к другому.
- Жены-воры. Мужа не понимают и не стремятся понять. Удовлетворяют свое тщеславие, живут только для себя. Расточают доходы мужа, не думая о завтрашнем дне.

⁵ Жимбиев Ц.А. Родословная хоринских бурят. Эссе. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство. 2001. – С. 22.

⁶ Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье. Научное издание. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – С. 28.

- Жены-властители. Домашние дела не ведут. Ленивы. Заняты только собой. Грубы с окружающими. Мужа не ставят ни во что.
- Жены-матери. Окружают мужа заботой и лаской. В любых обстоятельствах защищают его. Бережно относятся к доходам мужа.
- Жены-сестры. Любят мужа и верно служат ему. Относятся к мужу как к старшему брату. Бережливы и скромны во всем.
- Жены-друзья. Любое общение с мужем для них праздник. Любят соблюдать этикет. Тихие и скромные. Ценят мужа и доверяют ему.

7. Жены-служанки. Верно служат мужу. Стараются исполнить любой его каприз. Не сердятся. Не обижаются. Если муж счастлив, счастливы и они⁷.

Из данных типов женщин последние четыре в буддийских трактатах представляли собой образец идеальной жены, в которой совмещались культивируемые буддизмом ценности как верность, скромность, забота.

Общеизвестно, что ведущая роль в выполнении духовно-нравственных миссий отводится женщине, матери, символизирующей начало всего живого и гуманного. В буддизме подчеркивается ценность человеческого рождения⁸, и особой сакральной защитой пользуется мать, достойная абсолютного почитания и уважения. Материнская любовь считается чистой, самоотверженной, благородной, способной к состраданию, любовь матери к ребенку представляется идеалом всех взаимоотношений между людьми.

Интерес представляет тибетская повесть «История Чойжид-дагани», повествующая похождения мирянки в буддийский ад. Автор произведения (неизвестен) сознательно выбрал главным героем женщину, видя в ней ревностного носителя, хранителя и транслятора многих положений буддийской морали. По его мнению, именно женщине-матери, как никому другому, присуще умение понять, сострадать, простить и эмоционально, выразительно донести до людей наставления, переданные из подземного царства Эрлик ханом. «У женщин более нежная душа, они более милосердны и набожны. Души мужчин грубы, у них много пороков, и им нравится убивать⁹. В конце повести героиня вместе с дочерью сознательно оставляет мирские дела и становится монахиней. Таким образом, идеальный образ женщины в буддизме видели в мирянке, «достигшей после преодоления всевозможных препятствий статуса буддийской монахини»¹⁰.

Анализируя и сопоставляя литературные произведения и сочинения различных буддийских монахов относительно женщин, можно отметить их отличительные черты. Например, в сборнике сочинений тибетского гэгэна Торелигии встречается совершенно иной идеал женщины-буддистки, чем у бурят. Согласно автору сборника, хорошей женщиной считается та, которая прежде всего почитает учение Будды, уважает духовенство, подчиняется мужу, его родителям и хорошо исполняет свои трудовые обязанности. Самым большим недостатком женщины является непочтительное отношение к религии, своеволие и непослушание¹¹.

В сочинениях монгольского ламы Тарган пандита-гэгэна женщина должна, в первую очередь, «исправно исполнять свои хозяйственные обязанности и заботиться о членах своей семьи»¹². Другими словами, она должна прилежно вести домашнее хозяйство (шить одежду, заниматься обработкой молока и молочных продуктов и т.д.).

Д.-Ж. Данжинов, бурятский лама, в своих сборниках («О следовании закону высших», «Правила почитания невесткой свекра, свекрови и мужа», «Об уважении к старшим»)

⁷ Дождь из цветов. (Бурятские буддийские притчи). – Центр русско-азиатских исследований «Агарты» совместно с издательством Л.Г. Мухановой. М., 2005. – С. 275.

⁸ Буддийская культура: история, источниковедение, языковедение и искусство: Вторые Доржиевские чтения. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008. – С. 137.

⁹ История Чойджид-дагани. Факсимиле рукописи. Транслитерация текста, пер. с монг., исслед. и коммент. А. Г. Сазыкина. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1990. – С. 205.

¹⁰ Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье. Научное издание. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – С. 584.

¹¹ Там же.

¹² Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье. Научное издание. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – С. 584.

приводит перечень наставлений для молодых замужних женщин, заключающихся, самое главное, в почитании родителей, мужа. В будничных делах женщина должна быть скромной, робкой. «Должна крепко держать на привязи свое тело, язык и душу». «Невестка должна рано встать, принести воду, разжечь огонь, вымести золу, сварить чай и сделать прочие домашние дела»¹³.

В сочинении «Зерцало мудрости, разъясняющее принимаемое и отвергаемое по двум законам» дорамбо-ламы Э-Х. Галшиева затрагивается тема взаимоотношений супругов. Много ценных, поучительных изречений и рекомендаций высказаны автором книги о женщинах, о взаимоотношениях членов семьи, о семейных традициях. Даются рекомендации хозяину дома, как ему не быть посмешищем, как обращаться к жене в присутствии гостей, чужих людей. Например, «Когда разговариваешь с другими, не заглядывай в лицо жене. Из этого гость может понять, что ты бессильный, последний муж»¹⁴, «Если тебе необходимо по делу посоветоваться с женой, то спрашивай ее в скрытом месте. Если же ты спросишь в присутствии посторонних, это будет посмешищем» и т.д.¹⁵.

Таким образом, в буддийской литературе тибетского автора образ идеальной женщины-буддистки представляется раскрепощенной женщиной, осознающей свое право на духовное самосовершенствование, а в сочинениях монгольского и бурятского авторов превалирует патриархальное отношение к женщине, ей отводится зависимая, подчиненная роль. При этом монгольские авторы требуют почитания учения Будды, духовенства вообще, затем родителей, мужа. Д-Ж. Данжинов основной обязанностью женщины видит служение семье, мужу. Данные выводы, возможно, говорят о различном социальном положении тибетских, монгольских и бурятских женщин в обществе.

Хотя отношение раннего буддизма к женщинам не было идеальным, но всё же он предоставлял им гораздо больше свободы в действиях, больше возможности для духовного роста, а, в свою очередь, поддержка женщинами буддийского учения способствовала быстрому распространению религии в государствах Востока, среди монголоязычных народов, в частности в кругу женщин. И на современном этапе развития бурятского общества женщины, посвятившие себя служению Богу, продолжают решать не только религиозные вопросы на локальном уровне, но и духовно-нравственные проблемы мирового характера. Если раньше женский образ традиционно связывали с домом, очагом, рождением и воспитанием детей, если ее жизнь ограничивалась только близлежащим пространством, то сегодня ей дано право решать жизненно важные проблемы на мировом уровне. Следует сказать, что буряты взяли из буддийской религии именно то, что не противоречило их привычному представлению о мире и не подрывало их вековые устои и ценности, а что противоречило – оставили.

Итак, подводя итог, необходимо подчеркнуть, что буддийские религиозные постулаты оказали огромное влияние на формирование образа женщины в традиционной культуре бурят. В первую очередь, помогли пересмотреть обществу отношение к женщине, определить ее статус, роль в окружающем социуме. Весомый вклад в данном случае внесли женские буддийские божества, которые помогли относиться к женщине как к личности, олицетворяющей продолжение жизненной субстанции. С другой стороны, буддийская религия помогла бурятской женщине пройти трудный путь от простой, забытой женщины, чье жизненное пространство ограничивалось семьей, до весомой фигуры, олицетворяющей культурный символ.

Список литературы

1. Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье. Научное издание. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – 600 с.
2. Донцурунов Ю. Хранители и защитник Белого месяца / Донцурунов Ю. // Сагаалган. Эксклюзивный спецвыпуск к празднику белого месяца: Улан-Удэ. 2007.- С. 35-39.
3. Цыбиков Г.Ц. Избранные труды. Том 2. Новосибирск: Сибирское отделение. 1991. – С. 160-180.
4. Жимбиев Ц.А. Родословная хоринских бурят. Эссе. – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство. 2001. – С.21-23.
5. Буддийская культура: история, источниковедение, языковедение и искусство: Вторые Доржиевские чтения. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008. – С.136-137.
6. Дождь из цветов. (Бурятские буддийские притчи). – Центр русско-азиатских исследований

¹³ Там же.

¹⁴ Галшиев Э-Х. Зерцало мудрости. Улан-Удэ, 1993. – С. 171.

¹⁵ Там же.

«Агарты» совместно с издательством Л.Г. Мухановой. М., 2005. – С. 274-277.

7. История Чойджид-дагини. Факсимиле рукописи. Транслитерация текста, пер. с монг., исслед. и коммент. А. Г. Сазыкина. – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1990. – 253 с.

8. Галшиев Э-Х. Зерцало мудрости. – Улан-Удэ, 1993. – 352 с.

IMAGE OF THE WOMAN IN THE RELIGIOUS REPRESENTATIONS OF THE BURYATS

N.D. GONCHIKOVA

Chita State University

e-mail:

nimazhab@mail.ru

The article is devoted to the great influence of the female goddesses and religion ideas on the formation of the woman's image in the Buryat traditional culture. It helped the society to revise the attitude forward a woman, her status, her role in the society. It also provoked the woman to open as an individual personifying the duration of the life substance.

Key words: image of the woman, female goddesses, Buddhist ideas, female ideal.