

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Танатологические аспекты индуистской мифологической персонификации смерти (на примере богини Ниррити).

Иванова Анастасия Сергеевна

Студент

ПСТГУ, Богословский, Москва, Россия

E-mail: anastasua_iv@mail.ru

Персонификация (от лат. *persona* «лицо», лат. *facio*) является метафорической языковой единицей, родственной по своему смысловому значению с понятиями аллегории и олицетворения. Персонификация является эффективным средством отображения смысла через художественный поэтический образ.

Мифологическая персонификация включает в себя: передачу личностных черт природным объектам, трансляцию эмоциональной стороны восприятия религиозного явления или объекта, наделение его способностью к межличностной коммуникации, выражение абстрактных понятий (например, душа, судьба, истина, горе и т.д.) через антропоморфический образ, нематериальность которого, стимулирует сознание и воображение к осуществлению интенсивного процесса мифологизации. [3,4]

Индуистская мифологическая персонификация смерти включает в себя два взаимосвязанных смысловых элемента:

- Первый элемент: непрерывный процесс конструирования образа из символов и атрибутов, несущих ассоциативную нагрузку понятия смерти.

- Второй элемент: кристаллизация уникальной идентичности образа, его несводимость к атрибутивному содержанию.

Анализ мифологических персонификаций смерти, представляет собой изучение специфики проявления в них метафорических и ассоциативных атрибутов смерти, связанных с типично индуистскими танатологическими представлениями.

Следует отметить, что основные атрибуты смерти, приведенные ниже, представляют собой логический инструментарий для описания и анализа конкретной мифологической персонификации смерти.

Общие аспекты, связанные со смертью: **голод** (конкретный пример: творящая смерть – пожирательница), **время** (всеуничтожающее время), **танец** (танец смерти - тандава, танец – оружие смерти), **нечистота и категория запретного** (кровь, слизь, грязь, мясо, вино), **характерный цвет** (черный рот и красные глаза Ямы.[2]), **дхарма или рита** (отрицание закона мироздания) **юг и граница** (загробные миры, испытания адами), **петля и связывание** (извлечение души из тела).

Ниррити (*nirrti*) - древняя богиня гибели и разложения. Надо отметить, что Ниррити является одним из наиболее малоизученных божеств, встречающихся в текстах Ригvedы и Атхарваvedы. Но, несмотря на то, что отечественные исследователи отводят данной богине маловажную роль в ведийском пантеоне, ее значение в рамках нашего исследования трудно переоценить.

Существует проблема идентификации функций богини. С одной стороны, исходя из этимологического анализа имени богини, Ниррити – является персонификацией земли и небытия, с другой стороны, - следуя теории грамматиста Гаргьи, Ниррити связана с неправдой и злом, а также отрицанием закона божественной гармонии – риты.[1]

По мнению исследователя Шарада Патила [5], Ниррити является божеством водной стихии.

Аспекты смерти характерные для Ниррити будут представлены с помощью описания обряда освящения алтаря богини во время агничаяны – древнего ведийского ритуала построения алтаря, посвященного Агни – богу огня. [6]

Несмотря на гипотезы дисквалифицирующие Ниррити, как богиню смерти, результаты изучения аспектов данной персонификации подтвердили ее прежний статус, преимущественно связанный с танатологической проблематикой.

В образе богини Ниррити доминируют аспекты связанные со **временем** (время жизни человека определяется силой затягивания петли Ниррити) **ритой** (отрицание порядка мироздания и отождествление с бездной и лоном небытия), **нечистотой** (описания Ниррити указывают на обилие слизи в ее облике), и **границей** (богине посвящена южная сторона алтаря во время проведения обряда агничаяны).

Литература

1. Анিকেева Е.Н. Проблемы индийского теизма: философско-компаративный анализ. М., 2013.
2. Невелева С.Л. Вопросы поэтики древнеиндийского эпоса: Эпитет и сравнение. М., 1979.
3. Тейлор Э. Первобытная культура. М., 1939. С. 206
4. Macdonell A. A.Vedic mythology. Strassburg.,1898.
5. Patil S. Scientist Earth Mother // Social Scientist, Vol. 2, No. 9 (Apr., 1974), pp. 31-58
6. Satapatha Brahmana: <http://www.sacred-texts.com>