

Иконография Палден Лхамо (по материалам музейных собраний)

Научный руководитель – Баторова Елена Александровна

Кириллова Анастасия Александровна

Студент (бакалавр)

Российский государственный гуманитарный университет, Факультет истории искусства,
Москва, Россия

E-mail: kirillova.avangardpkf@gmail.com

Предметом нашего исследования являются особенности иконографии Палден Лхамо - гневного божества из тибетского пантеона. Палден Лхамо включается в группу «дхармапал», поэтому для понимания сути нашей героини важно изначально рассмотреть отличительные черты той группы, к которой он отнесен. Как отмечает Э. Гетти, автор книги 'Gods of Northern Buddhism', Дхармапала (Dharmapāla / тиб. drag-ched), защитники северного буддизма, - это защитники Тантры, имеющие статус боддхисаттв. Они должны вести нещадную борьбу с демонами и врагами буддизма. Эти божества почитаются все вместе (как «восемь ужасных божеств») или по отдельности и не являются злобными божествами, согласно распространенному мнению. Ужасный облик этих божеств имеет целью устрашение злокозненных духов (Getty 1914, 131).

Дхармапалы имеют разное происхождение. Так, считается, что дхармапала Махакала был заимствован из индуистской традиции, однако в отношении Палден Лхамо все не столь однозначно. Как пишет Р. Фишер, Лхамо происходит частично из индуизма, от богини Кали. Вместе с тем, по утверждению Р. Фишера, есть основания полагать, что «часть ее атрибутов происходит от исконных божеств традиции бон, которые были впитаны буддизмом» (Fisher 2011, 54). Сущность добуддийских верований тибетцев, их связь с религией бон в ее современном виде и буддизмом ваджраяны представляет собой очень интересную и в то же время крайне неоднозначную тему, и в данном случае фигура Палден Лхамо может послужить прекрасным примером подобных взаимовлияний.

Как пишут Г. Маллин и Дж. Уотт, Богиня Палден Лхамо имеет 21 эманацию, к числу которых относится, к примеру, Магзор Гялмо (Магзорма) и Дорджей Рабтенма (Mullin 2003, 186). Фактически все эманации Палден Лхамо очень похожи между собой и отличаются, по большей части, ритуальными предметами, каждый из которых имеет особую семантику (в терминах семиологии Б.А. Успенского). Вот как описывает одну из эманаций богини dPal ldan dmag zor rgyal mo (Палден Магзор Гялмо) Р. де Небески-Войковитц на основе источника Rin 'byung (Ринчун):

«В центре безбрежного дикого моря крови и жира, в центре черного шторма едет на kuang (муле) с белым пятном во лбу, у которого пояс с головами ракшаса и кожей ракшаса в качестве попоны, с крупом, уздой и поводьями, сложенными из ядовитых змей, Палден Магзор-ги Гялмо Ремати, появившаяся из слога bhuo. Она темно-синего цвета, с одним лицом и двумя руками. Ее правая рука сжимает булаву, увенчанную ваджрой, которую она поднимает над главами тех, кто нарушает обеты. Левую руку она держит перед грудью череп ребенка, рожденного от кровосмесительного союза, и череп этот полон веществ, обладающих магическими свойствами, и крови. Ее рот раскрыт, она обнажила четыре острых зуба; она жует тело, и смех ее подобен раскатам грома» (Nebesky-Wojkowitz 1975, 25-26).

По словам Г. Маллина и Дж. Уотта, булава с ваджрой символизирует ее роль в качестве миротворца, который осуществляет «ритуал гнева»: этим самым жезлом она в прах разбивает причины войны. Капала, наполненная кровью, говорит о том, что Магзор Гялмо

является яростной дакини. Она едет на муле по реке крови, что говорит о том, что она защищает верующих от кровавых катастроф и несчастий в жизни (Mullin 2003, 182).

Как было указано выше, божество Палден Лхамо может иметь корни в добуддийских верованиях, поэтому для лучшего понимания важно также обратиться к религии бон. Действительно, последователи бон почитают Сипай Гялмо, которая, с одной стороны, считается одной из эманаций Палден Лхамо, а с другой занимает отдельное место в пантеоне бон. Сипай Гялмо - это яростная богиня с тремя лицами и шестью руками. Она является одновременно и защитником, и медитативным божеством и появляется в качестве спутницы многих важных божеств. Она меняет цвет тела 6 раз в течение 24-часового цикла (белый, желтый, красный, черный, синий и темно-коричневый). Ее сопровождают 28 дочерей (Karmay 2007, 217). В ее архаичной форме она появляется, среди прочего, как божественный носитель 27 яиц, из которых появляются небесные женские защитники и вестники. Особенно воинственной считается эманация богини по имени Еше Велмо (Yeshe Welmo). Ее ужасающее черное лицо украшено короной из пяти окровавленных черепов. В другой форме богиня появляется под именем Сигял Дудрук (Sigyal Dudruk). В этой роли она появляется в сопровождении пяти других ее манифестаций. Эти шесть богинь символизируют шесть периодов дня. В ее функции в качестве защитного божества, трехглавое шестирукое божество синего цвета едет верхом на черном или красном муле, на котором в качестве попоны человеческая кожа (Baumer 2002, 167-168). Таким образом, иконография соответствует описаниям Палден Лхамо.

В настоящем исследовании проводится сравнительный анализ иконографии четырех памятников: две деревянные скульптуры Палден Лхамо из собрания Музея истории Бурятии имени М.Н.Хангалова (Улан-Удэ, Республика Бурятия), деревянная скульптура Палден Лхамо из Riga Bourse Art Museum и бронзовая скульптура Палден Лхамо из Иркутского областного краеведческого музея (ИОКМ). Подобная работа имеет и практическое значение: как показали полевые изыскания, проведенные в октябре 2018 г., богиня почитается в Бурятии, и изучение особенностей изображений, а также литературных источников, в которых упоминается божество, будет способствовать более глубокому пониманию культа.

Источники и литература

- 1) Baumer Ch. Bon: Tibet's Ancient Religion. – Bangkok: Orchid Press, 2002.
- 2) Fisher R.E. Art of Tibet. – London: Thames and Hudson, 2011.
- 3) Getty A. The Gods of Northern Buddhism. – Oxford: Clarendon Press, 1914.
- 4) Karmay S., Watt, J. Bon: the Magic Word. – Rubin Museum of Art, New York, and Philip Wilson Publishers Ltd., London, 2007.
- 5) Mullin G.H., Watt J.J. Female Buddhas: Women of Enlightenment in Tibetan Mystical Art. – Santa Fe: Clear Light Publishers, 2003. – 176 p.
- 6) Nebesky-Wojkowitz R. Oracles and Demons of Tibet. – Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1975. – 666 p.