

Санкт-Петербургский государственный университет

Институт философии

ДЗЮБА Виктория Максимовна

Выпускная квалификационная работа

Образ Большой Медведицы в даосизме периодов Сун, Юань и Мин

Уровень образования: бакалавриат

Направление *51.03.01 «Культурология»*

Основная образовательная программа *СВ. 5041. «Культурология»*

Профиль Китайская культура

Научный Руководитель: старший преподаватель кафедры философии и культурологии Востока, кандидат философских наук, Зельницкий Александр Дмитриевич

Рецензент: заведующий отделом литературы стран Азии и Африки Библиотеки РАН, кандидат исторических наук, Виноградова Татьяна Игоревна

Санкт-Петербург

2022

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Исторический обзор развития культа Бэй доу.....	7
Глава 1.1 Образ Большой Медведицы в предклассическом и раннеклассическом Китае.....	7
Глава 1.2 Образ Большой Медведицы в классическом Китае.....	15
Глава 2. Визуальная традиция культа Бэй доу.....	22
Глава 2.1 Схемы, визуализирующие практики, связанные с Бэй доу.....	22
Глава 2.2 Иконография Бэй доу.....	27
Заключение.....	36
Список использованной литературы и источников.....	39
Приложения.....	42

Введение

Внимание к небесным телам и космосу в целом — одна из особенностей архаического сознания. В связи с этим возникают астральные мифы, обожествляющие планеты, звезды и космические процессы. Движение небесных тел обуславливает смену дня и ночи, влияет на погодные условия, словом, определяет течение жизни. При этом космос, как нечто недостижимое, недоступен для понимания. В попытках упорядочить космические процессы, люди наделяют их метафизическими свойствами, присваивают планетам и созвездиям божественные функции.

Благодаря характерной форме ковша созвездие Большой Медведицы — наиболее узнаваемое созвездие северного полушария, с связи с чем оно интегрировано во многие религии и народные верования. В китайской культуре оно известно как «Северный Ковш», или «Бэй доу». В религиозно-мифологических представлениях китайцев созвездие населяют божества, властвующие над судьбами людей. В рамках даосской традиции божества Большой Медведицы способны даровать бессмертное существование. Хотя, конечно, этим не исчерпывается значение созвездия для китайской культуры. Позднее культ Северного Ковша трансформируется в другие смежные культы такие, как почитание Матушки Ковша, Доу Му; Истинного Воина, Чжэнь У, покровителя экзаменов, Куй Сина — что отразится на иконографии Бэй доу, значительно расширив образы для изображения Большой Медведицы.

В данном исследовании под образами понимаются объекты визуальной культуры во многом такие, как предметы изобразительного искусства, и иные знаки или символы, отсылающие к созвездию Большой Медведицы, в частности, пиктограммы, схемы, а также иероглифы.

Актуальность. Несмотря на то, что в рамках отечественной синологии культ Северного Ковша достаточно хорошо изучен, однако исследования, посвященные именно образу созвездия в китайской культуре не попадают в поле научного интереса отечественных сиологов. Тем не менее данный

культ во многом нашел отражение в иконографии и представляет интерес для исследователей даосской визуальной культуры.

Состояние и степень изученности проблемы. На сегодняшний день существует достаточно обширный пласт трудов, посвященных созвездию Большой Медведицы в контексте китайской культуры, охватывающих как религиозные, в особенности даосские, так и мифологические аспекты. Среди отечественных синологов феномен Бэй доу подобно рассматривали А.И. Кобзев и Б.Л. Рифтин, работы которых вошли в энциклопедию «Духовная культура Китая»¹, представляющую наиболее полное собрание материалов, посвященных духовной жизни Китая. В контексте даосской традиции культ Большой Медведицы нашел отражение в трудах Е.А. Торчинова, в частности, в работе «Путь золота и киновари»², которая дает подробное описание даосским практикам. Зарубежная синология также предоставляет достаточное количество материалов именно по истории культа Бэй доу, однако исследований в рамках визуальной культуры немного. К ним относятся работы Ши Шань Сюзан Хуан — доцента кафедры истории искусств в Университете Райса — «Изображая истинную форму» (“Picturing the true form”)³ и «Даосские представления о теле и космосе» (“Daoist Imagery of Body and Cosmos”)⁴, а также статья Патриции Эйхенбаум Карецки — доктора философских наук Института изящных искусств Нью-Йоркского Университета — посвященная даосскому божеству Чжэнь У, смежному культу Бэй доу «Трансформации Сюань У/Чжэнь У» (“The Transformations of Xuanwu/Zhenwu”)⁵. Наконец, классические произведения китайской литературы — «Исторические записки»⁶ Сыма Цяня и трактат «Мудрец,

¹ Духовная культура Китая: энциклопедия / Под ред. Титаренко М. Л. / В 5 т. Т. 2. М.: «Восточная литература». 2006. 869 с.

² Торчинов. Е.А. Путь золота и киновари: даосские практики в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. СПб.: Азбука-классика. 2007. 480 с.

³ Shih-Shan Susan Huang. Picturing the true form. USA. Harvard University Asia Center, 2012. 526 p.

⁴ Shih-Shan Susan Huang. Daoist Imagery of Body and Cosmos // Journal of daoist studies. Vol. 3. UH Press. 2010. P. 57-90.

⁵ Karetzky P. Article The Transformations of Xuanwu/Zhenwu // Journal of Daoist Studies. Vol. 8. Hawaii: UH Press. 2015. P. 69-95.

⁶ Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) / Пер. Р.В. Вяткина. В 9 т. Т. 4. М.: Наука. 1986. 453 с.

объемлющий перевозданную простоту»⁷ Гэ Хуна — подробно излагают особенности культа Северного ковша и являются основой для осуществления исторического анализа.

В связи с тем, что отечественная и зарубежная синология не предоставляют систематизированных исследований, нацеленных на описание и выявление особенностей образа Большой Медведицы, можно говорить о **научной новизне выпускной квалификационной работы** в области даосской визуальной культуры.

Объект исследования — образ созвездия Большой Медведицы.

Предмет исследования — использование образа Большой Медведицы в даосской визуальной культуре периодов Сун, Юань, Мин.

Хронологические рамки исследования охватывают периоды Сун (960 – 1279 гг.), Юань (1271 – 1368 гг.) и Мин (1368 – 1644 гг.), что в общей сложности составляет почти семь столетий, поскольку именно на эти периоды приходится наиболее полное собрание визуального материала такого, как стенописи, картины и скульптуры. Однако в целях осуществить культурно-исторический обзор на происхождение и становление культа Бэй доу был также выбран диапазон Шан (1600 – 1046 гг. до н. э.) — Тан (618 – 907 гг.), включающие периоды: Чжоу (1046 – 256 гг. до н. э.), Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Наконец, чтобы оценить значение культа Большой Медведицы для современной визуальной культуры и сравнить иконографические особенности разных периодов были выбраны работы художников, представляющих современный Китай.

Цель исследования — проанализировать данные, связанные с культом Северного Ковша в китайских народных верованиях и даосизме, и выявить особенности образа Большой Медведицы в даосской традиции периодов Сун, Юань, Мин.

Задачи исследования:

- 1) Определить период сакрализации созвездия Большой Медведицы в Китае и период установления его визуальной традиции.

⁷ Гэ Хун. Баопу-цзы / Коммент., предисл. Е.А. Торчинова. Спб.: Петербургское Востоковедение. 1999. 384 с.

- 2) Обозначить причины интеграции культа Северного Ковша в религиозно-мифологические представления, в частности, в даосскую традицию, и проследить историю его дальнейшего развития.
- 3) Исследовать роль созвездия Большой Медведицы в даосизме периодов Сун, Юань и Мин на предмет выявления визуальных особенностей образа, а также проследить изменения образа на протяжении всей истории культа.

Методологические основания и методика исследования. В ходе исследования использовался исторический метод, подразумевающий анализ письменных и визуальных источников, ограниченных конкретной исторической эпохой. А также непосредственное изучение памятников визуальной культуры, анализ и систематизация данных источников, относящихся к культу Большой Медведицы, с целью выявления особенности развития образа. При рассмотрении иконографии использовались элементы семантического анализа.

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и источников и приложений. Первая глава представляет собой исторический обзор на происхождение культа созвездия Большой Медведицы в Китае, начиная с предклассического периода, и дальнейшее его развитие в классическом Китае вплоть до периода Мин. Вторая глава посвящена визуальной традиции, связанной с культом, и включает описания даосских практик с опорой на схематичные изображения, а также обзор на иконографические особенности образа Бэй доу и смежных культов на протяжении обозначенных периодов и отражение этого образа в визуальной культуре современного Китая. Список литературы включает 14 источников на русском языке, 11 на английском и 5 источников на китайском языке. Приложение представляет собой набор иллюстративного материала как схематичного, так и иконографического характера, изображающий образ Большой Медведицы в виде пиктограмм, знаков, а также антропоморфных божеств.

Глава 1. Исторический обзор развития культа Бэй доу

Глава 1.1 Образ Большой Медведицы в предклассическом и раннеклассическом Китае

Созвездие Большой Медведицы — одно из древнейших созвездий северного полушария, известных человечеству, нашедших отражение во многих культурах как в западных, так и в восточных. В китайской мифологии созвездие носит название Северного Ковша (*Бэй доу*, 北斗). Это название общее как и для самих звезд, образующих созвездие характерной формы, так и для духов или божеств, соотносящихся с этими звездами. Другие менее распространенные названия: Семизвездие (*Ци син*, 七星) и Ган 罡, в более поздних религиозно-мифологических представлениях созвездие также было известно как Матушка Ковша (*Доу Му*, 斗母)⁸.

Почитание созвездия Большой Медведицы корнями уходит глубоко в древность и тесно переплетено с историей развития даосизма. Внимание к астральным объектам — одна из особенностей архаической культуры, и даосская культура не является исключением. В целом люди древности, к какой бы культуре они ни принадлежали, благоговели перед природными силами и космологическими процессами — словом, перед всем тем, что находится вне рамок человеческих возможностей. Отсюда наделение природных и астрологических объектов сверхъестественными функциями и олицетворение их. В рамках китайских мифологических представлений большое внимание уделялось сторонам света. Таким образом, китайцы выделяли пять, так называемых, «ковшеобразных» созвездий (*Доу син*, 斗星), которыми повелевают божества, или владыки. К ним относятся: звездные владыки Северного Ковша (*Бэй доу синцзюнь*, 北斗星君), владыки Южного Ковша (*Нань доу синцзюнь*, 南斗星君), владыки Восточного Ковша (*Дун доу синцзюнь*, 東斗星君), владыки Западного Ковша (*Си доу синцзюнь*, 西斗星君) и владыки Центрального Ковша (*Чжун доу синцзюнь*, 中斗星君)⁹. Созвездие

⁸ Духовная культура Китая: энциклопедия. 2006. С. 396.

⁹ Иксарова М.В. Место божеств Северного ковша в китайской системе верований // Культурный код. Культурология. №3. 2021. С. 8.

Большой Медведицы, как одно из крупных и легко узнаваемых созвездий, не только выступало в роли навигационного созвездия, но и носило сакральный характер. Более того, по созвездию Большой Медведицы ориентировались во времени, в связи с чем в китайском языке есть устойчивое сочетание, чэньюй, «ковш повернулся, звезды сместились» (доу чжунан син и, 斗转星移), означающий изменения, происходящие с течением времени¹⁰.

Что касается даосизма, человеческий организм мыслился даосами как микрокосм, поэтому ряд практик был связан с визуализируемыми путешествиями на звезды и планеты¹¹. Созвездие Бэй доу было наиболее почитаемым, поскольку оно всегда находится в зоне видимости, так как не заходит за горизонт, следовательно, предвещает бессмертие¹². Культ Большой Медведицы, ритуальные и созерцательные практики, связанные с созвездием, а также визуальные аспекты будут подробнее рассмотрены в следующих главах. В задачи данной главы входит хронологизация культа Бэй доу на основе письменных источников периода Восточной Чжоу 東周 (770 — 255 гг. до н.э.) — Тан 唐 (618 — 907 гг.), а также краткие характеристики относительно описываемых практик или явлений.

В целом дошедших до нас сведений о культе Бэй доу в период предклассического и раннеклассического Китая немного. Известно, что ко второй половине периода Шан 商 (1600 – 1046 гг. до н. э.) уже относятся упоминания астральных объектов на гадательных костях-цзягувэнь 甲骨文. На тот момент китайцы уже различали пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн, а также некоторые созвездия. Самым узнаваемым созвездием на небосводе было созвездие в характерной форме ковша — Бэй доу¹³. Визуализация образа Бэй доу активно начала применяться в V в. до н.э. в качестве погребальной символики. Примечательно, что, при использовании

¹⁰ Сяньдай ханьюй цыдянь 現代漢語詞典 [Современный китайский словарь] / Чжунго шэжуэй кэсюэюань. Юйянь яньцзюсю. Цыдянь бяньцзиши 中国社会科学院. 语言研究所. 词典编辑室 [Китайская академия общественных наук. Институт лингвистики. Отдел лексикографии] / Т. 5. Пекин: Шану иньшугуань. 2005. С. 331.

¹¹ Торчинов. Е. А. Путь золота и киновари: даосские практики в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. С. 81.

¹² Иксарова М.В. Место божеств Северного ковша в китайской системе верований. С. 8.

¹³ Процесс формирования официальной идеологии имперского Китая / Сост. М. Е. Кравцова. СПб.: Наука. 2012. С. 69-70.

данного образа в захоронениях, его ориентировали на север¹⁴. Одна из находок этого периода представляет из себя лаковый ларец правителя царства Чжэн 鄭 (806 — 375 гг. до н.э.). Исследователи полагают, что на крышке ларца изображена пиктограмма Доу в окружении 28 лунных домов и образами змееобразного дракона и тигра, ориентированными на восток и запад соответственно¹⁵ (Рис. 1). Данный период совпадает с периодом возникновения даосизма как философского учения¹⁶, следовательно, начиная с V в. до н.э., можно говорить о культе Бэй доу в рамках даосской традиции.

Первое, дошедшее до нас, письменное упоминание Большой Медведицы встречается в «Каноне стихов» (*Ши цзин*, 詩經), VI в. до н. э., в «Оде о запустении в восточных царствах», повествующей о кризисе государства Чжоу 周 (1045 — 221 гг. до н.э.), об упадке восточной столицы Хао 鎬 и возвышении западной столицы Лои 雒邑:

На юге Сито свой бросает свет,
Но в Сите не просеешь ты зерна;
На севере мне виден только ковш,
Но тем ковшам не разольешь вина.
На юге Сито свой бросает свет —
Торчит Язык, готовый все пожрать;
На севере мне видан только ковш —
На запад обращает рукоять!¹⁷

На основании приведенных стихов можно заключить, что визуальный образ, а именно образ ковша, уже прочно ассоциировался с исследуемым нами созвездием. Достаточно лишь упоминания сочетания таких слов, как «ковш» и «север», чтобы стало понятно, что речь идет о созвездии Большой Медведицы.

В трактате «Философы из Хуайнани» (*Хуайнань цзы*, 淮南子)¹⁸, глава 3 «Небесный узор» (*Тянь вэнь*, 天文) периода Западной Хань 西漢 (206 г. до н.э.

¹⁴ Духовная культура Китая: энциклопедия. С. 397.

¹⁵ Karetzky P. Article The Transformations of Xuanwu/Zhenwu. *Journal of Daoist Studies*. P. 76.

¹⁶ Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания. СПб.: Лань. 1998. С. 51.

¹⁷ Шицзин: Книга песен и гимнов / Пер. с кит. и коммент. А. А. Штукина. М.: «Художественная литература». 1987. С. 183.

¹⁸ Философское наследие. Философы из Хуайнани / Пер. с кит. и коммент. Л.Е. Померанцевой. М.: Мысль. 2004. 429 с.

— 9 г. н.э.) встречается упоминание «ковша» — созвездия северо-восточного неба, которое также носит название Переменного неба, одного из девяти небесных полей¹⁹, или же небесных дворцов (*цзю гун*, 九宮). Сектору, которому принадлежит созвездие Большой Медведицы, соответствует царство Юэ 越 (VII — IV вв. до н.э.)²⁰. Трактат дает достаточно полную астрологическую характеристику небесным телам в соответствии с даосскими представлениями. Северному Ковшу принадлежит группа духов (*шэнь*, 神): мужские и женские, которые движутся налево и направо соответственно²¹. Также в трактате встречается подробное описание того, как положение созвездий, в том числе и созвездия Бэй доу, в небесных секторах коррелирует с музыкальными тонами-люй 律. В зависимости от того, в каком секторе находится созвездие, музыкальные инструменты в ходе ритуалов настраиваются на определенный луй. Всего тонов-люй 律 двенадцать, что соответствует циклическим знакам «стволы и ветви» (*гань чжи*, 干支), а также двенадцати зодиакальным животным. В рамках китайского гороскопа (*шэн сяо*, 生肖) Бэй доу главенствует над собакой (*цюань*, 犬), а в соответствии с учениями о символах и числах (*сян шу чжи сюэ*, 象數之學) число 3 главенствует над Бэй доу²².

Упоминания о культе можно также встретить в «Исторических записках» (*Ши цзи*, 史記) китайского историографа периода Хань Сыма Цяня (司馬遷, ок. 145 — 86 гг.), который систематизировал уже имеющиеся сведения. Астрономические данные о небесных телах, в том числе и о Большой Медведице, подробно изложены в разделе Шу 書, главе 27 «Трактат о небесных явлениях» (*Тянь гуань шу*, 天官書)²³. И хотя дословно китайское название можно перевести как «Трактат об управлении небом» или «Трактат о Небесных чиновниках», составители русского текста «Исторических записок» остановились на указанном выше названии, аргументируя тем, что

¹⁹ Философское наследие. Философы из Хуайнани / Пер. с кит. и коммент. Л.Е. Померанцевой. С. 51.

²⁰ См. там же. С. 70.

²¹ Философское наследие. Философы из Хуайнани. С. 71.

²² См. там же. С. 79.

²³ Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). С. 115.

Сыма Цянь в более ранних трудах употреблял сочетание «*тянь-гуань*» в значении «наука о небе»²⁴. Так или иначе дословный перевод также уместен, поскольку содержание трактата дает информацию не только сугубо астрономического характера — такую, как названия небесных тел и их расположение относительно друг друга — но и информацию о религиозных представлениях периода Хань.

Сыма Цянь приводит классификацию звезд и созвездий, в рамках которой каждая звезда или группа звезд соответствует какому-либо божеству или обладает божественным предназначением. Согласно религиозно-мифологическим представлениям китайцев устройство небесного мира повторяет устройство мира земного. Таким образом, во главе небесного мира помещается Верховный владыка неба (*Шан ди*, 上帝), проживающий в Пурпурном дворце (*Цзы гун*, 紫宮). В его подчинении находятся другие небесные тела. Бэй доу является колесницей Верховного владыки. В ее власти сосредоточены основополагающие космологические процессы: разделение Инь 陰 и Ян 陽, уравнивание пяти элементов (*У син*, 五行), смена периодов, времен года и небесных градусов, установление всех основ. Бэй доу также повелевает четыремя сторонами неба.²⁵ Она является центром неба и вертикальной осью мира. Место пребывания Бэй доу на земле — гора Куньлунь 崑崙山²⁶.

Созвездие Бэй доу состоит из семи звезд. Четыре звезды, образующие форму черпака, называются соответственно Доу куй 斗魁. Внутри звезд, составляющих черпак, располагается высшая небесная иерархия²⁷. Остальные три звезды, образующие форму рукояти ковша, называются Доу бин 斗柄. У каждой звезды есть обозначение. Если сопоставить их с обозначениями, принятыми в европейской классификации, то получится следующее соотношение (Рис. 2, 3):

1) Дубхе — Небесная основа (*Тянь шу*, 天樞);

²⁴ Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). С. 115.

²⁵ См. там же. С. 116.

²⁶ Robinet I. Taoist Meditation: The Mao-shan Tradition of Great Purity SUNY Series in Chinese Philosophy and Culture. NY: State University of New York Press. 1993. P. 179.

²⁷ Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). С. 116.

- 2) Мерак — Небесная сфера (*Тянь сюань*, 天旋);
- 3) Фекда — Небесный угломер (*Тянь цзи*, 天機);
- 4) Мегрец — Небесный баланс (*Тянь цюань*, 天權);
- 5) Алиот — Яшмовое мерило (*Юй хэн*, 玉衡);
- 6) Мицар — Открывающая Ян (*Кай ян*, 開陽);
- 7) Алькаид — Мерцающий свет (*Яо гуан*, 搖光)²⁸.

Звезды Тянь шу и Тянь сюань находятся на одной линии с Полярной звездой, Великим пределом (*Тай цзи*, 太極). Отсюда еще одно наименование созвездия — Звезды, указывающие на предел (*Чжи цзи син*, 指極星)²⁹. Примечательно, что изображение созвездия на китайских картах неба совпадает с тем, как изображали его европейцы, что является редкостью³⁰.

Еще одно упоминание Бэй доу Сыма Цянем встречается в главе 28 «Трактат о жертвоприношениях Небу и Земле» (*Фэн шань шу*, 封禪書) в «Исторических записках», в котором описаны священные места, где совершались жертвоприношения. Что касается созвездия Бэй доу, ему, как и другим небесным телами, в области Юн (северная часть современного Китая) были построены храмы. Бэй доу почитали как божество, владычествующее над смертью³¹. Известно, что в период Хань практиковали ритуалы, связанные с обретением долгой жизни. В рамках этого культа в качестве votivного предмета использовали лампы из семи фитилей по числу звезд.³² Алтари в свою очередь были украшены изображениями солнца, луны и звезд Большой Медведицы³³. Как отмечает французский синолог Изабель Робинэ, изображение Бэй доу во время ритуала обеспечивает вход в ритуальную зону, по расположению «рукоятки» ковша определяют благоприятное место и время ритуала³⁴. Поскольку божеству Бэй доу подвластны основополагающие космологические процессы к нему обращаются за покровительством.

²⁸ Духовная культура Китая: энциклопедия. С. 396.

²⁹ См. там же. С. 396.

³⁰ Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). С. 115.

³¹ См. там же. С. 163.

³² The Encyclopedia of Taoism / Ed. by Fabrizio Pregadio/ Vol. NY: Routledge. 2008. P. 226.

³³ Karetzky P. Article The Transformations of Xuanwu/Zhenwu. P. 77.

³⁴ Ibid. P. 77.

Почитание Большой Медведицы в рамках даосизма направлено на защиту от злых духов и сил мрака, поскольку считается, что созвездие обладает сильной энергией.³⁵ В эпоху Шести династий 六朝 (220 – 589 гг.) уже были активно распространены ритуалы, направленные на визуализацию звезд и, так называемые, «путешествия на звезды»³⁶.

Упоминание Бэй доу можно встретить у китайского ученого, приверженца даосизма, Гэ Хуна (葛洪, 283 —343 гг.) в трактате «Мудрец, объемлющий перевозданную простоту» (*Баопу цзы*, 抱朴子). В главе 15 «Ответы на вопросы о разном» он описывает метод избавления от эпидемии путем визуализации звезд Бэй доу: звезды Доу куй опускаются прямо на темя, а звезды Доу бин указывают вперед³⁷.

Трактат Гэ Хуна представляет интерес еще тем, что дает подробное описание юевых шагов (*юй бу*, 禹步). Шаги Юя — метод ритуального хождения, применяемый даосами. Другие названия — «хождение по звездам Большой Медведицы» (*люй ган бу доу*, 履罡步斗) или «наступать на восемь триграмм» (*цай ба гуа*, 踩八卦). Согласно легенде, Великий Юй (*Да Юй*, 大禹), которому было поручено усмирить Великое наводнение Гун Юй (*Гун Юй чжи шуй*, 鯀禹治水), возвращая реки в прежние русла, повредил ноги, и как следствие, хромал. Юй был одним из первых магов, систематизировавших метод ритуального хождения. Существует несколько вариаций юевых шагов, наиболее распространенный вид — хождение по звездам Большой Медведицы³⁸. Наряду с данным ритуалом существует также ритуальное складывание пальцев в мудры Большой Медведицы (*доу цзюэ*, 斗訣), практикуемое при выполнении юевых шагов³⁹. Подробное описание ритуалов с опорой на визуализацию будет рассмотрено в следующей главе.

³⁵ Торчинов. Е.А. Путь золота и киновари: даосские практики в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. С. 85.

³⁶ Shih-Shan Susan Huang. Daoist Imagery of Body and Cosmos. P. 72.

³⁷ См. там же. С. 248.

³⁸ Зорькина М.С. Традиционная магия в даосском ритуале: заклинания, мудры, юевы шаги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Геокультурные пространства и коды культуры Китая. Сер. 13. Вып. 2. 2010. С. 38.

³⁹ См. там же. С. 34.

Активная интеграция Бэй доу в даосскую визуальную культуру начинается в период империи Тан и получает дальнейшее развитие уже при династии Сун 宋 (960 — 1279 гг.)⁴⁰. Адепты школы Высшей Чистоты (*Шанцин пай*, 上清派) во время ритуала наносили изображения звезд на специальную плоскость, после чего ложились на них [звезды] и медитировали на имена звездных владык, чтобы они помогли им в достижении бессмертия. Такой ритуал называется «Метод лежания в ковше» (*во доу фа*, 臥斗法). Более того, ритуальные предметы, особенно мечи-*цисинцзянь* 七星劍, с изображением звезд Большой Медведицы использовали в ритуалах для изгнания злых духов⁴¹.

На основании приведенного исторического анализа можно сделать следующие выводы о культе Бэй доу в предклассическом и раннеклассическом Китае:

Происхождение культа можно отнести к XIV – XI в. до н.э., когда в рамках гадательных практик обозначения видимых планет и созвездий наносили на кости-*цзягувэнь* 甲骨文. Что касается визуализации, находки, датируемые V в. до н.э., указывают на то, что изображение созвездия наносилось на погребальные предметы в виде пиктограмм.

В чжоуском Китае была уже хорошо развита астрономия и соответствующие измерительные приборы (астролябия), поскольку трактаты, где фигурируют описания звезд и других небесных тел, написаны довольно подробно и точно.

Узнаваемый образ ковша формируется уже в эпоху Чжоу, на что указывает стихотворение из «Канона стихов». Постепенно он закрепляется в сознании китайцев, и таким образом начинается визуальная традиция.

Созвездие Большой Медведицы также включалось в музыкальную традицию, о чем свидетельствуют описания из трактата «Философы из Хуайнани».

Култ Бэй доу — один из древних культов, возникших на заре даосизма, и особо почитаемых на государственном уровне. В период династии Хань

⁴⁰ The Encyclopedia of Taoism. P. 226.

⁴¹ Karetzky P. Article The Transformations of Xuanwu/Zhenwu. P. 78.

созвездие Большой Медведицы уже активно включается в религиозно-мифологические представления. Его наделяют сверхъестественными свойствами, закрепляют за ним статус владыки над смертью. В связи с чем распространяются ритуалы, направленные на достижение долголетия. Один из распространенных ритуалов — практика юевых шагов и мудры. В дальнейшем в периоды классического Китая сакральный статус и образ Бэй доу будет трансформирован даосами и включен в даосский пантеон.

Что касается визуальной традиции, в периоды Чжоу — Хань Бэй доу понималось скорее как божество, имеющее воплощение в виде символов: пиктограмм и ритуальных изображений семи звезд в виде ковша.

Глава 1.2 Образ Большой Медведицы в классическом Китае

Как было отмечено выше, в период Тан культ Большой Медведицы уже был распространен среди даосов. По большей части это связано с тем, что почитание Северного Ковша было направлено на обретение бессмертия. Начиная с периода Сун, происходит активная интеграция Бэй доу в другие культы, в связи с чем расширяется комплекс ритуалов, связанных с Северным Ковшом.

Стоит отметить такого персонажа китайской мифологии, как демон-куй 夔, который представляет собой одноногого безрогого пепельно-синего быка, способного перемещаться по водной глади, отчего начинается буря⁴². Предположительно, прообразом быка послужили ластоногие животные. Для нашего исследования куй представляет интерес тем, что его имя созвучно с именем другого мифологического персонажа — Куй Сином 魁星, божеством, соотносящимся с первой звездой Большой Медведицы. Характерная особенность его образа — согнутая левая нога, таким образом, божество походит на одноногого, что, возможно, является подражанием образу

⁴² Мифы народов мира: энциклопедия / Под ред. С.А. Токарева / М.: Советская Энциклопедия. 2008. С. 563.

быка-куя 夔. Впрочем, согласно «Полному своду божеств народной религии Китая» (*Ма шу тянь*, 馬書田)⁴³, Куй Син — производное от названия западного созвездия Куй (*Куй сю*, 奎宿). В руках Куй Син держит кисть, которой он записывает имена тех, кто сдал государственный экзамен, и ковш, в котором угадывается силуэт Бэй доу, а лицо его обезображено, его волосы рыжего цвета, а кожа синего — таким его, как правило, изображают на картинках.

Согласно легенде, Куй Син выдержал государственный экзамен и был приглашен к императору, но глядя на лицо Куй Сина, император отказал ему в приеме, отчего тот бросился в воду, но был спасен черепахой-ао 黿. В связи с этим есть чэньюй со значением «занять первое место» (*ду чжан ао тоу*, 獨佔黿頭), который буквально можно перевести как «завладеть головой черепахи-ао 黿»⁴⁴. В китайской мифологии Куй Син входит в плеяду пяти божеств (*у вэнь чан*, 五文昌), покровительствующих государственным экзаменам (*кэ цзюй*, 科舉) наравне с Вэнь Чаном 文昌⁴⁵, Чжу И 朱衣, Чунь Ян 纯阳, Вэнь Чэном 文衡⁴⁶ — и нередко изображается вместе с ними. Местом пребывания Вэнь Чана считаются звезды, образующие черпак-куй 魁⁴⁷.

Еще один персонаж, связанный с Бэй доу — повелитель демонов Чжун Куй 鍾馗, один из известных персонажей лубочных картинок, которые развешивали у дверей в целях отпугнуть демонов, таких божеств именовали хранителями дверей или ворот (*мэнь шэнь*, 門神). Изображение Бэй доу в форме ковша в данном случае выступало в качестве атрибута Чжун Куя и наносилось на его меч. Считалось, что Чжун Куй способен повелевать судьбами людей⁴⁸.

⁴³ Ма Шутянь. Чжунго миньцзянь чжу шэнь 馬書田. 中國民間諸神 [Полный свод божеств народной религии Китая]. Пекин: Туаньцзе чубаньшэ. 1996. С. 115.

⁴⁴ См. там же. С. 116.

⁴⁵ Духовная культура Китая: энциклопедия. С. 412.

⁴⁶ Ма Шутянь. Чжунго миньцзянь чжу шэнь. С. 116.

⁴⁷ См. там же. С. 397.

⁴⁸ Духовная культура Китая: энциклопедия. С. 727.

В период Сун происходит слияние образов божеств, соотносящихся с севером⁴⁹, таким образом, происходит постепенная антропоморфизация Бэй доу. В частности Бэй доу сливается с образом такого даосского божества, как Истинный Воин, или Совершенный Воин (*Чжэнь У*, 真武)⁵⁰.

Предшественником Чжэнь У в свою очередь является зооморфное божество Темный Воин (*Сюань У*, 玄武), которое представляет из себя образ черепахи обвитой змеей⁵¹. Сюань У покровительствует северу и воде, как соответствующему этой стороне света элементу, согласно категории У Син⁵². Черная черепаха и змея являются одними из духов-хранителей сторон света (*сы сян*, 四象) наряду с лазурным драконом востока (*Цин лун*, 青龍), красной птицей юга (*Чжу цюэ*, 朱雀) и белым тигром запада (*Бай ху*, 白虎). Исследователи считают, что со временем произошло слияние образа Сюань У с образом Черного государя (*Хэй ди*, 黑帝) — в древнекитайской мифологии — Владыкой Севера, одного из пяти небесных государей У ди 五帝⁵³. Предположительно, именно это послужило тому, что божество Сюань У приобрело антропоморфные черты в VI веке. В период Северной Сун (960-1126 гг.) Сюань У окончательно оформляется как даосское божество Чжэнь У, и в дальнейшем приобретает антропоморфные черты. Особенностью его образа являются распущенные волосы и босые ноги⁵⁴. На некоторых стенописях, посвященных Чжэнь У, мог фигурировать образ ковша, нанесенный на черное знамя, меч или иной предмет ритуального характера. Согласно исследованию Патриции Эйхенбаум Карецки, на слияние культов Чжэнь У и Бэй доу указывает ряд ритуальных текстов, которые превозносят Бэй доу как божество-вершителя человеческих судеб, прощающего грехи, сулящего успеха в государственных делах, торговле, супружеской жизни, так или иначе ссылаясь на Покровителя Севера, то есть

⁴⁹ Karetzky P. Article The Transformations of Xuanwu/Zhenwu. P. 78.

⁵⁰ Ibid. P. 78.

⁵¹ Little S., Eichman S., Ebrey P. and others. Article Zhenwu. The Perfected Warrior. Taoism and Arts of China. Chicago: The Art Institute of Chicago. 2000. P. 291.

⁵² Духовная культура Китая: энциклопедия. С. 588-589.

⁵³ Karetzky P. Article The Transformations of Xuanwu/Zhenwu. P. 71.

⁵⁴ Кравцова М. Е. История искусства Китая. СПб.: Лань. 2004. С. 510.

Чжэнь У⁵⁵. Также известно, что с ростом популярности Чжэнь У при императорском дворе ему было присуждено несколько титулов, в том числе и Северный предел (*Бэй цзи*, 北極)⁵⁶, что лишний раз указывает на связь Бэй доу и Чжэнь У.

Обращение к смежным персонажам нужно для того, чтобы проследить, как расширялся ассоциативный ряд для образа Большой Медведицы по мере включения этого культа в даосскую традицию. На данном этапе исследования спектр означаемых расширяется до следующих понятий: «Бэй доу», «север», «ковш», «Инь», «владыка над смертью», «вода», «Куй Син», «Вэнь Чан», «черный» или «темный», «Чжэнь У», «Владыка Севера» — и любые производные этих понятий.

Активная антропоморфизация образа Бэй доу начинает применяться при династии Юань 元 (1271 — 1368 гг.) на стенописях дворцов⁵⁷. Антропоморфный образ чаще всего представлял из себя процессию из девяти звездных владык по числу звезд созвездия Большой Медведицы. Число девять не случайное: считается, что помимо семи звезд, образующих черпак и рукоять, существуют еще две невидимые звезды, сокрытые звезды-инь 隱. Звездные владыки называются «совершенные» (*чжэнь жэнь*, 真人)⁵⁸, каждому из них присвоены имена, сугубо даосские — отличные от тех, которые приведены в классификации Сыма Цяня — (в порядке от первой звезды): Сияние ян (*Ян мин*, 陽明), Эссенция инь (*Инь цзин*, 陰精), Совершенный человек (*Чжэнь жэнь*, 真人), Сокровенный мрак (*Сюань мин*, 玄冥), Киноварное начало (*Дань юань*, 丹元), Северный предел (*Бэй цзи*, 北極) и Небесная застава (*Тянь гуань*, 天關); невидимые звезды — их помощники, Звезда сопровождения (*Фу син*, 輔星) и Звезда помощи (*Би син*, 弼星). Имена Фу 輔 и Би 弼 соответствуют именам четырех ближайших помощников императора (*сы лин*, 四鄰). Они соответствуют Марсу и

⁵⁵ Karetzky P. Article The Transformations of Xuanwu/Zhenwu. P. 78.

⁵⁶ Giuffrida N. Representing the Daoist god Zhenwu, the Perfect Warrior, in the late imperial China. Kansas, University of Kansas. 2008. P. 34.

⁵⁷ Karetzky P. Article The Transformations of Xuanwu/Zhenwu. P. 78.

⁵⁸ Ibid. P. 76.

Полярной Звезде. Тот, кто может созерцать невидимые звезды, достигает блаженной жизни в несколько сотен лет⁵⁹.

Согласно китайской мифологии, существуют также семьдесят два духа звезд, оказывающих вредоносное влияние. Они именуются «Ди Ша», где «ди» 地 — земля, а «ша» 煞 — зловердное влияние духов. Духи Ди Ша 地煞 противостоят тридцати шести духам Большой Медведицы (*Тянь Ган*, 天罡)⁶⁰. Число «36», вероятно, образовано путем умножения девяти духов Бэй доу (или высшего числа ян⁶¹) на четыре стороны света. Из названия следует, что духи Ди Ша также совершают зло на земле. Таким образом, число «72» получается путем умножения числа «36» на два мира — небесный и земной.

Существует ряд текстов, указывающих на то, что вокруг Большой Медведицы расположены еще девять звезд, освещающих ее (Рис. 4). По словам Торчинова Е.А., они есть суть невидимое темное отражение Бэй доу, погруженное в вечный мрак. Таким образом, эти восемнадцать звезд есть воплощение сил Инь и Ян, где само созвездие Бэй доу — это светлое Ян, а его отражение — темное Инь. В соответствии с этим, темные звезды населяют женские божества — супруги видимых светлых звездных владык. Владыки и их супруги образуют разумные души (*хунь*, 魂) и животные души (*по*, 魄) соответственно⁶². Представление о мужских и женских божествах, населяющих звезды Большой Медведицы, уже встречалось в трактате «Философы из Хуайнани».

Взаимовлияние буддизма и даосизма также нашло отражение в трансформации культа Бэй доу. Появляется еще один антропоморфный образ Большой Медведицы, интегрированный в даосскую культуру — женское божество, Матушка Ковша (*Доу Му*, 斗母)⁶³. По одним сведениям, почитание Доу Му в Китае начинается с периодов Сун и Юань⁶⁴, по другим — культ Доу

⁵⁹ The Encyclopedia of Taoism. P. 224.

⁶⁰ Мифы народов мира: энциклопедия. С. 320.

⁶¹ History of Chinese Daoism / David C. Yu, translator. Lanham, NY, Oxford: University Press of America. 2000. P. 188.

⁶² Торчинов. Е. А. Путь золота и киновари: даосские практики в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. С. 84.

⁶³ Даоцзяо дацзыдянь 道教大辞典 [Большой даосский словарь] / Мин Чжитин, Ли Янчжэн 闵智亭, 李养正 / Пекин: Хуася чубаньшэ. 1994. С. 323.

⁶⁴ Духовная культура Китая: энциклопедия. С. 397.

Му проник в Китай еще при Тан: буддийский монах Амогхаваджра преподнес изображение буддийской богини-охранительницы и света Маричи танскому императору Дай Цзуну (代宗, 763-779 гг.) в качестве подарка на день рождения и предложил организовать ее культ на государственном уровне⁶⁵. В буддийской мифологии Маричи также ассоциируется с созвездием Большой Медведицы. Образ Доу Му повторяет образ Маричи: ее изображают с четырьмя лицами, тремя глазами и восемью руками, в руках у нее лук, копье, меч, флаг, голова дракона, пагода, солнце и луна⁶⁶. Доу Му вобрала в себя функции Бэй доу. Ее почитали как богиню, повелевающую над смертью, избавляющую от тяжелых болезней. Более того, как богиня-мать, она покровительствовала роженицам и детям. В даосизме Доу Му является матерью божеств-звезд Большой Медведицы. Двое из сыновей — божества Южного и Северного полюсов, сын Южного полюса носит красные одежды и распоряжается рождением людей, сын Северного полюса носит белые траурные одежды и ведает смертями людей. Другие семь сыновей — семь звезд Большой Медведицы. Муж Доу Му — Батюшка Ковша (Доу Фу, 斗父)⁶⁷. В храмах, посвященных Доу Му, каждый девятый месяц по лунному календарю проходят праздники в честь рождения девяти мифических императоров (*цзю син да ди шэн дань цянью цю*, 九皇大帝圣诞千秋).

Что касается разделения южных и северных божеств на владык жизни и смерти соответственно, подобный эпизод встречается у писателя Гань Бао (干寶, ? – 336 г.) в произведении «Записки о поисках духов» (*Соу шэнь цзи*, 搜神記). В третьем цзюане приводится история человека по имени Янь, сыну которого было суждено прожить девятнадцать лет. Тогда он отправился искать духов, повелевающих жизнью и смертью и встретился с духами Южного и Северного Ковша, угостив их вином и мясом, он рассказал о своем сыне. Дух Южного Ковша, распоряжающийся рожденьями и жизнями, поменял местами цифры в книге судеб, таким образом, сыну Яня была

⁶⁵ The Encyclopedia of Taoism. P. 382

⁶⁶ Чжунго гэминцзу цзун цзяюй шэньхуа дацзидянь 中国各民族宗教与神话大词典 [Большой словарь религий и мифов китайского этноса]. Пекин: Сюэюань чубаньшэ. 1993. С. 232.

⁶⁷ The Encyclopedia of Taoism. P. 382.

дарована жизнь в 90 лет. В «Записках о поисках духов» также сказано, что из Южного Ковша вытекает жизнь, из Северного — смерть⁶⁸.

В соответствии с приведенным историко-культурным обзором можно сделать следующие выводы о развитии культа Бэй доу в предклассическом и классическом Китае:

Как было отмечено выше, в связи с тем, что космологические процессы издревле мыслились как сверхъестественные, находящиеся вне власти человека, культы, связанные с небесными телами, пользовались особой популярностью. Бэй доу, в частности, вызывает интерес тем, что является одним из узнаваемых созвездий на небосводе, оно расположено недалеко от Полярной звезды — одного из главных навигационных ориентиров.

Возникновение культа Бэй доу в рамках гадательных практик можно отнести к XIV – XI вв. до н.э. В рамках даосизма культ Бэй доу оформляется уже при Чжоу. К этому периоду относятся погребальные предметы с изображением ковша и пиктограмм, соотносящихся с астральными объектами, в том числе и с созвездием Большой Медведицы.

Начиная с периода Сун, фигура Бэй доу активно включается в даосские и буддийские культы, таким образом, происходит слияние и отождествление различных божеств. Диапазон ассоциаций с Бэй доу тем самым расширяется, увеличивается число функций, которыми обладает божество, как следствие, происходит мощный подъем данного культа, увеличение числа приверженцев. Таким образом, к смежным божествам Бэй доу относятся следующие божества: Куй Син, Вэй Чан, Чжун Куй, Чжэнь У, Доу Му.

Традиция изображения Бэй доу также обогащается новыми образами и символами, что отражается в визуальной культуре. В частности, начиная с периода Сун, Бэй доу обретает антропоморфный облик, в связи с чем устанавливается визуальная традиция в иконографии. Так, под образами Бэй доу понимаются уже не только символы, изображающие само созвездие, но и антропоморфные воплощения божеств, или владык, Северного ковша.

⁶⁸ Гань Бао 干寶. Соу шэнь цзи 搜神记 [Записки о поисках духов] / Пер. и коммент. Ма Иньциня 马银琴. Пекин: Чжунхуа шуцзюй чубаньшэ. 2012. С. 63.

Глава 2. Визуальная традиция культа Бэй доу

Глава 2.1 Схемы, визуализирующие практики, связанные с Бэй доу

В этой главе будут подробно рассмотрены даосские практики и ритуалы и их схематичные изображения, связанные с культом Бэй доу. К ним относятся следующие практики: путешествия на звезды посредством юевых шагов, мудр и практик, направленных на визуализацию звезд в теле. Все ритуалы нацелены на пробуждение энергии-ци 氣 и достижение бессмертного существования.

Визуализация даосских культов широко представлена в Даосском каноне (*Дао цзан* 道藏) — полном собрании религиозной и философской литературы даосизма — изданном в 1445 г. при минском императоре Ин Цзуне (英宗, 1427-1464) и получившем название «Сокровищница дао эры Чжэн Тун» (*Чжэн Тун Дао цзан*, 正統道藏) по девизу правления этого императора⁶⁹.

Первый из ритуалов, который будет рассмотрен в данной главе — метод ритуальной поступи «юев шаг», также известный как «ритуальный танец», история возникновения которого была изложена в предыдущей главе. Пожалуй, это один из наиболее известных даосских ритуалов, связанных с Бэй доу. Подробное описание юевых шагов встречается у философа Гэ Хуна в трактате «Мудрец, объемлющий первоначальную простоту» в главе 17 «О восхождении в горы и переправе через реки» (*Дэн шэ*, 登涉). Это упоминание относится к III в. н.э., следовательно, можно утверждать о существовании практик визуализации уже в этот период. Поступь должна осуществляться следующим образом:

Надо встать прямо, правая нога впереди, левая нога сзади; потом левая нога впереди, правая нога сзади; потом обе ноги, левая и правая, соединяются вместе. Это один шаг. Потом впереди правая нога, затем левая нога, потом правая нога подтягивается к левой ноге, и они оказываются наравне. Это второй шаг. Потом левая нога впереди, затем

⁶⁹ Духовная культура Китая: энциклопедия. С. 237-238.

правая нога впереди, потом правая и левая ноги сводятся вместе. Это третий шаг. В этом и заключается метод хождения юевым шагом⁷⁰.

Наглядное изображение юевых шагов в виде схемы представлено в даосском каноне (Рис. 5).

Шаги Юя не являются ритуалом сами по себе, тем не менее являются важной частью визуализируемого путешествия на звезды, посредством которого даос приобщается к источнику вечной жизни⁷¹. В подготовительную часть ритуала входит изображение Северного Ковша на ткани из шелка, которую практикующий адепт прячет в коробочку. Затем он рисует звезды Большой Медведицы по кругу, организуя тем самым сакральное пространство ритуала⁷². Сам ритуал начинается с мысленного путешествия на звезды Большой Медведицы, при этом совершающий ритуал должен мысленно поворачивать небо против часовой стрелки, читать заклинание, вызывая звездных владык Бэй доу как женских, так и мужских. Весь ритуал сопровождается поступью Юя: сначала адепт входит в начерченное изображение Большой Медведицы, затем, когда доходит до последней звезды, он идет в обратную сторону, и так девять раз. В конце адепт возвращается из мысленного путешествия на землю. Сакральными числами в этом ритуале являются тройка и девятка⁷³. Совершая ритуальную поступь, даос должен чередовать энергии инь и ян, как бы следуя этому дуалистичному принципу.

Другая практика, непосредственно связанная с юевыми шагами, возникшая под влиянием буддизма — складывание рук в мудры, которая упоминалась в предыдущей главе. Мудры широко применялись в ритуалах школ Высшей чистоты и Духовной драгоценности (*Лин бао пай*, 靈寶派). Во время ритуала пальцы рук надлежит складывать определенным образом, при этом существует много разновидностей положения пальцев и рук в целом. Разные части рук могут соотноситься с пятью элементами, инь и ян, Великим

⁷⁰ Гэ Хун. Баопу-цзы / Комментарий, предисл. Е.А. Торчинова. С. 274.

⁷¹ Judith M. Boltz. A Survey of Taoist Literature: Tenth to Seventeenth Centuries (China Research Monograph). California: Univ of California Inst of East. 1987. P. 34.

⁷² Robinet I. Taoist Meditation: The Mao-shan Tradition of Great Purity SUNY Series in Chinese Philosophy and Culture. P. 221.

⁷³ Торчинов. Е. А. Путь золота и киновари: даосские практики в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. С. 87.

пределом и двадцатью восемью небесными телами, в том числе и с созвездием Большой Медведицы. Если складывать руки определенным образом и зажимать точки, соответствующие вышеперечисленным категориям или небесным объектам, то эти действия способны вызвать отклик у звездных владык. Мудры различаются по сложности выполняемых пальцами элементов, их можно выполнять как одной рукой, так и обеими. Пол практикующего также имеет значение: скручивая мудры, мужчины отдают предпочтение левой стороне руки, а женщины правой. Из основных функций мудр выделяют следующие: ритуальные, призывающие духов и божеств, изгоняющие демонов, те, что используются в молениях о благополучии народа и те, что используют в дыхательной гимнастике⁷⁴. Стоит отметить, что ритуальные действия работают в комплексе, то есть недостаточно будет совершать ритуальный танец, включающий шаги Юя и мудры, важно еще читать заклинания и использовать ритуальные предметы. Можно также заметить, что принцип инь и ян был основополагающим в даосском ритуале, связанном с культом Большой Медведицы.

Визуализация практик закреплена в медитативных звездных картах. В частности, на одной из таких карт эпохи Тан, также вошедшей в собрание Даосского канона, изображены девять звездных владык и девять дворцов, которые они населяют. Обведенные в круги изображения владык и дворцов, соединенные извилистыми линиями, указывают на небесные пути, которые визуализируют адепты⁷⁵ (Рис. 6).

Другой ритуал, представляющий интерес для данного исследования — терапевтический ритуал Сердца Небес (*Тянь синь чжэн фа*, 天心正法) в рамках школы Сердца Небес (*Тянь синь пай*, 天心派). Среди почитаемых божеств-генералов школы выделяют Чжэнь У, Черного убийцу (*Хэй Ша*, 黑煞) и Тянь Пэна 天蓬. Этих божеств объединяет то, что они покровительствуют северной стороне света и способны защитить государство от вредоносных духов, а также помочь излечить болезни. В связи с чем

⁷⁴ Зорькина М.С. Традиционная магия в даосском ритуале: заклинания, мудры, юевы шаги. С. 36.

⁷⁵ Shih-Shan Susan Huang. Daoist Imagery of Body and Cosmos. P. 76.

возникают практики визуализации божеств с использованием амулетов-*фу* 符. Один из таких амулетов задействует силу трех светил (*сань гуан*, 三光), которыми являются Солнце, Луна и звезды Большой Медведицы. Светила населяют небесные правители, к которым взывают даосы с целью изгнать демонов-*гуй* 鬼 и духов-*шэнь* 神, которые являются причиной несчастий и проблем со здоровьем. В процессе ритуала даосы изображают формулу-амулет Подлинного источника Трех светил (*Сань гуан чжэн юань фу*, 三光正原符) и читают молитвы божествам светил, а также к Великим совершенномудрым звездам Тянь ган (*Тянь ган да шэн*, 天罡大聖) (Рис. 7), которые располагаются на линии, ведущей от крайней звезды Большой Медведицы к Полярной звезде. Для проведения ритуала по изгнанию демонов и духов нужно призвать на помощь одного из божеств-генералов, а также его помощников. В рамках подготовки к ритуалу алтарь, на котором располагались подношения божеству, обставляли семью светильниками по числу звезд Большой Медведицы, тем самым организуя ритуальное пространство, в которое спускались божества, в том числе и владыки Северного Ковша⁷⁶.

Следующая практика, которая будет рассмотрена в данной главе — визуализация звезд в теле. Согласно даосским представлениям, внутренние тело человека населяют божества (*шэнь шэнь*, 身神), живущие в таких основных центрах, как голова, глаза и пупок, а также во внутренних органах: сердце, печени, легких, почках и селезенке. Считается, что эти божества могут выходить и за пределы тела, тогда их длительное отсутствие может вызвать какой-либо недуг. Отсюда следует, как отмечает искусствовед Ши Шань Сьюзан Хуан, что визуализация телесных божеств и связанных с ними частей тела — хороший способ удержать их и тем самым способствовать здоровью и долголетию⁷⁷. Звезды Большой Медведицы, как и другие небесные объекты, соотносятся с телом-микрокосмом: янские божества

⁷⁶ Белая И.В., Зельницкий А.Д. «Правильный ритуал Сердца Небес» (Тянь синь чжэн фа): история, содержание и место в даосизме X–XIII вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018. Т.34. Вып. 4. С. 614-618.

⁷⁷ Shih-Shan Susan Huang. Picturing the true form. P. 27-29.

(души-хунь 魂) располагаются в сердце, а иньские (души-по 魄) в Пресветлом Престоле (*мин тан*, 明堂), одном из киноварных полей (*дань тянь*, 丹田)⁷⁸.

Ритуалы визуализации звезд в теле берут начало из уже упомянутой в первой главе практики «Метод лежания на ковше». Согласно этому методу, практикующий даос должен лежать на поверхности, покрытой графическими узорами звезд Большой Медведицы, что поможет ему увидеть сущность девяти звезд, сливающихся и трансформирующихся в божество, сидящее в колеснице и освещать все его внутреннее тело⁷⁹.

В человеческом теле солнце и луна обычно относятся к левому и правому глазу соответственно. Иногда солнце обозначает *ци* 氣 сердца, в то время как луна относится к *ци* 氣 почек, что напоминает преобразование Лао-цзы 老子, согласно которому его левый глаз стал солнцем; его правый глаз — луной; его голова стала горой Куньлунь; его борода — планетами и созвездиями; его кости — драконами; его плоть — четвероногими существами; его кишки — змеями; его желудок — морем; его пальцы — пятью священными пиками (*у юэ*, 五嶽); его волосы стали деревьями и травами. Пять внутренних органов: печень, сердце, селезенка, легкие и почки — соответствуют пяти священным пикам. Четыре конечности связаны с четырьмя временами года⁸⁰. Согласно С.В. Филонову, в человеке есть девять отверстий, через которые проникают светлые небесные и смертоносные подземные силы, оказывая соответствующее влияние. Число отверстий уподобляется идее о девяти звездах Северного Ковша, следовательно, видимых отверстий, как и видимых звезд, всего семь. Тот, кому доступно знание о двух потаенных отверстиях, которые соотносятся с двумя невидимыми звездами, может получать и передавать через звезды дыхание-*ци* 氣. В частности, этим занимались адепты школы Шанцин⁸¹.

⁷⁸ Daoism Handbook / Ed. by Livia Kohn. Vol. 1. Boston, Leiden: Brill. 2004. P. 205.

⁷⁹ Shih-Shan Susan Huang. Picturing the true form. P. 44.

⁸⁰ Louis Komjathy. Cultivating Perfection. Cultivating Perfection. Leiden, Boston: Brill. 2007. P. 359.

⁸¹ Филонов С.В. Золотые книги и нефритовые письма: даосские письменные памятники III—VI вв. СПб.: «Петербургское Востоковедение». 2011. С. 460.

На следующих иллюстрациях изображено схематично представленное тело человека, питающегося семью звездами (Рис. 8). Считается, что владыки Большой Медведицы нисходят к адепту, освещая шесть его органов: сердце, легкие, печень, селезенку, желудок и почки — седьмая звезда освещает глаза⁸². Таким образом происходит магическое поглощение звезд и синтезирование энергии. Шесть органов соответствуют шестидесятилетнему циклу (*тянь гань ди чжи*, 天干地支)⁸³.

На основе приведенных описаний ритуалов и их схематичных изображений можно заключить следующее: ритуалы разделялись на такие, в которых графический образ ковша был основополагающим, и на такие, которые не предполагали воспроизведения характерной символики, так или иначе, все ритуалы почитающие Бэй доу требовали от практикующего мысленного представления образа ковша и населяющих его владык. Можно заметить, что образы звездных владык, возникающие в процессе визуализации, изображенные на схемах ритуалов, имеют характерные черты: чиновничьи одежды и атрибуты. Особенности антропоморфного образа Бэй доу будут рассмотрены в следующей главе.

Глава 2.2 Иконография Бэй доу

Данная глава будет посвящена предметам изобразительного искусства: стенописям, свиткам, и картинам, выполненным на шелке, изображающим владык Северного Ковша. Пик иконографии приходится на период Юань и Мин 明 (1368 – 1644 гг.), хотя антропоморфизация началась намного раньше, еще в период Сун. Как было отмечено в предыдущей главе, переплетение с другими даосскими и буддийскими культурами отразилось на возникновении антропоморфных образов Бэй доу. В частности, зачатки иконографии уже заметны на медитативных звездных картах эпохи Тан. Владыки звезд

⁸² Shih-Shan Susan Huang. Picturing the true form. P. 79-84.

⁸³ History of Chinese Daoism / David C. Yu, translator. Lanham, NY, Oxford: University Press of America. 2000. P. 124.

Северного Ковша мыслились как небесные чиновники. В живописи владык Северного Ковша чаще всего изображают в виде процессии наряду с другими божествами или отдельно. Далее на примере шелковых картин, свитков и стенописей из храмов периодов Сун, Юань и Мин будут рассмотрены особенности иконографии Бэй доу, а также особенности смежных культов — Чжэнь У, Доу Му и Куй Сина.

Прежде, чем обратиться к анализу предметов изобразительного искусства, следует очертить круг характерных черт образа владык Большой Медведицы. К ним можно отнести следующие элементы: звездные владыки представлены в виде семи или девяти мужчин с длинными волосами в костюмах чиновников, их головы покрыты головными уборами, а руки сложены на уровне груди, чаще всего они держат какой-либо предмет, например, мечи, нефритовые таблички-*гуй* 圭, дощечки, на которых зафиксированы имена умерших. Согласно даосским представлениям, владыки семи звезд могут вычеркивать имена покойников из списка умерших, тем самым даруя им бессмертное существование. Фигуры владык тесно сгруппированы, образуя процессию.

Первая из рассмотренных картин — картина неизвестного художника, выполненная на шелке, датируемая периодом Южной Сун из коллекции Национального музея Нары, Япония (Рис. 9). Группа божеств, окутанных облаками, нисходит с небес. Семь владык Северного ковша одеты в белые традиционные костюмы, местами украшенные золотыми узорами, обувь красного цвета контрастирует с одеждой и темным фоном ночного неба. Процессию замыкают две фигуры в церемониальных одеждах преимущественно красного цвета — невидимые звезды-помощники владык Бэй доу — Фу син и Би син. Впереди процессии — нефритовые девы (*юй нюй*, 玉女), несущие мечи, в традиционных китайских платьях красного и черного цветов. Согласно Ши Шань Сюзан Хуан, они являются посланниками Бэй доу, справа — Цин Ян 擎羊, слева — Толони 陀羅尼⁸⁴.

⁸⁴ Shih-Shan Susan Huang. Daoist Imagery of Body and Cosmos. P. 84

Даосский храмовый комплекс Юнлэ гун 永樂宮, провинция Шаньси 山西, построенный в эпоху Тан и реконструированный при династии Юань (1247 г.), известен крупным собранием стенописей. Одна из стенописей, датируемая 1325 г. (Рис. 10), художника Ма Цзюньсяна 馬君祥 изображает владык Северного Ковша, парящих на облаке. Они одеты в чиновничьи одежды преимущественно черного цвета, на головах у них короны и нимбы. В руках они держат нефритовые таблички⁸⁵.

Стенопись эпохи Мин из буддийского монастыря Пилу 毘盧寺, провинция Хэбэй 河北 (Рис. 11). Здесь владыки Бэй доу являются частью пантеона. Стенопись посвящена ритуалу буддийскому ритуалу Воды и Суши (*шуй лу фа хуэй*, 水陸法會). Сохраняется общая манера изображения владык Северного Ковша: положение фигур и атрибуты в виде табличек, в которых они фиксируют имена умерших, однако по сравнению со стенописью храма Юнлэ, здесь почти не используется черный цвет, напротив, мантии владык изображены в зеленом цвете. Детали, в особенности лица, подробно прорисованы.

Далее будут рассмотрены еще две стенописи, посвященные преимущественно божеству Чжэнь У, с целью выявления особенностей взаимодействия двух культов. Три стенописи из буддийского монастыря провинции Шаньси 山西, которые на данный момент составляют коллекцию Королевского музея Онтарио, являются примером интеграции культов Бэй доу и Чжэнь У. В рамках данного исследования особый интерес представляет вторая фреска на восточной стене, изображающая Чжэнь У, возглавляющего процессию божеств (Рис. 12). В целом на фреске представлено 28 божеств, совершающих процессию в одном направлении, с целью отдать дань даосскому божеству, правителю Сферы Небесной Чистоты Небесного Достопочтенного Изначального Начала (*Юаньши тянь цзунь*, 元始天尊)⁸⁶. Вероятно, число «28» соотносится с числом зодиакальных созвездий. Процессию возглавляет генерал Чжэнь У и его помощник Тянь Пэн, сопровождающий его. Чжэнь У представлен в соответствии с его

⁸⁵ Karetzky P. Article The Transformations of Xuanwu/Zhenwu. P. 78-79.

⁸⁶ Кравцова М. Е. История искусства Китая. С. 477 – 488.

общепринятой иконографией: в черном традиционном костюме и в доспехах, в руках он держит меч, без обуви, у его ног находится черепаха, которую обвивает змея. Генерал Тянь Пэн изображен трехглавым и шестируким в одежде генерала. Он защищает и устраняет бедствия. За ними следует группа из семи владык, представляющих звезды Большой Медведицы в черных мантиях, каждый из них несет в руках нефритовую табличку. Цвет одежды не случайный, поскольку черный — цвет севера. За владыками Большой Медведицы следуют еще два божества, несущих алтарь, их помощники. В сопровождении Чжэнь У идут Небесный Император (*Тянь хуан*, 天皇), Нефритовый Император (*Юй хуан*, 玉皇) и Императрица Земли (*Хоу Ту*, 后土) в сопровождении служанок, несущих знамя. Оставшиеся десять божеств — антропоморфное воплощение десяти небесных стволов. Пять из них изображают планеты: Венеру, Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн; пять — воплощение первоэлементов: металла, дерева, воды, огня и земли⁸⁷. У всех божеств на головах нимбы, которые выступают в роли дополнительного источника света.

Следующий пример взаимосвязи Бэй доу с культом Чжэнь У — свиток ранней династии Мин из храма Рёандзи 靈雲寺, Токио (Рис. 13). Чжэнь У представлен в виде императора. Он сидит на троне, над его головой виден нимб. Он находится в окружении слуг Небесного двора. У подножия его трона изображены змея и черепаха — одни из главных атрибутов образа божества Чжэнь У, которые делают его образ узнаваемым. Божество и его служители выглядывают из клубящихся красных облаков. За тронем стоят два воинственных стража. Один держит меч Чжэнь У, а другой — черное знамя, украшенное золотом и семью звездами Большой Медведицы. По обе стороны от трона стоят нефритовые девы. На переднем плане стоят четыре Небесных генерала (*Сы шэн*, 四聖)⁸⁸. Если сравнить данную стенопись с предыдущей, можно выявить сходство цветовой композиции: преобладание

⁸⁷ Giuffrida N. Representing the Daoist god Zhenwu, the Perfect Warrior, in the late imperial China. P. 71-79.

⁸⁸ Little S., Eichman S., Ebrey P. and others. Article Zhenwu. The Perfected Warrior. P. 300.

охрового цвета, контрастируют с темными одеждами, как бы подсвечивает изображение и не перегружает его.

Проанализировав стенопись из коллекции Королевского музея Онтарио и свиток из токийского храма Рёандзи, можно сделать вывод о том, вплоть до периода Мин сохранялся символический образ Бэй доу, изображающий ковш, хотя к тому времени уже активно применялась антропоморфизация. В рамках иконографии Чжэнь У образ Большой Медведицы встречается нередко. Если это антропоморфный образ семи владык — чаще всего он перекликается с образом Чжэнь У, владыки севера, по цветовой гамме или расположению: их одежда одинакового цвета, как правило, черного, а фигуры владык Северного Ковша расположены недалеко друг от друга, чаще всего друг за другом; если это символический образ звезд, соединенных в характерную форму ковша, то он обычно нанесен на какие-либо ритуальные предметы окружающие Чжэнь У (знамя или меч), опять же черного цвета. Таким образом, взаимосвязь двух даосских культов Бэй доу и Чжэнь У на уровне иконографии представляет мощный символический синтез.

Другой пример взаимодействия двух религиозных культов, в данном случае даосского и буддийского, представлен в лице женского божества Доу Му, происхождение которого было подробно рассмотрено в предыдущей главе. Буддийская иконография во многом оказала влияние на то, как изображали Доу Му в рамках даосской традиции. Пожалуй, одними из крупных собраний визуального материала, в основном это статуи, выступают храмы, посвященные Доу Му, которые называются Доу Му гун 斗母宮. В частности, один из известных храмов расположен на горе Тайшань 泰山, провинция Шаньдун 山东, также много храмов находятся в Малайзии и Сингапуре. На примере одной из статуй из малайзийского даосского храма Бэйхай Доу Му гун 北海斗母宮 (Рис. 14), построенного при династии Мин, можно выявить следующие особенности образа: как уже было отмечено выше, Доу Му представлена как многоликая, восьмирукая богиня; в обеих руках она держит пагоды, в остальных — меч, лук, а также специальные круглые таблички, которых изображены иероглифы «月» и «日», означающие

луну и солнце соответственно, таким образом, в ее руках сосредоточены все начала, согласно концепции Инь-Ян; еще две руки сложены в мудру. Доу Му сидит на лотосе, ее голову покрывает корона бодхисаттвы, что указывает на буддийское влияние. Четыре головы ее смотрят в направлении четырех сторон света, таким образом, ничто не может ускользнуть от ее взора. Статуя выполнена из позолоты.

Несмотря на то, что богиня Доу Му была весьма почитаема Китае и за его пределами, найти какие-либо стенописи или картины, изображающие ее, относящиеся к рассматриваемому периоду Сун — Мин, весьма проблематично. В связи с этим следующий художественный анализ, хотя и выходит за рамки указанного периода, тем не менее раскрывает особенности образа Доу Му, сформированные в классическом Китае. Следующий из рассмотренных образов Доу Му представлен на картине современного китайского художника Дай Дуньбана (戴敦邦, р. 1938 г.) (Рис. 15). Основной жанр, в котором работал художник — «люди» (*жэнь у*, 人物). Доу Му изображена согласно классической иконографии. На этот раз в ее руках присутствует копьё и отсутствует меч. Инь-Ян воплощены в виде образов черной птицы и белого дракона, заключенных в круги, расположившиеся в руках Доу Му. На голове у нее по-прежнему корона бодхисаттвы, а также массивные золотые украшения в ушах. Что касается одежды, Доу Му облачена в индийский наряд красного цвета. На лице можно заметить третий глаз, расположенный вертикально. Вероятно, этот глаз заменяет функцию четырех лиц, которые были представлены в скульптурном изображении, этим глазом она может следить за всем, что совершается в мире. Тот факт, что современный художник обращается к религиозной традиции, указывает на популярность культа и в современном Китае.

Другим древним культом, связанным с Бэй доу, является почитание божества Куй Сина, покровителя экзаменов, наряду с другими божествами, покровительствующим государственным экзаменам (*у вэнь чан*, 五文昌). В частности, в городе Тайбэй 臺北, Тайвань 臺灣 существует одноименный храм, посвященный данным божествам Тайбэй Вэнь Чан Гун 臺北文昌宮. На

одной из стенописей (Рис. 16) изображены божества, включая Куй Сина. Его образ обезображен и значительно контрастирует с другими фигурами: его волосы рыжего цвета, а тело, обвитое шарфом — сине-зеленого. В правой руке он держит кисть, а левой ногой подбрасывает ковш. В целом подобная манера изображения является характерной для иконографии Куй Сина.

Интересной особенностью изображения Куй Сина является то, что его образ повторяет его иероглифическое написание. Иероглиф «魁» состоит из соединения графемы «鬼», означающей «злой дух», с графемой «斗», означающей «ковш», при этом фонетик «гуй» искажается до «куй», перекликаясь тем самым с созвездием Куй. Таким образом, буквальный смысл иероглифа «魁» — злой дух, держащий ковш на левой ноге, что полностью отражается в иконографии Куй Сина⁸⁹.

Картины современных художников, которые следовали традиции, также можно рассматривать на предмет выявления особенностей образа. Картина современного китайского художника Ли Вэйсуна (李巍松, р. 1970 г.) изображает Куй Сина, стоящего одной ногой на голове рыбы-ао 鳌 (Рис. 17). Его лицо обезображено, кожа синего цвета, единственные предметы его одежды — набедренная повязка и развивающийся по ветру шарф. В руках Куй Син держит кисть и книжку для записи. Интересующая, в рамках данного исследования, деталь его образа — черный черпак, который он держит на ноге. На ковше изображено созвездие Большой Медведицы. Черный цвет опять же выбран не случайно и символизирует цвет севера. Более того, черпак также выступает как символ севера, поскольку взаимодействует с элементом северной стороны света — водой. В целом многие изображения Куй Сина оперируют стандартным набором атрибутов: элементы одежды, кисть, ковш и символ семизвездия, следовательно можно говорить об устоявшейся визуальной традиции. Стоит отметить, что иногда на изображениях Куй Сина отсутствовал ковш, тогда его заменяло изображение семизвездия.

⁸⁹ Ма Шутянь. Чжунго миньцзянь чжу шэнь. С. 116.

Таким образом, относительно особенностей визуальной традиции Бэй доу в периоды Сун, Юань и Мин можно сделать следующие выводы:

Толчком к развитию иконографии Бэй доу, послужили даосские практики визуализации звезд и визуализируемые путешествия направленные на достижение долголетия, возникновение которых можно отнести уже к III в. н.э. Иконографические особенности образа, устоявшиеся в эпоху Сун, были характерны еще для танских медитативных звездных карт, изображающих владык Бэй доу в качестве чиновников. Более того, еще у Сыма Цяня можно встретить упоминание о четырех звездах Большой Медведицы, визуально образующих черпак, как о месте, где располагается небесная иерархия.

Манера изображения владык Северного Ковша не изменялась на протяжении всех периодов. Допускалось изменение цветовой гаммы, атрибутов, а также числа изображаемых фигур. Преобладающие цвета стенописей или картин зависели во многом от того, к какой традиции они принадлежали: даосской или буддийской. Даосские предметы изобразительного искусства отличались использованием темных оттенков, отчего создается мрачное впечатление, тогда как буддийские изображения напротив — более яркие и светлые. Кроме того, не на всех предметах живописи фигурировали помощники владык Фу син и Би син, к примеру; но в целом композиция оставалась всегда неизменной и представляла из себя процессию божеств.

Стоит отметить, что на антропоморфных изображениях Бэй доу в виде группы звездных владык сам образ созвездия Большой Медведицы не фигурировал. Однако он фигурировал на атрибутах других божеств таких, как Чжэнь У и Куй Син.

На примере божества Куй Син можно заметить взаимосвязь иконографии с иероглификой, когда смысл графем, из которых состоит иероглиф, перекликается с визуальным образом.

Что касается богини Доу Му, в рамках периодов Сун, Юань и Мин наиболее популярным объектом визуальной культуры были статуи в даосских

и буддийских храмах. Как скульптурное, так и художественное изображения выполнены согласно классической иконографии Доу Му. Несмотря на то, что культ Доу Му производный от культа Бэй доу как Северного Ковша, изображение семизездия в качестве атрибута было не характерно для образа Доу Му.

Обращение современных художников к образу Бэй доу, а также к божествам, связанным с этим культом, Доу Му и Куй Сину, указывает на то, что, хотя значение религии в современном обществе уже значительно снизилось, однако мифологическая тематика, как дань традиционной культуре, достаточно популярна в китайской современной живописи. Что касается особенностей иконографии, манера изображения божеств Большой Медведицы остается неизменной вплоть до современности, что свидетельствует об устоявшейся визуальной традиции.

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы относительно образа Большой Медведицы в даосизме периодов Сун, Юань и Мин, а также других периодов истории Китая:

Из гадательных надписей следует, что в XIV – XI вв. до н.э., период Шан, китайцы уже обладали некоторыми астрономическими знаниями, позволяющими им определять на небе планеты и некоторые созвездия, в том числе и созвездие Большой Медведицы. Однако первые свидетельства бытования полноценной визуализации культа созвездия Большой Медведицы датируются V в. до н.э., период Чжоу, и представляют собой погребальный инвентарь, на который наносились пиктограммы зодиакальных созвездий, в том числе и созвездия Северного Ковша, что указывает на то, что небесные тела приобретали сакральный статус в рамках представлений о загробной жизни. К этому же периоду относится оформление учения даосизма. К первым письменным источникам можно отнести стихотворение из «Канона стихов» периода Восточная Чжоу, в котором присутствует упоминание созвездия в качестве «ковша», что свидетельствует о зарождении визуального образа Большой Медведицы как символа в виде семи звезд, по форме образующих ковш.

Поскольку астральные объекты и космические явления выходят за рамки человеческого опыта, они являются источником религиозно-мифологических представлений и религиозных учений, таких, как даосизм и буддизм. В частности, небесные тела наделяют божественными свойствами и функциями. Что касается созвездия Большой Медведицы, на раннем этапе становления культа оно мыслилось как божество, повелевающее над смертью. Позднее по мере развития даосизма каждая из звезд Большой Медведицы начинает отождествляться с отдельным божеством. Начиная с периода Сун, Бэй доу активно включается в другие даосские культы — почитание божеств Чжэнь У и Куй Сина— или под влиянием буддизма трансформируется в новые такие, как культ Доу Му.

В рамках даосской традиции божествам, населяющим звезды Большой Медведицы, посвящены отдельные ритуалы, возникшие на заре даосизма. К ним относятся: визуализируемые путешествия на звезды посредством юевых шагов и визуализация звезд в теле. Во время ритуалов использовались атрибуты с символикой семизвездия: амулеты, мечи, или иные ритуальные предметы такие, как светильники, которые расставлялись в форму ковша, тем самым образуя характерный символ. Зафиксированные схемы и карты ритуалов представляют обширное поле для исследования даосской визуальной культуры. Практики визуализации были направлены на мысленное представление звездных владык в качестве небесных чиновников. В дальнейшем такие мысленные образы перетекают в иконографию, и зарождается антропоморфный образ владык Бэй доу, представленных в виде божеств в чиновничьих одеждах, совершающих процессию. На периоды Юань и Мин приходится пик иконографии как божеств Большой Медведицы, так и божеств смежных культов. Образ Большой Медведицы в даосизме и в религиозно-мифологических представлениях китайцев в целом на протяжении всей истории культа менялся: из семизвездного символа, под которым понималось некое единичное божество, властвующее над смертью и дарующее долголетие, он трансформировался в антропоморфное воплощение, изображая группу божеств, которое на данный момент представлено иконографией периодов Сун, Юань и Мин. Примечательно, что в рамках иконографии смежных божеств образ Большой Медведицы в качестве символа мог наноситься на атрибуты этих самых божеств, тем самым отсылая к культу Северного ковша.

На сегодняшний день с развитием науки значение астральных мифов как таковых в современном обществе постепенно уменьшается. Однако на их место приходит астрология, популярность которой в свою очередь не перестает расти. По принципу «свято место пусто не бывает» люди по-прежнему продолжают, если не верить, то по крайней мере относиться с настороженностью и особым вниманием к космическим процессам. Китайская культура в целом достаточно консервативная область,

сохраняющая тысячелетние традиции вплоть до современности практически в неизменном виде. Культ Неба на данный момент по-прежнему составляет одну из основополагающих категорий культуры, вероятно, этим можно объяснить интерес современных китайских деятелей искусства к древним культам и образам таким, как почитание Большой Медведицы, Бэй доу.

Список использованной литературы и источников

Источники:

- 1) Гань Бао 干寶. Соу шэнь цзи 搜神记 Записки о поисках духов [Записки о поисках духов] / Пер. и коммент. Ма Иньциня 马银琴. Пекин: Чжунхуа шуцзюй чубаньшэ. 2012. 449 с.
- 2) Гэ Хун. Баопу-цзы / Коммент., предисл. Е.А. Торчинова. Спб.: Петербургское Востоковедение. 1999. 384 с.
- 3) Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) / Пер. Р.В. Вяткина. В 9 т. Т. 4. М.: Наука. 1986. 453 с.
- 4) Шицзин: Книга песен и гимнов / Пер. с кит. и коммент. А. А. Штукина. М.: “Художественная литература”. 1987. 351 с.

Литература:

На русском языке:

- 1) Белая И.В., Зельницкий А.Д. «Правильный ритуал Сердца Небес» (Тянь синь чжэн фа): история, содержание и место в даосизме X–XIII вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018. Т.34. Вып. 4. С. 614-618.
- 2) Духовная культура Китая: энциклопедия / Под ред. Титаренко М. Л. / В 5 т. Т. 2. М.: “Восточная литература”. 2006. 869 с.
- 3) Зорькина М.С. Традиционная магия в даосском ритуале: заклинания, мудры, юевы шаги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Геокультурные пространства и коды культуры Китая. Сер. 13. Вып. 2. 2010. С. 26-40.
- 4) Иксарова М.В. Место божеств Северного ковша в китайской системе верований // Культурный код. Культурология. №3. 2021. С. 7-14.
- 5) Кравцова М.Е. История искусства Китая. Спб.: Лань. 2004. 960 с.
- 6) Мифы народов мира: энциклопедия / Под ред. С.А. Токарева / М.: Советская Энциклопедия. 2008. 1147 с.

- 7) Процесс формирования официальной идеологии имперского Китая / Сост. М. Е. Кравцова. СПб.: Наука. 2012. 591 с.
- 8) Торчинов Е.А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания. СПб.: Лань. 1998. 448 с.
- 9) Торчинов Е.А. Путь золота и киновари: даосские практики в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. СПб.: Азбука-классика. 2007. 480 с.
- 10) Филонов С.В. Золотые книги и нефритовые письма: даосские письменные памятники III—VI вв. СПб.: “Петербургское Востоковедение”. 2011. 656 с.
- 11) Философское наследие. Философы из Хуайнани / Пер. с кит. и коммент. Л.Е. Померанцевой. М.: Мысль. 2004. 429 с.

На английском языке:

- 1) Daoism Handbook / Ed. by Livia Kohn. Vol. 1. Boston, Leiden: Brill. 2004. P. 205. 463 p.
- 2) Giuffrida N. Representing the Daoist god Zhenwu, the Perfect Warrior, in the late imperial China. Kansas, University of Kansas. 2008. 482 p.
- 3) History of Chinese Daoism / David C. Yu, translator. Lanham, NY, Oxford: University Press of America. 2000. 611 p.
- 4) Judith M. Boltz. A Survey of Taoist Literature: Tenth to Seventeenth Centuries (China Research Monograph). California: Univ of California Inst of East. 1987. 417 p.
- 5) Karetzky P. Article The Transformations of Xuanwu/Zhenwu // Journal of Daoist Studies. Vol. 8. Hawaii: UH Press. 2015. P. 69-95.
- 6) Little S., Eichman S., Ebrey P. and others. Article Zhenwu. The Perfected Warrior. Taoism and Arts of China. Chicago: The Art Institute of Chicago. 2000. 408 p.
- 7) Louis Komjathy. Cultivating Perfection. Cultivating Perfection. Leiden, Boston: Brill. 2007. 554 p.

- 8) Robinet I. Taoist Meditation: The Mao-shan Tradition of Great Purity SUNY Series in Chinese Philosophy and Culture. NY: State University of New York Press. 1993. 285 p.
- 9) Shih-Shan Susan Huang. Daoist Imagery of Body and Cosmos // Journal of daoist studies. Vol. 3. Hawaii: UH Press. 2010. P. 57-90.
- 10) Shih-Shan Susan Huang. Picturing the true form. USA. Harvard University Asia Center, 2012. 526 p.
- 11) The Encyclopedia of Taoism / Ed. by Fabrizio Pregadio/ Vol. NY: Routledge. 2008. 728 p.

На китайском языке:

- 1) Даоцзяо дацыдянь 道教大辞典 Большой даосский словарь [Большой даосский словарь] / Мин Чжитин, Ли Янчжэн 闵智亭, 李养正 / Пекин: Хуася чубаньшэ. 1994. 1009 с.
- 2) Чжунго гэминцзу цзун цзяоюй шэньхуа дацыдянь 中国各民族宗教与神话大词典 [Большой словарь религий и мифов китайского этноса]. Пекин: Сюэюань чубаньшэ. 1993. 980 с.
- 3) Ма Шутянь. Чжунго миьнцзянь чжу шэнь 馬書田. 中國民間諸神 [Полный свод божеств народной религии Китая]. Пекин: Туаньцзе чубаньшэ. 1996. 442 с.
- 4) Сяньдай ханьюй цыдянь 現代漢語詞典 [Современный китайский словарь] / Чжунго шэхуэй кэсюэюань. Юйянь яньцзюсо. Цыдянь бяньциши 中国社会科学院. 语言研究所. 词典编辑室 [Китайская академия общественных наук. Институт лингвистики. Отдел лексикографии] / Т. 5. Пекин: Шану иньшугуань. 2005. 1869 с.

Приложения

Рис. 1 — Лаковый ларец правителя царства Чжэн с изображением пиктограммы Бэй доу, период Чжоу.

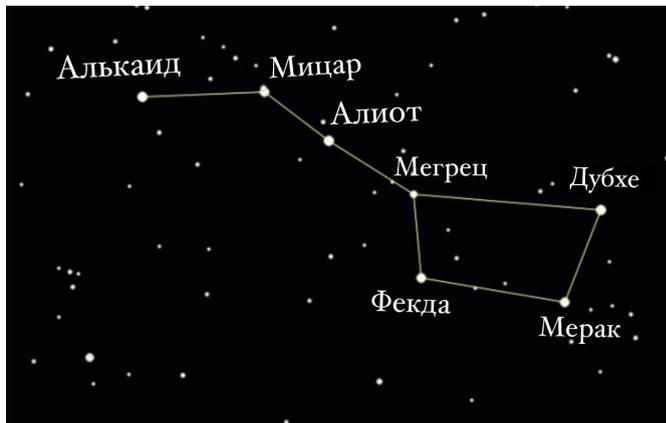

Рис. 2 — Названия звезд Большой Медведицы, согласно европейской классификации.

Рис. 3 — Названия звезд Большой Медведицы, согласно Сымя Цяню.

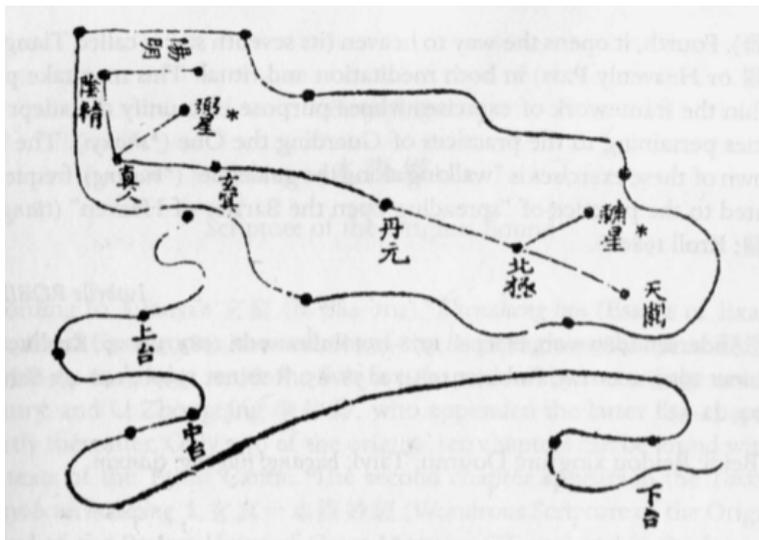

Рис. 4 — Названия звезд Большой Медведицы, согласно даосским представлениям, по материалам «Энциклопедии даосизма» (“The Encyclopedia of Taoism”)⁹⁰.

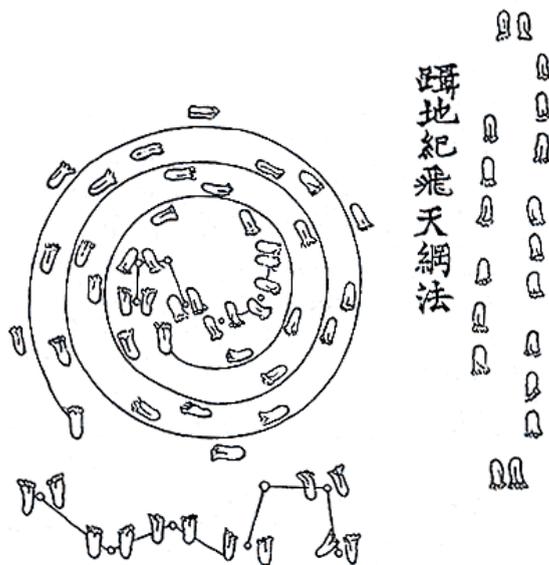

Рис. 5 — Схематичное изображение юевых шагов, по материалам Ши Шань Сюзан Хуан «Изображая истинную форму» (“Picturing the true form”)⁹¹.

⁹⁰ The Encyclopedia of Taoism. P. 225.

⁹¹ Shih-Shan Susan Huang. Picturing the true form. P. 41.

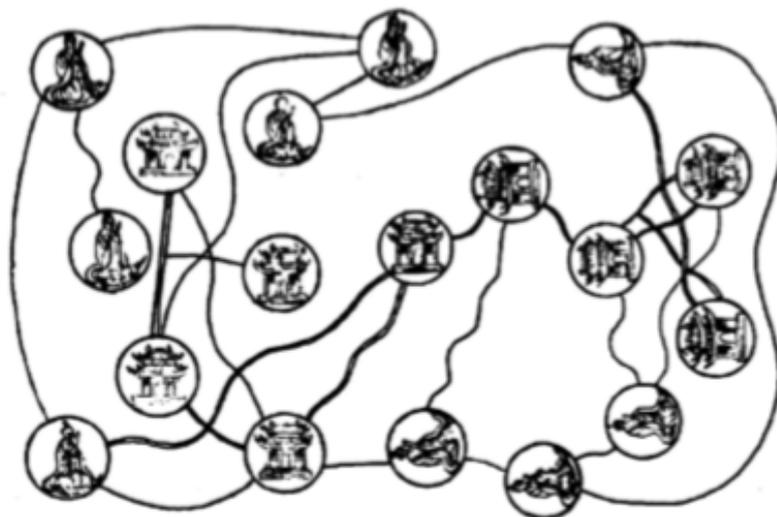

Рис. 6 — Медитативная звездная карта эпохи Тан, по материалам Ши Шань Сьюзан Хуан «Изображая истинную форму» (“Picturing the true form”)⁹².

Рис. 7 — Формула амулет подлинного источника Трех светил, по материалам статьи «Правильный ритуал Сердца Небес»⁹³.

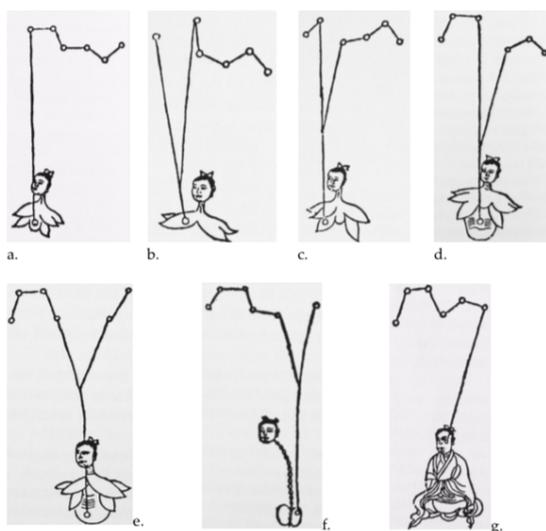

Рис. 8 — Схематично представленное тело человека, питающегося семью звездами, по материалам Ши Шань Сьюзан Хуан «Изображая истинную форму» (“Picturing the true form”)⁹⁴.

⁹² Shih-Shan Susan Huang. Picturing the true form. P. 42.

⁹³ Белая И.В., Зельницкий А.Д. «Правильный ритуал Сердца Небес» (Тянь синь чжэн фа): история, содержание и место в даосизме X–XIII вв. С. 617.

⁹⁴ Shih-Shan Susan Huang. Picturing the true form. P. 46.

Рис. 9 — Картина на шелке периода Южной Сун, изображающая божеств Большой Медведицы, Национальный музей Нары, Япония.

Рис. 10 — Стенопись периода Юань, изображающая божеств Большой Медведицы, храмовый комплекс Юнлэ, провинция Шаньси.

Рис. 11 — Стенопись периода Мин, изображающая божеств Большой Медведицы, буддийский монастырь Пилу, провинция Хэбэй.

Рис. 12 — Стенопись периода Юань, изображающая процессию божеств, Королевский музей Онтарио, Канада.

Рис. 13 — Свиток ранней династии Мин, изображающий Чжэнь У в окружении слуг, храм Рёандзи, Токио.

Рис. 14 — Статуя Доу Му, даосский храм Бэйхай Доу Му гун, Малайзия.

Рис. 15 — Картина, изображающая Доу Му, художник Дай Дуньбан.

Рис. 16 — Стенопись, изображающая Куй Сина, Тайбэй Вэнь Чан Гун, Тайвань.

Рис. 17 — Картина, изображающая Куй Сина, художник Ли Вэйсун.