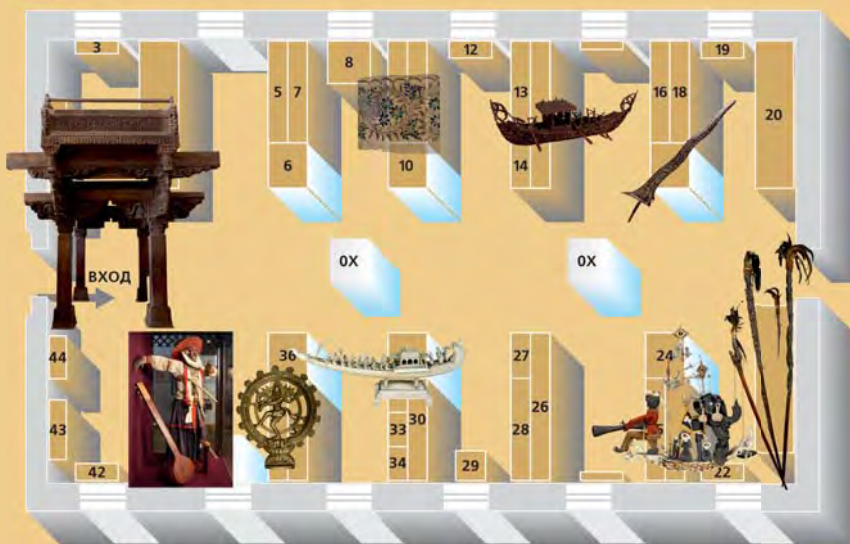

ЗАЛ ИНДИИ И ИНДОНЕЗИИ

ЗА 5 МИНУТ

Часть дворцовой террасы	—
Лодка. Слоновая кость	32
Покровитель танца Шива-Натараджа	38
Костюм божественной обезьяны Ханумана	40
Куклы «Жених и Невеста»	11
Образец вышивки по тюлю	9
Лодка. Бутоны гвоздичного дерева	15
Клинок кинжала <i>криса</i>	17
Магические жезлы жрецов	21
«Корабль мертвых»	21

▲ Часть дворцовой террасы. XVIII в.

Резной портик из тикового дерева сохранился от дворца XVIII в. Хингнас-вара, что значит «Дворец целебной смолы и нюхательного табака». Он принадлежал *пешвам*, наследственным премьер-министрам одного из индийских государств, Махараштры (ныне — штат Республики Индия).

Портик попал в Музей благодаря востоковеду М.С. Андрееву, посетившему Индию в 1910 г. Проезжая через город Насик, он узнал, что дворец, на который не нашлось покупателя, разбирали на дрова. М.С. Андреев купил на свои скромные средства часть террасы и переслал ее в музей. Этот экспонат уникален, так как даже в Индии не сохранилось подобных сооружений.

Индия богата ценным деревом. Раньше из него строили великолепные дворцы с резными решетками и колоннами, украшали стены и двери. Но деревянные строения были недолговечны во влажном индийском климате; к тому же их быстро разрушали белые муравьи и другие вредители. Со временем многие приемы декоративной обработки дерева перенесли на камень.

► Лодка.
Слоновая кость.
Фрагмент

Искусство обработки слоновой кости сохраняется в Индии с древности до наших дней. Резчики вырезали рукоятки мечей, ручки опахал и царских зонтов, изображения божеств и алтари. Костью отделявали троны, ложа, паланкины, надвратные украшения и другие предметы. Костяными пластинами инкрустировали музыкальные инструменты, оружие, ширмы, шкатулки. Вырезали также жанровые сцены, как эта парадная лодка с гребцами. Костяные вещи высоко ценились среди знати и состоятельных горожан, а также шли на экспорт: в странах Запада они считались предметами роскоши. В настоящее время спрос на них упал, и резчики делают в основном женские украшения, мелкие сувениры и бытовую утварь.

По религиозным установлениям, слонов нельзя убивать, поэтому их всегда держали в заповедниках, отлавливали и отпиливали бивни. Бивни привозят также из Африки; они менее ломкие и желтые, чем у индийских слонов. Кость размягчают паром, распиливают и обрабатывают с помощью ножей, напильников и кисточек. Готовые изделия полируют меловым порошком или шероховатой толстой жилкой листа хлебного дерева.

▼ Лодка. Слоновая кость. Восточная Индия. Бенгальцы. Начало XX в.

► Покровитель танца
Шива-Натараджа.
Бронза.
Северная Индия.
Каширцы,
раджастханцы,
тибетцы.
1979—1980 гг.

Самая яркая черта образа индуистского бога Шивы — сочетание контрастов. Часто он изображается в позе медитирующего йога, но от глубокого мистического созерцания может перейти к яростному неистовому танцу. Эта его ипостась называется Натараджа, «Владыка танца»; считается, что он изобрел 108 видов танца. Индусы верят, что Шива, устанавливающий ритм вселенной, в начале каждого космического цикла танцем пробуждает миры к жизни, а в конце уничтожает их. Его танец в центре круга из языков пламени выражает все качества этого божества как творца, хранителя и разрушителя вселенной, а положения его руки и ног исполнены глубокого смысла.

Образ танцующего Шивы оказал большое воздействие на индийских художников, старавшихся передать динамику божественного танцора в едином движении. Так была создана одна из самых знаменитых индийских скульптур, Шива Натараджа. Французский скульптор Роден назвал ее самым совершенным скульптурным воплощением движения тела.

Южноиндийский народный театр *катхакали*, то есть «представление рассказа» — это сценическое воплощение эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата». Каждый образ передают актер-танцовщик и певец-музыкант. Музыканты поют песни о героях, а актеры воспроизводят их содержание средствами танца и пантомимы. Все роли исполняют только мужчины, с детства изучающие это сложнейшее искусство. В нем филигранно разработаны сложные системы поз, движений глаз и жестов рук, с помощью которых можно выразить более пятисот символов и понятий. Глубоко символичен и сложный грим актеров, который накладывают многими слоями в течение трех-четырех часов, следуя строгой цветовой символике. Главная задача актера — не психологическое истолкование образа, а правильное выполнение канонических поз и жестов.

Один из самых популярных образов — обезьяний бог Хануман, герой «Рамаяны». Он возглавил обезьянье войско, помогавшее Раме бороться с его злейшим врагом, демоном Раваной. Белый цвет бороды указывает на его положительный характер.

◀ *Костюм божественной обезьяны Ханумана.
Дерево, фетр, металл, шерсть, марля, хлопок, нить, бамбук, фольга, стекло.
Южная Индия. Малайялы. XIX—XX вв.*

- *Куклы, изображающие жениха и невесту в свадебных нарядах.*
Куклы: папье-маше.
Наряды: шелк, марля, металлическая нить.
Украшения: стекло, сплав металлов.
Северная Индия.
XX в.

Свадьба *виваха* — самый главный обряд в жизни каждого индуса. Браки обычно совершаются по воле родителей, но прежде чем сделать окончательный выбор, советуются с астрологом, сверяют гороскопы юноши и девушки и назначают благоприятный день. Свадебные ритуалы на севере и юге Индии различаются. На севере брахман-жрец привязывает свободный конец сари невесты к шарфу, накинутому на плечо жениха, и семь раз обводит молодых вокруг жертвенного огня, читая при этом *мантры*. У южных народов главное действие брачного ритуала — надевание женихом брачного ожерелья *тали* на шею невесте. Но во всех случаях жених и невеста богато наряжены и украшены, их ладони окрашены в красный цвет, а тела умащены благовонными маслами.

▲ Образец вышивки надкрыльями тропических жуков и золотной нитью по тюлю. Тюль, крылья жучков, нить золотная калабатун. Северная Индия. XIX—XX вв.

Гладкие, без рисунка, ткани украшают и отделывают красильщики, набивщики или вышивальщицы. Для вышивания тканей используются не только нити, в том числе металлические, но и такие своеобразные материалы, как кусочки зеркала, слюды, бисер, металлические бляшки и даже надкрылья тропических жуков. Большую роль в индийской одежде играют серебряные и золотые нити. Обычно их куют из чистого серебра и золота, а потом протягивают через несколько отверстий, постепенно сужающихся до тонкости волоса. Часто вышивка оказывается не только средством украшения ткани, но и способом ее скрепления. Иногда она заменяет узорчатое тканье.

Узоров для вышивки сотни, и все они носят особые названия. Вышивальщицы особенно любят мотивы вьющихся растений, цветов, листьев, животных, птиц, а также геометрические узоры. Узоры на ткани и ее цвет не только украшают ткань, но и имеют значение как магические обереги от злых духов и дурного влияния.

▼ Лодка. Бутоны гвоздичного дерева. Фрагмент модели

Народы, населяющие многочисленные острова Малайского архипелага, издавна славились как искусные мореплаватели. На своих судах, имеющих различные размеры, они выходили в море, занимаясь рыбной ловлей, поддерживали связь между островами, вели военные действия. Индонезийцы в течение веков вели оживленную морскую торговлю со странами Восточной, Южной и Юго-Западной Азии. Во время своих путешествий они доходили даже до побережья Африки.

На Молуккских островах издавна выращивали коричные, гвоздичные и мускатные деревья. Пряности ценились в Европе на вес золота, и торговля ими приносила огромные прибыли. Модель традиционной лодки из бутонов гвоздичного дерева представляет одновременно два символа индонезийской культуры: лодку и пряности.

Экспонат поступил в Музей в 80-х годах XIX века.

▼ Лодка. Модель. Бутоны гвоздичного дерева.
Восточная Индонезия, Молуккские острова. XIX в.

У яванцев обоюдоострые кинжалы *крисы* являются неотъемлемой частью традиционного мужского костюма и связаны со статусом владельца. Как и многие предметы, характерные для традиционной культуры народов Индонезии, они имеют особое символическое значение, отражают представления о трехчленном делении Вселенной и мировом древе. Их фигурные деревянные рукоятки обычно делают в виде головы мифической птицы Гаруды — символа Верхнего мира. Изогнутый пламевидный клинок украшается растительным орнаментом и изображением змеи — символа Нижнего мира. Сам *крис* олицетворяет мужское начало. Они почитаются как наследственные святыни и служат «участниками» официальных церемоний, свадеб, пиров и жертвоприношений богам. *Крисы* носятся в деревянных ножнах, нижняя часть которых изготавливается в виде лодки. Ножны символизируют женское начало.

Изготовление *криса* — настоящее священнодействие. Кузнецы, изготавливавшие *крисы*, пользовались у сельских жителей глубоким почитанием. Кузница считалась священным местом. *Крисы* обычно изготавливались из метеоритного железа и железной руды. По традиции клинок делают из многих слоев металла, в него вваривают полосы железа и стали, и в процессековки на нем появляется узор, придающий оружию, как считается, магическую силу.

Крисы, представленные на экспозиции, поступили в Музей в конце XIX — первой половине XX в.

◀ Клинок кинжала *криса*.
Железо.
Индонезия, остров Суматра. Батаки.
Конец XIX — начало XX в.

Магические жезлы *тунгал паналуа* являются одним из важнейших атрибутов батакских жрецов. Жезлы вырезают из дерева и украшают различными изображениями, отражающими представления о мироздании. В верхней части жезлов вырезается мужская голова, украшенная волосами убитых врагов, конским волосом или пегушиными перьями. Это символ Верхнего мира. В средней части вырезаются изображения различных животных — символ Среднего мира. Нижний конец жезлов украшается изображениями женщин и змей, символизирующими Нижний мир. Считается, что магическую силу жезл получал, когда его символически «оживляли», вкладывая в него особую массу *луук*, приготовленную из внутренних органов убитого врага. Каменные изображения жезлов устанавливают на погребальных сооружениях представителей знатных родов.

Жезл, по поверьям батаков, символизирует молнию и дождь. Магические действия с жезлами могли осуществлять только жрецы, когда считалось необходимым вызвать дожди, добиться военных успехов, жезлы использовались также для обрядов и ритуалов культа предков.

Жезлы, представленные на экспозиции, поступили в Музей в конце XIX — начале XX в.

► Магические жезлы жрецов.
Дерево, конский волос,
пегушиные перья, коготь тигра,
растительное волокно, металл.
Индонезия, остров Суматра.
Батаки.
Конец XIX — начало XX в.

Согласно традиционным верованиям батаков души умерших соплеменников после смерти попадают в потусторонний мир, располагающийся либо на отдаленном острове, либо под землей.

После кремации батаки устраивали праздник в честь умерших. Их останки складывали в специально изготовленные лодочки — «корабли мертвых» *перраху неккалух* — и пускали вниз по течению реки, провожая в потусторонний мир. Часто останки заменяли деревянными фигурками людей.

Представления батаков о трехчленном делении мира находят отражение в конструкции «кораблей мертвых»: они имеют нос в виде птицы-носорога — символа Верхнего мира, корму в виде хвоста дракона — символа Нижнего мира. Проводники душ умерших — так называемый «капитан корабля», стоящий впереди, и женщина, сидящая сзади.

Сходные ритуалы отмечены и у некоторых других народов Индонезии и Океании.

«Корабли мертвых», представленные на экспозиции, поступили в Музей в конце XIX в.

▼ «Корабль мертвых».
Дерево, ткань, перья, краска.
Индонезия, остров Суматра.
Батаки.
Конец XIX в.

