

Татаровская Ирина Геннадьевна
кандидат филологических наук
научный сотрудник Института Африки РАН
tatarovskaya@mail.ru

Погребальные обряды как элемент традиционной культуры народов тропической и Южной Африки

Смерть - это переходная ступень в иной мир. Она неизбежна, поэтому каждый человек должен в конце своей жизни присоединиться к предкам. У африканцев существуют разные похоронные обряды и ритуалы. Подготовка мертвого человека к погребению проходит несколько этапов. Главная цель погребального ритуала в традиционном африканском обществе - это помочь умершему пройти сложный путь и добраться до «деревни предков», стать равноправным членом общества мертвых. Весь период от момента смерти до снятия траура душа умершего в пути. Все участники похорон помогают в этом умершему. Если человек умер «плохой смертью», важно «опросить труп» и узнать причину его кончины. Практика «опроса мертвых» продолжает существовать во многих странах Африки и в настоящее время. Она осуществляется примерно так: «собирают всех членов семьи, потому что, согласно народным представлениям, в некоторых случаях колдун не может сжить со света человека, с которым у него нет никаких родственных связей, за исключением тех случаев, когда к услугам колдуна прибегли сами родственники покойного - его брат, сын и т.д. В таком случае моральная ответственность падает уже не на колдуна, явившегося простым исполнителем чужой воли. Для того чтобы «спросить» покойного, кто виновник его смерти, выбирают двух мужчин, которые поднимают покойника на плечи. Прорицатель произносит несколько особых заклинаний и запекает похоронную песню, которой присутствующие вторят печальным хором. Вдруг те, кто несет покойного, начинают произвольно дергаться, совершать конвульсивные прыжки, а затем быстро оббегают всю деревню. За ними постоянно следует прорицатель. После этой пробежки с гробом на плечах носильщики внезапно останавливаются и замирают перед одним из членов семьи покойного. Теперь все ясно. Именно он и «похитил» душу покойного. Можно только предположить, что ждет этого «пожирателя людей» теперь» [1, с. 162-163].

Для того чтобы душа беспрепятственно добралась до «деревни предков», ей дают «помощников», которые сопровождают и защищают ее при переходе в иной мир. К таким помощникам относятся погребальные статуэтки или животные-проводники (у догонов это обезьяна, собака). Прежде чем начать прощание и плач по умершему, должно пройти несколько часов, чтобы убедиться, что душа не

пожелала вернуться и окончательно покинула тело. Тело выносят и помещают в сидячем положении или лежа на террасе перед домом, где оно может находиться несколько дней или несколько месяцев, окуриваемое ароматическими травами. Затем тело заворачивают в ткань, циновку или шкуру животного, теперь оно может быть захоронено. Могилы выкапывают вблизи деревень и в тени деревьев, в общеизвестном или тайном месте, иногда в доме или возле хижины. Местонахождение могилы зависит от возраста и положения человека. Например, у зулусов почтенных людей хоронили в доме, главу семьи у скотного двора, детей в пределах крааля позади или сбоку хижины соответствующей семьи. Матерей и жен хоронили за оградой крааля, позади соответствующей хижины, так как они были чужого происхождения. Если кто-то умирал от тяжелой болезни, его уносили к ручью и там зарывали, чтобы его болезнь «ушла вместе с водой». Трупы преступников и одиноких людей попросту выбрасывали в лес [2, с. 407-408]. В Восточной Африке трупы подвешивают в особых приспособлениях на деревьях. В районе озера Чад труп в согнутом положении помещают в глиняную урну. Если смерть произошла в таких условиях, что родственники не могут получить тело покойника, то имеются специальные ритуалы. А. Трэмерн приводит несколько таких ритуалов, распространенных в Западной Африке [3, с. 257]. Если причина смерти не известна и труп умершего не найден, то родственники покойного делают крошечный символический гроб и покрывают его белой материей, а затем хоронят. Если умерший утонул, гроб относят на берег моря, льют на волны немного рома, призывают погибшего три раза и затем, насыпав в гроб немного песка и побрызгав туда морской водой, гроб зарывают в землю. Если человек сгорел в пожаре, то в гроб кладут пепел от тела или золу от сгоревшего дома или немного земли, взятой по соседству.

Большинство народов погребают своих покойников в земле. Исключением можно считать пигмеев, которые хоронят своих мертвых в лесу, оставляя их в пещере или в дупле дерева. Формы могил у разных народов Африки также разные. Они могут быть прямоугольные, круглые, в виде пещеры или каменных холмов, могилкой может служить дерево и т.д. Могилу обычно огораживают колючими ветками, на которых развешивают фетиши или делают ограду из черепов, костей и клыков животных. Некоторые народы сажают дерево около могилы, а другие хоронят возле дерева.

У могилы производят разные заклинания, например: «Тебе тьма, а нам свет» [4, р. 30]. В могилу кладут вместе с телом различные предметы. У народов Конго принято класть в могилу многое из имущества покойного, до утвари и стульев включительно. Все предметы предварительно «убивают», т.е. разламывают для того, чтобы духи этих предметов отправились с умершим на тот свет и там продолжа-

ли ему служить [5, с. 376].

В Африке погребальный обряд включает танец, пение, поэзию, специальную одежду и украшения, нателные рисунки, маски, скульптуру. Маски, участвующие в церемонии похорон, выполняют разные функции. Так, одна из масок может представлять покойного, а другие духов, которые провожают душу умершего. Они производят необходимые действия, обеспечивающие ее доброжелательное отношение к живым. Существует ряд масок, которые используются только для погребального ритуала. Например, маски мпонгве, распространенные у народов, проживающих в южных районах Габона, символизируют духов умерших. Их надевали танцоры, выступавшие на ходулях. Эти маски изображают красивое женское лицо с закрытыми глазами и плотно сжатыми красными губами. Волосы уложены в виде симметричных гребней, окрашены в черный цвет. Отличительные особенности этой маски - белила [6], покрывающие лицо, и восточный разрез глаз [7, с. 30].

Статуи предков существуют во всех традиционных обществах. Они хранятся на домашнем алтаре или на могиле. Эти фигурки являются носителями, местонахождением духа умершего. К таким статуэткам относятся минтади. Они были распространены у конго. Они вырезаны из стеатита, изображают мужчину, сидящего со скрещенными ногами, подперев голову рукой. Минтади являются надгробной скульптурой у конго. Когда мужчина отправлялся на войну или в долгое путешествие, семья заказывала местному скульптору минтади, затем ее несли к колдуну для заклинания. Их хранили в семье в отсутствие хозяина. Если мужчина умирал, то в момент смерти душа хозяина минтади вселялась в каменную фигурку, которая становилась его двойником и продолжала оберегать семью. Статую бережно хранили в семье и передавали по наследству. Она помещалась в части дома, отведенной для священных реликвий и ценных предметов. Когда их владелец умирал, не оставляя прямых наследников, эти семейные реликвии помещали на его могиле [8, с. 232].

Скульптуру богини-матери использовали старейшины сенуфо (Мали) до или после ритуала погребения. Статую вносили в дом умершего, затем она сопровождала мертвого до его могилы, а там ею ударяли по земле в такт траурной музыке. Число ударов составляло семь. Это действие должно было установить, что умерший действительно начал путь к «деревне мертвых» и его уже нет рядом с живыми.

Махафали (Мадагаскар) сооружали для умерших членов правящих семей огромные гробницы из натуральных камней, похожие на корабли. На платформах таких могил ставилось до 30 надгробных скульптур, которые иногда достигали высоты более двух метров. Скульптуры обычно содержат ряд разных символов в форме круга и полу-

месяца, изображающие фазы луны. Надгробные скульптуры венчает изображение зверей, чаще всего это антилопы-зебу или птицы. Это должно указывать на то, что умершие видят в могилах свой новый дом. Эти надгробные столбы называются ало-ало. Они должны осуществлять связь с предками.

Во время похоронной церемонии исполняются специальные песни. Они оплакивают умершего, хвалят его различные качества. Считается, что покойник нуждается в разных хвалебных поощрениях перед большим путешествием к предкам. Похоронные песни отличаются своим содержанием, это зависит от возраста и положения умершего человека.

В традиционном африканском обществе всем предметам и действиям придается особое магическое значение. Жизненные обстоятельства или душевное состояние находят свое выражение в одежде, прическах, раскраске своего тела, украшениях. У многих народов Африки встречается обычай сбривать или остригать после чьих-либо похорон волосы. Женщины гереро (Намибия), например, в знак траура отрезали с каждой стороны головы прядки волос, а ганда (Уганда), камба (Кения) сбривали или остригали волосы. М. Кингсли пишет: «Все африканские племена, которые я видела, имели своеобразные формы траурной стрижки - гладко обривали всю голову или половину головы или же совсем переставали стричься и отпускали волосы» [9, с. 416].

У каждого народа есть свой ритуал похорон. В одном из священных текстов догонов описывается ритуал похорон предка.

«Они связали ноги мертвого фиброй,
Связали руки, связали голову,
Положили мертвого в пещеру.
Вслед за ним, вошли в пещеру.
Слезы текли из глаз всех женщин по покойному.

Мертвый мужчина стал хозяином масок (предком)» [10, р. 247].

Рассмотрим ритуал похорон у народа ндебеле (Родезия) [11, р. 149-151]. Брат умершего идет копать могилу в поле, куда позже приходят мужчины деревни и помогают ему. Труп заворачивают в кожу животного или в шерстяное одеяло. Если умер знатный человек, то его тело выносят из хижины через дыру, предварительно сделанную в стене хижины, а также через дыру в заборе, огораживающем деревню. Его нельзя выносить через дверь. Вынос трупа через дыру символизирует, вероятно, что умерший не ушел далеко, а на самом деле находится дома. Похоронная процессия состоит из жителей деревни. Впереди идут мужчины, неся труп, а за ними женщины. Считается большим несчастьем встретить такую процессию. Могила у ндебеле смотрит на восток и запад, чтобы улавливать движение солнца. Старший сын умершего ударяет могилу копьём, и только потом труп

опускают в могилу лицом на юг, при этом мужчину кладут на правый бок, а женщину на левый. Нередки случаи, когда в могилу кладут некоторые вещи усопшего. Затем труп закапывают. На могилу кладут колючие ветки и вокруг могилы втыкают колья, чтобы отпугивать животных и злых колдунов от разорения могилы. Похоронная процессия возвращается в деревню. Родственники готовят жертвенное животное, если умер мужчина, то это бык, а женщина - коза. Готовят и едят мясо жертвенного животного без соли. Все, что остается после поминок, сжигается. Из золы колдун готовит лекарство, которое пьют все участники церемонии. Затем люди идут к реке, умываются и расходятся по своим хижинам. Брат и старший сын умершего остаются в хижине на ночь. Рано утром они идут к могиле и осматривают ее. Если не обнаружено никаких повреждений, считается, что этот человек умер от естественных причин. Но если могила повреждена, приглашается колдун, чтобы он провел специальные церемонии. В течение недели близкие продолжают оплакивать покойного. Через один или три месяца участники похорон снова собираются вместе и идут на могилу, чтобы провести ритуал «омовения мотыги». Для этого они приносят с собой пиво, которым промывают все инструменты, использованные для похорон. Они считают, что эта жидкость обладает целебными свойствами, это лекарство против смерти, поэтому ее распределяют между детьми деревни. Годом позже проводится другая церемония, которая известна как вызов души усопшего. Она предназначена только для мужчин и женщин, которые состояли в браке. Родственники и друзья покойного устраивают большой праздник. С этого момента вдовствующие имеют право вступать в брак, а имущество умершего может быть разделено. Завершается церемония выбором нового животного - покровителя семьи. Обычно это черный бык. О нем начинает заботиться старший сын покойного.

Церемония похорон у ндебеле имеет ряд символов. Копье, которым протыкает могилу старший сын умершего, символизирует защиту от разных превратностей на пути в страну предков. Личные вещи покойного закапывают вместе с покойным, так как считается, что они - часть его и не должны принадлежать никому другому. Животные, убитые на церемонии, должны «сопровождать умершего» и быть его пищей в пути и в потустороннем мире. Омывание в реке - это ритуальный акт очищения от загрязнения, вызванного смертью. Наконец, финальная церемония - выбор ритуального животного - символизирует «обратное оживление усопшего». Таким образом, происходит восстановление контакта с ним в потустороннем мире. Это ритуальное торжество человеческой победы над смертью. Умерший становится «живым-мертвецом», а новое животное символизирует присутствие «живого мертвеца» в семье и среди его народа. Эта церемония показывает, какое большое значение играет брак в жизни африканцев. Человек, который не состоял в браке, не имеет право

на церемонию, он побежден смертью, и некому вызвать его и сделать «живым мертвецом».

Церемония похорон очень важна, так как считается, что положение умершего на том свете будет зависеть от того, какие похороны ему будут устроены на земле. Кроме того, благоденствие родственников на земле тоже зависит от того, насколько хорошо они удовлетворили умершего устроенными ему похоронами. Иначе дух его будет тревожить их болезнями и несчастьями. Поэтому африканцы стремятся скопить как можно больше денег для пышных похорон. Например, в Тропической Африке бытовал обычай держать труп дома до трех лет и более, пока семья не будет в состоянии устроить похороны. Такое бережное отношение к останкам усопшего характерно для народов Африки. Б. Оля пишет: "Умерший ценен тем, что он освобождает свою жизненную энергию и передает ее своей семье или своей семейной группе" [12, с. 112].

Из вышесказанного следует сделать вывод, что церемонии, ритуалы погребения очень важны для каждого африканца. От правильного их исполнения зависела судьба мертвого и всех живых. Каждый мертвец желает иметь свою могилу, быть похороненным по всем правилам, а также получать разные подношения, которые означают, что он живет в памяти родственников и друзей. А взамен, он заботится и помогает им. Ислам и христианство внесли свои изменения в похоронные обряды. Например, у африканцев-христиан господствует церковное погребение с отпеванием, а мусульмане соблюдают мусульманский погребальный ритуал. На Занзибаре тело умершего обмывают и, покрыв черной тканью с вышитыми по ней изречениями из Корана, помещают в мечети. Влияние христианства прослеживается и в поговорках. Например, когда кто-то умирает, говорят, что его забрал Бог. Однако традиционные верования африканцев продолжают жить, а в некоторых районах континента они остаются главными. Независимо от религии и образа жизни философское понимание и подход к смерти у африканца остаются, как правило, прежними.

В афроамериканской традиции - это всего лишь "путь домой", возможность вернуться к предкам, в мифическое время, воссоединиться с праотцами, давшими жизнь народам и поколениям.

Библиографический список и примечания

1. Оканза Ж. *Африканская действительность в африканской литературе*. М., 1983.
2. Брайант А.Т. *Зулусский народ до прихода европейцев*. М., 1953.
3. Трэмерн А. *Смерть и погребение // Африка*. М., 2005.
4. R.P. L. *De Sousderghe. Les danses rituelles mungonge en kela des ba-Pende. Bruxelles, 1956.*

5. Уикс Д. Обычаи, относящиеся к смерти и погребению // Африка. М., 2005.

6. Белый цвет в Африке часто символизирует смерть. Мелом окрашивали тела жрецы при совершении обрядов, в которых они олицетворяли обитателей потустороннего мира. У духов умерших, по поверьям, бытующим у многих народов, кожа была белой.

7. Мириманов В.Б. Черный всадник Апокалипсиса. Эстетика смерти. М., 2002.

8. Мириманов В.Б. Искусство Тропической Африки. М., 1986.

9. Брайант А.Т. Зулусский народ до прихода европейцев. М., 1953.

10. Amadou Hamp?t? B?. Textes sacr?s d'Afrique Noire. Gallimard, 2005.

11. Mbiti J.S. African religions and philosophy. London; Ibadan. Nairobi, 1969.

12. Оля Б. Боги Тропической Африки. М., 1976.

Мусина Наталья Николаевна

соискатель кафедры теории и истории культуры,
помощник Президента Краснодарского государственного
университета культуры и искусств
тел. (861) 210 14 51

Биография художника как метод исследования творчества: некоторые концептуальные закономерности

Человек осмысливает себя в проекции воспоминаний. Воспоминание избирательно и основано на механизме самоактуализации. Наша память - это вторая жизнь в рефлексии, которая разворачивается параллельно с хаотическим потоком обстоятельств. В различные периоды культурного развития существуют специфические ценностные ориентации самосознания. Самосознание оформляет совокупность психических особенностей человека, которые определяют его «жизненный путь», «траекторию судьбы».

К примеру, самосознание античного человека пульсирует в стремительно расширяющихся представлениях о географическом, историческом, природном, социальном универсумах. Судьба своевольна, но ее траектория подвластна уму и хитрости античного героя. Самосознание средневекового христианина антиномично, душа закреплена телесным бременем, а жизненный путь заключен между духовным покаянием и телесным искуплением.

В эпоху Возрождения самосознание художника связано с пониманием своего «Я» как органической части природно-космического универсума, которым управляет трансцендентное начало, обеспечивающее миру ценностное единство и упорядоченность. Универсальное подобие микро- и макрокосмоса приводит к закономерным сопоставлениям природных явлений с человеческим опытом, который описывался в категориях природы, а природные явления в терминах человеческого опыта. Самосознание человека не обнаруживало в себе ничего такого, чего бы не было в окружающем его мироздании.

В когнитивной психологии, изучающей взаимосвязи биографической памяти и опыта, существует понятие «познавательная карта». Под ней понимается смысловой контекст, конфигурирующий прошлый опыт, который проявляет себя как «опора знания». Концептуально выстраивая жизненно важные объекты и события, познавательная карта в виде мнемосхемы опирается на метод траектории, позволяющий сознанию ориентироваться в системе пространственно-временных представлений. В качестве «опоры знания» выступают мифологические, религиозно-этические, натурфилософские, пси-