Марлен Ньяммаш РАЗВИТИЕ БУДДИЙСКИХ СТУП И ВИХАР В ДЕКАНЕ (в I—IV вв. н. э \с.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИХ ПОСВЯТИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ

¬ТУПА — главное святилище буддизма, но это вовсе не специально буддийское «изобретение»: ее прототины восходят к самой глубокой древности. «Обычай воздвигать искусственный могильный холм или курган, насыпать кучу земли или камия встречается повсюду. Нельзя

сказать, что он был, собственно говоря, ведическим» 1.

Ступа и связанный с ней культ происходит, по-видимому, из мегалитического *тумулуса* — могильной насыпи из камня, которая уже в V в. до н. э. была обычной формой погребения высокопоставленных лиц. Ступа, очевилно, не была связана лишь с велическо-брахманской сферой, но была унаследована от автохтонов. Буддизм возник на востоке Индии, в районе распространения небрахманских племен и союзов племен. В Satapatha Brāhmana имеется упоминание о каком-то не брахманском народе Востока,

гробницы которого имели круглую форму².

Согласно буддийскому преданию, после смерти Будды в Кусинагара восемь племен (Шакья, Маллы, Личчхавы и др.) разделили между собой его останки и воздвигли над ними ступы. Когда буддизм вырос из обычной секты в широко распространенное и признанное религиозное направление, тумулус превратился в монументальное святилище для хранения реликвий 3. Решительный сдвиг произошел, вероятно, в период Маурьев, вернее всего, при Ашоке, когда буддизм благодаря поддержке со стороны государства выдвинулся на первый план. Х. Г. Франц различает в развитии ступы два этапа: 1) раннюю ступу — надгробный памятник Будды и 2) ступу — сакральное сооружение, связанное с трансцендентными представлениями (transzendierender Sakralbau) 4. Завершение развития ступы происходило под иранским, эллинистическим и среднеазиатским влиянием, преимущественно на севере и северо-западе Индии.

Древнейшие остатки культовых сооружений в Санчи восходят ко времени Ашоки. При Шунгах (которые, согласно индийской традиции, вовсе

¹ L. De la V a l l é e - P o u s s i n, L'Inde aux temps des Mauryas et des Barbares,

Grecs, Parthes et Yüe-Tchi, P., 1930, crp. 147.

² «The Satapatha-Brāhmanam, acc. to the Text of the Mādhyandina School», transl. by J. E g g e l i n g, pt. 5 («Sacred Books of the East», XLIV), 1900, crp. 43—44.

³ Cp. E. L a m o t t e, Histoire du Bouddhisme Indien, Louvain, 1958, crp. 346, 4 H. G. F r a n z, Buddhistische Kunst Indiens, Lpz, 1965, crp. 26—27.

не были покровителями буддизма) в Санчи и Бхархуте возникли новые

сооружения.

Санчи: 1) каменная облицовка и большая балюстрада І ступы (без скульптурных украшений); 2) главная часть II ступы с каменной оградой и скульптурой; 3) главная часть III ступы без каменной ограды; 4) ступы IV иV.

Б х а р х у т: каменная ограда большой бхархутской ступы с богатыми

скульптурными украшениями 5.

Строительство в Санчи продолжалось в еще большем масштабе при Сатаваханах (Sātavāhana): «Четыре портала (toraņa) I ступы и единственный портал III ступы (в Санчи. — М. Н.), скульптура которых является самым характерным выражением древнебуддийского искусства, датиру-

ется временем первых Сатаваханов (60—17 гг. до н. э.)» ⁶.

На оградах и воротах в Санчи и Бхархуте сохранились многочисленные надписи. Лишь немногие из них относятся ко времени после Ашоки и к периоду Шунгов, большинство же появилось в начале нашей эры и в І в., когда центр сатаваханского царства находился в Центральной Индии и в северной части Декана. С перемещением господства Сатаваханов в юго-восточную Андхрадешу буддийская архитектура переживает там новый расцвет. Важнейшие культурные центры — Джаггайяпета, Бхаттипролу, Гунтуппалле, Гудивада, Амаравати, Голи, Гханташала и Нагарджуниконда — были расположены по долинам рек Кришна и Годава-

Если Санчи представляет собой самое прославленное место расположения буддийских храмов и монастырей на территории старого царства Сатаваханов, то для их южного царства такое же значение имеет Амаравати. От самого значительного культового сооружения Амаравати — большой ступы — сохранились только остатки, но до нас дошло более ста рельефов, которые можно причислить к высшим достижениям буддийского искусства. Для большой ступы Амаравати можно установить три основных этапа развития: самый ранний начался около 100 г. н. э., когда основная строительная деятельность в Санчи была уже давно завершена; второй относится ко II в., а последний к концу II — началу III в. н. э. 8

Подобно буддийской пластике Санчи и Бхархута, которая в соответствии с ранней эпохой своего возникновения является не иконической, в наиболее ранних рельефах Амаравати мы видим «вместо Будды печаток его ступней (Buddhapada) и плоский стиль в изображении фигур, близкий к стилю Санчи/Бхархута с его плоскими лицами и лишь слегка выступающими над поверхностью телами... Пластика Андхры прошла же процесс перехода от стиля плоско очерченных фигур к языку органично округленных форм, сходный с тем, который... появился при переходе от пластики Бхархута к пластике Санчи и. наконец. Карле» 9.

Пластике дальнейших фаз уже известно изображение Будды. В южном Декане развитие махаяны в буддизме совершилось не без влияния северо-

индийских условий.

Как не существует разрыва в процессе развития между буддийским искусством Центральной Индии и буддийским искусством Андхры в Юго-Восточном Декане, так и между надписями Санчи/Бхархута, с одной сто-

⁵ Ср. Lamotte, ук. соч., стр. 358. ⁶ Там же; см. также Franz, ук. соч., стр. 35.

⁷ Ср. Franz, ук. соч., стр. 150.

⁸ Старая археология относила большую ступу Амаравати к очень ранней дате, отчасти ко времени Ашоки. Теперь на основании новых археологических находок в районе Кришны -- Годавари ранний период строительства Амаравати датируют в общем намного позже.

⁹ Franz, ук. соч., стр. 153 сл.

роны, и Амаравати, с другой, существует только различие по времени, но не по существу. И по форме, и по содержанию те и другие эпиграфические памятники (речь идет большей частью о кратких посвятительных надпи-

сях) очень сходны между собой.

Если же обратиться к социальному составу жертвователей Санчи/ Бхархута, с одной стороны, а Амаравати, — с другой, то оказывается, что в основном их состав был тоже одинаков — верхние и средние городские слои (купцы, торговцы, ремесленники, в большинстве случаев объединенные в шрени) 10. Другая важная опора буддизма — царь с придворной и служилой знатью — почти не фигурирует в надписях ступ Санчи/Бхархута и Амаравати. Несмотря на то, что фаза наиболее пышного строительства Санчи падает на начало владычества Сатаваханов, ни в одной из до сих пор найденных надписей они не фигурируют в качестве жертвователей, то же самое наблюдается и в Амаравати, важном центре буддийского искусства при Сатаваханах. Причина этого, видимо, кроется в характере эпиграфического материала - почти всегда это краткие посвятительные надписи, в которых речь идет о пожертвовании небольших предметов.

А маравати. Не принимая во внимание хронологическую последовательность, мы начинаем с надписей Амаравати, так как они создают более ясное представление о составе жертвуемых объектов, избавляя от необходимости анализировать с этой точки зрения надписи Санчи/Бхархута; напротив, при изучении социального состава жертвователей последние

значительно обогащают и дополняют материал Амаравати.

Вотивные объекты состоят главным образом из обычных для ступ столбов и плит; посвящения статуй Будды, столь частые в надписях североиндийских ступ, в изучаемых надписях не встречаются совсем, но, конечно, при отсутствии в Санчи/Бхархуте и Амаравати скульптурных изображений их и нельзя здесь ожидать 11. habha, thambha; cetiyakhabha — столбuemьu; divathabha — столб со светильником — Lüders ^{12} — №№ 1208, 1218, 1220, 1222, 1245, 1246, 1260, 1266, 1277, 1280, 1282, 1295, 1298, 1302, 1210, 1229, 1214 и 1244; раtа — каменная плита — $\mathbb{N}\mathbb{N}$ 1213, 1215, 1216, 1226, 1282, 1291 и 1295; udhapata (upata) — вертикально поставленная плита — №№ 1235, 1243, 1262, 1271 и 1272; chakapata — плита с «Колесом Закона» — № 1253; радикараtа — плита со следами ног Будды — № 1217; cetiyapata — плита с изображением четьи — № 1225; sothikapata плита со знаком свастики — № 1287; puphaganiyapata (?) — плита с изображением вазы (?) ¹³ — №№ 1273 и 1225 (punaghadakapata); chhata каменный навес — № 1276; suchi, suyi — перекладины — №№ 1241, 1247, 1254, 1261 и 1263; vetika — балюстрада — №№ 1206, 1216 и 1269; unisa, umnisa — камень, покрывающий столб балюстрады — №№ 1221, 1225, 1231, 1251, 1256, 1281, 1283 и 1285; dhamachaka — «Колесо Закона» — № 1248; pāduka, pātuka — следы ног (Будды) — №№ 1209, 1217, 1219, 1225 и 1286; dara — ворота — № 1255; sihathana — львиный трон Будды — № 1223; cetiya — чайтья, молельня — № 1216; padhānamadava род павильона, предназначенного для религиозных церемоний — № 1230; abadamala (abātamālā) ¹⁴ — №№ 1249 н 1287.

¹⁰ Санскр. śreni «товарищество, цех, гильдия».

¹¹ Тем чаще зато встречаются наображения символов Будды, его «следы», его сиденье, «Колесо Закона» пт. п. См. Н. L ü d e r s, №№ 1217, 1219, 1223, 1225, 1253.

12 Н. L ü d e r s, A List of Brāhmī Inscriptions from the Earliest Times to about A. D. 400, EI, X (App.), 1910 (далее — L ü d e r s).

 ¹³ Слово, которое мы читаем как puphaganiyapata, полуразрушено.
 ¹⁴ L ü d e r s, №№ 1249 и 1287 фрагментированы, чтение abatamala — сомнительно; санскр. mala «венок» (?).

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ Амаравати

Лица духовного звания:

bhikhu — монах — Lüders, № 1295 (daharabhikhu — мололой монах, № 1272); atevāsika — духовный ученик ¹⁵ — №№ 1272, 1280 и 1295; pavachita — монах ¹⁶ — № 1234 (сестра одного ~) и 1270; bhikhunī — монахиня — №№ 1223, 1250, 1252, 1257, 1264 и 1280; atevāsinī — духовная ученица — №№ 1224, 1237, 1246, 1286 и 1295; pavajitikā — монахиня — № 1262; samanikā — аскетствующая монахиня ¹⁷ — №№ 1242, 1258 и 1315; thera—старейшина общины ¹⁸ — №№ 1223 и 1250 (navakammaka *четы* ¹⁸ № 1289; mahāthera — главный старейшина общины (более высокого ранга, чем thera) — № 1272 (atevāsika одного ~); chetiyavamdaka (chetiavadaka) — почитатель четьи 20 — №№ 1223 и 1263 (брат одного~); mahavinayamdhara — знаток винайи (высокого ранга) ^{2_1} — N = 1270 (atavarika одного $\sim$); vinayamdhara — знаток винайи — № 1286 (atevāsinī одного $\sim$); dhammakathika — проповедник ∂x аммы ^{22} — № 1267; upajhaya — духовный наставник (например послушников)— № 1273 (сын одного ~); uvajhāyini — духовная наставница (послушницы) — № 1286; pemdapātika пищенствующий монах ²³ — № 1272.

В надписях ступ Амаравати и Санчи/Бхархута, так же как и в буддийских пещерных надписях западных Гхат, жертвователями являются многочисленные духовные лица. Этот факт требует объяснения, поскольку известно, что бхикху не должны были иметь никакой собственности, кроме вещей личного обихода. Здесь представляются две возможности: либо лица, решившие посвятить себя духовной жизни, делали пожертвование при своем вступлении в бездомную жизнь, т. е. в монастырь, либо члены семьи бхикху или бхикхуни (вся буддийская повествовательная литература указывает на то, что монахи никогда полностью не теряли контакта со своими родными) давали им поручение пожертвовать в храм или монастырь какой-нибудь определенный предмет от своего имени. В надписях духовных жертвователей родственники упоминаются в связи с тем, что даяние должно принести им благо. Принесение дара буддийской ступе или вихаре (монастырю) считалось чрезвычайной заслугой.

16 Сансир. pravrajaka, pravrajika «нищенствующий монах, монахиня», синоним

но, приобретало все больше и больше значение титула или, быть может, ученой степеии — на что указывает «mahāthera» как более высокий ранг, чем «thera»: «Samghastha-

vira» in Mathura-Inscriptions — L ü d e r s, №№ 129-131.

20 См. предыдущее примечание.

¹⁵ Cancep. antevasin.

¹⁷ Санскр. śramana (a, ī) «нищенствующий монах, монахиня»; в частности, употребляется для обозначения джайнских мопахов, см. «Hathigumpha Inscriptions of Kharavela» (EI, XX, № 7, стк. 15); L ü d e r s, № 1345; Mathura-Inscriptions — L ü-d e r s, №№ 59, 75, 93, 102 и 108.

8 Санскр. sthavira; первоначально обозначение старшины общины, позже, вероят-

¹⁹ L ü d e r s, № 1250: thera Budharakhita был «navakamaka» у четиков, т. е. монахом секты четья, отколовшейся от махасангитиков. «Navakamaka» (чаще navakammika) — монах или мирянин, руководивший постройкой, достройкой и перестройкой в монастыре или храме.

²¹ Между «mahavinayamdhara» и «vinayamdhara» было такое же соотношение, как между «thera» и «mahathera», ср. прим. 18.

22 По R. C. C h i l d e r s, A Dictionary of the Pali Language, L., 1875, стр. 117; «One who expounds the Law», «one who has the gift of preaching».

²³ Санскр. pinda «хлеб, пропитание»; vrddhi «ступень, степень»; санскр. painda, пракр. ретфа.

Миряне:

upāsaka — мирянин-последователь буддизма ²⁴ — №№ 1239 (жена~), 1271, 1284 и 1303; uvāsikā — мирянка-последовательница буддизма — №№ 1206, 1252 (дочь $\sim$), 1268 и 1276; gahapati — домохозяин, глава семьи ^{25} — $N_{2}N_{2}1206$ (дочь~), 1209 (сын~), 1211, 1216, 1220 (сын~), 1221 и 1222 (внук~), 1244 (жена~), 1248, 1254 (сын~), 1255, 1274 (сын~), 1277 (сын~) и 1302; рапіуадharіkа — начальник водоснабження ^{26} — $\cancel{\mathbb{N}}$ 1279; senagopa — начальник снабження армии ^{27} — $\cancel{\mathbb{N}}$ 1266; herapika — казначей ^{28} — №№ 1239, 1247 и 1297; leghaka — писец — № 1291; vāṇij — торговец — №№ 1213 (сын~), 1214, 1229, 1239 (жена~), 1278 и 1281; vaniyinī — жена торговца — №№ 1285, 1292; sethin — купец ²⁹ — № 1261; āvesani — ремесленник — № 1298 (дочь—); chammakāra — кожевенник — № 1273; gadhika — торговец благовониями ³⁰ — №№ 1210 и 1230.

Санчи — Бхархут 31

Лица духовного звания:

bhikhu — монах — Lüders, №№ 167, 171, 174, 176, 180, 185, 190, 192, 194, 196, 211, 235, 240, 275, 276, 282, 284, 288, 290, 294, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 309, 310, 311, 316, 322, 335, 337, 342, 343, 356, 361, 367, 376, 380, 386, 390, 393, 394, 395, 424, 442, 453, 454, 472, 473, 484, 488, 491, 492, 518, 530, 535, 574, 575, 579, 580, 601, 602, 606, 607, 608, 614, 622, 628, 631, 632, 633, 638, 640, 642, 647 (мать $\sim$), 649 и 652; atevāsin — духовный ученик — №№ 347, 531, 569, 587, 612 и 800; bhikhunī — монахиня — №№ 168, 175, 183, 187, 226, 239, 253, 282, 291, 292, 305, 317, 318, 327, 328, 329, 333, 341, 344, 364, 365, 369, 374, 383, 400, 402, 410 (мать $\sim$), 412, 427, 430, 434, 438, 439, 452, 462, 468, 471, 478, 489, 499, 500, 504, 509, 512, 515, 520, 524, 526, 533, 534, 536, 538,

²⁴ Мирские последователи и последовательницы стояли близко к буддийской сангие и поддерживали ее, однако сами не вступали в сангиу. «Содружество, живущее подаянием, было нужно для того, чтобы привлечь к своим интересам людей, имевших доходы и имущества. Поэтому институт так называемых «почитателей» и «почитательниц» являлся вовсе не тщетным делом, а напротив, имел самое важное значение для дальнейшего существования всего предприятия, вызванного к жизни Буддой... однако узы, связывавшие этих благотворителей (ибо ничем иным и не были фактически эти «почитатели» обоего пола) с орденом, не являлись особенно прочными» (Е. Н a r d y, Der Buddhismus nach älteren Pali-Werken, изд. 3, Münster i. W., 1926, стр. 128).

²⁵ Cancep, grhapati «домохозянн, отец дома, глава семьи». По Р. Фику gahapati означает «... как правило, если не всегда, выдающегося своим благородным происхождением и богатством землевладельца или хозянна торгового предприятия. Мы не ошибемся, если будем рассматривать этих gahapati — отчасти как сельских gentry,мелкопоместное дворянство в противоположность дворянству, состоящему в родстве с кияжеским домом — khattiya, а отчасти как знатные и богатые семьи горожан, которые можно сравнить с патрициями вольных и торговых городов средневековья» (R. Fick, Die sociale Gliederung im nordöstlichen Indien zu Buddhas Zeit, Kiel, 1897, стр. 164). Первое мнение не подтверждается изученным нами эпиграфическим материалом, второе же подходит.

²⁶ Надпись очень фрагментарна. Из нее можно извлечь только то, что речь идет здесь об одном чиновнике какого-то царя Siri-Sivamaka-Sada (из династии Сатаваханов), который занимался чем-то в связи с водоснабжением или орошением; более точно установить невозможно.

²⁷ Воинский ранг вроде senāpati. Gopa указывает, очевидно, на административные или, вернее, снабженческие обязанности senagopa.

28 От санскр. hiranya «золото»; hairanyaka, heranika не следует смешивать с hi-

ranyakāra «золотых дел мастер»; см. также L ü d e r s, № 74 (Mathurā).

29 К проблеме sethi см. I. F i s e r, The Problem of the Setthi, ArOr, XXII, 1954,

стр. 239—265. ³⁰ Также L ü d e r s, №№ 37, 68 и 76 (Mathurā); № 1187 (Pitalkhorā). 31 Там, где речь идет о надписях Бхархута, дается соответствующее указание; все остальные ссылки относятся к надписям Санчи; в эппграфике Санчи встречаются также названия Kakanava, Kakanadabota, Bota-Śriparvata.

539, 546, 557, 561, 563, 568, 582, 583, 584, 586, 588, 590, 593, 611, 618, 620, 623, 624, 629, 630, 637, 645 и 650 — 651; Бхархут — №№ 718, 720, 723, 761, 764, 778, 806, 815, 817, 819, 841 и 870. Группы bhikhuni (монахинь) ³² — №№ 163, 359, 368 и 542; atevasini — духовная ученица — №№ 245, 573, 589 и 648; thera — старейшина общины — № 451; bhānaka — проповедник ³³ — Бхархут, №№ 738, 762 и 773 (navakammika), 789 и 804; pachanekāyika — «знаток пяти никайя» ³⁴ — Бхархут, № 867; sutamtika последователь *саутрантики* ³⁵ — № 635 и Бхархут, № 797; sapurisa — святой ³⁶ — № 308; petakina — знаток Питак ³⁷ — Бхархут, № 856; dhamakathika — проповедник ∂хаммы — № 347; tāpasa — аскет ³⁸ — № 445; satupadāna 39; Ēxapxyr, № 857 — bhikhu sādhivihārina 40 — № 395; bhatudesaka — раздающий продовольствие 41 — Бхархут, № 812.

Миряне:

upasaka — мирянин-последователь буддизма — №№ 466 и 621; upasika мирянка-последовательница буддизма — $\mathbb{N}\mathbb{N}$ 199, 212, 214, 272, 406, 417, 446 и 627; gahapati — домохозяин, правитель дома, глава семьи — № 193, 201 (дочь —), 202, 449, 450 (невестка —) и Бхархут, № 725; gharinī — домохозяйка—№ 516; rājan — царь — Бхархут, № 687 (rājan Dhanabhūti Vāchhī-puta), № 882 (супруга его), № 869 (сын его — kumāra Vadhapāla); devī царица 42 — № 169; rajalipikara — царский писец 43 — № 271; lekhaka —

был «bhanaka» и «navakammika».

³⁶ L ü d e r s, № 308 — чтение затруднительно: [bha]raḍiyasa yugapajakasa dāпаф» — «дар Bharadiya [святого (sapurisa)], одного yugaprajaka (того, кто понимает свой век)»?

³⁷ Ср. также «Sarnath Buddhist Image Inscription of Kaniska's Reign, Year 3» (EI, VIII, № 17); L й d e r s, № 927; ср. также L й d e r s, № 58; Dīpavamsa, IV, 4.

38 Ср. «Mathura, Brāhmī Inscription of Kaniska's Reign, Year 4», EI, XXXIV,
№ 2, 1; L й d e r s, № 1267 (Amarāvatī). Упоминание «tāpasa» в числе жертвователей ступы в Санчи кажется странным. Сомнительно, имеем ли мы здесь вообще дело с буддийским бхилху. Судя по палийским источникам, Будда считал аскетизм совсем бесполезным для достижения истинной цели. Из лаконически краткого текста в № 445 извлечь больше ничего нельзя.

³⁹ Санскр. śatrupradana «обращающий врага», по L a m o t t e, ук. соч., стр. 455 «adonné à fixation de la mémoire».

40 Бхикху sadhiviharina встречается в целом ряде надписей: «Bodh-Gaya Inscription», Lüders, № 949 — «sadhavihārin»; «Loriyān Tangai Inscription, Year 318», «Corpus Inscriptionum Indicarum», vol. II, № XL, pl. XXI, 1 — «sadaviyari»; «Sārnāth Buddhist Image Inscription of Kanişka's Reign, Year 4», EI, VIII, № 17, Lüders, № 927 — «sadhyevihāra»; «Mathurā Inscription of Kanişka's Reign, Year 4» (EI, XXXIV, № 2, 1) — «sāddhyavihāri». По Д. С. Сиркару слово «sādhivihārīn» означает «чей-нибудь коллега-священник, живущий в том же монастыре» (ЕІ, XXXIV, № 2, 1, стр. 10). В Сарнатхской надписи тоже ясно выступает это значение, монах Бала, «trepiţaka» (тот, кто сведущ во всех трех Питаках), описывает себя здесь как «saddhyaviharin» монаха Пушьявуддихи (EI, VIII, № 17); ср. также «Set-Mahet Image Inscriptions of the Time of Kaniska and Huviska» (EI, VIII, № 18, 1A).

41 Пали — Bhattudesaka, монах, который заведует распределением продуктов пи-

⁵² Бхикху и бхикхуни (пали — bhikkhu, bhikkhuni) — самое употребительное обозначение буддийских монахов и монахинь. Сам Будда окликал своих учеников словом «bhikkhave». Надписи L ü d e r s, №№ 359,368 и 342 трактуют каждая о совместном пожертвовании двух монахинь; № 163 — фрагментарен: [vādi]vihāna bhichunina dānam «дар монахинь из Вадивахана» (?)—EI, II, № 31 (124). Может быть, дело касается пожертвования монахинь определенного монастыря или, по меньшей мере, женской общины (Bhikhunīsamgha) округа или местности Вадивахана.

33 Bhanaka «проповедник» — L ü d e r s, № 663 (Бхархут); bhadata Aya Isipatita

³⁴ Наверное, почетный титул, который давался, чтобы отметить ученость соответствующего монаха. Своего рода «перархия учености» развилась в ордене довольно рано. 35 Sutatika (sutamtika), санскр. Sautrantika — подразделение (секты) сарвастива-

тания, ср. Cullavagga, IV, 4,3.

42 Жена царя, стоящая рангом ниже главной жены (mahādevī, mahisī).

43 Может быть, титул чиновника царской канцелярии.

писец — № 209; rajuka — землемер 44 — № 416; asavāraka 45 — № 381, Бхархут, № 728 (asavārika); sethin — купец — №№ 184, 200 (жена ~), 207, 246 (мать ~), 248, 255 (брат ~), 283, 339, 348, 363, 379, 422, 423 (жена~), 470, 576 и 581; vānija — торговец — №№ 269, 280, 320 и 355; āvesani — ремесленник 46 — № 346; vadakina — плотник 47 — № 495; амевані — ремесленник — 12 — 10, україни — 110 гим — 12 — 10, damtakāra — резчик по слоновой кости 48 — № 345; soti — ткач 49 — № 331; rupakāra — скульптор ⁵⁰ — № 857; kamika ⁵¹ — № 181; visakama⁵² — № 173; rakasavānodāsa ⁵³ — № 213; yona ⁵⁴ — № 547.

Анализ состава жертвователей Санчи/Бхархута и Амаравати дает сле-

дующую картину.

Надписи духовных лиц не дают никаких указаний на их прежнее социальное положение. Лишь косвенным путем (если в надписях бхикху и бхикхуни упоминаются родственники и общественное положение последних) удается установить, что многие монахи и монахини вышли из среднего сословия (торговые, купеческие, ремесленные круги). Некоторые обозначения духовних лиц производят впечатление титулов или различных рангов внутри буддийской сангхи, например, «thera» и «mahathera», «vinayamdhara» и «mahavinayamdhara». Другие обозначения, например «dhammakhatika», возможно, указывают на некоторую специализацию в какой-нибудь части буддийского учения, например, ∂x амме (dhamma) пли винайе (vinaya). Такие обозначения, как chetiyayamdaka (последователь секты Четия, отколовшейся от махасанскиков) и sutamtika (последователь саунтрантиков, подразделение сарвастивадинов), могут быть отправным пунктом доказательства, что в это время уже существовало разделение на секты.

Властитель и двор в рассматриваемых надписях закладки почти не представлены. Во всех трех ступах до сих пор не найдено никаких относящихся к ним надписей, подобных тем, что, например, дошли от Икхаку, преемников Сатаваханов.

1924, стр. 5.

45 По L ü d e r s, № 381 — «всадник», санскр. aśvavāraka.

46 L ü d e r s, № 346 — дар Ананды, сына Васитхи (Васиштхи), глава ремесленников (āvēsani) царя (rājan) Спри-Сатакани.

⁴⁷ Санскр. vardhakin, пали vaddhakina; ср. также «Karle Buddhist Pillar Inscription» (EI, VII, № 6): L ü d e r s, № 1092.

⁴⁸ El, II, № 21 (11), Tope I, № 200: Vedisakehi damtakārehi rupakammam katam

«изображение на камне сделано резчиками по слоновой кости из Vidisa».

⁴⁹ Санскр. sautrika. ⁵⁰ Санскр. rupakara.

51 Санскр. karmika, karmakara (?) «рабочий», ср. «Kautilīya Arthasastra. The Arthasastra of Kautilya», ed. by R. Shama Sastri, Mysore, 1909, III, 13, 65 (далее — Kaut); ср. также L ü d e r s, № 350: «kāraka».

52 Санскр. višvakarma (?), может быть, со значением «работающий за плату»?

53 Caнскр. raksasa-vana-udasa (?) «тот, который покинул (оставил) лес демонов»(?). Полный смысл термина установить невозможно вследствие краткости надписи.

⁴⁴ Cp. Jātaka II, 276 «rajjugāhaka»; также «Asoka-Kālsī Edict», III, 7; «Dhaulī Rock Edict», III, 9 п др.; A. C. W o o l n e r, Asoka Text and Glossary, 2 pts, Calcutta, 1924, стр. 5.

⁵⁴ Относительно происхождения слова «yona» существует две версии — либо оно было заимствовано из персидского (так персы называли ионипцев), либо мы должны принять его как пракритизацию санскритского выражения «yavana». Первоначально «уопа» было, наверно, обозначением грека, однако очень скоро это понятие должно было распространиться на другие западные народности, с которыми соприкасались индийцы, и стало обозначать «иностранцев» вообще (подобно греческому «barbaros»). К этому ср. «Kārle Buddhist Pillar Inscription», Lüders, № 1093; «Junnar Buddhist Cave Inscriptions», Lüders, №№ 1154,1156 п 1156; EI, XVIII, №№ 36, 1, 4, 6, 7 п 10. О том, что эти уопа часто были последователями индийских религиозных направлений, мы узнаем из «Besnagar Garuda-pillar Inscription», L ü d e r s, № 669: Heliodora (Heliodoros), сын Diya (Dion) из Takhasilaka (Taksasila) приехал в качестве посла (yonad ta) царя (mahārāja) Amtalikita (Antalkidas) к царю (rājan) Kāšīputa (Kāšīputra) - Bhāgrabhadra и воздвиг garudadhvaja в честь бога Vasudeva (Visnu).

Обозначения paniyagharika, senagopa, heranika, rajalipikara и rajuka не являются лишь пустыми титулами, но представляют собой название должности, в противоположность многочисленным титулам надписей времени Икхаку, которые были определенно связаны только с рангом или с почетным званием, но не с соответствующими должностями. Значительная часть пожертвований происходит от людей, принадлежащих к верхним и средним слоям городского населения — от куппов, торговцев и ремесленников (sethi, vānij, āvesani). Некоторые из ремесленников точно указывают свою профессию — плотник, ткач, резчик по слоновой кости (уаdakina, soti, damtakāra) и т. п.

Коллективные пожертвования Санчи/Бхархута особенно интересны. поскольку в других центрах буддийской храмовой и монастырской культуры они встречаются очень редко: upāsikās (Lüders, № 417 — upāsikas из Эджавати); kula ⁵⁵ (№ 461 — подарок семьи (kula) Дхаму[тара]); № 549 (~ семьи Аджитигута); gāma ⁵⁶ — деревни (№ 195 — Веджаджа; N_2 401 — [А]швавати; N_2 571 — Падукулика; N_2 625 — Чхум[ва]морагири); підата — «город», «граждане», «купец», «рынок», «торговое местечко» (N_2 705 (Бхархут) — нигама Карахаката).

Возьмем для сравнения несколько пещерных надписей. «Kanheri Buddhist Cave Inscriptions» (Lüders, № 995) — пожертвование цистерны, упасака и негама ⁵⁷ Самика из Сопарага; № 998 — посвящение пещеры, каменных скамей, одного сиденья и крестового хода (chakama-Kreuzgang) от не-гамы Дхамы... жителя Кальяны ⁵⁸, вместе с денежным пожертвованием и несколькими постройками в одной вихаре (монастыре) Кальяны; № 1000 посвящение пещеры от негамы Исипалы, сына негамы Чоланаки из Кальяны, вместе с полем в деревне (gama) Сапхау; № 1001 — посвящение пещеры от *гахапати* и негамы ...ti сыном негамы Вепхунанди из Кальяны; № 1024 посвящение пещеры и зала упасаком Апарепу, сыном негамы Анады из Кальяны, вместе с денежным даром и полем в деревне Магалатхана.

Эти посвящения имеют общие черты.

Речь идет о более крупных дарах, несомненно связанных со значительными расходами. Жертвователи должны были быть весьма состоятельными людьми. Они приходили из прибрежных городов Кальяна и Сопара. Значение термина нигама как «город» здесь исключено, остаются две другие возможности: negama значит либо «принадлежащий к гражданству», «полноправный гражданин города Кальяна», либо «купец». Р. Фик 59 рассматривает negama как горожан в противоположность janapada крестьянам, в то время как значение «купец» передается главным образом словом setthi. Оба города, Кальяна и Сопара, известны нам из «Перипла Эритрейского моря». Неизвестный автор описывает также самые важные города Дакинабада (Daksinapatha = Декан): «52. А торговые дентры здесь, по порядку после Баригазы, это: Суппара, город Каллиена, ставший при Сарагане Старшем узаконенным торговым центром; но после

⁵⁵ Ср. Fісk, ук. соч., стр. 164 слл. 56 Весьма сомнительно, что grama в каждом случае означает деревню. Пожертвования, которые были бы сделаны всем населением одной деревни или одного города, очень редки. С одной стороны, надписи показывают, что буддизм имел сторонников не только среди зажиточных граждан, но также и среди низших слоев общества; с другой стороны, Г. Бюлер прав, отмечая, что совсем не следует понимать эти надписи так, как будто все население Веджаджа и Падукулика состояло из последователей-мирян. Несомпенно, пожертвования исходили прежде всего от влиятельных лиц обеих местностей, ср. ЕІ, ІІ, № 7 (1); L üders, № 1142 (ЕІ, VIII, № 8, 20): «Gift of the village (gama) of Dhambika of the Nasikakas (the Nasika people)».

⁵⁷ Санскр. nigama, пракр. negama, nekama, nyegama «город, рынок, торговый

пункт; граждане, принадлежащие к торговцам или горожанам».

58 Kāliyaṇaka «гражданин города Кальяны», санскр. kalyāṇa. ⁵⁹ Fick, ук. соч., стр. 165-167.

того как им завладел Сандар, он стал очень небезопасным местом, и случайно попадающие в эти края греческие корабли приводят в Баригазу с охраной» 60. Suppara — это, очевидно, Сопара (Lüders, № 995), Calliena — Кальяна.

Трудную проблему представляют собой дары так называемых gothī 61. B Lüders, №№ 234 и 351 упоминается «bodha — gothī» ⁶², в № 273 — «barulamisā gothī» 63. По Г. Бюлеру 64, gothī были «комитетами доверенных» при храме. Это объяснение оставляет многие вопросы открытыми. К сожалению, из надписей не видно, состояли ли эти «комитеты» из лип духовного звания или из мирян; вероятнее последнее, поскольку в надиисях указывается обычно не название монастыря, к которому они относятся, а та местность, из которой члены «комитета» происходят. Может быть, comxu образовывались из числа уважаемых последователей-мирян, которые вели, например, светские дела какого-либо буддийского храма. Некоторые подтверждения того, что в связи с готхи речь идет главным образом о комитетах из не-духовных лиц, дают Lüders №№ 1332 и 1335 — Bhattiprolu Stūpa Inscriptions. № 1335 сообщает о пожертвовании готхи, к которому принадлежали сыновья 65 Шагатхинигамы 66 при даре Кхубираки; № 1333 допускает предположение, что и монахи могли принадлежать к готхи — E1, II, № 25, 5 67: «Gothisamano Kubo» 38 «Куба, монах (член) готхи».

При ненадежности надписей Бхаттипролу и локанизме надписей Санчи в отношении этого вопроса нам не представляется возможным осветить состав и функции готхи в рассматриваемый период.

И. ПЕЩЕРНЫЕ МОНАСТЫРИ (LENA-VIHĀRAS) ПРИ САТАВАХАНАХ

В каноне на пали имеются многочисленные упоминания о том, что «upasaka» еще на заре буддизма не только обеспечивали буддийских монахов и монахинь пищей и одеждой, но и приготовляли для них убежища на сезон дождей 69. Сами бхикху тоже часто устраивали себе примитивные жилища 70. Буддийская традиция единодушно сообщает, что во времени Ашоки уже существовали довольно крупные монастыри, например знаменитый Ашокарама в Паталипутре 71. К сожалению, археология не в состоянии подкрепить утверждения палийских источников. Остатки столь

65 Putānam — Gen. Pl.; «puta» здесь не обязательно надо понимать дословно, оно могло, по всей вероятности, значит «житель, гражданин».

 $^{^{60}}$ «The Periplus of the Erythraean Sea», trans. by W. H. S c h o f f, N. Y.— L. n т. д., 1912, crp. 43.

⁶¹ Caнскр. gostha «собрание, общество, товарищество»; gosthapati « предводитель собрания» ср. L u d e r s, № 53 — один gottika по имени Сура, который был металлистом (lohikakaraka).

⁶² EI, II, № 7; Tope I, № 25: Bodhagothiya dhamavadhanana danam «дар комитета Боддха из Дхармавардханы».

⁶³ EI, IÍ, №7; Tope I, № 51: Barulami[saya] gothiya dana [ve]disato «дар комитета Баруламиса из Видиши».

⁶⁴ Там же.

⁶⁶ Если Shāgathi — название города, то nigama следует перевести как «город», «местность» или же, если підата обозначает какую-то корпорацию, это, быть может, городской совет, которым руководил, как его глава (гајаратикћа), царь Кхубирака. Он же был главой (pamukha) Shihagothi, от которого исходило пожертвование. Текст надписи, каким он до нас дошел, настолько труден и многозначен, что не позволяет ближе уточнить смысл; ср. EI, II, № 25, 3, 6.

67 Ср. D. D. K o s a m b í, Das Alte Indian, B., 1969, стр. 223.

⁶⁸ Надпись на ящичке для реликвий. 69 Санскр. varsa, пали и пракр. vassa — сезон дождей, от середины июня до середины октября, во время которого буддийским монахам не разрешалось странствовать.

⁷⁰ Например, хижины из листьев или маленькие деревянные хижины. 71 «The Mahavamsa», ed. by W. Geiger, L., 1908 (далее—Mhv.), Mhv V, 236.

ранних монастырских сооружений раскопками пока не обнаружены. От эпохи царствования Ашоки известны лишь остатки нескольких ступ. Сохранившиеся ступы в своей превнейшей части восхолят ко II в. до н. э. Вероятно, из камня строились только сакральные сооружения, а остальная масса построек была деревянной. Если доныне еще не было найдено никаких монастырских построек столь раннего периода, это вовсе не потому, что строить монастыри начали только в более поздние века, но потому, что строили из недолговечного материала.

Буддийские монастыри обозначаются словами: вихара, арама, или сангхарама. Очень часто эти термины, как в буддийской литературе, так ив эпиграфике, четко не разграничены. Слово вихара сначала, по-видимому

имело значение прежде всего «убежище».

Будда говорит: «Anujāmi, bhikkhave pancha lenāni vihāram addhavogam pāsādam hammiyam guhan ti» «Я разрешаю вам, о бхикху, пять мест для жилья: вихара, аддхайога, пасада, хаммия и гуха» ^{72} . Вихара обозначает убежище для одного или нескольких бхикху (Mv. III, 5, 13), упасаки строят для бхикху вихары (Cv. IV, 2, 4).

Арама, вероятно, когда-то обозначала лесок, рощу или парк.

Известны различные указания источников о том, что богатые придворные и горожане владели за городскими воротами такими лесочками с соответствующими постройками; царевич Джета из Саваттхи имел сад (цууапа). который у него купил последователь-мирянин Anathapindaka для того, чтобы сделать из него араму («...ārāmam katun ti») (Cv. VI, 4, 9). Цейлонский царь Тисса подарил миссионеру Махинде свой обнесенный стеной сад (uyyāna) под названием «Mahāmeghavana», с прудами, царскими беседками и сторожевыми башнями у ворот. Махинда принял сад в дар, чтобы превратить его в сангхараму («...patiggahesi uyyanam samgharamassa karana...»— Dv. XIII, 31 ⁷³), позже — Тиссарама. По Э. Ламотту ⁷⁴, вихара почти всегда означает в древней литературе жилье, поселение или отдельное жилище для одного монаха. Вихары потом породили сангхарамы. Фергюссон различал три типа сихары: 1) отдельная келья как жилище для одного монаха — этот тип Фергюссон считает самым древним; 2) келья побольше, с широкой верандой; возможно, что в ней были еще перегородки; 3) келья видоизменена в зал с рядами столбов, к которому пристроены новые кельи 75; в таком случае весь этот комплекс называется вихарой, а отдельные кельи паривенами (Mv. VI, 36, 4).

Третий тип встречается чаще всего (ср. пещерные монастыри Декана, а также монастырские помещения Джаульяны, Мохры-Мораду (Таксила) и других монастырей Северо-Западной Индии кушанского и позднекушанского времени) 76. Однако не следует считать, что все вышеупомянутые сооружения типологически развивались по прямой линии. Прообраз третьего типа уже существовал задолго до возникновения первых монастырских комплексов. Дж. Маршалл раскопал в Бхита (недалеко от Аллахабада) так называемый «дом гильдии», который он отнес к периоду Маурья; он представлял собой открытый прямоугольный двор с 10 помещениями, расположенными по четырем его сторонам. Помещение В имело веранду.

^{72 «}The Vinaya Pitakam», ed. by H. Oldenberg. vol. II. The Cullavagga, L., 1880 (далее — Cv.); vol. I. The Mahāvagga, L., 1879 (далее — Mv.); ср. Mv. I, 30,

^{73 «}The Dīpavaṃsa», ed. and transl. by H. Oldenberg, L., 1879 (далее —

Dv.).

74 Yr. cou., crp. 342.

75 S. Dutt, Early Buddhist Monachism, L., 1960, crp. 100.

Taxila. The Stupas at Taxila. The Stupas at Taxila. 76 Cp. J. Marshall, Excavations at Taxila. The Stupas and Monasteries at Jauliān, «Memoirs of the Archaeological Survey of India», (далее — MASI), № 7, 1921, стр. 15 слл.

«Сходство плана этого дома, так же как и других... с планом древнебуддийских монастырей — очевидно, и я думаю, можно считать бесспорным, что последние были копиями жилых домов этого типа» ⁷⁷.

По мнению Х. Г. Франца, архитектурная форма монастыря развивалась в буддизме, так же как в христианстве, из подобной зародышевой кельи, «...из укрепленного дома-двора — основной жилой постройки во всей Западной и Центральной Азии... Жилой дом с высокими стенами, заключавшими в себе кельи, строили древнейшие монашеские общины в пустынных местностях Египта и такую же форму принимают монастыри эпохи раннего буддизма. Отсюда сходство планировки христианского и буддийского монастыря, неизменно бросающееся в глаза при виде западноевропейского крестового хода, который развился из этого прототила

оба восходят к типичному восточному дому» 78. Очевидно, вихарой называлась постройка, большей частью жилище бхикху, арамой же, напротив, территория — парк или роща, в которых эти жилища находились. Арама заключала в себе вихару. На это указывает одна надпись кушанского времени («Kaniska Casket Inscription. Year 1» — CII, II, № LXXII, pl. XXV,1 79: «Dasa Agisala na(na)yakarmia [KA*]ne(ne)shkasa vihare Mahasena(na) sa samgharame» «Наса Агишала есть навакаммика (тот, кому поручено следить за постройками и переделками монастырских зданий) в вихаре Канилки в Махасена — сангхараме». Согласно «Махавамсе» (XV, 197), цейдонский царь Деванампиятиса построил в Тиссараме для миссионера Махинды 80 знаменитый многоэтажный Lohapasada «Медный дворец» (salaka-дом) в трапезную и мн. др. В конце концов оба понятия стали синонимическими обозначениями всякого монастырского комплекса 82. Разумеется, мы должны учитывать также временные и пространственные различия. В «Дипавамсе» — более ранней цейлонской хронике — преобладает понятие *арама*, а в более поздней-«Махавамсе» — обозначение вихара. В кушанских надписях господствует термин вихара. Китайские паломники, напротив, обычно употребляют понятие, которое лучше всего передается термином сангхарама.

Хотя до сих пор еще не найдено ни одной свободно стоящей монастырской постройки, относящейся к последним векам до нашей эры, мы имеем, однако, сравнительно ранние монастырские сооружения в виде ленавихар 83. Естественные пещеры еще до возникновения буддийского мопашества уже служили пристанищами для брахманских parivrajakas 84, они использовались и как убежища, и для культовых целей. В обоих случаях в равной мере имело значение одно и то же: «Буддизм не удовлетворялся здесь, правда, использованием естественных пещер, но расширял их, превращая в архитектурно оформленные помещения, прообразы которых следует искать в несохранившихся своболно стоящих храмах» 85.

⁷⁷ J. Marshall, Excavations at Bhita, «Archeological Survey of India, Annual Report (1911—12)», Calcutta, 1915 (далее — ASIAR), стр. 31.

⁷⁸ Franz, yk. cou., crp. 43.
79 «Corpus Inscriptionum Indicarum» (CII). II. Inscriptions of the Indo-Scythians (Kharosthi Inscriptions)», ed. by S. Konow (CII, vol. 11, pt. 1), Delhi, 1929.

⁸⁰ Махинда был, наверное, сыном царя Ашоки и считался первым буддийским проповедником на Цейлоне.

⁸¹ В монастырях часто выдавалось продовольствие из общего фонда отдельным монахам; эти выдачи производились обыкновенно посредством жетонов, удостоверяющих право на получение (salākā). «Дом салаки» — это здание, в котором производились раздачи.

⁸² C. F. Koeppen, Die Religion des Buddha und ihre Entstehung, B., 1906, crp. 378.

⁸³ Lena, санскр. layana «пещера, жилая пещера, пещерный монастырь».

⁸⁴ Caнскр. parivraj «странник, пилигрим, аскет».

⁸⁵ Franz, ук. соч., стр. 26.

Первый эпиграфический материал о пожертвовании пещер относится к эпохе Маурья. В горах Барабар около Бодх-Гайя в южном Бихаре сохранились несколько очень древних пещер 86, в том числе пещеры Sudanā и Lomaśa-Rsi, которые служили культовыми местами еще в добуддийское время 87. «Пещера Ломас-Риши возникла предположительно в эпоху Маурья, так как внутри она имеет блестящую каменную полировку этого времени, а снаружи надпись на скалах указывает на пожертвование, посредством которого Ашока передал эту пещеру в собственность секте адживиков» 88. В надписях Ашоки видна религиозная терпимость, но вместе с тем и сильная привязанность к буддизму. Не исключено, что Ашока дарил пещеры также и буддийской сангхе. Дашаратха, внук Ашоки, таким же образом жертвовал пещеры секте адживиков и велел письменно подтвердить этот дар 89. Тогда как у Ашоки речь идет о пожертвовании культовой пещеры, подаренные Дашаратхой пещеры предназначались для монахов-адживиков в качестве жилья 90.

Другая группа ранних пещер находится в горах Удаягири и Кандагири в Ориссе; здесь и культовые пещеры, и *вихары* — жилые пещеры, самые древние из известных нам построек джайнизма 91. Джайнизм процветал в Калинге (нынешняя Орисса) при династии Чеди или Мегхавана, самым значительным представителем которой был Кхаравела ⁹². Жилые пещеры в Удаягири расположены в один-два этажа, перед ними есть дворы с высеченными столбами. «Одна из самых ранних пещер — это двухъярусная Ранигумпха в Удаягири; ее помещения расположены по трем сторонам двора, открытого с четвертой стороны. За открытыми колонными дворами находятся жилые кельи аскетов...» 93. Самая знаменитая надпись из Удаягири — это надпись Кхаравелы в Хатхигумпхе (EI, XX, № 7; Lüders, № 1345). Кхаравела из династии Чеди был властителем Калинги (Орисса). Его надпись проникнута той же терпимостью, что эдикты Ашоки. Калинга была не только оплотом джайнизма, но судя по надписи из Хатхигумпха, наряду с ним там существовали и другие религиозные направления. Кхаравела называет самого себя в строке 17 sava-pasamda-pujako sava-de[vāyā]tanasamkhāra-kārako 91. Он делал подарки джайнским монахам, проводившим сезон дождей в горах Кумари ⁹⁵ (сткк. 14 и 15), однако жаловал привилегии и брахманам ⁹⁶. Большинство прочих надпи-

⁸⁶ Семь нещер в скалах, четыре принадлежат к барабарской группе, три к группе

⁸⁷ Franz, ук. соч., стр. 49. 88 Тамже; также Woolner, ук. соч., стр. 52 («Cave Dedications of Asoka — Barābar»): B Lajina Piyadasina duvadasavasābhisitena iyam kubha Khalatika-pavatasi dina Ajīvikehi «Эта нещера на горе Кхалатика передана адживика и царем Приядаршином в 12 году (после посвящения в цари)».

89 Три пещеры из группы Нагарджуни: Vahiyaka kubha, Gopika kubha, Vadathika

^{99 «}Gopika кubha Daşalathena devanam piyena anantaliyan abhisitena ajivike-[hi] [chadam]tehi vāṣani[ṣi]diyāye niṣithā acamdasūliyan (Wооlпег, ук. соч., стр. 52, «Cave Dedications of Dasaratha). Пещера Гопика точно определялась как «местопребывание во время дождей».

⁹¹ Религиозное направление, основанное Махавирой Джиной, которое длительное время считалось идентичным буддизму.

⁹² II в. до н. э.

 ⁹³ Franz, ук. соч., стр. 54 сл.
 ⁹⁴ «Почитатель любой pasada, который ремонтирует храмы любого типа».

⁹⁵ Надпись Кхаравелы отражает подобную же терпимость, которая проявляется уже в надписях Ащоки.

⁹⁴ Стк. 9 «... Bamhananam jatim pariharam dadati...» «он дал брахманам землю, свободную от обложения» (или даже: освободил ее от налогов). Интересси здесь термин «рагі hāra»; он означает: «чрезвычайное соизволение, освобождение от налогов, пожалование привилегий, иммунитетов». По Kaut 11, 1, 19; 16, 34, «parihāra» означает освобождение от налогов, а также привилегии вообще. В надписях «великих

сей сообщает о пожертвованиях пещер членами царского дома и частными липами.

1. Удаягири:

Lüders, №№ 1346— пожертвование двухъярусной пещеры для саманов (шраманов) из Калинги от имени главной супруги Кхаравелы ⁹⁷; 1347 пещера Кудепа-Сири, благородного царя из династии Махамегхавахана. верховного владыки Калинги; 1348 — пещера царевича Вадукхи; 1351 пещера Бхути (nagara akhadamsa) 98; 1352 — пещера Накийи. жены Махамалы.

2. Кхандагири:

Lüders, № 1344 — пещера pādamulika Кусумы 99; EI, XIII, № 13, 11 — пещера (для?) *саманов* из Дохады; пожертвование *пасад* 400: Lüders. № 1350 — пасада Каммы и Халакшины; 1353 — пасада и котхадже(я)

Чхулакрамы ¹⁰¹.

Эти пещеры были, вероятно, подарены джайнским монахам, о чем как будто свидетельствует надпись (ЕІ, XІІІ, № 13, 11), так как название самана (samana) используется в эпиграфике, как правило, для обозначения джайнских монахов, а буддийские монахи чаще всего обозначаются словом бхикху (пали — bhikkhu; пракр. — bhikhu).

Возраст раннебуддийских пещер оспаривается. Археология датирует некоторые из этих групп приблизительно Ив. до н. э. — пещеры Бхаджа, Бедса, Кондане, Куда, древнейшие Карле и Насик. В соответствии с новейшими исследованиями, эта дата должна быть понижена. Буддийские пещеры относятся, скорее, к периодам Шака-Пахлавов и Сатаваханов.

«...Первые буддийские сооружения в скалах как будто не в прошлое глубже, чем к последним десятилетиям до н. э. Буддисты высекали гроты в течение более семи веков, с 50 г. до н. э. до 700 г. н. э.» 10^2 .

Большинство буддийских пещерных помещений находятся в Западных Гхатах. Благоприятные природные условия не могли быть единственной причиной подобного скопления пещерных монастырей в этом районе Декана. Немаловажную роль здесь, конечно, сыграла династия Сатаваханов (около 200 г. до н. э. — 200 г. н. э.), цари которой, в особенности Готамипута Сатакани и Васитхипута Пулумайи, были покровителями буддийской монастырской культуры ¹⁰³.

Пещеры Гхат можно разделить на два типа: 1) четьи 104; 2) вихары. Четьи - культовые пещеры, и здесь мы их подробно рассматривать не будем. Нас интересует прежде всего второй тип пещер — вихары. Они

97 Текст этих и всех следующих надписей приводится по R. D. B a n e r j i, Inscriptions in the Udayagiri and Khandagiri Caves (Orissa, EI, XIII, № 13; B. M. B a-r u a, Minor Old Brahmi Inscriptions in the Udayagiri and Khandagiri Caves, «Indian Historical Overteal».

Historical Quarterly», XIV, 1938, 1, стр. 158 слл.

⁹⁸ По Вапегјі, ук соч., № 13, «town-judge».

⁹⁹ По Вагиа, ук. соч., стр. 165, «personal attendant»; по Lüders, № 1344, «servant».

100 Здесь, возможно, пещерный храм: по Вагиа, ук. соч., стр. 165, «cave of the recluses».

101 По Banerji, ук. соч., № 13 — «unsurpassable chamber»; по Barua, ук. соч., стр. 162 — «impregnable inner chamber».

102 Lamotte, ук. соч., стр. 555.

103 Ср. Franz, ук. соч., стр. 43 слл.

104 Санскр. caitiayagrha, пали cetiyaghara.

царей» Сатаваханов на стенах пещерных монастырей в западных Гхатах «parihara» встречается нам прежде всего как «bhikhuhalaparihāra», т. е. привилегии, касающиеся чемель монахов. Возможно, что сначала «parihara» было terminus technicus для привилегий землям, подаренным брахманам. Позже это понятие перенесли также на угодья, подаренные буддийским монастырям.

копируют прямоугольное расположение зданий ¹⁰⁵, сооружавшихся на поверхности. Однако имеются пещерные вихары и апсидиальной формы, например, в Бедсе ¹⁰⁶. В целом лена-вихары имеют следующую схему: 1) передний колонный двор, 2) большой центральный двор (более древние — без опорных колонн, более поздние — с рядами колонн), 3) отдельные кельи, группирующиеся вдоль стен центрального двора, часто с одной или двумя каменными скамьями ¹⁰⁷.

К древнейшим группам принадлежат пещеры Бхаджи, Карадха, Кондане, Питалакхоры, ранние пещеры Аджанты ¹⁰⁸, Куды и Нанахгата. Развитой тип представлен пещерами Джуннара, Бедсы, Кола, Карле, Насика и Канхери, однако любая группа включает пещеры как древние, так

и позднего типа ¹⁰⁹.

Самые древние буддийские пещеры по всему своему устройству: малым размерам, очень простому архитектурному оформлению (особенно фасада), небольшому числу составных частей, отсутствию опорных столбов и культовых изображений — еще совсем примитивны. Такому характеру соответствуют также и ранние надписи, сохранившиеся на стенах этих пещер лаконически-краткие, неясные и большей частью не указывающие на социальное положение жертвователя. Датировки и стереотипные формулы почти всегда отсутствуют 110. Конечно, это вовсе не значит, что формулы для надписей не были тогда еще известны, ведь уже надписи Ашоки имеют определенную схему и зачатки стереотипных формул, например, вводные слова различных эдиктов: «devanam priye Priyadrasi raja evam aha» 114 (Mansehra Rock Edict V и др.). В древний период в большинстве случаев только царские надписи отличались устойчивой схемой, например, надписи Шунгов и ранних Сатаваханов. Нецарские надписи, например, богатых купцов и торговцев, лишь несколько позже стали подражать форме царских. Это наблюдается особенно при Кушанах.

При Сатаваханах же частные надписи длительное время остаются почти бесформенными. Понятие «парские надписи» понимается в широком смысле, под ними подразумеваются также надписи членов царского дома, высших сановников, царских вассалов и др., подражавших стилю царских канцелярий. Цари династии Сатаваханов развили в Декане свой собственный стиль, повлиявший и на составителей вотивных религиозных надписей. «...можно доказать, что древние (официальные.— М. Н.) надписи уже содержат большую часть элементов формул, которые впоследствии соединились, чтобы создать в высшей степени изысканную форму компо-

зиции средневековых вотивных текстов» 112.

Средневековые надписи поздних династий Декана имеют своих предшественников в надписях «великих дарей» династии Сатаваханов II в.

106 Там же, стр. 46, рис. 28.

108 Пещеры №№ 8, 9, 10, 12, 13 (L a m o t t e, ук. соч., стр. 559) все принадлежат

110 Широкое распространение формулы получают только в средневековых индий-

ских надписях.

¹⁰⁵ F r a n z, ук. соч., стр. 43. Франц считает, что пещеры четья п вихары копируют более древние сооружения на поверхности, которые были, возможно, построены из дерева.

¹⁰⁷ И в этом также обнаруживается характер этих келий как пристанища для буддийских монахов.

¹⁰⁹ О приблизительной датировке пещерных комплексов в хронологическом порядке см. там же, стр. 554 слл. и М. А. М е h е n d a l e, Historical Grammar of Inscriptional Prakrits, Poona, 1948, стр. XV слл.

¹¹¹ Woolner, ук. соч., стр. 8.
112 A. V. Naik, Inscriptions of the Deccan, an Epigraphical Survey (са. 300 В.С.—
1300 A. D.), «Bulletin of the Deccan College Research Institute», IX, 1—2, Poona, 1948, стр. 27.

н. э. Самое употребительное обозначение пещеры — «lena» ¹¹³. В изученном нами материале словом lena обозначается жилая пещера, в большинстве случаев весь комплекс такой пещеры — большой центральный двор с кельями по степам. Культовые пещеры всегда обозначаются как таковые ¹¹⁴. Синоним lena — selaghara ¹¹⁵.

К понятию lena добавляются уточняющие эпитеты: bigabha lena (пещера с двумя кельями) — Джуннар (Lüders, № 1169), Канхери (Lüders, № 998); catugabha lena (пещера с четырьмя кельями) — Насик (Lüders, № 1127); pamcagabha lena (пещера с пятью кельями) — Джуннар (Lüders, № 1157); satagabha lena (пещера с семью кельями) — Джуннар (Lüders, № 1180); navagabha lena (пещера с девятью кельями) — Карле (Lüders, № 1106). В тех случаях, когда в дар даются отдельные кельи, они почти всегда называются как таковые — ovaraka, uvaraka, uyaraka

(например, Канхери, Lüders, №№ 968, 988 и 1018).

В большинстве случаев одновременно с монастырями или отдельными кельями в дар передавались водоемы или колодцы, что составляло важнейшую часть обеспечения монахов, живших в горных монастырях. Для цистерн и колодцев существует целый ряд различных обозначений, что объясняется, видимо, жизненной важностью этих объектов, а не только различием диалектов; многие из них просто синонимы. Самое употребительное обозначение ц и с т е р н ы — родый и его производные, родый (Lüders, №№ 995, 996, 1000, 1007, 1013, 1014, 1039, 1041, 1049 и др.); рафіуародый (пистерна для воды — №№ 998, 1006, 1016, 1018, 1020); sanānapodhī (пруд для купания — № 1056); panivaka (№ 986); panīyabhājana (№ 994 — санскритское слово); tadāga, tadāgāni (№ 1186); hrada (№ 963).

Колодцы: paniyapuvā (№ M20); vāpi (EI, XXXIV, № 30); kūpa

(EI, XVI, № 16).

Пруд, а также ревервуар: pukharini (Lüders, № 907). Предметом исследования должен быть прежде всего социальный состав жертвователей пещерных монастырей. Картина общественных слоев, служивших главной поддержкой буддизма, отраженная в эпиграфике, не отличается в общем от картины, вырисовывающейся по источникам на пали, но все же между надписями на ступах (Санчи, Бхархута и Амаравати) и пещерными надписями Западных Гхат имеются некоторые различия.

Духовные лица:

pavajita — Канхери (Lüders, №№ 999, 1016); bhikhunī — Канхери (Lüders, № 1014); pāvayitikā — Канхери (Lüders, №№ 1006 и 1020); pavayitā— Куда (Lüders, №№ 1041 и 1060); pavaitikā — Насик (Lüders, № 1128) и Найларвади (ЕІ, XXVIII, № 14, 2); atevāsinī — Канхери (Lüders, №№ 1006 и 1020); Куда (Lüders, №№ 1041, 1020 и 1060); Карле (Lüders, № 1107); Насик (Lüders, № 1128); Шайларвади (ЕІ, XXVIII, № 14,2).

Миряне:

upasaka — Канхери (Lüders, № 995), — Коль (№ 1076), — Карле (№ 1106); upasika — Насик (№ 1145); gahapati — Куда (№ 1056), —

¹¹³ Не только при Сатаваханах. В одной цейлонской надписи царь Деванапия-Тиса-Абхайн подарил «Catu disa saga» одну пещеру (lena) «Ritigala (Ceylon) Cave Inscription — ca. first century В. С.», С h a t t e r j i and S e n, ук. соч., стр. 9.

¹¹⁴ Cetiya, cetiyaghara, cetiyakodhi.
115 Санскр. śaila-grha «каменный (скальный) дом». В пещерных надписях Ашоки и Дашарахти стоит kubha, санскр. kupa «нещера». Пещеры с верхним этажом в горах Удаягири и Кхандагири обозначаются как «pasada» понятис, которое в каноне на пали употребляется для обозначения многоэтажных зданий на поверхности.

Haharxat (№ 1120), — Джуннар (№ 1153 — gahapatimugha) 116; kutumbika (домохозяин) — Насик (№ 1147) 117; kutumbinī (домохозяйка) — Насик (№№ 1127 и 1132); гајап (царь, князь) — Пабхоса (№ 905 — сын $\sim$), — Насик (№ 1131— Ушавадата, зять раджи рода Кшахаратов Кшатрапа Нахапаны); mahādevī (главная жена царя) — Насик (№ 1123); mahābojī, mahābojī, mahābhuvi ¹¹⁸— Канхери (№ 1021 — дочь mahābhojī) — Ку́да (№ 1054 дочь mahābhoja) — Бедса (№ 1111 — дочь mahābhoja, «Banavāsī Stone Inscription», Lüders, № 1186; mahābhuvī — дочь махараджи); bhoigī 119 — Канхери (№ 1013); mahārathi, mahārathinī (князь, княгиня; дворянский титул) ¹²⁰— Канхери (№ 1021 — mahārathipī), Бхаджа (№ 1079— mahārathī), Бедса (№ 1111 — mahārathinī); rājamacha (царский министр) ¹²¹ — Ку́да (№ 1053 — дочь —); āmātya (министр) 122 — Канхери (№ 994); mahāmāta 123 — Насик (№ 1144); mahādaṇḍanāyaka 124 — «Sāñchī Inscription of Svāmin Jīvadāman», EI, XVI, № 16; mahāsenāpatiņī 125—Насик (№ 1146); senāpatī военачальник) — «Gunda Stone Inscription», № 963; sagarapaloganas (26 —

¹¹⁶ Впрасенака, один dhammanigama, пожертвовал cetiyaghara (L ü d e r s, № 1153, переводит «pious hamlet»; быть может, dhammanigama— также почетное звание Вирасенаки, «благочестивый или заслуженный горожанин», a gahapatimugha, воз-

можно, «глава отцов семейства»).

¹²⁰ Санскр. mahāratha «великий воин», терой на войне; здесь «царь, придворный»

121 Санскр. rajamatya — высший царский чиновник.

122 Санскр. соответствие пракр. amacha.

123 Санскр. mahamatra — важный чиновник (здесь царя Канха из династии Сатаваханов), ср. māhamāta Ашоки, например, «Jaugada Separate Edict». I. 11; II. 1: «Dhauli Separate Edict», I, 1, 25; I, 1, 9 и др.: Woolner, ук. соч. стр. 23-29; Kaut., I, 10, 6.
124 Верховный судья или также начальник полицейской службы, и ср. Kaut., VI,

125 Супруга военачальника, главнокомандующего войсками, может быть Готамипуты-Сами-Сирияны-Сатакани; senāpati — обозначение более низкого воинского ранга. 126 Санскр. sagarapralokanaam (gen.pl.)—«Archaeological Survey of Western India». vol. V, № 23; Sidham theranam bhayata Mitabhutinam lenam sagarapaloganas. B. M u kherjee, On the Interpretation of a Word in a Kanheri Inscription. Proceedings of the Indian History Congress», Calcutta, 1961, стр. 55—57. сравнивает встречающихся в «Перипле» «basilikoi aleis» с этими sagarapalogan'ами и обозначает их как «sea-observers»: «По описанию в Перипле мы можем установить обязанности и функции aleis, т. е. "подей, объезжающих море". Из этого описания мы получаем следующие сведения. Залив Баригазы был очень узким и труднодоступным со стороны океана. И даже если проход в залив завершался благополучно, устье реки (Nammados. Narmadā) близ Баригазы можно было найти лишь с большим трудом, так как берег был очень низкий, и его нельзя было заметить до тех пор, пока не подойдешь почти вплотную. Для того чтобы устранить эти неудобства для мореплавателей, царь обычно использовал ,,людей, объезжающих море". Эти люди должны были в своих больших лодках, называемых Tappaga и Cotymba, идти вверх вдоль берега вплоть до Спраствене (Surashtra) и пилотировать оттуда суда до Баригазы» (ук. соч., стр. 56). «Из индийского термина выясняется далее, что одной из их главных обязанностей было осуществление пристального и исчерпывающего наблюдения за морем как с целью эффективного и надежного провождения судов в порт, так и для охраны морских путей. По-видимому, сагараполаганы могли быть также военачальниками, сродни так называемым aleis, обязанностью которых были надзор и охрана морских путей» (там же, стр. 57).

¹¹⁷ Санскр. kutumba «домохозяйство, челядь, фамилия»; kutumbin «хозянн дома, домочадец, отец семейства, слуга дома»; kutumbinī «хозяйка дома, служанка дома». В изученных здесь надписях речь идет о хозяевах дома, т. е. о представителях семьи и их женах. Kutumbin'ы большей частью указывают в надвисях свое социальное пои их женах. Киџитби ы оольшен частыо указывают в наднисях свое социальное по-ложение: L ü d e r s, № 1127 — киџитбић Нандасири, жена даћараті и пуедата Вира; L ü d e r s, № 1132 — киџитбић Дакхамитра, дочь раджи из Кшахаратов Кшатрапа Нахапана, жена Ушавадаты; L ü d e r s, № 1147 — киџитбика Дханама. Киџитбика, по-видимому, пракритское киџитбић. Нет никаких оснований считать, что Dhanama был «домашним рабом» (в санскрите кутумбић может иметь значение «раб»).

118 Высокое звание, титум зависимого киаза.

119 Санскр. bhogini «супруга царя» (в браке без религиозного обряда), а также кон-

Вестник древней истории, № 4

Канхери (№ 1012); upajīvīna ¹²⁷— Куда (№ 1045); sethi (купец) — Куда (№№ 1056 и 1063), — Махад (№ 1073 — сын~), — Кол (№ 1075), — Карле (№ 1087); seni (гильдия) ¹²⁸ — Джуннар (№ 1180); nigama (negama, nekama, nyegama) ¹²⁹ — Канхери (№№ 987, 998, 1000, 1001 и 1024), — Куда (№ 1059), — Насик (№ 1127), — Джуннар (№ 1153); vanij — Аджанта (№ 1198); heranika (золотых дел мастер) ¹³⁰ — Джуннар (№ 1179 — сын~), — Канхери (№ 996 — сын~), suvaņakāra ¹³¹ — Канхери (№ 986), — Джуннар (№ 1177); manikara (ювелир) ¹³² — Канхери (№ 1005); veja (врач) ¹³³ — Куда (№ 1048); — Питалакхора (№ 1191 — гаjaveja ¹⁻³, № 1192 — дочь~, № 1193 — сын~); saṭhavaha (предводитель каравана) ¹³⁴ — Куда (№ 1062, № 1065—жена ~ № 1066—сын~); lekhaka (писец) — Куда (№ 1037); Насик (№№ 1148 и 1149); lohavāṇiyiya ¹³⁵ — Куда (№ 1055); malākāra (садовник) — Куда (№ 1051); dāsaka (рыбак) — Насик (№ 1129); gāmikiya ¹³⁶ — Кол (№ 1077); hālakiya ¹³⁷ — Сайларвади (№ 1121); yona (yonaka, yavana) ¹³⁸ — Насик № 1140, 1148, 1149); bammanī ¹⁴⁰ — Куда (№ 1050).

Этот анализ охватывает только те надписи, в которых сообщается о пожертвованиях пещерных монастырей (вместе с их принадлежностями — фасадами, каменными скамьями, опорными столбами и пр.), а также колодцами и водоемами при этих монастырях, обозначавнихся словами lena,

podhī и производными от этих слов.

128 Dhamnikaseni «сени (цех) торговцев зерном».

¹²⁹ Cp. прим. 57.

130 Санскр. hiranyakāra «золотых дел мастер»; suvarnakāra — синоним этого слова, ср. L ü d e r s, № 74 (Mathurā) — hairanyaka, № 95 (Mathurā) — sovanika.

131 Синоним heranika.

132 Санскр. manikara, ср. Lüders, № 29 (Mathura).
 133 Rājaveja «царский врач», быть может «лейб-медик».

134 Санскр. sarthavāha «предводитель каравана», «торговец каравана»; В. N. Р и г і, Some Aspects of Economic Life in the Kuṣāṇa Period, «Indian Culture», XXII, 1945/46, стр. 84: «По-видимому, торговцы ехали все вместе под руководством предводителя, показывавшего дорогу. Такое путешествие компанией могло предприниматься ради безопасности в пути... Обязанности этого предводителя, должно быть, состояли в распоряжениях относительно остановок, водопоя, предосторожностей против грабителей и т. п.». Ср. также L ü d e r s, № 30 (Mathura) — satthavāhīnī, жена satthavāha; кацt. II, 34, 52 и 53; V, 1, 89.

135 Санскр. lohavarṇa, lohakāra «торговец железным товаром», а также просто

135 Санскр. lohavarna, lohakāra «торговец железным товаром», а также просто кузнец (Р u r i, ук. соч., стр. 83); ср. также L ü d e r s, № 53 (Mathurā)—lohikākaraka «работник по металлу», № 54 (Mathurā) — lohikakāruka — то же, № 29 (Mathurā) —

lohavāniya «торговец железом».

¹³⁶ Санскр. grāmikiya (?) «сельский житель»; ср. также L ü d e r s, № 48 (Mathurā) — grāmika «житель деревии, крестьянин».

137 От hala «плуг», вероятно, «пахарь».

¹³⁸ См. прим. 54.

¹³⁹ Скиф.

140 Санскр. brāhmanī; «Archaeological Survey of Western India», vol. IV, № 13: Ayitilu upāsakasa Bammhanasa bhayāya Bhayilāya Bammaniya chetiyagharo deyadhammam. Здесь, наверно, имеется в виду «принадлежащая к касте брахманов», но не жена брахмана как жреца. Даже в самой литературе дхармашастр мы слышим о всевозможных профессиях, которыми занимались брахманы. Джатаки содержат много примеров знакомства брахманского сословия с буддизмом (прежде всего в качестве упасаков), что не мешало им оставаться брахманами.

¹²⁷ Санскр. upajīvin «получающий средства к существованию от ...», «полностью зависящий от ...»; L ü d e r s №№ 1037 и 1045 связаны по содержанию. В № 1037 писец (lekhaka) [царя] (mahābhoja) Мандавы Кхандапалиты, сына mahābhojī Садагери Виджайи, пожертвовал пещерный монастырь (leṇa vihāra). Его родитсли, Суласадата и Утарадата, указаны в № 1045 как «upajīvin'ы» вышеназванного mahābhoja, см. «Archaeological Survey of Western India», vol. IV, № 6. Название «upajīvin» в данном случае многозначно. Речь может идти о лично зависимых людях, принадлежавших ко двору mahābhoja. De facto они несомненно зависели от царей, но были ли они также зависимыми de jure, установить невозможно. Здесь, быть может, upajīvin употреблено лишь как выражение подобострастия.

Жертвователей духовного звания, засвидетельствованных в этих напписях, меньше, чем в надписях на ступах, но характеристика пожертвований ступам, приведенная выше, подходит также и к пожертвованиям духовных лиц пещерным монастырям. Среди проанализированных здесь эпиграфических свидетельств мы имеем дело преимущественно с напписями об основании нещерных монастырей, следовательно, об объектах, требующих больших денежных средств. Социальное положение жертвователей соответствует этому. Мы встречаем здесь надписи парей, их жен, паревичей. знати, высших сановников, богатых купцов и торговцев. Среди царских надиисей имеется ряд актов самих «великих царей» Сатаваханов об основании ими монастырей и снабнение последних, писи, датированные годами правления царей Готамипуты Сатакани и Васетхипуты Пулумайи из династии Сатаваханов. Большинство монастырей в Западных Гхатах основано в период расцвета государства Сатаваханов.

Пещерные вихары не следует, пожалуй, рассматривать как связующее звено между ранними примитивными жилицами мопахов и ностроенными на поверхности монастырями южного Декана (в районе рек Крипны и Годавари) и в северной Индии (район Гандхары); они были скорее особой формой монастырской архитектуры, возможной только в тех частях страны, где существовали соответствующие естественные условия. Они никогда не развивались в крупные монастыри: во-первых, их расширению были поставлены естественные пределы, во-вторых, пещерные вихары, в противоположность стоящим на поверхности храмам южного Декана и северной Индии, потеряли свое значение в связи с перемещениями политического центра государства Сатаваханов на юг, а также с постоянными

набегами сакских и кушанских сатрапов на эту область.

Вдоль западного побережья Индии тянется целая цень открытых расконками торговых центров. В течение двух первых столетий нашей эры здесь существовали такие богатые торговые города, как Бхарукаччха, Сопара, Кальяна, Чхампавати и многие другие, упоминающиеся в «Перипле» 141, которые были обязаны своим существованием морской торговле с Западом. В городах побережья значительный слой населения составляли богатые купцы и торговцы; они были часто организованы в seni (подобно гильдиям пемецкого средневековья), которые со своей стороны располагали значительной силой и большим влиянием в области экономики и политики. Собственно они и были носителями буддизма, мирскими приверженцами буддийской сангхи. Ортодоксальная религия брахманизма с ее жесткой общественной системой встречала мало сочувствия в их среде, потому что торгово-купеческий слой пополнял свои ряды из всех классов и прословк общества, а не только из привилегированной в брахманской социальной системе варны брахманов. Буддизм (однако не поздний) отрицал до известной степени систему варн, защищаемую брахманской ортодоксией. Как из литературы, так и из эпиграфических источников выясняется, что в течение веков преобладания буддизма деление общества на варны имело значение лишь в религиозном, но не в экономическом отношении. Именно богатым купцам и торговцам западных прибрежных городов обязаны своим возникновением многочисленные буддийские пещерные вихары, высеченные и художественно оформленные в скалах Гхата; им же главным образом обязана своим расцветом буддийская монастырская культура в Декане.

¹⁴¹ Определить точное географическое положение этих древних торговых городов в большинстве случаев оказывается невозможным.

III. БУДДИЙСКИЕ МОНАСТЫРИ И КУЛЬТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ ПРИ ИКХАКУ (ИКШВАКУ) — ПРЕЕМНИКАХ САТАВАХАНОВ В ЮЖНОМ ДЕКАНЕ

В противоположность обилию буддийских скальных монастырей в западном Декане, буддийские постройки того же времени в Центральной Индии почти полностью отсутствуют ¹⁴². Там, где имеются горы с многочисленными гротами и пещерами, навряд ли следует ожидать развития строительства культовых зданий, свободно стоящих на поверхности.

Центры знаменитой буддийской монастырской архитектуры Индии находятся на северо-западе, особенно в районе Гандхары, а также на юговостоке Декана, в районе между реками Кришна и Годавари. Судя по эпиграфическому материалу, расцвет пещерных монастырей в Декане падает на первые два века нашей эры. Подавляющая часть надписей относится к этому времени. Буддийская строительная деятельность в западных Гхатах продолжалась до VII в. н. э., все же после III в. число буддийских дарственных надписей явно уменьшается. Бросается в глаза, что после середины II в. почти уже не встречаются надписи о пожертвованиях пещер — вихар и четья; в большинстве из них говорится лишь о содержании и ремонте вихар, о снабжении живущих в них монахов и о пожертвованиях мелких даров — культовых изображений, ламп и т. п. Разумеется, немаловажную роль тут сыграли политические беспорядки. Сатаваханы, щедрые покровители буддизма, были вынуждены в конце концов из-за постоянных войн со скифскими Кшатрапами из рода Кшахарата и вследствие распространения на юг владычества Кушан, оставить свою столицу Пратиштхану и перевести свое государство в юго-восточную Андхрадешу, основав там новую столицу Дханьякатаку ¹⁴³. Северо-западный Декан подпал надолго под власть династии Кшатрапов, которая была основана Чаштаной в последней четверти I в. н. э. Кшатрапы из рода Кшахарата, так же как Сатаваханы, которым они порой подчинялись, были поборниками буддизма, но не располагали такими средствами и возможностями, как могущественные пари династии Андхра. Число надписей Кшатрапов из рода Кшахарата невелико, они касаются снабжения существующих пещерных монастырей колодцами или цистернами, садами и полями. Разумеется, следует учитывать и общие тенденции развития буддизма. Поддерживаемый государством и представителями высших них городских сословий, буддизм все больше и больше распространялся в Декане. Количество бхикху росло. Благодаря бесчисленным пожертвованиям недвижимости (зданий, земель), денежным вкладам и доходным местам, где взимались налоги, буддийская *сангха* пришла к богатству и власти (быть может, следует скорей говорить о ряде буддийских общин разных направлений). Все это, конечно, находило отражение в размерах буддийских монастырей: если возможности расширения пещерных монастырей были ограничены, то постройки могли разрастаться в целые монастырские комплексы с тысячами обитателей.

Расположенная на юге империя Сатаваханов уже не могла достичь экономического и политического значения империи, образовавшейся на северо-западе. К середине III в. династия Сатаваханов по еще неизвестным причинам пала, империя распалась на много мелких царств, которы-

¹⁴² Франц (F r a n z, ук. соч., стр. 44) пытается объяснить этот факт недостаточным размахом раскопок или тем, что свободные сооружения строились большей частью из недолговечных материалов.

¹⁴³ Дханьякатака расположена поблизости от Амаравати; по мнению Э. Ламотта (ук. соч., стр. 583), упоминающаяся в надписях Mahacetiya в Дханьякатаке тождествена с большой ступой в Амаравати.

ми управляли многочисленные династии преемников Сатаваханов. Лишь около ста лет продержалась династия Икхаку, создавшая небольшое царство на юго-востоке с центром в Нагарджуниконде. Икхаку правили в очень небольшой части Андхрадеши. Нагарджуниконда, столица династии Икхаку¹⁴⁴, местных преемников Сатаваханов, хранит в себе ценные остатки буддийских культовых сооружений и монастырей, представляющих собой позднюю фазу буддийского архитектурного творчества. Расцвет Нагарджуниконды приходится на годы правления царя Матхарипуты Сири-Вирапурисадаты (третья четверть ІІІ в.). Наиболее значительные сооружения в Нагарджуниконде — это большая ступа (mahācetiya), несколько меньших ступ (№№ 2, 3, 6 и 9), два апсидиальных храма 145, монастырские постройки (N N 4 и 6), одна мандапа и др. Большинство из них принадлежит к «поздней фазе» Амаравати 146. Надписи отличаются более зрелым стилем нежели вотивные надписи большой ступы Амаравати и пещер западных Гхат. Здесь они построены по твердой схеме: вводная формула имя и происхождение жертвователя - стереотипная формула восхваления — предмет пожертвования — формула благословления имя получателя — дата и год правителя; однако последовательность отдельных элементов значительно варьируется. В противоположность надписям Амаравати, составленным от лица частных жертвователей, здесь в большинстве случаев надписи царские. Царские надписи Икхаку отличаются от царских надписей Сатаваханов и по стилю, и по внешней форме.

Икхаку были последней более или менее крупной местной династией в этой части Декана, покровительствовавшей буддизму; точнее говоря, поддержку буддизму оказывала женская линия этой династии (например, Бхаттидэва, супруга Матхарипуты Сири-Вирапурисадаты; Чатисири, его тетка; махадэви Кодабалисири, его дочь; махадэви Бапасириника, его жена; махадэви Кхандувула, супруга царя Сири-Эхувула Чхатамулы и другие. При Икхаку буддизм не был единственным религиозным направлением 147, брахманизм и древние народные культы никогда не исчезали совсем, даже если веками находились в тепи буддизма. Таким же образом никогда не теряло своего значения и брахманское жречество. Это ярче всего обнаруживается в буддийских источниках, например в Джатаках, а также

в эпиграфике ¹⁴⁸.

Вакатаки, объединившие под своим владычеством большую часть Декана в III—IV вв., Абхиры на северо-западе, Паллавы и Кадамбы в Южном Декане и в Южной Индии были откровенными покровителями формирующегося индучама, который в конце концов вытеснил буддизм из Декана. Буддийские надписи явно преобладают до середины III в., но в конце его картина постепенно меняется — в основном буддизм уже перешагнул зенит своего главенствующего положения. Индуизм — синтез древнего ведического брахманизма и множества народных культов, почувствовал уже почву под ногами, хотя мы не можем еще точно установить исходный момент этого развития. Одним из признаков победоносного проникновения индуизма является быстрая убыль буддийских дарственных надписей в Андхрадеше.

¹⁴⁴ Санскр. Iksvaku; потомки Iksvaku (собственное имя одного царя), во мн. ч. название народа; iksvaku называется также вид огурцов — можно было бы предположить, что здесь лежат в основе древние представления илеменного тотемизма.

¹⁴⁵ Речь идет, собственно, о двойном храме, связанном с монастырем. ¹⁴⁶ См. Franz, ук. соч., стр. 156.

¹⁴⁷ Он не был таковым ни при царе Ашоке, ни при Канишке, которые в древнеиндийском предании считаются покровителями буддизма par excellence.

148 «Nāsik Buddhist Cave Inscriptions of Uşavadāta», L ü d e r s, №№ 1131, 1133 и 1135; «Kārle Buddhist Cave Inscription», L ü d e r s, № 1099.

При Сатаваханах и западных Кшатрапах пожертвования брахманам все еще являются исключением, а в надписях IV-V вв. уже доминируют пожалования брахманам земель и деревень, индуистских храмов и культовых мест. Но вернемся к буддийским сооружениям Нагарджуниконды. Как надписи Икхаку представляют собой позднюю фазу буддийских вотивных надписей, так и культовые постройки, особенно их рельефы, воплощают поздний стиль буддийского искусства. «В позднем рельефе они (утолщения, обрамляющие рельефы по сторонам.— M. H.) превращаются в тонкие рейки, фигуры тоже тонконоги и узки; в нервном движении они в необозримом множестве рассеяны по поверхности друг над другом; вместо простого деления на регистры, принятого в старых изображениях, пространственная глубина. Дстали кажутся текучими и намечены дишь поверхности... избегается всякая статическая поза, даже сидящие и лежащие фигуры изгибаются в живом повороте... почти танцевальный ритм как булто наполняет все сцены» ^{149} .

Вихары в районе Нагарджуниконды также отражают этот эрелый стиль будлийской монастырской культуры. В основных чертах они похожи по своему устройству на североиндийские монастыри. Это замкнутые прямоугольные сооружения с опорными столбами в центре. Кельи расположены вдоль внешних стен. Среди них имеется более общирное помещение, служившее трапезной. Как и на северо-западе, монастыри входили вместе со ступами и храмами-четья в один замкнутый культовый комплекс. Северопидийские монастыри гандхарского района, например, Джаульян, Мохра-Мораду (Таксила), Такхт-и-Бахи, Джамал Гархи, не имеют залов с колоннами. Так же как в эпиграфических свидетельствах Западных Гхат, мы находим и в Нагарджуниконде надимси, сообщающие об основании монастырей — «Detached Pillar Inscription H of the Reign of Vasethiputa Ehuvula Chātamūla, Year II» (EI, XX, № 1, 13): махадэви Кодабалисири, сестра правителя и жена махараджи области Ванавасаки. пожертвовала вихару — вероятно, № 5 раскопок в Нагарджуниконде. — и один столб, на котором повелела высечь посвятительную надпись. Этот монастырь она передала *сангхе* Чатудиса ¹⁵⁰, но специально для духовных учителей (achariyānam) *махисасаки*, подсекты *сарвастивадинов* ⁵¹. Работы были проведены на 11-м году правления царя Эхувулы Чхатамулы тхерой Джаммагхоши, который был, судя по всему, навакаммикой, т. е. главным руководителем работ для всего монастыря. Три надписи от 2-го года царя Сири-Эхувулы Чхатамулы сообщают об основании монастыря царицей махадэви Бхаттидэвой, невесткой царя Васетхипуты Сири-Чхатамулы, супругой царя Матхарипуты Сири-Вирапурисадаты и матерью царя Сири-Эхувуды Чхатамулы. Между текстами этих трех надписей имеются лишь незначительные разночтения. В двух надписях дата совершенно совпадает: «samvachharam bitiyam gimha-pakkham chhatham 6 divasam 10 dasamam». В третьей падписи конец фрагментирован, но и здесь, кажется, упоминается 2-й год Эхувулы Чхатамулы. Во всех трех надписях говорится, что монастырь был дарован секте бахусутия 152. Мы не ошибемся, если примем, что во всех трех случаях речь идет об основании одного и того же мо-

151 О буддийских сектах ср. Lamotte, ук. соч., стр. 579.

152 Bahusrutiya, ответвление махасангхиков.

¹⁴⁹ Franz, ук. соч., стр. 157.

¹⁵⁰ Палийское Catuddisa Samgha, «Сангха четырех стран света», обозначает что-то вроде идеального единства буддийских общин в их совокупности, которого, однако, в действительности никогда не существовало: буддийская сангха уже в ранний период распалась на бесчисленные школы и секты с подразделениями. В некоторых надписях предмет пожертвования завещается всей сангхе Чатудиса, но в большинстве случаев затем следуют уточнения: завещается специально монахам или монахиням определенной, названной по имени школы или монастыря.

настыря. Его можно, по всей вероятности, идентифицировать с развалинами монастыря № 4 в комплексе, раскопанном приблизительно в 40 м к юго-востоку от большой ступы (Mahacetiya) 153. Бхаттидэва передала в собственность монахам секты Бахусутия монастырь «savajatanivuto» «снабженный всем необходимым». Это выражение встречается во всех надиисях о пожертвовании монастырей времени Икхаку и производит впечатление устойчивой формулы. Термин «savajataniyuto» выражает либо просто «передачу готового здания», либо он подразумевает определенные привилегии, обеспечивающие снабжение монастыря 154. В пещерных надписях Западных Гхат чаще встречается понятие «bhikhuhalaparihara». Оно обозначает наделение монастыря денежными пожертвованиями (в виде вкладов), землей, доходными местами, где взимались палоги, т. е. вид «брахмадеи». В надписях Икхаку «savajataniyuto» никогда пе разъясняется более подробно, так что нам остается довольствоваться аналогиями и предположениями.

Две следующие надписи имеют частный характер и относятся не к основанию мопастыря, а к размещению в ряде монастырей различного рода подарков — «Inscription of the Time of Ehuvula Chatamula, Year 24», EI, XXXV, № 1, 4: купец (sresthin, пали — setthi) Кумарандин вместе со своей женой (śresthinī) и со своими родственниками пожертвовал каменный фриз с изображением Будды (sailamayī pratimā) п надписью келье Махадэви (Mahādevī-parivena) в Виджайянури на горе Шринарвата. Паривена и обозначает собственно «келья». Вероятно, можно связать эту надпись с надписями царицы Бхаттидэвы, которая учредила «Царицын монастырь» (Mahādevī-vihāra) на втором году царя Эхувулы-Чхатамулы. Махадэви-паривена могла быть каким-нибудь иомещением в этом монастыре (или даже им самим), которое Кумарандин велел украсить каменным фризом. Он сделал это, согласно его посвятительной надписи, в 24 году Эхувулы Чхатамулы. В этом нет ничего противоречащего нашему допущению: «Царицыи монастырь» был расположен в Виджайяпури, столице Икхаку в долине р. Кришна, на горе Шрипарвата.

Очень интересна одна паднись времени царя Матхарипута Спри-Вирапурисадаты, ютца Эхувулы Чхатамулы — «Second Apsidal Temple Inscription F of the Time of Mathariputa, Year 14», EI, XX, № 1. 11: мирская последовательница Бодхисири пожертвовала от имени своих многочисленных родственников следующие сооружения в различных вихарах: 1) в Cula-Dhammagiri-Vihāra (на горе Шрипарвата, пракр. Siripavata) четья-двор (cetiyaghara) с каменной настилкой пола, savaniyuta «снабженный необходимым»; 2) в Kulaha-Vihara 155 — один четья-двор (cetiyaghara); 3) в Sīhaļa-Vihāra — храм для священного древа Бодхи (bodhīrukha-pasada; 4) в Maha-Dhammagiri-Vihara— келью (ovaraka); 5) в Маhа-Vihāra 156 — столб для двора (maṇḍapa); б) в Puvasela-(Vihāra) цистерну (talaka), веранду (alamda) и зал (mamdava); 7) в Devagiri-(Vihāra) — двор для религиозных церемоний (padhāna-sālā); 8) в Mahācetiya, у восточных ворот, в Кантакаселе — каменный двор (selamamdava); 9) в Hirumuthuva (Hirumustūpa) — три кельи (ovaraka); 10) в Papilā 157—

¹⁵³ Эти три надписи следующие: 1) «Detached Pillar Inscription G of Mahādevī Bhaṭṭidevā», EI, XX, № 1, 12; 2) «Ayaka-pillar Inscription of the Reign of Ehuvula Chātamūla, 62, Year 2», EI, XXI, № 11, 1; 3) Āyaka-pillar Inscription, G 3, EI, XXI, № 11, 2.

154 Ср. прим. 96.

¹⁵⁵ Cula-Dhammagiri Vihāra, к востоку от города Виджайннури, упоминается еще раз во фрагменте надписи из Нагарджуниконды (EI, XXXIV, № 32, 2 В IV). 156 Maha-Vihara упоминается еще в «Footprint Slab Inscription» из Нагарджуни-

конды (EI, XXXIII, № 46) и в «Pillar Inscription M 2» (EI, XXI, № 11, 5). Здесь остается неясным, о каком культовом сооружении пдет речь.

семь келий (ovaraka); 11) в Puphagiri-(Vihāra) — каменный двор (selamamdava); 12) в Dham....-(Vihāra) — каменный двор (selamamdava).

Судя по количеству и ценности дарений, это должна была быть очень зажиточная семья, в которой Бодхисири являлась, может быть, старшей в роде. Мы ничего не знаем об ее социальном происхождении, она называет себя лишь «мирской последовательницей». Один из ее родственников, однако, упомянут как kothakarika (санскр. kosthakarika), в переводе, примерно, «казначей». Если Бодхисири делает эти пожертвования от имени своих родственников и велит составить надпись по этому поводу, из этого можно сделать выводы об общественном положении женщины в те времена.

В надписи упоминается монастырь Пувасела (санскр. Pūrvašailā). в котором жили монахи школы пуббаселия. Пуббаселии и авараселии подразделения секты четиков (санскр. Caitika, Saila), которые в свою очередь принадлежали к махасангхикам. Китайский монах-паломник Сюаньцзан, странствовавший по всей Индии в VII в., знает обе эти секты: «Если пройти около 1000 ли к югу отсюда, мы придем в царство Дханакатака. К востоку от столицы, примыкая к горе, находится сангхарама по имени Пурвашила 158. К западу от столицы, примыкая к горе, находится сангарама по имени Аварашила». Дханьякатака была древней столицей Сатаваханов в райопе р. Кришны. Сообщение Сюань-изана дает нам возможность узнать, что обе эти буддийские секты жили оседло здесь несколько сот лет. В какой мере были апарамахавинаселии и махавинаселии, упоминающиеся в надписях Нагарджуниконды, связаны с авараселиями (апараселиями), выяснить точно нельзя. Быть может, речь идет о подразделении этой последней секты.

Все сооружения, пожертвованные Бодхисири, были navakamma новыми зданиями. Коллегия из трех монахов, в составе теры Чандамукхи, тхеры Дхаммананды и тхеры Нагатхеры надзирала за строительством пожертвованных объектов. Они явились navakammikas «главными надсмотрщиками» строительных работ. В «Чуллаватта» (VI, 5, 2; 17, 2) говорится, что навакаммики несут ответственность за строительство своих собственных вихар и выбираются на эту должность. Однако вышеназванные монахи были ответственны за новостройки целого ряда монастырей и ступ. Так как мы имеем дело с надписью поздней фазы буддийской монастырской культуры в Декане, возможно, что здесь уже существовала духовная должностная иерархия, выходившая за пределы одного монастыря. В таком случае становится понятным, почему три навакаммика могли вмешиваться в дела других монастырей, можно даже полагать, что Бодхисири доверила этим трем монахам надзор за своими пожертвованиями.

Дарения четьий, мандап и сал

«Ayaka-pillar Inscription C 2 of the Reign of Virapurisadata, Year 6» (EL XX, № 1, 7): *махадэви* Бапасириника, сестра царя Васетхипута Сири-Чхатамулы и жена царя Сири-Вирапурисадаты велела построить большую ступу (Mahācetiya) в Нагарджуниконде и в 6-й год правления этого царя увековечить этот дар в надписи на столбе. Сооружение этой Mahacetiva (ima[m]navakama[m] mahāchetiya[m]...) производилось под надзором преподобного (bhadamta) 159 Ананды 160, который, должно быть, состоял в это время в качестве навакаммика при этом строительстве, и было пере-

Lüders, № 1020; псправлено в IHQ, XVIII, 1942, М. С. Dikshit.

159 Санскр. bhadanta, обращение к буддийскому монаху в смысле «достопочтенный», «высокочтимый».

¹⁵⁸ S. Beal, The Life of Hiuen-Tsiang, by the Shaman Hwui Li, transl. by S. Beal, L., 1911, crp. 136; k Pubbaseliya cp. D. C. Sircar, EI, XXXIV, No. 32, стр. 211; Mhv. V, 12; Dv. V, 54; k Avaraseliya ср. «Kanheri Buddhist Cave Inscription»,

дано царицей в законченном виде секте апарамахавинаселиев ¹⁶¹. В надписи прославляется ученость Ананды. Он знал наизусть Дигха-Никаю и Маджихима-Никаю и был учеником (amtevāsika) духовных наставников (āchariyas) *Арья-сангхи* (Āriya-samgha), преподававший дигха- и мадж-

джихима-никаю.

«First Apsidal Temple Inscription E of the Reign of Vīrapurisadata,—Year 48» (EI, XX, № 1, 40); Чатисири, жена Васетхипуты Кхандисири из рода Пугиев, тетка Сири-Вирапурисадаты, основала на 18-м году этого царя первый апсидиальный храм ¹⁶² при монастыре № 6 в Нагарджуниконде (cetiyaghara), и кроме того, каменный зал (selamamtava), окруженный крестовым ходом (chātusala-parigahitam sela-mamtava[m]) у подножия большой ступы. Эти три постройки были так же, как и сама ступа, подарены апарамахавинаселиям на 6-м году царя. Постройки были savaniyuta «снабжены всем необходимым» ¹⁶³.

Поблизости от большой ступы были, действительно, раскопаны вилотную примыкающие к восточной стороне первого апсидиального храма остатки большого облицованного камнем двора и несколько столбов, которые поддерживали прочную деревянную крышу (EI, XXI, № 14, стр. 64).

Надписи Икхаку содержат ряд имен знатных родов, состоявших в свойстве с царским домом, члены которых занимали высокие должности: Пугии или Пукии — «First Apsidal Temple Incr. E of the Reign of Vīrapurisadata, Year 18» (EI, XX, № 1, 10); «Āyaka-pillar Inscr. C3 of the Reign of Vīrapurisadata, Year 6» (EI, XX, № 1, 1); Дханаки — «Āyaka-pillar Inscr. В 2..., Year 6» (ЕІ, XX, № 1, 4); Хираньяки — там же, В. 4..., Year 6 (ЕІ, XX, № 1, 5).

В ряде надписей (Санчи, Амаравати, пещерные надписи Западных Гхат) мы находим термины, которые можно также определить как семейные и родовые имена. Поскольку это полти всегда лишь краткие вотивные надписи на ступах и стенах пещер, не всегда удается установить, действительно ли в отдельных случаях имеются в виду имена определенных объединений (религиозного или также хозяйственного характера). В надписях Санчи встречаются фамильные или родовые имена Тапасия, Санхинеяка и Вакилия из Уджаини (Ціјауіпі): Наджа, невестка из рода Тапаснев (Lüders, № 219); Исимита, из рода Тапасиев из Уджаяни (№ 220): Симхадата, из рода Тапасиев (№ 228); Мита, невестка Тапасиев (№ 307); Дхамадата из рода Тапасиев (№ 409); Вакилии из Уджаяни (№ 172): Исика из рода Сапхинеяков из Уджаяни (№ 229). Здесь, возможно, речь идет о членах богатых и знатных семейств из Уджаяни, которые делали пожертвования ступе Санчи. Можно привести и другие надписи, в которых, очевидно, упоминаются родовые имена: «Junnar Buddhist Cave Inscriptions» — Мала из рода Мудхакиев и Анада из рода Чоликия (Lüders. № 1151), братья Будхамита и Будхаракхита из рода Ланкудия в Бхарукаччхе (Lüders, № 1169); «Karle Cave Inscription» — махаратхи Васитхипута Сомадэва, сын махаратхи Митадэвы, из рода Окхалакья (№ 1100); Окхалакьи были знатным родом, о чем говорит титул махаратии, который носили отец и сын; «Аmarāvatī Buddhist Inscriptions»— Бодхи и Нагамули из рода Пусилия (пожертвование на благо их племянников, зятьев, внучек и внука — № 1207); Кхада, жена домохозяина (gahapati) Сидхатхы из рода Джадикьев (№ 1244); домохозяин Кахутара и Исила, сын домохозяина Пури, из рода Пиндасутария (№ 1248).

¹⁶¹ Ср. прим. 157.

¹⁶² Монастырь № 6 в Нагарджуниконде был связан с двойным храмом (двойная четья), причем обе четь и имели апсидиальную форму.
163 Ср. прим. 96.

Имеются еще две интересные надписи о пожертвовании mandapa. «Two Inscriptions of the Time of Ehuvula Chatamula, Year 8» (EI, XXXV, № 1, 2, А, В): мирской последователь Чадасири пожертвовал Арья-Сангхе... 164 в sethivara-vadhamāna, в mahā-nigāya апарамаха-винаселиев на горе Сирипавата в Виджайяпури каменный зал (selamadava) и один bhara-sala. Эта надпись представляет некоторые трудности: «sethivara-vadhamana» — это санскритское «śresthivara-vardhamana». В другой надписи из Нагарджуниконды — «Fragmentary Inscription В II (EI, XXXV, № 7, В II): — мы встречаем понятие «mahārāja-vardhamana». По Д. Сиркару (там же, стр. 19) śresthivara-vardhamana означает «...вероятно, буддийское религиозное учреждение, поддерживаемое sresthin'ом или ростовщиком — Mahārāja-vardhamāna... могло поддерживаться одним из царей Икхаку». Для mahā-nigāya (mahā-nikāya) мы можем здесь уверенно принять значение «орден, братство, подразделение», а также «секта». Объяснение второго объекта пожертвования затруднительно. По мнению Д. Сиркара, здесь bhara-sala стоит отибочно вместо bhamdara-sala (санскр. bhandara-sala) «кладовая, склад» (ЕІ, XXXV, № 1, 7 B II, crp. 3).

В надписи В тот же Чадасири пожертвовал *тверам* Арья-сангхи..., жившим в каменном дворе (sela-madava — очевидно, речь идет о том дворе, который он сам пожертвовал). в sethivara-vadhamāna. в mahā-nigāya махавинаселиев (принадлежавших) к [числу] апарамахавинаселиев на г. Сирипавата в Виджайяпури. — зал (sala). назначение которого 165 не поддается точному определению. Махавинаселии, согласно надписи, были подразделением секты апарамахавинаселиев.

Дарения буддийским культовым сооружениям Столбы *аяка* (āyaka khambha)

Столбы аяка представляют собой особенность структуры ступ южной Андхрадеши. Они олицетворяют пять небесных ∂x ьяни будд ^{166} .

«Āyaka-pillar Inscription B 2 of the Reign of Vīrapurisadata Year 6». (EI, XX, № 1, 4) — надпись махаталавари Адави-Чатисири, дочери царя Васетхипута Сири-Чхатамулы, сестры царя Матхарипуты Сири-Вирапурисадаты, супруги махасенапати, махаталавары, а также махаданданаяка Кандависакханаки из семьи Дханаков.

«Āyaka-pillar Inscription C 3 of the Reign of Vīrapurisadata. Year 6» (ЕІ, ХХ, 1, 1) — надпись махаталавари Чатисири, сестры царя Васетхипута Сири-Чхатамулы, тетка (со стороны отца) царя Матхарипута Сири-Вирапурисадаты, супруги махасенапати и махаталавари Васетхипуты Кхамдасири из семьи Пукиев.

«Ayaka-pillar Inscription C 4 of the Reign of Vīrapurisadata Year 6». (EI, XX, № 1, 8) — наднись махадэви Чатхисири, сестры царя Васетхипута Сири-Чхатамулы, супруги Матхарипута Сири-Вирапурисадаты.

Столбы-аяки этих трех надписей были пожертвованы большой ступе (Mahācetiya).Интересно не столько само посвящение столбов, сколько упоминающиеся в этих надписях титулы и должностные ранги, для которых имеются параллели в западнодеканских надписях: mahāsenāpati «высший военачальник»; mahādandanāyaka «верховный судья» или «начальник

¹⁶⁴ Название Ārya-Saṃgha не расшифровывается ни в А, ни в В.
165 «padarasa Siripavate Vijayapure Aparamahāvinas[e]liyānam ma[hāvina]seliyānam
mahā-nigāye Seṭhivara-vaḍhamāne... kasa Ariya-saghasa sela[madava] [vathavana]
therana sālā nivaṇaya [na]tha[·]ti».
166 F r a n z, ук. соч., стр. 151.

полиции» ¹⁶⁷; mahātalavara — по Д. Сиркару (EI, XXXIV, № 30, стр. 198) «a title of an official or subordinate chief»; по S. К. Chatterji and S. Sen, A Middle Indo-Aryan Reader, Calcutta, 1957, стр. 128 — «grand master of the city guards».

Во всех приведенных надписях носителями титулов являются члены дарской семьи или ее родственники. Их жены также носят эти титулы. Неясно, идет ли здесь речь о почетных титулах или о реальных должно-

стях, впрочем одно не исключает другого.

В числе надписей Икхаку имеется несколько «chhaya-thabha», мемориальных колони павшим воинам, и упоминающиеся здесь сенапати были, без всякого сомнения, действительными военачальниками. Из другой надписи Нагарджуниконды (ЕІ, XXXIII, № 27) нам известен титул «talavaravara», носитель которого не был членом царского дома. Талаей-

равара мог быть подчиненным махаталавары.

Надпись из Нагарджуниконды времени Абхира Васушены (EI, XXXIV, № 30) упоминает махаграмику, махаталавару, махаданданьяку по имени Шивашена из рода Перибидеха. Здесь махаграмика несомненно не только глава деревни или группы деревень. Д. Сиркар, во всяком случае, видит в нем «главу группы селений, подобного раштракутам некоторых более поздних южноиндийских записей». Возможно Шивашена действительно был крупным землевладельцем или держателем лена. Так как он фигурирует в надписи в качестве жертвователя вместе с Yorājis из Санджаяпуры, зака Рудрадаманом из Аванти и Вишнурудрашиваланандой Сатакарни из Ванавасы, он должен был быть высокопоставленной личностью — государственным сановником или вассальным царем, вряд ли только лишь главой группы деревень.

«Jaggayyapeta Buddhist Pillar Inscription of the Time of rājan Mātha-rīputa Siri-Virapurisadata of the Ikhākus. Year 20» (Lüders, № 1202) — ремесленник (āvesani) Сидхатха со своей семьей пожертвовали пять аяк у восточных ворот большой ступы (Mahācetiya) в Велагиригаме. Из более мелких приношений следует упомянуть каменную плиту с изображением следов ног Будды (patipada). Согласно надписи, она была пожертвована Будхи, сестрой Моды, названного Сака. Оставляя в стороне вопрос о том. действительно ли речь идет о м и р с к о й п о с л е д о в а т е л ь н и ц е сакского происхождения, здесь мы несомненно видим письменное свидетельство знакомства с буддизмом и неиндийцев. В ступе Санчи и пещерных надписях Карле встречается несколько пожертвований, сделанных ява-

нами.

Социальное членение жертвователей в надписях Нагарджуниконды не дает ничего принципиально нового по сравнению с социальным делением пещерных надписей: как здесь, так и там представлены одинаковые общественные слои, в которых буддизм находил сильнейший отклик.

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ

таһатаја «великий царь» (EI, XXXIV, № 30; EI, XXXV, № 1A); таһіşi, таһаdevi «главная жена царя» (EI. XX, № 1, 7; XXI, № 11,1; 2; 7;
12; 13; XXIX, № 18; XXXIV, № 4, 2); китага «царевич», также «наследник престола» (таһатајакитага) (EI, XXXIV, 4,1; XXV, № 1, 3); таһаtаlavara, таһаtаlavari — придверный титул Икхаку (EI, XX, № 1, 1;
4; 5; XXXIV, № 30); таһаsепараti, таһаsепараtiпi «верховный военачальник», а также почетный титул (EI, XX, № 1, 1; 4, 5; XXXIV, № 30; XXXV,

¹⁶⁷ Cp. «Sanchi Inscription of Svamin Jīvadāman, Year 13» (EI, XVI, № 16), «Nagarjunikoṇḍa Inscription of the Time of Ābhira Vasushena, Year 30», (EI, XXXIV. № 30).

 $\mathbb{N}$ 1, 3; 6); таһаdаṇdаnāyaka «верховный судья» или «начальник полиции» (EI, XX, $\mathbb{N}$ 1, 4); таһаgrāmika «вассальный правитель», а также почетный титул (EI, XXXIV, $\mathbb{N}$ 30); tаlavaravara — должностное звание при Икхаку (EI, XXXIII, $\mathbb{N}$ 27); senāpati «военачальник» (EI, XXXIII, $\mathbb{N}$ 27; XXXV, 1, 6, $\mathbb{B}_2$ и $\mathbb{B}_3$); rathika (санскр. rāṣṭrka) «начальник округа» $\mathbb{I}^{68}$ (EI, XXXV, 1, 6, $\mathbb{B}_1$ и $\mathbb{B}_4$); disidhārikā (санскр. drṣidhārikā) «факельщица», придворная должность (EI, XXXII, $\mathbb{N}$ 2) ($\sim$ царя по имени Манасада); апtаḥрига-таһаttаrikā — вероятно, исполняющая придворную должность в царском гареме (апtаһрига) (EI, XXXV, 1, 1в); ираѕаkа, ираѕіка «мирской последователь (ница)» (EI, XX, $\mathbb{N}$ 1, 11; XXXV, $\mathbb{N}$ 1, 2A; B); sethi «купец» (EI, XXXV, $\mathbb{N}$ 1, 18 — дочь $\sim$; XXXV, $\mathbb{N}$ 1, 4); vanij, vāniya «торговец» (EI, XXXIII, $\mathbb{N}$ 3, 7 — сын $\sim$); āvesani, āvesanika «ремесленник» (EI, XXXV, $\mathbb{N}$ 1, 6 $\mathbb{C}$ 1, Lüders, $\mathbb{N}$ 1202) (Jaggayyapeṭa); koṭhākārika (санскр. koṣṭhakārika) «казначей» (EI, XX, $\mathbb{N}$ 1, 11); saka, собственно śakа = скиф (ЕІ, XX, $\mathbb{N}$ 1, 16; 17).

Мы ограничились в настоящем исследовании лишь анализом значения буддийских надписей, причем сильная тенденция к брахманизации правящих классов в той степени, в какой она уже обнаруживается в надписях Икхаку, не принималась нами во внимание. Нам удалось показать, что развитие буддийской монастырской культуры в Западном и Южном Декане нельзя рассматривать в отрыве одно от другого. Пещерные вихары западного Декана, хотя, пожалуй, и не были первой ступенью на пути развития крупных монастырских построек на поверхности распространенных в Южном Декане, но все же представляли собой его важный этап. Конечно, следует предполагать, что имелись и североиндийские влияния план и устройство монастырей во многом сходны со своими североиндийскими соответствиями. Буддийское искусство в Декане тоже осталось не без влияния северо-западного гандхарского искусства, но тем не менее оно проделало вполне самостоятельный путь развития. Художественное оформление больших ступ Амаравати, Нагарджуникопды и других мест гораздо больше соответствует индийской традиции и духовному складу, чем гандхарскому искусству. И в Декане также явно прослеживается постепенный поворот в буддизме от хинаяны к махаяне, а также все усиливающаяся ассимиляция его с древним брахманизмом и мпогочисленными народными культами. В Декане уже рано и более устойчиво, чем в Северной Индии, обозначились тенденции, направленные против буддизма, который так и не стал народной религией в Андхрадеше. Насколько мы можем судить по источникам, в царстве Андхары эти древние народные культы оказались особенно живучими, вероятно, вследствие большей изоляции отдельных частей этой страны друг от друга, чего в такой степени не было в Северной Индии. Господствующий класс царства Апдхры брахманизировался относительно поздно, но зато последовательнее, чем в Северной Индии. Одна из причин этого явления кроется, по-видимому, в том, что буддизм в Декане не имел ни в народе, ни в господствующем классе такого всепроникающего распространения через успешное миссионерство, как, например, на Цейлоне.

Об этом свидетельствует несколько интересных фактов. Сатаваханы, так же как цари Икхаку, приводят каждый раз в своей официальной титулатуре название материнского рода, например: Готамипута Сири-Сатакани ¹⁶⁹ — Сири-Сатакани, сын женщины из рода Гаутама; Васитхипута Сири-Пулумаи — Сири-Пулумаи, сын женщины из рода Васиштха; Васетхипута Сири-Чхатамула — Сири-Чхатамула, сын одной Васиштхи,

 $^{^{168}}$ No D. S i r c a r (EI, XXXV, $\mbox{$\mathbb{N}$}$ 1, 6, $\mbox{$B_1$},$ crp. 15) — «governor of a rāshtre». ^{169} Gautamīputra Šrī-Šatakarni.

женщины из рода Васиштха; Матхарипута Сири-Вирапурисадата — Сири-Вирапурисадата, сын одной Матхари, женщины из рода Матхара; Васетхипута Кхандасири Пугиянам - Кхандасири, сын женщины из рода Васиштха, из семьи Пугия.

Мы узнаем здесь как брахманскую систему готр (gotra), так и пережитки матриархата. Готры, даже сегодня играющие роль у ортодоксальных брахманов, не следует отождествлять с $\partial \mathcal{R}$ ати (Jāti). Члены одной и той же готры могли принадлежать ко многим разным джати. В вопросе о происхождении этих готр нет полной ясности. Некоторые ученые считают, что в них можно видеть древнейший индоевропейский пережиток, видоизменившийся в соответствии с индийскими условиями после переселения индоарийцев. Gotra, чисто санскритское слово, обозначает «коровник». Известно — и гимны Ригведы красноречиво свидетельствуют об этом, что богатство арийских индийцев состояло в их стадах, которые вначале, вероятно, содержались сообща, т. е. принадлежали родовому союзу. Понятие для главного источника богатства переносили затем на весь родовой союз. Готра в значении «клан» появляется в Атхарва-веде, V, 21, 3. Готры были связаны кровным родством и эндогамны; однако были и отдельные экзогамные готры. Трудность состоит в том, что готры, как они известны по историческим источникам, являются прежде всего брахманским институтом. Все брахманы должны были якобы происходить от мудре-

цов (гзі) незапамятных времен.

Называют семь таких мудрецов, а иногда восемь. Существует два различных списка этих «семи», из которых наиболее древние меньше связаны с развитой брахманской системой кланов. Жреческие роды весьма рано выделялись из массы простых членов общины (vis) и образовали некий вид замкнутого сословия, противостоявшего простым соплеменникам. Благодаря мнимой посреднической роли между ними и богами и, хотя ограниченным магией, знаниям о природе, они возвышались над другими членами общины и ревностно следили за тем, чтобы эти знания передавались по наследству только внутри их собственного рода. Возможно, при переселении ариев брахманские кланы уже существовали: имеется свидетельство их смешения с доарийскими жреческими родами, некоторые из брахманских наименований готр явно неарийские. Относительно Агастья и Васиштха, двух знаменитых основоположников готр, рассказывается. что они родились из кувшинов. Д. Д. Косамби истолковывает «кувшин» как «тело» и в случае Васиштхи принимает, что это было тело какойнибудь доарийской богини-матери 170. Агастья был явно причислен к «семи» только впоследствии. О нем предание говорит, что он был первым. кто пересек горы Виндхья и брахманизировал юг Индни. Он и доныне является чем то вроде патрона — защитника дравидов. В ходе развития к восьми готрам прибавилось множество других, например, упоминаемая в изученных нами надписях готра Матхара. Мы сталкиваемся даже с явлением двойных готр. Некоторые кланы днем принадлежат Васиштхе, ночью — Кашьяне. Д. Д. Косамби пишет: «Все это получает смысл лишь в свете гипотезы, что люди, признававшие родство по материнской линии, приспосабливались к побеждающему патриархальному обществу» ¹⁷¹. Брахманские индоарийцы, которые еще в эпоху Риг-веды были уже организованы по отцовскому праву, захватив Декан, по всей вероятности, покорили еще глубоко матриархальные автохтонные народности и брахманизировали их. Таким-то пережитком матриархата и является сохранившееся в официальном титуле царей Сатаваханов указание на материнскую готру.

¹⁷¹ Там же, стр. 99.

¹⁷⁰ «An Introduction to the Study of Indian History», Bombay, 1956, crp. 97.

Определенное исключение при оценке буддийского влияния в Декане представляют собой города западного побережья; тут замечается очень сильная склонность к буддизму у городских слоев населения. В прибрежных городах, разбогатевших от внутренней и, главным образом, от внешней торговли, было много людей, общественное положение которых отнюдь не совпадало с их рангом в брахманской социальной системе. Общественное положение каждого определялось прежде всего его состоянием, а не принадлежностью к той или иной вере. К тому же в этих городах было много чужеземцев — даже целые заморские фактории. Эти чужеземцы стояли, как млеччхи (mleccha), за пределами брахманской системы, поэтому понятна именно их склонность к буддизму. Богатые городские слои были учредителями пещерных вихар в Западных Гхатах. С ростом влияния и накоплением богатства буддийских монастырей, а также в связи с перемещением политического центра тяжести на юг и с экономическим расцветом Андхрадеши (расцвет городской культуры, скопление богатства в руках правящего класса и зажиточного верхнего слоя) возникли крупные монастырские комплексы в Южном Декане при Сатаваханах и в районе Кришны — Годавари при Икхаку. Развитие больших буддийских монастырей тесно связано с характером экономических процессов в данную эпоху. Хотя экономические связи древнего мира были намного слабее, чем в раннюю эпоху нового времени, но все же они были достаточны для того, чтобы расцвет или упадок какой-либо великой державы, например, Римской империи, оказывал не только политическое, но и экономическое воздействие на другие государства ¹⁷².

Наступление экономического упадка отразилось и на буддийской монастырской культуре. «Экспансии римского государства в Азии препятствовала быстро крепнущая власть Сасанидов. Внутренние трудности слишком сильно разросшейся империи стали ощущаться и далеко на Востоке; стало невозможно поддерживать индийские торговые поселения, а их ликвидация больно ударила по Декану. Искусство тоже пострадало от этой перемены. Действенная поддержка, которую оказывали святым местам правители и богатые купцы, сократилась и, наконец, совсем иссякла» 173. Однако этот этап развития относится не к рассматриваемой нами эпохе

(I -конец IV в.), а лишь к самому концу $I\dot{V}$ до VI в.

Но экономический закат городов не был единственной причиной спада буддийской монастырской культуры в Декане, этому способствовало и само вырождение буддийского учения и искусства, его отождествление с брахманизмом и народными культами, а также «брахманский ренессанс». Династии преемников Сатаваханов — Абхири, Паллавы, Вакатаки, из которых династия Паллавов (середина III — середина VIII в.) была самой значительной, все больше обращались к обновленному брахманизму. Ранние надписи Паллавов часто составлялись на пракрите, но по форме и содержанию они заметно отличаются от надписей Сатаваханов и очень сходны по языку и палеографии с надписями Икхаку. Возможно, что паллавские надписи конца III — начала IV в. проникли из района р. Кришны — Гунтура. Во время правления Паллавов завершилась индуизация Южной Индии.

К началу VI в. паллавские надписи составляются уже не на пракрите, а на санскрите. Столица Паллавов Капчи (Kānchī) становится главным центром индуистской санскритской культуры в южной Индии. Сообщения

¹⁷² Разумеется, при этом надо принимать во внимание географическое положение. Периферийные страны гораздо меньше затрагивались этими воздействиями, чем находившиеся в окружении высокоразвитых культур, или такие страны, которые несмотря на свою удаленность от них, поддерживали с ними очень тесные торговые связи... 173 Е. Вактау, Die Kunst Indiens, В., 1963, стр. 160, 161.

китайских паломников подтверждают это мнение. Уже Фа-сянь, страиствовавший по Индип в IV в., констатировал факт упадка буддийской монастырской культуры. Сюань-цзан, прошедший через Индию в VII в., мог еще назвать внушительное число монастырей и обителей, существовавших в Ориссе, Калинге и Южной Косале; но, касаясь последней, Сюань-цзан уже упоминает о большом числе «еретиков» и «храмов дэвов», которые он там видел. Для Декапа он уже не называет никаких цифр. Относительно царства Андхра он говорит только об одной сангхараме; касаясь царства Дханакатака 174, он рассказывает о некогда прославленных монастырях Пурвашила и Аварашила: «С тех пор это место совершенно покинуто и пустынно, нет ни священника, ни послушника» 175. Даже цитадель буддизма Амаравати полностью потеряла значение и заглохла в эту эпоху.

В настоящей статье мы проанализировали наличный эпиграфический материал (надписи Декана на брахми), относящийся к I—IV вв. н. э., с тем, чтобы показать, каким влиянием пользовался буддизм в Декане в это время, какие общественные слои больше всего поддерживали его и как развивалось и распрестранялось в этом районе строительство буддийских монастырей. По данным эпиграфических памятинков, период расцвета буддийской монастырской и храмовой культуры в Декане падает на начало

V в. до п. э. — конец III в. н. э.

Перевод H.E. Семпер

DIE ENTWICKLUNG DER BUDDHISTISCHEN STUPAS UND VIHĀRAS im Dekhan vom 1. bis 4. Jh. v. Z.

von Dr. Marlene Njammasch

Die Verfasserin zeichnet den Entwicklungsweg der buddhistischen Tempel und Klöster in einem Teilgebiet Indiens, dem Dekhan, vom 1. bis zum 4. Jh. u. Z. nach. An Hand der Schenkungsinschriften an den Wänden, den Toren und Zäunen der buddhistischen Tempelanlagen von Sanchi und Bharhut im Nordreich der indischen Dynastie der Satavāhanas und Amarāvatī in ihrem Südreich wird eine vergleichende Analyse der Stifter angestellt. So wie zwischen der buddhistischen Kunst Zentralindiens und der buddhistischen Andhra-Kunst im südöstlichen Dekhan kein Entwicklungsbruch besteht. gibt es auch bei Inschriften von Sanchi, Bharhut und Amaravati zeitliche, jedoch keine qualitativen Unterschiede. In Form und Inhalt sind die epigraphischen Zeugnisse - es handelt sich meist um kurze Weihinschriften — einander sehr ähnlich. Eine Untersuchung der Stiftungsobjekte zeigt, daß es sich durchweg um die bei Stüpas üblichen Weihgaben handelt, Riefler, Steinplatten, Zubehör der Stüpa-Zäune, aber noch keine Buddhabilder, dem anikonischen Charakter der Baukunst von Sanchi, Bharhut und Amaravati entsprechend. Analysiert man die soziale Zusammensetzung der Stifter in den drei genannten buddhistischen Zentren, wird erkennbar, daß es im wesentlichen die gleichen sozialen Gruppierungen waren. Die städtischen Ober- und Mittelschichten, meist in Senis (Sanskrt Sreni), ähnlich den Gilden des deutschen Mittelalters, organisiert, stellten eine der Hauptstützen der buddhistischen Klosterkultur im Dekhan dar. Eine Besonderheit der Stupa-Inschriften gegenüber den Klosterinschriften sind die Kollektivschenkungen. Gruppen von Nonnen, Laienanhängerinnen, die Einwohnerschaft von Dörfern und Komitees (gothis) treten als Stifter auf.

Die Art der Schenkungsobjekte bei den Stūpas bringt es mit sich, daß Herrscher mit Hofund Beamtenadel nur in wenigen Inschriften erscheinen, dafür stammt ein beträchtlicher Teil der Höhleninschriften (buddhistische Lena-Viharas) aus diesen Kreisen. Bei den analysierten epigraphischen Zeugnissen der Westghats handelt es sich zumeist um Grün-

175 Beal, ук. соч., стр. 137.

¹⁷⁴ Очевидно, Dhanyakataka поблизости от Амаравати.

dungsinschriften von buddhistischen Höhlenklöstern, Objekten also, die bedeutende Geldmittel erforderten. Entsprechend fällt die soziale Zusammensetzung der Stifter aus, wir haben Inschriften von Königen, ihren Gemahlinnen, Prinzen, Adligen, hohen Beamten, reichen Kaufleuten und Händlern. Die Hauptbauperiode der Klostergründungen in den Westghats liegt in der Blütezeit des Sātavāhana-Reiches, 1. Viertel des 2. Jh. u. Z. Die Lena-Vihāras waren keine direkten Bindeglieder zwischen den frühen primitiven Mönchsbehausungen und den Klosterfreibauten im Süddekhan (Krsna-Godavari-Gebiet) und in Nordindien (Gandhara-Gebiet), eher stellten sie eine Sonderform des Klosterbaues dar und waren ohnehin nur in den Landesteilen möglich, in denen sich die geographischen Bedingungen für ihre Existenz boten. Zu Großklöstern entwickelten sie sich nie. Ihrer Ausdehnung waren natürliche Grenzen gesetzt, außerdem verloren die buddhisti schen Lena-Vihāras mit der Verlagerung des politischen Schwergewichts des Sātavāhana-Reiches nach Süden und den ständigen Einfällen der Saka- und Kuṣāna-Satrapen in dieses Gebiet gegenüber den Freibauten des südlichen Dekhans und Nordindiens an Bedeutung. Eine große Zahl von Höhlenklöstern wurde von den reichen Kaufleuten und Handelsherren der westlichen Küstenstädte gestiftet. In den ersten zwei Jh. u. Z. bestanden an der Westküste Indiens bedeutende Handelsstädte wie Bharukaccha, Sopara, Kalyana, Champavati und viele andere, die im Periplus des Erythräischen Meeres erwähnt werden und die ihre Existenz und ihren Reich dem Überseehandel mit dem Mittelmeergebiet zu verdanken hatten.

Handels- und Kaufmannsschicht rekrutierte sich aus allen Gesellschaftsklassen und -schichten, nicht etwa nur aus dem im brahmanischen Gesellschaftssystem privilegierten Brahmanenvarna. Die exklusive Religion des Brahmanismus mit ihrer starren gesellschaftlichen Teilung fand bei ihnen wenig Anklang, der Buddhismus dieser Zeit aber negierte noch in gewissem Maße das von der brahmanischen Orthodoxie verteidigte Varnasystem.

Die ausgedehnten Freibauten der buddhistischen Klosterkultur im Dekhan wurden im Gebiet zwischen Krsnā und Godāvari errichtet. Ihre Blütezeit war unter der späten Sātavāhana-Herrschaft und der ihrer Nachfolgedynastien, von denen die Ikhaku-Dynastie im südöstlichen Dekhan als die bedeutendste hervortritt. Ihre Hauptstadt Nagarjunikonda birgt reiche Überreste buddhistischer Kultbauten und Klöster, die eine späte Phase buddhistischer Baukunst repräsentieren. Die Ikhākus waren die letzte größere Dynastie des Dekhan, die als Förderer des Buddhismus auftraten. Auch in den Jahrhunderten der Vorherrschaft des Buddhismus verloren*der Brahmanismus und die alten Volkskulte niemals ihre Bedeutung. Aus der Synthese des Brahmanismus mit den zahlreichen Volkskulten erwuchs schließlich der Hinduismus. Bis zur Mitte des 3. Jh. u. Z. sind buddhistische Inschriften klar vorherrschend, ab Ende des 3. Jh. ändert sich das Bild allmählich. Der Buddhismus hatte den Zenit seiner Vormachtstellung im Dekhan überschritten. Die Vakatakas, die von etwa der Mitte des 3. Jh. bis zum 6. Jh. größere Teile des Dekhan unter ihrer Herrschaft vereinten, die Äbhiras im Nordwesten, die Pallavas und Kadambas im südlichen Dekhan und im Südindien waren eindeutig Förderer der sich herausbildenden Hinduismus, der den Buddhismus schließlich aus dem Dekhan-Gebiet verdrängte.

Es kam in dieser Untersuchung darauf an, das umfangreiche epigraphische Material der buddhistischen Tempel und Klöster des Dekhans vom 1. bis zum Ende des 3. Jh. u. Z. zu analysieren, um die soziale Zugehörigkeit der Stifter zu bestimmen. Das Ergebnis entspricht im wesentlichen den Aussagen der buddhistischen literarischen Quellen. Herrscher mit Hof- und Beamtenadel, vor allem aber die städt ischen Ober- und Mittelschichten waren die Träger der buddhistischen Klosterkultur des Dekhan, die Laienanhänger des buddhistischen Samgha, der buddhistischen Sekten und Schulen, ohne die buddhistische Baukunst des Dekhans nicht ihr hohes Niveau erreicht hätte.