

**ŚĀMAVEDA-
ĀRANYAKĀ-
SAMAHITĀ**

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649706587

Sâma-veda-Āranyaka-Samahitā by Filipp Fortunatov

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.

Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.triestepublishing.com

FILIPP FORTUNATOV

**ŚĀMAVEDA-
ĀRANYAKĀ-
SAMAHITĀ**

SÂMAVEDA-
ĀRANYAKA-SAMHITĀ

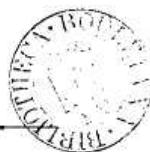
ИЗСЛЕДОВАНИЕ

ФИЛИППА ФОРТУНАТОВА.

ВЪ ПРИЛОЖЕНИИ:

ВЪСКОЛЬКО СТРАНИЦЪ ИЗЪ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ

ИНДОЕВРОПЕЙСКИХЪ ЯЗЫКОВЪ.

Москва, 1875 г.

Типографія И. И. Родзевича. Тверской бул., д. Лазарина.

ВВЕДЕНИЕ.

Гимны и священные изречения Ведъ переданы въ четырехъ сборникахъ, которые носятъ слѣдующія названия: *r̄gveda*,¹⁾ *Sāmaveda*, *Yaśurveda* (въ двухъ текстахъ) и *Atharvaveda* (иначе *Brahmaveda*). Къ каждому изъ этихъ названий прибавляется слово *samhitā* „собраніе“, для того чтобы отличить основную часть Ведъ, мантры (ед. ч. *mantra*), т. е. стихи и священные изречения, отъ позднѣйшей богословско-спекулятивной и ритуальной литературы (ед. ч. *brāhmaṇa*), основанной на мантрахъ и соединяющейся вмѣстѣ съ санскритами подъ общимъ названіемъ *Veda* (состѣ. „знаніе, вѣдѣніе“). Каждая изъ четырехъ названныхъ выше Ведъ имѣть свои *brāhmaṇa*, которыхъ должны быть, однако, строго отдѣляемы отъ санскриты, какъ созданія двухъ совершенно различныхъ эпохъ. Когда мы говоримъ о Ведахъ вообще или о Ригведѣ, Самаведѣ и т. д. и ч. частности, то разумѣемъ обыкновенно именно санскриты Ведъ, а не ту ученую или ритуальную литературу, которая примыкаетъ къ нимъ какъ обширный комментарій,—канонизированный впослѣдствії,—къ самому тексту²⁾. Третью ступень въ развитіи ведѣйской литературы составляютъ сутры (ед. ч. *sūtra*), основывающіяся главнымъ образомъ на *brāhmaṇa* и передающія въ сжатомъ стилѣ (въ противоположность съ растянутымъ способомъ изложения въ *brāhmaṇa*) все, что имѣетъ отношеніе къ ритуалу, построенному на Ведахъ, или къ правиламъ благочестивой жизни и т. д.

Atharvaveda, или *Brahmaveda*, есть самая молодая изъ четырехъ Ведъ и никогда не пользовалась въ Индіи тѣмъ значеніемъ, какое имѣютъ три другія Веды. Главное содержаніе *Atharvavedы* состав-

1) Но отсутствіе необходимаго шрифта, я долженъ употреблять иногда малыя буквы вместо большихъ.

2) Мантры и брахманы носятъ название «*ṛcūti*», собств. «слушаніе», т. е. то, что слушаемо бываетъ. Такимъ образомъ *ṛcūti* совпадаю съ божественнымъ откровеніемъ (но самое слово не обозначало этого) и противополагалось *ṛcūti* «памятованію» (т. е. тому, что сохраняется по преданію), куда принадлежать, напр., законы *Mānu*.

ляютъ заклинанія и заговоры (brahman и bheshāja), откуда объясняется и самое название ея: Brāhmaveda, хотя позднѣе это слово толковалось иначе и приводилось въ связь съ brahma, названіемъ того жреца, который долженъ наблюдать за правильнымъ совершеніемъ жертвоприношенія. Другое, болѣе распространенное название этой Веды: Atharvaveda приводитъ ее, для приданія большаго авторитета, въ близкое отношеніе къ священному роду Athарвановъ, рядомъ съ которымъ назывались также и Ангирасы, вслѣдствіе чего мантры Atharваведы носили, между прочимъ, имя: Atharvāñgirasas.

Atharваведа состоитъ не только изъ метрическихъ частей, но также и изъ прозаическихъ; ³⁾ послѣдователіи, очевидно, болѣе познаго происхожденія, сравнительно съ первыми, и по характеру языка своего приближаются къ brāhma. Что касается стиховъ Atharваведы, то нѣкоторые изъ нихъ встречаются также и въ другихъ Ведахъ, преимущественно въ десятой книгѣ Ригведы (прибавленной позднѣе къ первымъ девяти), но въ такомъ случаѣ они не рѣдко являются въ Atharваведѣ въ формѣ подновленной или даже искаженной, какъ и вообще текстъ этой Веды переданъ намъ со множествомъ ошибокъ, ⁴⁾ что было слѣдствіемъ сравнительно позднаго составленія сборника или, по крайней мѣрѣ, позднаго его канонизированія. Мы не должны думать, однако, чтобы всѣ мантры Atharваведы уступали по времени своего происхожденія старымъ гимнамъ Ригведы. Нѣкоторые изъ заговоровъ, помѣщенныхъ въ Atharваведѣ, могутъ быть очень древними, но, составляя принадлежность домашнаго обихода и не имѣя прямаго отношенія къ богоочитанію, эти заклинанія долѣе оставались не собранными и давали, слѣдовательно, все болѣй и болѣй просторъ искаженій и подновленій языка, которыя, понятно, должны были явиться потомъ и въ текстѣ записанномъ.

Что касается трехъ первыхъ Ведъ, соединяемыхъ часто подъ общимъ названіемъ trayī vidyā („тройное знаніе“), то наименьшую древность должны мы признать за Яджурведой, хотя индійская традиція, перечисля Веды, называетъ обыкновенно Яджурведу непосредственно за Ригведою. Миѳіе, о болѣе позднемъ происхожденіи Яджурведы, сравнительно съ Самаведою, можетъ опираться, ⁵⁾ напр.,

³⁾ Atharваведа дѣлится на 20 книгъ. См. Atharvaveda—sanhita, herausgegeben von R. Roth und W. D. Whitney. Berlin. 1856.

⁴⁾ Срав. разсужденіе Potts Ueber den Atharva-Veda. Tübingen. 1856.

⁵⁾ Срав. Whitney's Oriental and linguistic Studies, стр. 16.

на слѣдующій стихъ изъ этой послѣдней (I, 4, 2, 3, 10): *ṛcasāma uacāmahe yābhyaṁ karmāṇi kṛṇvate, vi te sadasi rāgato yābhyaṁ deveśu vakshataḥ*, т. е. „мы почитаемъ стихъ *ṛc* и стихъ *sāman*, пособиемъ которыхъ совершаются жертвоприношения; оба они властствуютъ у алтаря, оба да ведутъ къ богамъ жертву.“⁶⁾ Мы видимъ, что *yājus* (жертвенная формула, жертвенное изреченіе) здѣсь вовсе не упоминается, между тѣмъ какъ стихи—*ṛc* и *sāman* являются уже принадлежностью жертвоприношений. Ригведа часто говорить о *pīsonīyah* *sāman* (рядомъ съ *ṛc* напр. въ ст. 5, 44, 14), а слово *yājus* въ значеніи жертвенной формулы встрѣчается здѣсь лишь въ позднемъ гимнѣ 10, 90. Но болѣе новое происхожденіе Яджурведы указывается, помимо того, самимъ содержаніемъ этого сборника. Яджурведа получила название отъ жертвенныхъ формулъ (*yājus*), которымъ обязаны своимъ существованіемъ сильному развитію религіозной обрядности. Происхожденіе этихъ формулъ относится не къ эпохѣ созданія древнихъ гимновъ, но къ болѣе позднему времени, когда ритуаль сталъ получать все большее и большее значеніе въ богочтитаніи и когда сословіе жрецовъ (уже выдѣлившееся) поставило себѣ задачу регулировать религіозную обрядность и развить ее до мелочей. Такимъ образомъ назначеніе Яджурведы исключительно литургическое; отдѣльный жертвенный изречениѣ часто не имѣютъ внутренней связи между собою, и эта связь можетъ быть понята лишь по отношенію къ ритуалу, съ которымъ мы знакомимся изъ комментарія къ тексту, а равно изъ брахманъ и сутръ. Яджурведа, отличающаяся обилиемъ школъ,⁷⁾ передана въ двухъ текстахъ, которые разнятся одинъ отъ другого главнымъ образомъ не содержаніемъ, но расположениемъ материала. Одинъ изъ этихъ текстовъ называется Бѣлою Яджурведою, а другой Черною; санскрита первого носить имя: *Vāgāsaneyi-saṁhitā*,⁸⁾ а санскрита втораго: *Taittirīya-saṁhitā*.⁹⁾ Что касается

⁶⁾ Срв. въ Atharvavedѣ 7, 54, 1, гдѣ, между прочими, вѣсто *vakshataḥ* читается *uacchataḥ*, т. е. «оба они доставляютъ (изъявятъ, насыщаютъ) къ богамъ жертву». Въ стихѣ, который слѣдуетъ за этимъ, упоминается и *yājus*.

⁷⁾ Это обстоятельство вполнѣ понятно, такъ какъ жертвенный ритуаль въ его подробностяхъ было не вездѣ одинъ и тотъ же.

⁸⁾ См. *The Vāgāsaneyi-saṁhitā*, edited by A. Weber. Berlin. 1852.

⁹⁾ См. *Indische Studien*, томы XI XII, (1871 и 1872; гр.): *Die Taittirīya-saṁhitā*, herausgegeben von A. Weber. Текстъ изданъ здѣсь въ транскрипціи. Часть этой санскриты, вѣсто съ комментаріемъ, была издана уже прежде въ Калькуттѣ въ *Bibliotheca Indica* (деванагарскій шрифтъ).

словъ *vājasaneyin* (или *vājasaneyea*) и *taittiriya*, то въ нихъ должно видѣть патгулиса, обозначающій извѣстныи школы; названія же „Бѣлая“ и „Черная“ объясняются Веберомъ¹⁰⁾ изъ расположения материала: Бѣлая Яджурведа строго отдѣляетъ самыя изреченія и стихи отъ объясненія, приложеннаго къ нимъ, между тѣмъ какъ въ Черной жертвенныхъ формулы по болѣшой части непосредственно сопровождаются догматическими объясненіями, указаними на ритуаль и т. д.

Жертвенные формулы, или *yaśis* въ собственномъ смыслѣ, составляютъ половину содержанія Яджурведы (т. е. ея санхиты) и имѣютъ форму прозаическую, которую, впрочемъ, можно называть иногда ритмической прозою. Кромѣ этихъ прозаическихъ *yaśis* Яджурведа заключаетъ въ себѣ также много стиховъ, т.е., наибольшую часть которыхъ мы находимъ въ Ригведѣ; но въ Яджурведѣ каждый стихъ получаетъ значеніе жертвенной формулы и связывается съ тою или другою частью жертвеннаго обряда. Стихи, общіе Яджурведѣ съ Ригведою, представляютъ не рѣдко варіанты, число которыхъ, впрочемъ, не столь значительно, какъ при сравненіи Самаведы съ Ригведою, да и при томъ по своему второстепенному характеру они не имѣютъ для насъ того интереса, какъ эти послѣдніе. Относительно прозаическихъ *yaśis* я думаю, что одинъ изъ этихъ жертвенныхъ формулъ создавались вновь по мѣрѣ развитія обрядового культа, другія же представляли въ основѣ своей обломки старыхъ стиховъ (т.е.), пріуроченные къ той или другой части жертвеннаго обряда. Подобнымъ же образомъ объясняю я ниже составъ Стбны (*Stobha*), примыкающей къ Самаведѣ.

Совершенно своеобразную теорію касательно *yaśis* и ихъ отношенія къ гимнамъ высказалъ Гаугъ (Haug) въ Введеніи къ своему изданію одной изъ браѣманъ Ригведы, именію *Aitareya—Brâhmaṇa*.¹¹⁾ По мнѣнію Гауга, жертвенные формулы—*yaśis* и тѣ краткія обращенія къ богамъ, которыя мы встрѣчаемъ въ браѣманахъ и сутрахъ подъ именемъ *pivid*, предшествовали по времени своего создания гимнамъ и отличаются, следовательно, особенно глубокою древностью. Изъ гимновъ Гаугъ считаетъ наиболѣе древними тѣ, которые связаны съ жертвоприношеніемъ, между тѣмъ какъ другие,

¹⁰⁾ Akademische Vorlesungen über indische Literaturgeschichte (Berlin. 1852), стр. 88 и 99.

¹¹⁾ Aitareya—Brâhmaṇam of the Rig-Veda. Edited, translated and explained by Martin Haug. Bombay. 1863. См. основательные разборы этого изданія въ Indische Studien, т. IX, стр. 177—320. Срав. также Макса Миллера Емауз, т. I, стр. 94—105.

выражающие просто поэтическое мировоззрение или прославление боговъ, оно относить ко временамъ болѣе позднимъ. Я не могу входить здѣсь въ подробный разборъ этой теоріи, противорѣчащей общепринятому въ наукѣ мнѣнію, но долженъ замѣтить, что какихъ-нибудь убѣдительныхъ доказательствъ Гаугъ не представилъ въ пользу своего взгляда. Противъ него говорить уже прозаическая форма *уа́ус* и *nivid* (хотя бы мѣстами эта проза и была ритмической), между тѣмъ какъ у народовъ индо-европейскихъ поэтическихъ произведеній всегда предшествовали прозаическимъ, что и было замѣчено противъ Гауга Максомъ Мюллеромъ. Относительно краткихъ обращеній къ богамъ, извѣстныхъ подъ именемъ *nivid*, должно быть принято во вниманіе и то, что сама традиція не придавала имъ особенно священного значенія, вслѣдствіе чего мы не имеемъ даже отдельного текста, въ которомъ они были бы собраны. Естественно предположить поэтому, что и *nivid* произошли, по крайней мѣрѣ, отчасти, изъ обломковъ старыхъ гимновъ, подобно *уа́ус*. Само собою разумѣется, что нѣкоторыя краткія обращенія къ богамъ съ мольбою принять участіе въ жертвѣ могли быть созданы въ очень древнее время, и слово *uktha* въ Ригведѣ я понимаю именно въ значеніи жертвенного изреченія,¹²⁾ по отсюда далеко еще до той теоріи, выставляемой Гаугомъ, по которой исходнымъ пунктомъ всей устной литературы служить жертва и связанныя съ нею краткія изреченія, или формулы. Съ такою теоріею я не согласенъ въ принципѣ: не обрядъ и не жертва были первою ступенью въ развитіи богослуженія, но словесное богоочищаніе, гимнъ. Гимны, какъ прославленія боговъ и мольбы къ нимъ, произошли въ свою очередь изъ тѣхъ лирическихъ произведеній, которыхъ выражали воззрѣніе человѣка на окружавшій міръ, его удивленіе и страхъ передъ силами и явленіями природы, облекавшимися въ тотъ или другой осознательный образъ, и мольбы обращенные къ этой видимой природѣ, а не къ богамъ, которые еще не существовали. Такимъ образомъ жертвенные гимны и жертвенные формулы должны были имѣть передъ собою длинный рядъ гимновъ совершенно иного характера, и самая жертва, у народовъ индо-европейскихъ, по крайней мѣрѣ,¹³⁾ явилась послѣ словословія

¹²⁾ Мы не знаемъ, однако, на сколько совпадали эти *uktha* съ позднѣйшими *уа́ус*. Срав. обѣ *uktha* сказанное мною ниже.

¹³⁾ Я намѣрено ограничиваю свое положеніе индоевропейскими народами, такъ какъ не могу входить здѣсь въ подробное разсмотрѣніе этого вопроса по отношению къ другимъ народностямъ.

и молитвы. Въ подтверждение этого мы имѣемъ факты, представляемые языкомъ. Въ эпоху совместной жизни индо-европейского племя, вѣроятно, не знало еще жертвы,¹⁴⁾ хотя устная поэзія, несомнѣнно, существовала (какъ это доказывается сравнительной миѳологіей), и вотъ позднѣе, когда отдельные индо-европейские народы получили надобность въ новомъ словѣ для выраженія нового понятія, они обратились или къ словамъ, выражавшимъ „дѣйствіе“ (жертвоприношеніе какъ священное дѣйствіе, или дѣйствіе хат' ἱέσθιν), или къ тѣмъ, первоначальное значеніе которыхъ было „закалываніе“, „возліяніе“ и т. д. (смотря по роду жертвы), или же къ другимъ, уже употреблявшимся въ значеніяхъ богопочитанія, и при томъ именно словеснаго, такъ какъ лишь этотъ видъ богослуженія былъ до тѣхъ поръ извѣстенъ. Однимъ изъ убѣдительныхъ примѣровъ можетъ служить скр. *uāḍna*, обыкновенное впослѣдствіи слово для выраженія жертвоприношенія. Въ этомъ же значеніи употребляется *uāḍna* и въ Ведахъ, но, кромѣ того, оно значить тамъ также „славословіе, гимнъ“. Нельзя думать, конечно, что значеніе „славословіе, произошло изъ значенія „жертвоприношеніе“, ибо въ такомъ случаѣ было бы непонятно, почему позднѣйшій языкъ удержалъ лишь послѣднее изъ этихъ значеній и совершенно утратилъ первое. Корень, лежащій въ *uāḍna*, есть *uāḍ*, „чтитъ“, откуда скр. глаголь *uāḍ* и греческ. *ἄρσης, ἀρτος*. Можно предположить поэтому, что *uāḍna* сохраняетъ въ Ведахъ общее значеніе: „богопочитаніе“, точно такъ же какъ и глаголь *uāḍ*, позднѣе „принести жертву“, здѣсь значить еще вообще „чтить богоя“ какъ гимнами, такъ и жертвою. Совершенно то же находимъ мы и въ языкѣ Авесты, где *uaz* (=скр. *uāḍ*) выражаетъ „чтить богоя“ славословіемъ или жертвою, а *uasra* (откуда и название одной изъ частей Авесты), подобно *uāḍna* въ Ведахъ, удерживаетъ оба значенія: „славословіе“ и „жертвоприношеніе“. Итакъ, несомнѣнно, что жертвоприношеніе было извѣстно уже въ ту эпоху, когда племена индійскихъ составляли одно цѣлое съ племенами эранскими, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ясно видно, что какъ въ этомъ періодѣ, такъ и позднѣе, по раздѣленіи индо-эрранского народа, въ значеніи „принести жертву“, „жертва“ употреблялись слова, привыкшіе также къ гимнамъ, или славословіямъ. Очевидно, что этотъ фактъ, добытый изъ языка, никакъ не можетъ служить основ-

¹⁴⁾ По крайней мѣрѣ, не сохранилось никакихъ свидѣтельствъ объ этомъ. Срав. Фика Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas, стр. 276.