Гильгамеш Гильгамеш, шумерский и аккадский мифоэпический герой (Г. аккадское имя; шумерский вариант, по-видимому, восходит к форме Бильга-мес, что, возможно, значит «предок-герой»).

Ряд текстов, опубликованных в последние десятилетия, позволяет считать Г. реальной исторической личностью пятым правителем I династии города Урука в Шумере (конец XXVII начало XXVI вв. до н. э.). Очевидно, вскоре после смерти Г. был обожествлён; его имя с детерминативами (знаками-определителями) божества встречается уже в текстах из Фары (XXVI в. до н. э.).

В «царском списке» III династии Ура Г. выступает уже как мифическая личность: продолжительность его правления 126 лет, его отец демон (лила). В эпических текстах Г. сын урукского правителя Лугальбанды и богини Нинсун (возможно, исторический Г. был сыном правителя и жрицы, представлявшей богиню в обряде священного брака).

Со 2-го тысячелетия до н. э. Г. стал считаться судьёй в загробном мире, защитником людей от демонов. В официальном культе он, однако, не играет почти никакой роли (хотя цари III династии Ура, в частности Ур-Намму, основатель династии, возводят к Г. свой род).

Г. наиболее популярный герой из числа трёх героев урукского круга (Энмеркар, Лугальбанда, Г.). Сохранилось пять шумерских эпических песен о Г.:
1) «Гильгамеш и Ага» сказание о борьбе Г. с Агой, правителем северного объединения шумерских городов во главе с Кишем.

Кульминационный момент рассказа появление Г. на городской стене Урука, смятение вражеского войска при виде его и победа над войсками Аги (единственный гиперболический и волшебно-сказочный момент этого чисто эпического произведения, почти не содержащего мифологического материала);
2) «Гильгамеш и гора бессмертных» рассказ о походе Г. во главе отряда молодых неженатых воинов в горы за кедрами для добычи себе «славного имени», борьба с хранителем кедров чудовищем Хувавой (Хумбабой), убийстве Хувавы с помощью чудесных помощников и гневе бога Энлиля за этот подвиг Г.;
3) «Гильгамеш и небесный бык» плохо сохранившийся текст об умерщвлении Г.

небесного быка чудовища, насланного на Урук богиней Инанной;
4) «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир» Г. убивает по просьбе богини Инанны исполинскую птицу Анзуда и волшебную змею, поселившихся в чудесном дереве хулуппу, посаженном богиней в её саду. Из корней и ветвей дерева он делает «пукку» и «микку» (барабан и барабанные палочки?), но они проваливаются в подземный мир.

Энкиду (в шумерской традиции слуга Г.) берётся их достать, но, не выполнив магических наказов Г., остаётся там навсегда. Г. удаётся мольбами вызвать дух Энкиду на поверхность, и тот рассказывает Г. о мрачной и безнадёжной жизни умерших в подземном царстве;
5) «Гильгамеш в подземном мире» (иначе «Смерть Гильгамеша») Г. приносит в подземный мир дары владычице подземного царства Эрешкигаль и другим богам, составляющим её придворный штат.Наибольшей разработкой образа Г. отличается аккадский эпос о Г.

Сохранилось три версии большой эпической поэмы. Самая ранняя дошла в записи первой четверти 2-го тыс., но, видимо, восходит к последней трети 3-го тысячелетия до н. э., наиболее полная приписываемая урукскому заклинателю Синликеуннинни (дошла в записях VII VI вв. до н. э.) поэма «О всё видавшем» одно из самых выдающихся поэтических произведений древневосточной литературы; изложена в двенадцати песнях «таблицах», из них последняя дословный перевод с шумерского второй части песни «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир» и композиционно с поэмой не связана.По просьбе богов, обеспокоенных жалобами жителей Урука на их своенравного и буйного владыку могучего Г., который отбивает женщин у граждан в то время, как они выполняют тяжёлые городские повинности, богиня Аруру создаёт дикого человека Энкиду он должен противостоять Г. и победить его.

Энкиду живёт в степи и не подозревает о своём предназначении. Г. посещают видения, из которых он узнаёт, что ему суждено иметь друга.

Когда в Урук приходит известие, что в степи появился некий могучий муж, который защищает животных и мешает охотиться, Г. посылает в степь блудницу, полагая, что если ей удастся соблазнить Энкиду, звери его покинут. Так и случается.

Далее происходит встреча Г. с Энкиду, который вступает с Г. в поединок на пороге спальни богини Ишхары (Иштар; в поэме чужеземная богиня Ишхара заменяет Иштар,

Иштар в поэме отрицательный персонаж, враждебный Г.). Ни тот, ни другой герой не могут одержать победы, и это делает их друзьями.

Г. и Энкиду совершают вдвоём множество подвигов: сражаются со свирепым Хумбабой, хранителем горных кедров, с чудовищным быком, насланным на Урук богиней Иштар за отказ Г. разделить её любовь. По воле богов Энкиду, разгневавший их убийством Хумбабы, умирает (видимо, вместо Г.).

Г., потрясённый смертью друга, бежит в пустыню. Он тоскует о любимом друге и впервые ощущает, что и сам он смертен.

Он проходит подземным путём бога солнца Шамаша сквозь окружающую обитаемый мир гряду гор, посещает чудесный сад и переправляется через воды смерти на остров, где обитает Ут-напишти единственный человек, обретший бессмертие. Г. хочет знать, как тот добился этого.

Ут-напишти рассказывает Г. историю всемирного потопа, очевидцем которого он был и после которого получил из рук богов вечную жизнь. Но для Г., говорит Ут-напишти, второй раз совет богов не соберётся.

Жена Ут-напишти, жалея Г., уговаривает мужа подарить ему что-нибудь на прощанье, и тот открывает герою тайну цветка вечной молодости. Г. с трудом достаёт цветок, но не успевает им воспользоваться: пока он купался, цветок утащила змея и сразу же, сбросив кожу, помолодела.

Г. возвращается в Урук и находит утешение, любуясь видом сооружённой вокруг города стены. Лейтмотив поэмы недостижимость для человека участи богов, тщетность человеческих усилий в попытках получить бессмертие.

Концовка эпоса подчёркивает мысль, что единственно доступное человеку бессмертие это память о его славных делах. Внутреннее развитие образов Г. и Энкиду подчинено законам развития эпических образов: уже не благодаря волшебным помощникам, как

герои мифологических сказов, а в результате высоких развившихся в них физических и моральных качеств возвышаются они над прочими смертными.

Аккадский эпос о Г. создание поэта, который не просто соединил между собой разрозненные шумерские сказания-былины, но тщательно продумал и скомпоновал известный ему материал, придав произведению глубокий философский смысл. Включение в эпопею рассказа о потопе (произведения другого цикла) ещё более подчёркивает основную идею произведения недостижимость главной цели странствий Г. «вечной жизни».Эпос о Г. был популярен не только среди народов Передней Азии.

От 2-го тысячелетия до н. э. из Палестины и Малой Азии дошёл отрывок так называемой периферийной версии аккадской поэмы, а также фрагменты её перевода на хеттский и хурритский языки. У Элиана (писавшего по-гречески римского поэта III в. н. э.) мы находим дальнейшее развитие легенды о Г. в виде предания о чудесном рождении героя: царю Урука Зеухоросу (Эухоросу, т. е. шумер.

Энмеркару) предсказано, что сын его дочери лишит его царства. Царь запирает дочь в башню. Она родит сына от неизвестного человека. По приказанию царя стражи сбрасывают младенца с башни.

Орёл подхватывает мальчика и уносит в сад, где ребёнка берёт на воспитание садовник. Он называет мальчика Г. (греч. Бильгамос).

В конце концов тот отбирает у деда царство. Мотив ребёнка-подкидыша, воспитанного садовником, по-видимому, заимствован из аккадской легенды о чудесном рождении Шаррукина (Саргона Древнего, XXIV в. до н. э.).

В более поздних текстах (например, у сирийского писателя IX в. н. э. Теодора бар Коная) Г. уже считается современником Авраама.По традиции, с Г. связывались изображения героя борца со львом и диким быком, а также терракотовые фигурки, изображающие духов (гениев) плодородия мифологический образ более древний, чем исторический Г. Образ эпического Г. нашёл отражение в аккадском искусстве XXIV XXII вв. до н. э., особенно в глиптике.

Скульптуры Г. и Энкиду охраняли вход во дворец ассирийского царя Саргона II (VIII в. до н. э.).

Литература :
Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»), пер. с аккад. И. М. Дьяконова, М.Л., 1961 (лит.);
Поэзия и проза древнего Востока, М., 1973;
Крамер С. Н., История начинается в Шумере, [пер. с англ.], М., 1965;
Schott A., Soden W. von (eds), Das Gilgamesch-Epos, Reclam, [1958];
Ancient Near Eastern texts, relating to the Old Testament, ed. J. B. Pritchard, 2 ed., Princeton, 1955.В. К. Афанасьева.