Армянская мифология

армянская мифология, комплекс мифологических представлений армян. Истоки А. м. уходят к мифологиям и верованиям племён, населявших Армянское нагорье, участвовавших в этногенезе армянского народа (урумейцы, мушки, вторгшиеся в XII в. до н. э. в пределы ассирийской провинции Шуприа, хуррито-урартские племена и др.).

Мотив ожесточённой борьбы между урумейцами и Ассирией, а с IX в. между Урарту и Ассирией в модифицированном виде лёг в основу многих древнеармянских мифов. А. м. складывалась под значительным влиянием иранской культуры (многие божества армянского пантеона иранского происхождения: Арамазд, Анахит, Вахагн и др.), семитских мифологических представлений (см.

Астхик, Баршамин, Нанэ). В эллинистическую эпоху (III I вв. до н. э.) древнеармянские божества отождествлялись с античными богами: Арамазд с Зевсом, Анахит с Артемидой, Вахагн с Гераклом, Астхик с Афродитой, Нанэ с Афиной, Михр с Гефестом, Тир с Аполлоном или Гермесом.После официального принятия в Армении христианства (301) появляются новые мифологические образы и сюжеты, древние мифы и верования подвергаются трансформации.

В А. м. библейские персонажи перенимают функции архаических богов, духов, например, Иоанн Креститель (армянский Карапет) Вахагна, Тира, архангел Гавриил (Габрием Хрештак) Вахагна, духа смерти Гроха. В позднем средневековье частичное воздействие оказали мифологические представления соседних мусульманских народов.Основные сведения об А. м. сохранились в произведениях древнегреческих, византийских (Платон, Геродот, Ксенофонт, Страбон, Прокопий Кесарийский), средневековых армянских [V в. Мовсес Хоренаци, Агатангехос (Агафангел), Езник Кохбаци, VII в. Себеос, Анания Ширакаци] авторов, а также в поздней народной традиции.Для древних мифов, переданных в письменной традиции, характерна историзация содержания.

Архаические боги и герои преобразовались в них в эпонимов армян, основателей страны и государственности (Хайк, Арам, Ара Гехецик, Вахагн и др.). Мифические события были включены в конкретно-географическую среду.

Злые космические или хтонические духи и демоны стали фигурировать как «чужие» этнические вожди, цари или царицы вражеских государств (Аждахак, противник Хайка Бэл из Вавилона, Баршамин и др.) Борьба между хаосом и космосом трансформировалась в военно-политическую борьбу между армянским и «чужими» народами и государствами Ассирией, Мидией и др. (война армянского царя Тиграна против мидийского царя Аждахака и др.). Центральный сюжет в древне-армянской мифологии сопротивление протоармян или армян иноземному порабощению.При демифологизации и историзации архаических мифов и складывании эпоса между различными мифологическими персонажами возникает определённая генеалогическая связь: Арам, один из эпонимов армян, потомок первопредка Хайка, Ара Гехецик сын Арама, Анушаван Сосанвер внук Ара Гехецика.

Эпические цари (Тигран, Арташес, Артавазд) считались также потомками Хайка.В древних мифах прослеживаются элементы тотемизма. По одному мифу, имя княжеского рода Арцрунидов происходит от наименования птицы орла (арцив), который раскрытыми крыльями заслонил от солнца и дождя спящего юношу предка этого рода.

В «Випасанке» царь маров (мидян) вишап Аждахак выступает их тотемом (согласно народной этимологии, мар «змея», «вишап»). Тотемические представления проявляются в мифах о Ерванде и Ервазе, родившихся от связи женщины с быком; отец-бык выступает тотемом их рода.В большинстве мифов животные, растения первоначально имели антропоморфный облик.

Священными животными выступают бык, олень, медведь, кошка, собака, рыба, священными птицами аист, ворона, журавль, ласточка, петух. В эпосе «Сасна Црер» («Давид Сасунский») вестник, посланник богов ворона (аграв).

Вещей птицей, глашатаем утреннего света выступает петух (акахах), воскрешающий людей от временной смерти сна, отгоняющий духов болезни. В христианизированном мифе он назначается игуменом монастыря св. Георгия, без его клича никакой караван, остановившийся в монастыре, не отправляется в путь.

Аист (арагил) фигурирует в мифах как вестник Ара Гехецика, как защитник полей. Согласно древним мифологическим представлениям, два аиста олицетворяют солнце. По некоторым мифам, аисты в своей стране люди, земледельцы.

Когда приходит время, они надевают перья и прилетают в Армению. Перед отлётом убивают одного из своих птенцов и приносят его в жертву богу.

Многие мифы посвящены змеям, культ которых издревле был распространён среди народа (особенно почитался уж лорту, которого считали другом армян и даже называли «армянином»). Считалось, что священные змеи живут в пещерах в своих дворцах, у царей змей на голове драгоценный камень или золотые рога.

У каждого из царей войско. Священные растения в А. м. платан (соси), можжевельник, бригония (лоштак).Горы в мифах обычно персонифицированы. Согласно одному варианту, горы некогда были людьми исполинских размеров.

Будучи братьями, каждое утро, после пробуждения, они затягивали свои пояса, затем приветствовали друг друга. Но, постарев, они не смогли больше рано вставать и здоровались, не затягивая ремней.

Бог за нарушение старого обычая наказал братьев, превратив их самих в горы, их пояса в зелёные долины, их слезы в родники. В других мифах Масис (Арарат) и Арагац были сестрами, Загрос и Тавр рогатыми вишапами, борющимися между собой.

В версиях, распространённых после принятия христианства, горы Арарат, Сипан, Артос и Арнос связываются со всемирным потопом.В армянских мифах огонь и вода также персонифицированы, выступают как сестра и брат. Сестра-огонь поссорилась с братом-водой, поэтому между ними вечная вражда; вода всегда гасит огонь. По одному варианту, огонь был создан сатаной, ударившим железом по кремню.

Этим огнём и стали пользоваться люди. Тогда разгневанный бог создал молнию (огонь божий), которой он карает людей за пользование сатанинским огнём. С огнём связаны культовые церемонии во время свадеб и крестин.

В феврале, в праздник терындез, разжигали ритуальные костры.В А. м. значительное место занимают астральные сюжеты. В древности официальная религия армян

включала культ солнца и луны; их статуи находились в храме в Армавире.

Секты солнцепоклонников сохранялись в Армении ещё и в XII в. (мифы о солнце и луне см. в статьях Арэв и Лусин). Со звёздами был тесно связан культ предков. Так, Хайк астральный лучник, отождествляющийся с созвездием Орион.

Согласно народным поверьям, каждый человек имеет в небесах свою звезду, которая меркнет, когда ему угрожает опасность. Существуют мифы о Млечном пути (согласно одному из них, у убитой женщины-оборотня из груди разбрызгалось на небосклоне молоко), о созвездии Большой Медведицы (семь кумушек, превращённых разгневанным богом в семь звёзд).Из явлений природы выделяется грозовая буря.

Гроза с багряными тучами уподобляется рождению в муках, гром крику женщины при родах, происходящих между небом и землёй. Персонификация грозовой бури и смерча вишапы, против которых воюет бог грозы и молнии Вахагн.

По другим мифам, распространившимся после принятия армянами христианства, персонификация грома и молнии пророк Илия (Егиа). Отражение в мифах нашли зарница (блеск брюха большой рыбы на земле, когда она переворачивается на спину), роса (слёзы луны или пророка Илии).

Ветер или буран связываются со святым Саркисом. Ночную тьму олицетворяют гишерамайрер. Противопоставлением злой ночной тьме является «добрый свет» дня, особенно утренняя заря, уничтожающая ночных злых духов.

Персонифицирует утреннюю зарю в народных поверьях «непорочная дева», или «розовая дева» (после распространения христианства богоматерь).Небо представляет собой город с медными воротами и каменными стенами. У бездонного моря, разделяющего небо и землю, находится рай.

У райских ворот течёт огненная река, через которую переброшен мост волосинка (мазэ камурч). Под землёй находится ад. Измученные в аду души грешников покидают ад,

поднимаются по мосту, но он рвётся под тяжестью их грехов и души падают в огненную реку.

Согласно другому мифу, мост протянут над адом; когда наступит конец света и воскреснут все усопшие, каждый из них должен будет пройти по этому мосту; грешники упадут с него в ад, а праведники перейдут в рай (ср. с мостом чинват в иранской мифологии). Земля, согласно одной версии, находится на рогах быка.

Когда он трясёт головой, происходит землетрясение. По другой версии, земля окружена телом огромной рыбы (Лекеон или Левиатан), плавающей в мировом океане. Рыба стремится поймать свой хвост, но не может. От её движений происходят землетрясения.

Если удастся рыбе поймать свой хвост, разрушится мир.В эпосе нашли отражение мифы о героях-богоборцах, некоторые из них в наказание заковываются в цепи (Артавазд, Мгер Младший и др.). Терпит поражение и эпический герой Аслан ага, вступивший в борьбу с Габриелом Хрештаком.В А. м. получили развитие этногонические мифы (об эпонимах армян Хайке и Араме), мифы о близнецах и культурных героях (Ерванд и Ерваз, Деметр и Гисанэ, Санасар и Багдасар и др.), мифологический мотив о борьбе хаоса с космосом (см. в статьях Вишапы, Вахагн).

В эсхатологических мифах прослеживается влияние митраизма и христианства. В «Сасна Церер» бог Михр (восходит к Митре) в образе Мгера Младшего входит в скалу, из которой он выйдет лишь тогда, когда грешный мир разрушится и возродится новый мир (по иному варианту когда Христос придёт на последний суд).

По другому мифу, люди постепенно будут уменьшаться и в конце концов превратятся в ачуч-пачуч, тогда и настанет конец света.Формирование пантеона богов, по всей вероятности, произошло в процессе этногенеза армян, когда создавались первые протоармянские племенные союзы. Возможно, что два мифических предка армян Хайк и Арам были этническими божествами двух мощных племенных союзов (хайасов и арменов), игравших в процессе этногенеза армян решающую роль.

К раннеармянскому пантеону богов относятся также Ара Гехецик, Шамирам и др. С

созданием первых армянских государственных образований на основе культов древних божеств и под влиянием иранских и семитских представлений формируется новый пантеон богов, возглавленный отцом всех богов Арамаздом.

В пантеон вошли: Анахит, Вахагн, Астхик, Нанэ, Михр, Тир, Аманор и Ванатур, Баршамин. В культовых центрах древней Армении этим богам были посвящены особые храмы.В А. м. значительное место занимают мифы и верования о демонах и злых духах.

В архаических мифах и в эпосе «Випасанк» выступают демоны: вишапы, дэвы и каджи. В заговорах, заклинаниях, народных поверьях упоминаются чарки и другие злые духи.Образы и сюжеты А. м. нашли отражение в искусстве и литературе.

До нас дошли древнейшие огромные каменные изваяния, имеющие форму рыб, названные в народе «вишапы». Они находились у родников, искусственных водоёмов.

Начиная с эпохи бронзы встречаются многочисленные изображения, статуи, барельефы мифического оленя, связанного с культом богини-матери, позднее с христианской богоматерью. При раскопках древнего Арташата обнаружены многочисленные античные терракотовые культовые статуэтки (I II вв. н. э.), многие из которых изображают Анахит. В Британском музее находится бронзовая статуя Анахит, найденная в Садахе (на территории современной Турции). Каменный жертвенник бога Михра из городища Двин хранится в Двинском археологическом музее. На средневековых армянских миниатюрах изображены разные мифологические сцены и персонажи (алы, Тыпха, древо жизни, хушкапарики, мифические животные и др.).

Литература :
Моисей Хоренский, История Армении, М., 1893;
История епископа Себеоса, Ер., 1939;
Анания Ширакаци, Космография, пер. с древнеарм., Ер., 1962;
Давид Сасунский, М. Л., 1939;
Эмин Н. О., Исследования и статьи, М., 1896;
Абегян М., История древнеармянской литературы, пер. с арм., Ер., 1975;
Топоров В. Н., Об отражении одного индоевропейскго мифа в древнеармянской традиции, «Историко-филологический журнал», 1977, № 3;
Сасна Црер (арм. нар. эпос), под ред. М. Абегяна и К. Мелик-Оганджаняна, т. 1 2, Ер., 1936, 1944, 1951 (на арм. яз.);
Алишай Г., Древние верования или языческая религия армян, Венеция, 1895 (на арм. яз.);

Агатангехос, История Армении, Тифлис, 1909 (на арм. яз.);
Езник Кохбаци, Опровержение персидской ереси, Тифлис, 1913 (на арм. яз.);
Адонц Н., Мировоззрение древних армян, в его кн.: Исторические исследования, Париж, 1948 (на арм. яз.);
Ганаланян А., Армянские предания, Ер., 1969 (на арм. яз.);
Gelzer H., Zur armenischen Götterlehrè, Lpz., 1896;
Abeghian M., Der armenische Volksglaube, Lpz., 1899;
Ananikian M., Armenian [Mythology], в сб.: Mythology of all races, v. 7, N. Y., 1964;
Ishkol-Kerovpian K., Mythologie der vorchristlichen Armenier, в кн.: Wörterbuch der Mythologie, Bd 4, Lfg. 11, Stuttg., [1973].