Хеттская мифология

В. В. Иванов

Хеттская мифология, мифология населения Хеттского царства (Древнего, 18-16 вв. до н. э., Среднего, 15 в. до н. э., и Нового, 14-13 вв. до н. э.; существовало на территории Малой Азии, состояло из трёх основных областей: страны хатти - хеттов в северной и центральной части Малой Азии, Лувии - на юго-западе Малой Азии и Палы - на северо-востоке). Древнейшим слоем X. м. является мифология хатти (протохеттов), оказавшая существенное влияние на хеттские мифологические воззрения. Видимо, язык хатти 3-го тыс. до н. э. близкородствен северо-западным кавказским (абхазо-адыгским) языкам и имеет черты, общие с северовосточно-кавказскими (нахско-дагестанскими) языками, что позволяет проводить параллели между обозначениями сходных понятий в хаттском и соответствующих кавказских языках. Ко 2-му тыс. до н. э. язык хатти сохранялся лишь в качестве священного. На основании документов из архива столицы Хеттского царства Хатусаса (современный Богазкёй) можно составить достаточно полное представление о мифологии хатти. Главными богами являлись бог солнца Эстан (Eštan, хетт. Истанус), Вурунсему (богиня солнца города Аринна; arinna, «источник», родственно хурритскому arinn-i, «источник»), её дочь - солнечное божество Мецулла, богиня Каттахцифури («царица богиня», хетт. Камрусепа), бог-кузнец Хасамили (Хасамиль), бог престола Хальмасуит (хетт. Halmašuit, хатт. Ha-n-wa-š-wi-t, от Ha-ni-wa-š, «то, на чём сидят - престол», упоминается в древнейшей хеттской надписи царя Аниттаса, 18 в.), бог-пастух Хапанта-ли, бог плодородия Телепину (хетт. Телепинус), покровительница Хатту-саса воинственная богиня Инара, божества подземного мира Лелъвани и пара Иштуштайя (Ištuštaya, Ešduš-taya, возможно, родственно имени Эстан) и Папайя, богиня зерна Каит (Kait, «зерно», родственно хуррит. kate, «зерно», и древнейшим евразийским названиям зерна), охраняющий дворец царя Цилипури, божество луны Кашку (Kafiku, родственно хуррит. KuSut), «луна»), бог-щит Цитхарийя, Тару (Сару) - бог грозы, отец Мецуллы и супруг Вурунсему, Куду-или (Kudu, «душа») и др. Важнейшие мифы (известны по хаттским и хеттским текстам) - о строительстве храма Эстана в священном городе Лахцан, об исчезновении и возвращении Телепину, о лунном затмении, описываемом как падение с неба Кашку, которого возвращает Каттахцифури-Камрусепа. К неолитической культуре Чатал-Хююка возводятся хаттские обряды поклонения пчеле (пчела активно участвует в поисках Телепину), леопарду (который, как и лев, являлся, в частности, зооморфным символом хеттского царя), похоронные обряды, связанные с мышью. Особую социальную значимость имел цикл мифов и обрядов, связанных с Хальмасуитом и Цилипури.

Согласно мифу, боги, распределяя земли, дали Хаттусас хаттскому царю. Эти представления были целиком восприняты хеттами в эпоху хаттско-хеттского двуязычия и культурного сосуществования (ок. кон. 3-го тыс. до н. э.). Хаттским влиянием объясняются также хеттские мифологические представления о языке богов и людей: согласно двуязычным хаттско-хеттским текстам, одно и то же божество по-разному называлось «среди богов» и «среди людей» [типологические параллели обнаруживаются в широком круге древневосточных (в т. ч. египетской и индийской), древнеевропейских (древнеисландской) и восточноевразийских (айнской) традиций]. Некоторые собственно хеттские имена божеств представляют собой перевод хаттских: хатт. tauwa tupi, «страх и ужас», переводится как Nahsaratt, «страх», и Weritema, «ужас», и фигурируют не только в переложениях хаттских мифов, но и в позднейших хеттских мифологических сочинениях. Представления об этих божествах, возможно, оказали воздействие на греческую мифологическую традицию: гомеровская пара Δείμς τε Φόβος τε, «страх и ужас»; они, как и соответствующие боги в среднехеттских гимнах солнцу, запрягают колесницу. Несомненно влияние мифологии хатти на хеттский миф о поединке бога грозы со змеем (см. в ст. Иллуянка; сюжет имеет параллели во многих традициях Восточного Средиземноморья, см. также в статьях Змей, Дракон).

Наряду с хаттским слоем выделяется группа древнейших индоевропейских богов, связанных с первой столицей хеттов городом Неса (Канес): бог-защитник Пирва (ср. Перкунас, Перун и др.), бог дня Сиват [Siwatt-, «день», в функции бога солнца его впоследствии вытеснил. Эстан, ср. siu-(ni), «бог», имеет параллели и в других индоевропейских языках, см. в ст. Индоевропейская мифология; след того, что некогда это слово имело значение «бог солнца», можно видеть в урартском Siwini, «бог солнца», представляющем собой, по-видимому, заимствование из хеттского языка древнехурритским диалектом, из которого позднее развился урартский язык], Тархунт (Tarhunt, «могущественный», эпитет бога грозы, соответствует индоиранскому turvant- с тем же значением), Сиу-Суммис (Šiu-šnuš, «бог-наш», упоминается в надписи царя Аниттаса), бог луны Арма (Anna, ср. тохарск. yärm, «мера», др.-исл. rim, «счёт», и т. п.) и др. Из мифов индоевропейского происхождения следует отметить миф о рождении 30 сыновей и 30 дочерей царицей Несы. Царица, посадив сыновей в горшки с нечистотами, пустила их плыть по реке (обычный для близнечных мифов мотив расправы с близнецами), а дочерей вырастила. Река принесла сыновей к городу Цальпа, где их спасли боги. Выросши, они возвращаются в Несу и, не узнав сестёр, вступают с ними в кровосмесительный брак. В индоевропейских мифологиях параллель ему составляет древнеирландский рассказ о братьях-близнецах по имени Финдеамна, которых сестра уговорила вступить с ней в брачную связь, индоиранский миф о близнецах (Яме-Ииме и его сестре). К индоевропейской традиции восходят, по-видимому, такие обрядовые тексты, как песня Пирве, описания царского похоронного ритуала, имеющие близкие соответствия в других индоевропейских, в частности индийских (в «Атхарваведе») и греческих (у Гомера), ритуалах.

Ответвления той же индоевропейской анатолийской мифологической традиции представляют собой лувийская и палайская мифологии, в некоторых отношениях они ближе к исходной анатолийской, чем собственно хеттская. В частности, в них сохраняется индоевропейское имя бога солнца [лувийск. Тиват, Tiwat-, палайск. Тият, Tiyat-; у хеттов Сиват-день вытеснен Эстаном (Истанусом)]. Палайская мифология, как и хеттская, испытала значительное влияние хаттской; многие хаттские божества, в частности Каттахцифури, почитались палайцами под их хаттскими именами. Лишь в немногих палайских текстах можно предполагать след индоевропейских мифологических представлений (напр., в гимне солнцу, связываемому, как и в хеттской и индийской традициях, с морем). Лувийская мифология вместе с тем испытала ранние влияния соседствовавших с пралувийцами семитов и особенно хурритов. Так, слово «бог» (maššana-) в лувийском языке может быть связано с общесемитским (ср. аккад. Šamaš, «солнце», и т. п.). В новохеттский период, когда культурный центр страны сместился в южные области с лувийским и хурритским населением, в хеттский пантеон был включён ряд лувийских богов, в частности боги войны (вооружённые луком) Ярри (Yarn, возможна, ср. индоевропейский корень *jar-, связь с другими индоевропейскими богами типа слав. Яровит, Ярила), Санда (позднее был включён и в местные греческие пантеоны).

С эпохи Среднехеттского царства в состав хеттского пантеона начинают включаться хурритские боги. Из них в новохеттский период особую роль приобретает Шавушка (Иштар); в поздних текстах (молитва царицы Пудухепы) она отождествляется с древнехеттской (по происхождению - хаттской: Вурунсему) богиней солнца города Аринны.

Период Нового царства характеризуется развитием религиозного синкретизма; в результате контаминации хеттских и хурритских мифологических представлений возникает хурритская интерпретация древнехеттского пантеона. Писцы-богословы не ограничиваются перечислением «1000 богов», составляющих, согласно текстам (в частности, государственным договорам), хеттский пантеон, но и устанавливают между ними классификационные связи, отождествляя богов, имеющих сходные функции (напр., богов грозы). Две основные группы богов официального пантеона хурритские по происхождению. Первую возглавляет бог грозы Тешу б со свитой: его брат и помощник в сражениях Таш-мишу, побеждённый Тешубом Кумарби, бог луны Кужух, бог солнца Шимеги (Шимиге), Астаби (Аштаби), быки Тешуба Сери (Шери, «вечер-ночь») и Хурри («восход»), горы Намни и Хаззи и др. Другая группа включает супругу Тешуба Хебат, её сына Шаррума, дочерей Алланцу (Алланзу) и Хунзишалли, служанку Дарру-Дакиту (Dakitu, первоначально семитское имя со значением «маленькая», «малышка»), божеств судьбы Хутена-Хутеллура (Худены-Худеллуры, Hutena-Hutellura, ср. hute, «писать»), Аллани («госпожа»), Шавушку, её служительниц Нинатту и Кулитту, Кубабу и ряд других женских божеств.^Обе группы изображены на рельефах святилища Язылыкая близ современного Богазкёя.

В составе «1000 богов» Хеттского царства наряду с хаттскими, древне-хеттскими несийским, хурритскими и немногочисленными лувийскими богами выделяются персонифицированные воплощения стихий [скорее всего архаические хеттские, в позднейшее время сближавшиеся с хурритскими; ср. Аруна («океан»), выступающий в сюжетах о сватовстве Телепинуса к дочери океана, о солнце и океане и др.]. Использование нарицательных существительных как имён богов (ср. также Желание, Река, Тёмная земля и др.) - характерная особенность индоевропейских мифологий, в т. ч. римской и индоиранской; аналогичные божества, например Доля, Правда, имеются и в славянской мифологии. В конце перечислений богов пантеона помещались боги изгоев - людей хабиру (по-видимому, наименование ряда древиеханаанейских племён) и лулахи (слово хурритского происхождения, связанное с восточ-иокавказским обозначением мужа, невольника).

Характерный для новохеттского времени религиозный синкретизм проявлялся также в отнесении одного мифологического сюжета к разным богам. Миф о божестве, которое исчезает, унося с собой плодородие, а потом (после долгих поисков, предпринятых богами) возвращается (вызывая восстановление плодородия), связывается с Телепинусом, богами солнца, грозы, богиней Инарой, богиней Анцили (в последнем случае миф приурочен к избавлению от страданий во время родов). В числе других повторяющихся сюжетных схем, не зависящих от конкретных действующих лиц, - мотивы смены поколений богов [царствующего на небесах Алалу свергает Ану; Кумарби изгоняет Ану; Тешу б побеждает Кумарби, бога-хранителя (KAL), героя по имени Серебро; подробно см. в ст. Хурритская мифология], унесения светил с неба (напр., Аруной солнца. Серебром солнца и луны), сватовства к богу (напр., Телепинуса, Кумарби к дочери Аруны).

Список литературы

Луна, упавшая с неба, М., 1977;

Довгяло Г. И., Становление идеологии раннеклассового общества (на материале хеттских клинописных текстов), Минск, 1980; Гютербок Г. Г., Хеттская мифология, в кн.: Мифологии древнего мира, пер. с англ., М., 1977; Archi A., Trono regale e trono divinizzato nell'Anatolia ittita. - «Studi micenei ed egeo-anatolci., fasc. 1, Roma, 1966; Bossert Н. Т., Die Schickealsgottinnen der Hethiter, «Die Welt des Orients», 1957, Bd. 2, № 4; Brandenstein C. G. von, Hethitlsche Gutter nach Bildbeschreibungen in Keilschrifttexten, Lpz., 1943 («Mitteilungen der Vorderasiatlsch-Aegyptischen Gesellschaft». Bd. 46, № 2); Carruba 0., Das Beschworungaritual für die Göttin Wisurijanza, Wiesbaden, 1966 (Studien zu den Bogazkoy-Texten, Bd 2); Danmanville J., Iconographie d'lstar-Sausga en Anatolie ancienne, «Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale», 1962, t. 56, № 1-3, 4; Dussuaud R., Les religions des hittites et des hourrites, des phéniciens et des syriene, в кн.: «Mana, t. 2 - Les anciennes religions orientales», P., 1945; Friedrich J., Ein hethltlsches Gebet an die Sonnengottin der Erde «Rivlata degli studi orlentall», t. 32, 1957;

Furlani G., La religione degli Hittiti, Bologna, 1936; Goetze A., Kleinasien, 2 Aufl., Munch., 1957; Gurney 0. R., Some aspects of Hittite religion, N. Y.. 1977; Guterbосk Н. G., Hittite religion, в кн.; Forgotten religion, N. Y., 1950;

Hotfner Н. A., The Hittites and Hurrlans, в кн.: Peoples of Old Testament times, Oxf., 1973;

Kiimmel Н. М., Ersatzrituale fur den hethitischen König. Wiesbaden, 1967 (Studien zu den Bogazkoy-Texten, Bd. 3); Laroche E., Le dieu anatolien Sarruma, «Syria», 1963, t. 40; его же, Textes mythologiques hittites en transcription, «Revue hittite et aaianique», 1965, v. 23, tasc. 77, 1968, v. 26, fasc. 82; его же, Les dieux de Yazilikaya, там же, 1969, v. 27; его же, Un syncrétisme dans les religions grecque et romaine, P., 1973; Macqueen J. G., Hattian Mythology and Hittite monarchy, «Anatolian Studies», 1969, v. 9; Otten Н., Die Gotthett Leivani der Bogazkoy-Texte, «Journal of Cuneiform Studies», 1950, v. 4; его же, Das Hethiterretch, в кн.: Kulturgeschichte des Alten Orient, Stuttg., 1961; его же, Eine althethltische Erzahlung um die Stadt Zalpa, Wiesbaden, 1973 (Studien zu den Bogazkoy-Texte, 17); Schuler E., Kleinasien. Die Mythologie der Hethiter und Hurriter, в кн.: Wörterbuch der Mythologie, Stuttg., 1965, Bd 1-2; V1eуra М., Ciel et enters hittites, «Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale., 1965, t. 59, N 3.

Обширный полуостров Малая Азия, смыкавшийся с Закавказьем и Северной Месопотамией, был одним из ранних центров человеческой цивилизации, более древним, чем Египет и Месопотамия. Открытые в Малой Азии земледельческие поселения VIII—VII вв. до н. э. донесли до наших дней свидетельства существования развитой религии и религиозного искусства. В середине II тыс. до н. э. на этой же территории (современная Турция) сложилось могущественное Хеттское царство, соперничавшее с Египтом и Вавилоном. В своих договорах о разделе сфер влияния с фараонами Египта хеттские цари клялись тысячей богов. Имена этих богов стали известны из богатейшего архива клинописных текстов, обнаруженных в столице хеттов Хаттусас.

Хетты были могущественным народом индоевропейского происхождения, создавшим государственность раньше индоиранцев, эллинов, фракийцев, германцев, славян. В восточные пределы Хеттской державы входило Малоазиатское побережье Эгейского моря, населённое индоевропейскими народностями — карийцами, пеласгами, меонийцами. Город Илион (Троя), о судьбе которого повествуют эпические произведения эллинов «Илиада» и «Одиссея», входил в сферу хеттского влияния и назывался Виллуша.

Среди тысячи богов хеттов были боги города Неса — Пирва и Сиват, известные позднее и другим индоевропейским народам. Пирва — это славянский Перун, литовский Перкунас.

В имени бога Сиват даже неспециалист уловит основу «свет», от которой происходят имена многих индоевропейских богов. Имя хеттской богини луны Арма, согласно мифу упавшей с неба на рыночную площадь, соответствует названию луны у тохарцев — Ярм, а в других индоевропейских языках — слову со значением «мера», ибо луна была мерой времени и счёта. К хеттскому культу, подробное описание которого дают тексты из Хаттусаса, восходит погребальный ритуал, описанный в гомеровских поэмах, складывавшихся на пограничных с хеттами землях.

Однако хетты были завоевателями, подчинившими себе территорию с давней культурной и религиозной традицией. Поэтому их боги, общие для всех индоевропейцев, находятся на периферии религиозного мира, в котором господствуют боги и богини хаттов — народа, скорее всего родственного абхазам и адыгейцам, а также некоторым племенам Дагестана (нахам). Хетты переводили имена хаттских богов на свой язык или переиначивали их на свой лад. У хаттов существовали такие абстрактные понятия, связанные с религиозным миром, как «таува», «тупи» («страх», «ужас»). У хеттов существовали аналогичные понятия, их олицетворяли божества Нахшаратт и Веритема. Эти понятия, видимо через посредство хеттов, переходят и в греческую религиозную традицию, где у Гомера появляется та же пара богов — Деймос и Фобос (Ужас и Страх).

От хаттов к хеттам перешли главные их боги: бог солнца Эстан (ставший Эстанусом), бог плодородия Телепину (Телепинус), бог-кузнец Хасамили и многие другие. Бог Телепину вошёл также в греческую и этрусскую мифологии. Грекам он известен как герой Телеф, сын Геракла и Авги (дочери царя Аркадии Алея), вскормленный ланью. Именно Телеф указал грекам морской путь в Трою, но сам не принимал участия в её осаде. Уже один этот пример показывает, насколько глубоки хеттские корни в греческой религии и мифологии.

Огромное влияние на хеттов оказала религия соседнего с ними народа хурритов, хорошо известного ханаанеям и евреям. Собственно говоря, религия хурритов и известна главным образом по хеттским эпическим поэмам. Через хурритов к хеттам перешли почитание семитских богов Ану, Алалу, Эа, Никкаль и собственно хурритские боги Кумарби, Тешуб, Аштаби, Кужух, Шавушка и др.

Семитские и хурритские боги включены в развитую хеттскую космогоническую систему. По представлениям хурритов и хеттов, вселенная состояла из трёх сфер: верхней, небесной, населённой «богами верха»; сферы земли и сферы подземного царства, в которое загнаны после поражения в битве боги старшего поколения, или «боги минувшего» («боги низа»). В хеттской поэме «О царствовании на небесах» (середина И тыс. до н. э.) космогоническая схема развёртывается в образах богов семитского и хурритского происхождения, в красочном повествовании о борьбе за власть богов трёх поколений, сменяющих друг друга в небесном обиталище Куммии. В другом произведении — «Песне об Улликуме» — боги сообща борются за свержение пришельца, выросшего из камня до небес. Основной сюжет хеттской мифологии — борьба бога грозы со змеем Иллуянкой. В этой борьбе принимают участие и другие боги и герои. Миф имеет параллели в религиях индоевропейцев и семитов. Наряду с богами хетты почитали персонифицированные стихии, например океан Аруну, отца дочерей-рек, или такие абстрактные понятия, как Желание, Доля, Правда. Это также роднит хеттскую религию с религиями индоевропейских народов, прежде всего — греков и римлян.