Дисципліна «**Фольклор народів світу»**

Викладач: Івашків Василь Михайлович

Час консультацій: 08.04.2020; 15.04.2020 – з 16.40 до 18.00

email: vasyl_ivashkiv@ukr.net

08 квітня 2020 року; 15 квітня 2020 року

Тема. **Іранська міфопоетична система і фольклорна традиція. «Гати». «Авеста» (4 год.)**

Коли ми говоримо про давньоіранський фольклор та міфологію, то маємо на увазі передусім давню культуру іранських племен і народностей, що розселилися близько 2 тисяч до н. е. на величезній території від Гіндукуша до русла Дону і від Уралу до Перської затоки. До початку 1 тис. н. е. давні іранці зосередилися на території частини сучасного Афганістану і до Індії та Китаю. Центрами осідлого східноіранського поселення були Фергана, Хорезм, Согда, Бактрія, Дрангіани, Памір і Хорасан. Західні іранці займали територію теперішнього Ірану, себто області Мідії, Антропатени та Фарсу. Загалом, коли вести мову про іранську міфологію, то у ній слід виділити: *а) давньомідійську; б) давньоперську; в) скіфо-сарматську: г) согдійську* та низку менших міфологій. Що стосується скіфо-сарматської міфології (за Геродотом, перша назва цього народу сколоти, а скіфами їх назвали греки), то можемо говорити про неї, оскільки її основні божества схарактеризував Геродот у IV книзі “Історії”, а іншим джерелом є іконографічні матеріали на знайдених скіфських предметах, найзнаменитішою з яких є відома скіфська пектораль.

Міфологія скіфів (зазначу, що деякі вчені заперечують наявність у скіфів такої міфології) – це міфологія іраномовного народу, що населяв у першому тисячолітті до н. е. степи Північного Причорномор’я, а в своїй основі склалася в період прадавньої індоіранської єдності. При цьому пишуть, як правило, про злиття іраномовних етногруп, що прийшли зі Сходу, та кімерійців, котрі, ймовірно, були також іраномовними. За Геродотом, їхній пантеон мав 7 божеств. Головним із них був *Табіті* (грецькою мовою Гестія), далі *Папай* (Зевс) та *Апі* (Гея), нижчими божествами вважалися *Ойтосір* (Аполлон), *Аргімпаса* чи *Артімпаса* (Афродіта Ураніл), *Тагімсад* (Посейдон). Крім них було й божество, відповідником якого був Арей – лише йому споруджувалися жертовники, а пов’язувалася ця жертва з так званим мечем Арея (див. роман сучасного письменника Івана Білика, забороненого в Радянській Україні – не брата Панаса Мирного).

Геродот наводить міф про Геракла, коні котрого з божої волі десь зникли. Він почав їх шукати і забрів у країну Гілею чи Гілаю (лісисту область біля гирла Борисфена), де побачив істоту, що до половини була дівчиною, а далі – змією. Відтак Геракл мусив з нею жити, щоб вона повернула цих коней. У них народилося троє синів, один з яких, котрий зможе натягнути Гераклів лук та підперезатися його поясом, має стати правителем Гілеї, а інших треба вигнати з країни. Ці три сини – Агатірс, Гелон та Скіф, котрий і виконав це Гераклове завдання. Саме від нього й пішла династія так званих царських скіфів.

У зв’язку з іранською міфологією варто розглянути фольклористичні концепції представника віденської культурно-історичної школи Ксенофонта Сосенка стосовно генетичної пов’язаності українського та іранського фольклору.

«**Авеста**» як найдавніша священна книга давніх іранців (в перекладі з перської це «основний текст»). Її складові «Гати» або «Піснеспіви» (авторство приписується засновникові давньоіранської релігії Заратуштрі чи Зороастру). Інші складові «Авести»: «Ясна», «Вісперед», «Відевдат» («Вендідат»). «Мала Авеста».

Для прикладу: «Ясна» – це «Книга ритуалів», крім «Гат», вона містить також народні героїчні пісні, основним змістом яких є прославлення осідлого господарства, прагнення справедливого розподілу багатства та засудження кочівництва, оскільки воно пов’язано з грабіжництвом. Закономірно, що давні іранці засуджували криваві жертви, що, на їх думку, було просто бездумним знищенням худоби, яка тоді складала найбільшу господарську цінність людини. Тому в «Ясній» маємо цілі гімни тваринам чи власне молитви їх душ про захист, звернені до духа худоби Boxy Мана чи Благої Думки.

Головні божества давньоіранської міфології: **Ахура Мазда** (по-іншому, Ормазд) – верховне божество, **Аша** (Аша або Аша Вахішта), **Сраоші, Мітра** (слово означає «договір, згоду»).

Злі божества: глава злих духів **Друдж**, **Агріман** (по-іншому Ангро Майнью, себто зла думка) і **Айшма** (він нагадував Асмодея і був уособленням духу грабунку).

Ахура Мазда (по-іншому, Ормазд) – верховне божество, буквально означає “господь премудрий”, зображувався богом властолюбивим, рішучим, але справедливим, що відповідало тодішнім уявленням про доброго царя. Тому Заратуштра каже про нього: “Я пізнав тебе, Мазда, як першотворця, батька Boxy Мани (себто духу худоби) і творця Арти (духу вогню), володаря у справах життя. На відміну від більшості світових міфологій, головними в яких були переважно боги-воїни, які кидали громи та блискавки (це – Зевс, Індра та Перун), Ахура був божеством, в основі сутності якого були духовність (хоча й його тілом у певних ситуаціях був саме вогонь, а дружинами названі небесні води), а тому світ він творив своєю думкою і вимагав передусім духовного поклоніння. Жертва Ахурі зводилася до виливання суміші соку *хаоми* (обожнений галюцігенний (мабуть, алкогольний) напій, а тому його назва, можливо, пов’язана з такою рослиною, як хміль) з молоком. Це жертвоприношення гарантувало безсмертя. Ахура вважається батьком нижчих божеств *Аші* (Аша або Аша Вахішта буквально означає «кращий розпорядок»; поєднує функцію духа вогню та абстрактну сутність ідеального світопорядку; згодом Аша став означати небесний рай та персоніфікацією другого місяця сонячного іранського календаря, що означав весняний розквіт природи – наш квітень), *Сраоші* (божество духа послуху й порядку, близьке до Мітри; священним птахом Сраоші є півень. Завдання божества – відвертати гріховні помисли людей, оберігати їх, а тому він озброєний булавою, списом та бойовою сокирою, має передати таємниці світу рятівникам людства саош’янтам, майбутнім синам Заратуштри; головним супротивником Сраоші є дракон Ажі-Дахакі), *Мітри* (слово означає «договір, згоду», а тому Мітра стежив за дотримання умов договору – згадаймо, що свій договір з греками Олег підкріплював клятвою, в якій називав Велеса; він був посередником у суперечках, мав викривати зло й неправду, захищати добро і справедливість; божество сонця, а тому є покровителем пасовищ; завдяки йому йдуть дощі і добре пасеться худоба. Давні міфологічні тексти пишуть про зв’язок Мітри з богинею плодороддя Ардвісурою) та й власне самої релігії.

Добрим богам протиставлялися злі божества: Ахурі Мазді протистояв зі своїми помічниками глава злих духів **Друдж,** але конкретним ворогом був Аша Вахішта (по-іншому Друг, себто дух брехні. Його створив Агріман і спрямував на справу загибелі праведності світів, власне саме за його допомогою і дева Агріман і намагався знищити Заратуштру). **Агріман** (по-іншому Ангро Майнью, себто зла думка) і **Айшма** (він нагадував Асмодея і був уособленням духу грабунку). Яким же чином Ахура Мазда та Агріман пов’язані між собою? Вони завжди подаються у тотальному протистоянні один одному. Так, коли Ахура Мазда створює 16 країн добра, то Агріман – 16 країн зла, а на противагу так званим добрим, “чистим” тваринам створює різних гадюк, драконів і всяку іншу нечисть. Коли Ахура Мазда посилає на землю Заратуштру, Агріман хоче його спокусити і згодом знищити, але безуспішно, оскільки того захищають добрі боги. Власне з метою загибелі праведного світу Агріман і створює божество зла Друга.

Тріада доброї думки, слова і діла та її негативні відповідники: Ангро-Майнью (уособлення ***злої думки)***, Друг (Друдж) – ***зле слово*** та Айшма (Асмодей) – ***зле діло***. **Деви** як помічники злих божеств.

Лекції висвітлюють також міфологічні сюжети “Авести”, зокрема пояснення сутності першого гріха, яким закінчується ера добра (по-іншому перша ера життя). Ера боротьби добра і зла як на небі, так і на землі, після якої має настати епоха повної перемоги добра над злом. Заратуштра (Зороастр) та його вчення. Ф. Ніцше і зороастризм.

Основна література

1. *Бартольд В. В.* Историко-географический обзор Ирана. Санкт-Петербург, 1903.

2. *Бертельс Е. Э.* Отрывки из Авесты // Восток, 1924. № 4.С. 3–11.

3. *Брагинский И. Д.* Древнеиранская литература // История всемирной литературы: В 9 т. Москва: Наука, 1983. Т. 1. С. 252–271.

4. *Геродота* туруйця з Галікарнасса «Історій» книг дев’ять, що їх називають музами // Книга ІV. Мельпомена. Харків: Фоліо, 2006. С. 232– 294.

5. *Дрезден М.* Мифология древнего Ирана // Мифологии древнего мира. – Москва, 1977. С. 337–366.

6. *Клима О.* История авестийской, древнеперсидской и среднеперсидской литературы // Рипка Ян. История персидской и таджицкой литературы. М., 1970. С. 15–28.

7. *Маковельский О. А.* Авеста. Баку, 1960.

8. *Ніцше Фрідріх*. Повне зібрання творів. Львів: Астролябія, 2010 / Том 4. Так мовив Заратустра. Переклад з німецької Олега Фешовця. 384 с.

9. *Фрай Р.* Наследие Ирана. Москва, 1972.