

Сланов Алан Акимович

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Института истории и археологии РСО – Алания

Slanov Alan Akimovich

PhD in History,
Senior Research Associate,
Institute of History and Archaeology of
the Republic of North Ossetia-Alania

ВЭРЭТРАГНЕ / СКАНДА – БОГ ВОЙНЫ ИНДОИРАНСКИХ НАРОДОВ

Аннотация:

В статье на основе данных археологических и письменных источников анализируется семантика образа божества войны и связанная с ним семантика военной обрядности в культуре индоиранских народов.

Ключевые слова:

история древнего мира, индоиранцы, персы, военное дело, бог войны, религия, воинские обычаи, семантика.

WERETRAGNE / SKANDA – THE GOD OF WAR OF INDO-IRANIAN PEOPLES

Summary:

Based on data of archeological and written sources the article analyzes the semantics of the god of war image and related to it semantics of war ceremonial rites in the culture of Indo-Iranian nations.

Keywords:

history of ancient world, Indo-Iranians, Persians, war craft and customs, god of war, religion, cults, semantic.

К началу железного века в пантеонах индоиранских народов выделяется специальное божество войны и победы (Вэрэтрагне у иранцев и Сканды у индоариев), что связано с окончательным оформлением арийской военной культуры и появлением профессиональных воинов. Если первоначально основными качествами покровителя воинов Индры была боевая ярость, вызываемая употреблением сомы, то в дальнейшем это меняется. Ярость становится лишь одним из элементов психологической подготовки воина, она может соединить остальные элементы в единое целое, но излишнее упование на нее губительно. Поэтому от боевого бешенства древних ариев в начале железного века наметился переход к отрешенности, «пустоте», просветленной ясности [1, с. 211].

В Авесте упоминается бог войны и победы – *Вэрэтрагне* (дословно «Пробивающий защиту»). Более поздняя форма этого слова трансформировать в мужское имя Бахрем. Исследователи возводят имя Вэрэтрагне и эпитет ведийского Индры – Вритрахан («убийца Вритры», змея-дракона) к общеарийскому *вртагхан*, «сокрушитель вражды» [2, т. 1, с. 233]. В отличие от большинства индоиранских божеств бог победы Вэрэтрагне представлялся не в антропоморфном облике. Основным его воплощением М. Бойс называет дикого кабана-вепря, прославившегося у иранцев своей неистовой отвагой [3, с. 18]. В связи с этим можно отметить, что ученые обращают внимание на несоответствие манеры изображения именно кабана в кобанской культуре. «Он подчеркнуто выбивается из всего набора зооморфных персонажей на поясах, как бы обособлен в стилистическом и иконографическом плане <...>. Когда этот зверь включен в композицию декора того или иного пояса, он представлен там в единственном числе, что резко контрастирует с обычной для рассматриваемых памятников повторяемостью в пределах одной композиции всех остальных присутствующих там животных. Это обстоятельство также подчеркивает известную обособленность данного образа и, очевидно, отражает и смысловую, содержательную особость данного существа в системе представлений» [4, с. 99].

Божество победы имело десять последовательных воплощений (инкарнаций): Ветер, Бык, Конь, Верблюд, Вепрь, пятнадцатилетний юноша, хищная птица Варага (предположительно орел, коршун, ястреб или же ворон), горный Баран, дикий Козел, Великолепный муж [5, с. 341, 345]. Наиболее убедительной этимологией авестийской птицы *varəgan-* (*varauna-*) является композит, предложенный В.И. Абаевым – «убивающий курочек», «куроубийца», т. е. сокол, ястреб или коршун [6, с. 32]. В перьях птицы Вараги заключается чудодейственная сила, и, проведя пером по телу, можно снять заклятие врага. Обладателя пера нельзя убить, обратив в бегство или околдовать злыми чарами. Оно считается талисманом, дарующим победу и удачу [7, с. 82].

Видимо, именно эти инкарнации Вэрэтрагне изображались на ножнах парадных скифских мечей из Келермесских и Мельгуновских курганов, а не, как полагают некоторые исследователи, божество Фарн [8, с. 79]. Здесь следует отметить, что оружием авестийского Вэрэтрагне был золотой меч [9, с. 386]. Согласно христианскому теологу Клименту Александрийскому, персы, мидяне и савроматы еще в III в. поклонялись кумиру бога войны Вэрэтрагне в форме меча (как и скифы во времена Геродота) [10, т. 1, с. 564]. Исследователи отмечают, что у значительной части скифских

акинаков VI–IV вв. до н. э. навершие оформлено в форме головок хищной птицы или птичьих когтей. Подобное было характерно и для Средиземноморья, где были популярны *котисы* и *фалькаты* с навершием в форме головы хищной птицы. Это соотносят с тем, что хищные птицы сокол или ястреб считались у иранцев воплощением бога войны Вэрэтрагне, а в индуизме – Индры [11, с. 451].

Вэрэтрагне был приставлен к кровавой планете – Марсу, предотвращая ее вредоносное действие, поэтому иранского бога войны изображали победителем демона этой планеты [12, с. 157]. Красноватый цвет Марса у разных народов вызывал включение этой планеты в круг представлений, связанных с богом войны (в шумеро-аккадской мифологии, античной и т. п.) [13, т. 1, с. 117]. Так, у римлян богу войны Марсу был посвящен месяц март – первый месяц древнего календаря, когда совершался обряд изгнания зимы [14, т. 2, с. 119].

Следует отметить, что священные огни зороастрийцев делились по степени важности и святости на три вида и главнейшим из них являлся аташ-Бахрам, т. е. «Побеждающий», в честь Вэрэтрагне. Именно богу победы было посвящено большинство крупных храмов огня в древности. Оберегающая от врагов и бедствий функция этого божества соответствовала представлениям об охранительных свойствах огня, ведущего невидимую борьбу с нечистыми силами [15, с. 156]. Священный огонь воинского сословия и царей Атар-Виштаспа у иранцев был зажжен на горе Аснавау, или Аснавант в стране Атропатакана у юго-западных отрогов хребта Хара Березати [16, с. 33]. В Иране к концу правления Ахеменидов большие священные огни назывались «Победными огнями», позднее известными как Атахши-Варахрам, Аташ-Бахрам (Варахрам – среднеперсидская, Бахрам – новоперсидская форма имени Вэрэтрагне). Они являлись символом успеха в непрерывной борьбе против зла. Воинственная природа этих огней символизировалась развешанными на стенах святилища мечами и булавами [17, с. 80–81].

В ведийской литературе боги и демоны не осознаются двумя враждебными лагерями, а конфликты отдельных богов с демонами воспринимаются как единичные, эпизодические и завершаются победами небесных сил. Истоки противопоставления богов и демонов как двух противоборствующих кланов восходят к брахманам, которые упоминают о том, что преимущество в этой борьбе часто оказывалось на стороне демонов [18, с. 52]. И только после рождения предводителя небесного войска – Сканды – богам удается взять верх над демонами.

Сканда – это юноша, который имеет шесть ликов на одной шее, шесть голов, двенадцать ушей, глаз, рук и ног, но одно тело. Характерным эпитетом Сканды является «кроваво-красный» (цвет огня и крови). Его сравнивали с восходящим солнцем и «кровавым пламенем конца света». Сканда описывается как златоокий, прекрасный, блистающий любимец трех миров, отмеченный всеми счастливыми знаками в пурпурном одеянии, золотых доспехах, с золотой тиарой на голове и серьгами.

Его ездовое животное – павлин, а его постоянные атрибуты: копье, лук и петух, изображенный на его знамени. Сканда считался также богом – покровителем воров [19, т. 2, с. 444–445]. Непременным атрибутом бога является копье, а его защитный панцирь появляется всякий раз, когда он вступает в бой [20, с. 54], что имеет аналог в нартовском эпосе – Цереков панцирь. Многочисленную и разнородную свиту Сканды составляют его спутники, выступающие носителями злого начала [21, с. 55].

Индийское божество войны Сканды, или *Картикейя* («Начальник небесных воинских сил»), имеет шесть голов, означающих шесть годовых сезонов и шесть матерей, его вскормивших, двенадцать рук, символизирующих двенадцать месяцев; перья павлина – знак его славы. Он держит копье и знамя с изображением петуха (символа рассвета). Это также божество юности, энергии и мужественности [22, с. 318].

По мнению Ж. Дюмезиля, культ бога войны нашел отражение в осетинском нартовском эпосе в образе Батраза – идеала воина. «У героя Батраза столько общего со скифским богом, которого Геродот называет Аресом, что это сходство черт приводит к определенному теологическому «пониманию» данного бога (а греческий историк подробно описывает только его культ), заставляет приписать ему сложную деятельность, которая более даже, чем с Аресом, сближает его с ведическим Индрой» [23, с. 13]. Некоторые исследователи возводят имя нарта Батраза к имени Вэрэтрагне [24, с. 106].

Примечательно, что Вэрэтрагне со временем стал почитаться и как покровитель путешественников [25, с. 156], что является прямой параллелью с осетинским святым *Уастырдж* (св. Георгий), считающимся покровителем воинов и путников.

Появление у иранцев божества войны и победы, по всей видимости, было вызвано вовлечением в военный бизнес более широких слоев населения, чем в эпоху арийского единства, что привело к увеличению доли военных культов в арийской религии и как следствие – обособлению этой области. Аналогичный процесс несколько позднее имел место и у индоариев, у которых появляется божество Сканды.

Ссылки:

1. История боевых искусств. В 4 т. М., 1996. Том II.
2. Мифы народов мира. В 2 т. Т. 1. М., 1991; Т. 2. М., 1992.
3. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 1988.
4. Погребова М.Н., Раевский Д.С. Савроматы и скифы // Донские древности. Вып. 5. Сарматы и Скифия. Азов, 1997. С. 79–86.
5. Авеста в русских переводах (1861–1996). СПб., 1997.
6. Абаев В.И. Avestica // NARTAMONGÆ : журнал алано-осетинских исследований. 2005. Vol. III. № 1–2. С. 21–36.
7. Рак И.В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. СПб., 1998.
8. Гутнов Ф.Х. Ранние аланы. Проблемы этносоциальной истории. Владикавказ, 2001.
9. Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы. М., 2002.
10. Мифы народов мира.
11. Прокопенко Ю.А. Историко-культурное развитие населения Центрального Предкавказья во второй половине I тыс. до н. э. Ставрополь, 2003.
12. Маршак Б.И., Распопова В.И. Адоранты из северной капеллы и храма Пенджикента // Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. М., 1991. С. 151–173.
13. Мифы народов мира.
14. Там же.
15. Крюкова Ю.В. Зороастризм. СПб., 2005.
16. Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы.
17. Бойс М. Указ. соч.
18. Невелева С.П. Мифология древнеиндийского эпоса (Пантеон). М., 1975.
19. Мифы народов мира.
20. Невелева С.П. Указ. соч.
21. Там же.
22. Тюляев С.И. Искусство Индии (III тыс. до н. э. – VII в. н. э.). М., 1988.
23. Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. М., 1990.
24. Кузьмина Е.Е. Конь в религии и мифологии саков и скифов // Скифы и Сарматы. Киев, 1977. С. 96–119.
25. Крюкова Ю.В. Указ. соч.

References:

1. *History of Martial Arts* 1996, in 4 vols., Moscow, vol. 2.
2. *Myths of nations of the world* 1991, in 2 vols., vol. 1, Moscow; vol. 2, Moscow, 1992.
3. Boyc, M 1988, *Zoroastrians. Beliefs and practices*, Moscow.
4. Pogrebova, MN & Raevskii, DS 1997, 'Sauromats Scythians', *Don antiquity*, issue. 5, *Sarmatians and Scythians*, Azov, pp. 79-86.
5. *Avesta Russian translations (1861-1996)* 1997, St. Petersburg.
6. Abaev, VI 2005, 'Avestica', *NARTAMONGÆ: Journal of Alano-Ossetian studies*, vol. III, no. 1-2, pp. 21-36.
7. Rak, IV 1998, *Myths of ancient and early medieval Iran*, St. Petersburg.
8. Gutnov, FH 2001, *Early Alans. Problems ethnosocial history*, Vladikavkaz.
9. *Zarathustra. Teaching fire. Ghats and prayer* 2002, Moscow.
10. *Myths of nations of the world*.
11. Prokopenko, YA 2003, *Historical and cultural development of the population of central Caucasus in the second half of I millennium BC. e.*, Stavropol.
12. Marshak, BI & Raspopova, VI 1991, 'Adorant of chapels and churches in northern Pendjikent', *Problems of interpretation of cultural heritage of the East*, Moscow, pp. 151-173.
13. *Myths of nations of the world*.
14. *Myths of nations of the world*
15. Kryukova, YV 2005, *Zoroastrianism*, St. Petersburg.
16. *Zarathustra. Teaching fire. Ghats and prayer*.
17. Boyc, M 1988, *Zoroastrians. Beliefs and practices*, Moscow.
18. Neveleva, SP 1975, *Mythology Indian epic (Pantheon)*, Moscow.
19. *Myths of nations of the world*.
20. Neveleva, SP 1975, *Mythology Indian epic (Pantheon)*, Moscow.
21. Neveleva, SP 1975, *Mythology Indian epic (Pantheon)*, Moscow.
22. Tyulyaev, SI 1988, *Art of India (III millennium BC. E. - VII century. N. E.)*, Moscow.
23. Dumézil, J 1990, *Scythians and sledges*, Moscow.
24. Kuzmina, EE 1977, 'Horse in religion and mythology Saks and Scythians', *Scythians and Sarmatians*, Kiev, pp. 96-119.
25. Kryukova, YV 2005, *Zoroastrianism*, St. Petersburg.