

МИФЫ ДРЕВНЕЙ АНГЛИИ. АРТУРОВСКИЙ ЦИКЛ

Колтунов Н.Ю.,

научный руководитель канд. филос. наук Маслова О.В.

*Сибирский Государственный Аэрокосмический Университет им. академика
М.Ф. Решетнёва*

Историческими предками англичан являются кельты, которые некогда занимали обширную территорию современных Франции, Бельгии, Швейцарии, части Германии, Австрии, Италии, Испании, Венгрии и Болгарии. Коренное население продолжало открыто поклоняться собственным богам вплоть до принятия Римохристианства. Со временем влияние новой религии ощутили и островные кельты, предки нынешних валлийцев (уэльсцев) и ирландцев. Христианизация, разрушившая религиозно-мифологическую целостность язычества многих народов в случае с кельтской мифологией сыграла положительную роль. Кропотливая работа христианских монахов, взявших на себя труд собрать и записать древние мифы и саги, сохранила для нас удивительный духовный мир отважных и горячих кельтов, которые не доверили бумаге легенды и мифы о богах, духах, демонах и героях, полагаясь на устные пересказы и хорошую память своих славных поэтов и сказителей. Кровавые сражения и поединки — главная тема кельтских мифов — могут показаться менее ужасными, если помнить о вере кельтов в реинкарнацию душ. Их загробный мир, в отличие от античного, не был мрачным обиталищем теней. Его можно назвать раем, местом отдыха душ перед возвращением в наш мир. Еще одной яркой чертой кельтских мифов является любовный треугольник: чаще всего это юная прекрасная богиня, фея или дева и двое мужчин, молодой отважный воин и умудренный жизнью старик. Один из них любим, второй — отвергнут, и чтобы завоевать своенравную красавицу, и оба пользовались оружием, силой и колдовством.

Самыми интересными и известными из всей кельтской мифологии являются легенды о короле Артуре и рыцарях круглого стола (артуровский цикл). «Явление» короля Артура, его внезапное вторжение в ход мифологической истории, представляет собой одну из многочисленных загадок кельтской мифологии. Наиболее ранние упоминания его имени в староваллийской литературе изображают его одним из военных вождей, ничуть не лучше и не хуже других, таких, как «Герайнт, князь Девона», чье имя обессмертили и старинные барды, и вдохновенное перо Теннисона. Однако вскоре после этого мы видим Артура вознесенным на небывалую высоту, ибо он именуется королем богов, которому подобострастно воздают почести боги старых кланов небожителей — потомки Дон, Ллира и Пуйла.

Наиболее вероятное объяснение этого феномена, по всей видимости, заключается в том, что в этом образе отразилась случайная контаминация славных деяний двух разных Артуров, что привело к появлению единого полуреального и полумифического персонажа, сохраняющего, однако, черты обоих своих прототипов. Одним из них явно был бог по имени Артур, почитание которого было в большей или меньшей степени распространено на землях кельтов. Другой — вполне земной Артур, вождь, носивший особый титул, который в эпоху римского владычества именовался Комес Британнаэ (Comes Britannae). Этот «граф Британии» выполнял функции верховного военного вождя. Главной его задачей было обеспечить защиту страны от возможных вторжений иноземцев. После изгнания римлян бритты еще долго сохраняли структуру военно-административных органов, созданную их бывшими завоевателями, и вполне резонно предположить, что этот пост военного лидера в ранней валлийской

литературе соответствует титулу «императора», который из всех знаменитых героев мифологии бриттов был прерогативой одного только Артура. Слава Артура короля объединилась со славой Артура бога, и общий синтетический образ получил широкое распространение на землях, на которых уже в наше время были обнаружены следы древних поселений бриттов в Великобритании. Преданиям и историям об Артуре и его рыцарях, вне всякого сомнения, присущ подлинный исторический колорит, но они имеют и столь же бесспорно мифический характер, как и истории об их кельтских коллегах. Ранг короля Артура в качестве верховного военного вождя Британии является собой весьма показательную параллель роли Финна как предводителя «местного ирландского ополчения». А знаменитые артуровские рыцари Круглого стола весьма и весьма напоминают фианов из окружения Финна, так и ищущих всевозможных приключений. И те и другие с равным успехом вступают в бой, как с людьми, так и со сверхъестественными существами. Оба совершают набеги на земли Европы, вплоть до самых стен Рима.

Все наиболее крупные персонажи британской мифологии перечислены в их новой ипостаси - в образах рыцарей и заняли свои места в артуровских легендах. Возьмем в качестве примера древнего бога смерти Аида, в кельтской мифологии он представлен как Бран, владыка потустороннего мира. Также он является одним из рыцарей Круглого стола, сражающимся на стороне Артура, будучи его верным вассалом. И ещё под именем Утер Пендрагон (Утер Бен) выступает как отец Артура. Переходя от богов тьмы к божествам света, мы видим, что в "Смерти Артура" фигурирует Ллудд, излюбленный персонаж ранних мифов, становится под пером Мэлори королем Лотом, или Лотом Оркнейским, в результате любовной истории, с женой которого Артур становится отцом ее ребенка - будущего сэра Мордреда. Кроме того, супруга Лота была и матерью сэра Гавэйна, или Гавэна. Кельтский бог грома, молнии и небесного огня Таранис, предстаёт в образе Эмриса или Мирддина, но наиболее известное имя его ипостаси - Мерлин. Мерлин выступает в роли великого чародея, который стоит как бы в стороне от рыцарей и почитается значительно выше их, обладая в некоторых случаях даже более высоким статусом, чем сам король Артур, по отношению к которому он занимает почти равнозначное положение.

В поздней кельтской мифологии огромная роль отводится христианству. Самый яркий пример этому — поиски святого Грааля. Напоминающий кельтские чудесные котлы (неистоимый котел изобилия верховного бога Дагда; котлы, возвращающие к жизни воинов; котлы мудрости) этот священный сосуд служил чашей в день Тайной вечери, затем в него была собрана кровь распятого Христа, хлынувшая из его раны. Грааль привез в Британию Иосиф Аримафейский, позже реликвия исчезла, и ее поискам посвятили жизнь многие герои знаменитого цикла мифов о рыцарях короля Артура: Ланселот, Персиваль, Гавейн, Борс, Галахад и другие. Весьма показательно, что сам Артур никогда не делает попытки овладеть Граалем, хотя его языческий прототип в более древнем мифе и захватывает прообраз Святой чаши. В одном из романов Артуровского цикла сэру Галааду, одному из рыцарей Артура, удается добыть Святой Грааль. Могущественный Артур, государь королевства Логрес, обладатель меча Экскалибура, "разящего железо и камень", долгие годы справедливо правил своим народом, однако битва короля с вероломным племянником (или сыном, точно не известно) сэром Мордредом положила конец британскому рыцарству и братству Круглого стола. В живых не осталось почти никого, а смертельно раненный король уплыл на таинственном корабле на остров Аваллон, загадочный потусторонний мир кельтов.

Итак, мифология Древней Англии – это своеобразный синтез мифологии древних кельтов и христианства. Несомненно, Артуровский цикл играет значительную

роль здесь. Хоть Артур — герой бриттского (кельтского) эпоса, и сражался с предками нынешних англичан, он прочно вошёл и в английскую культуру. Английский писатель Джон Толкин даже считал, что бриттский Артур вытеснил англосаксонских героев и в результате лишил англосаксов собственного национального эпоса. В бесчисленных рыцарских романах, начиная со средних веков и по XXI век, Артур фигурирует как главный положительный герой, его представляют как идеального справедливого короля и доблестного рыцаря. К образу Короля Артура обращались многие писатели по всему миру, эпос оказал огромное влияние на развитие литературы в жанре фэнтези, вся литература данного жанра, так или иначе, происходит от Артуровского эпоса. По мотивам этих легенд снято множество фильмов, мультфильмов и сериалов. В наши дни Король Артур и рыцари круглого стола стали всемирно известны и теперь являются достоянием не только Великобритании, но всего Мира.