

ՄԱՅՐ ԱՍՏՎԱԾՈՒՀՈՒ ԴԻՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԸ

ԳՈՀԱՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Դիցաբանության տեսության և կրոնագիտության հանրածանաչ տեսակետի համաձայն Մայր աստվածուհու դիցաբանական կերպարը նախապատմական շրջանի առավել տարածված պաշտամունքներից է, որն անցել է ձեւավորման, կայացման և գործառնության տևական պատմություն։ Անառարկելի է համարվում նաև, որ «Համամարդկային» և «Համաշխարհային» դերակատարություն ունեցած այս պաշտամունքն աստիճանաբար զատկել է «կանացի սկզբունքի» պաշտամունքից, որը գիտության մեջ ընդունված է բնութագրել որպես թերզմի դարաշրջանին նախորդող կրոնական այնպիսի հավատալիքների և պրակտիկայի (պաշտամունքի) ամբողջություն, որոնցում իրական կամ խորհրդանշական կերպով գերակշիռ դեր են կատարել կնոջ պատկերներն ու ծեսերը¹։ «Կանացի պաշտամունքը» բավականին հին է, որի մասին մեզ հասած հնագույն տեղեկությունները վերաբերում են դեռևս վերին քարեդարի (մ.թ.ա. 40-10 հազ. տարի առաջ) շրջանին։ Իսկ այդ պաշտամունքի նյութական վկայությունը երկրագնդի տարբեր տարածաշրջաններում մեծ ճանաչում ունեցող մերկ կնոջ՝ «քարեդարյան վեներայի» պատկերանկարներն են, բազմապիսի կավե քանդակները, հարթանկարները և այլն, որոնցում պատկերված կանացի օրգանների սեռական հատկանիշները վկայում են այդ պաշտամունքի համընդգրկուն բնույթի մասին։

«Քարեդարյան վեներաները» պաշտամունքային համալիրի մասեր լինելով միաժամանակ խորհրդանշել են նաև ծննդաբերության պաշտամունքը։ Այլ կերպ ասած դիցապաշտ երևակայության կողմից կնոջ մանկածնական հնարավորությունը ևս դարձել է սրբացման ծիսապաշտամունքային արարողակարգի հիմնական օբյեկտ։ Համեմատաբար ավելի ուշ շրջանում այդ պաշտամունքի անբաժան մաս են կազմել նաև տիեզերքի և նրանում բնակվող գոյերի սկիզբ համարվող «նախասկզբնական աստվածային զույգի», իսկ հետագայում նաև՝ երկվորյակների (եղբոր և քրոջ արենակցական ամուսնության տեսքով) պատկերացումները²։ Հասուն դի-

¹ Տե՛ս **Религиоведение** (Энциклопедический словарь). М., 2006, с. 342; Դմитր.՝ **Мифы народов мира**. Энциклопедия. Т. 1, М., 1987, с. 179; **Мифология**. Большой энциклопедический словарь. М., 1998, с. 660:

² Համեմատական դիցաբանության և կրոնագիտության այդ տեսակետների մանրամասները տե՛ս Դիցաբանական բառարան, Երևան, 1985, էջ 46, 49, 50, 121, 147 և այլն, **Мифы народов мира**.

ցաբանական համակարգերում Մայր աստվածուհու նշված խորհրդանշանները «հարստանում են» նաև պաշտամունքային յուրատիպ նոր գծերով, ինչպիսիք են օրինակ «կնոջը յուրահատուկ զբաղմունքի» այս կամ այն ոլորտի հովանավորությունը: Դիցաբանական Մայր աստվածուհուն վերաբրվող պաշտամունքային այդ գործառույթները լայն տարածում են ստացել հատկապես պատմական շրջանի ազգակրոնական համակարգերում, որը դըսեորվել է «սրբազն հովանավորուհիների» (կտավագործության, մանվածքի և այլ ոլորտների հովանավոր դիցուհիների) պաշտամունքի տեսքով: Դիցաբանության տեսության և կրոնագիտության շրջանակներում փաստվում է նաև այն տեսակետը, որ մայրական սկզբի դիցապաշտական խորհրդանշանների աստիճանական բարեշրջման ընթացքում էլ ձևավորվել է Մայր Աստվածուհու պաշտամունքը¹:

Այդ թուոցիկ նկարագրությունն անգամ ակնհայտ ցույց է տալիս, որ դիցաբանական համակարգերում պաշտամունքային ուրույն տեղ ունեցող բազմագործառնական Մայր աստվածուհու կերպարը, այլ կերպ ասած Մայր աստվածուհու պաշտամունքը, ամենից առաջ ընկալվել է որպես «տիեզերական աստվածությունների» շարքի գլխավոր ներկայացուցիչներից մեկը: Եվ քանի որ Մայր աստվածուհու պաշտամունքը սերտորեն շաղկապված է եղել քառուի և եթերի, աշխարհակառույցի, թեոգոնիայի, երկվորյակների և դիցապաշտական հիմնարար այլ սկզբունքների, ինչպես նաև առասպելական անհատների այլ ևայլ հավատալիքների հետ, պաշտամունքային կյանքում ևս այն բնութագրվել է ծիսական արարողությունների ընդգծված բազմազանությամբ: Հավանաբար դա է պատճառը նաև, որ դիցաբանության տեսության և կրոնագիտական գրականության մեջ այս պաշտամունքը երբեմն որակվում է ընդհանրական «Մեծ մար» անվամբ:

Արդի գիտության հանրաճանաչ տեսակետներից մեկն էլ այն է, որ արխայիկ և անտիկ հասարակարգերում կնոջ տեղի, դերի, հավասարապես նաև Մայր աստվածուհու պաշտամունքային ըմբռնումները սերտորեն շաղկապված են եղել մայրական իրավունքի հետ: Վերլուծական այդ դաշտում արդյունավետ աշխատանքներ են կատարվել հատկապես 19-րդ դա-

1 Հնականական շրջանի մեջ հայտնի գրեթե բոլոր դիցաբանական համակարգերում Մայր աստվածուհու պաշտամունքն ունեցել է երկաստիճան ընկալում: Նեղ իմաստով այն նույնացվել է «ամենայնի ծնող» Մայր երկրի կամ արարող աստվածուհու, իսկ լայն իմաստով՝ կնոջը բնորոշ տիեզերական ստեղծագործ սկզբի (երկիրը բնակեցնող արարածների, կրտսեր սերնդի աստվածների, կենդանիների և մարդկանց արարիչ ծնող) հետ: Տե՛ս՝ **Религиоведение** (Энциклопедический словарь), с. 120; **Мифология**. Большой энциклопедический словарь, с. 660; **Мифы народов мира**. Энциклопедия. Т. 1, с. 178 և այլն:

բում, երբ գիտնականներից շատերը փաստական և էմպիրիկ կրոնագիտական նյութերի ընդհանրացմամբ բավականին հիմնավոր հայեցակարգեր առաջարկեցին մայրիշխանության շրջանի վերաբերյալ: Այդ ոլորտում առաջամարտիկներ են համարվում մայրիշխանության տեսության հիմնադիրներից չվեցարացի գիտնական ի. Բահոֆենը¹, ամերիկացի ազգագրագետ Լ. Մորգանը², չոտլանդացի փիլիսոփա և ազգագրագետ Զ. Մակ-Լեննանը³, որոնք հիմնահարցին նվիրված իրենց հիմնարար աշխատություններով նոր հորիզոններ նախանշեցին կրոնագիտության համար:

Ի. Բահոֆենը առաջիններից էր, որը փաստական նյութի վերլուծությամբ հրապարակեց մայրիշխանության, որպես հասարակության զարգացման յուրահատուկ փուլի մասին բավական հիմնավոր ուսմունք: Հասարակության հնագույն պատմության «բանալի» համարելով դիցա-

¹ Իրավունքի պատմության ակնառու ներկայացուցիչ ի. Բախոֆենը Եվրոպական երկրներում շրջագայելուց հետո 1844 թ. հրաժարվել է դասախոսական աշխատանքից և «գրասենյակային գիտնականի» աշխատանքի անցնելով նեկը նյութի հետևից հրատարակել է իրավունքի, Յունաստանի և Հռոմի պատմությանը նվիրված հիմնարար աշխատանքներ, որոնցում առաջադրել է մայրիշխանության, որպես հասարակության զարգացման յուրահատուկ փուլի մասին գիտական վարկածը: Այդ բնագավառում ի. Բախոֆենի հեղինակային լուծումների մանրամասները տե՛ս Bachofen J. J. Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. Basel, 1859; ինչպես նաև Bachofen J. J. Das Mutterrecht. Stuttgart, 1861: Յննու:՝ **Бахофеն И. Я.**, Материнское право / Религиоведение: хрестоматия. М., 2000, с. 87-114:

² Ամերիկյան իրոկեզների ուսումնասիրության և օգնության ընկերության հիմնադիր (1840 թ.), ազգագրագետ և հնագետ Լ. Յ. Մորգանը «Իրոկեզների լիգան» (1851 թ.), «Յնագույն հասարակությունը կամ վայրենությունից բարբարոսության միջոցով դեպի քաղաքակրթություն մարդկային առաջադիմության գծի ուսումնասիրությունը» (1877 թ.) աշխատություններում անդրադառնալով «մախնադարյան հասարակության համապարփակ քջի»՝ տոհմերի, սեփականության կոլեկտիվ ձևերից անհատականի անցնան, ինչպես նաև խճակային ձևերից ընտանիքի և ամուսնության անհատական ձևերի անցնան էվոլյուցիայի հարցերի համակարգված ուսումնասիրությանը և հիմնավորել է նախնադարյան հասարակության գիտական անփոփ հայեցակարգ, որտեղ ուրույն տեղ է գրավել նաև մայրական տոհմի և ընդհանրասպես մայրական պաշտամունքի մասին արժեքավոր լուծումներ: Մանրամասները տե՛ս **Морган Л. Г.** Դրевнее общеество, или исследование линий че́ловеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. М., 1934:

³ Էվոլյուցիոնիստական կրոնագիտության դպրոցի ակնառու ներկայացուցիչ Զ. Մակ-Լեննանը զարգացած կրոնների ձևակորման գործում մատնանշել է վաղ հավատալիքների անուրանալի պատմական դերը և այդ մոտեցումը հիմնավորել է «մշակույթի առաջնորդացի» ազդեցությամբ: Անդրադառնալով վաղ կրոններին բնորոշ «կանացի սկզբի» պաշտամունքի մեկնաբանությանը, նա կարևորելով ամուսնաբնտանեկան փոփոխությունների դերը, առաջինն է շրջանառության մեջ դրել «էկզոգամ» (բառացի՝ արտաքին ամուսնություն) և «էնդոգամ» (բառացի՝ ներքին ամուսնություն) գիտական հասկացությունները: Տարեր ժողովուրդների մշակութային և կենցաղային տարբերությունները բացատրելով «զարգացման աստիճանների» տարբերությամբ, այդուհանդերձ, մյուս էվոլյուցիոնիստների նման նաև մշակույթի զարգացումը դիտարկել է որպես «բնության պատմության» մաս: Իսկ զարգացման փուլային հաջորդականությունը դիտարկել է ներքին կապի տեսանկյունից և որակել է որպես «շարունակական շարք», ինչը բնորոշ է համարել բոլոր ժողովուրդների և մշակույթների մեկնաբանության գործում: Յեղինակային այդ լուծումների մանրամասները տե՛ս **MacLennan J. F.** On the worship of animals and plants, London, 1870, ինչպես նաև **MacLennan J. F.** Studies in ancient History. London, 1876 աշխատություններում:

բանությունը և կրոնը, այդ հիման վրա նա հանգել է այն հետևության, որ «առասպելը խորհրդանշանի մեկնաբանություն է»: Տեսաբանն այդ խորհրդանիշներից է համարում նաև վաղ կրոններում տեղ գտած արական և իգական սկիզբների (հայր իշխանության և մայրիշխանության) պայքարը: Այդ հիման վրա նա նաև ցույց է տվել, որ դիցաբանական համակարգերում երկիրը համարվել է «մայրության խորհրդանիշ» կամ «մայրիշխանության և «կանացի սկզբունքի պաշտամունքը»: Այդ պաշտամունքը տեսական շրջանում եղել է հասարակության պատմության շարժիչ ուժը և «լուսանցքային նշանակությամբ» պահպանվել նաև հետագայի հայրիշխանական կրոններում¹:

Ազգագրական հարուստ նյութի ընդհանրացմամբ Զ. Մակ-Լեննանը հիմնավորել և զարգացրել է այն տեսակետը, ըստ որի մայրիշխանությունը լայն տարածում է ունեցել հատկապես այն ցեղերի մոտ, որոնք հողագործության մեջ անցել էին գութանային տնտեսության, իսկ հողամշակման և բերքի բաշխման հոգսը ընկած էր կնոջ ուսերին: Ի օգուտ այդ տեսակետի տեսաբանը վկայակոչում է բազում օրինակներ ոչ միայն խոր հնադարի ազգագրական նյութերից, այլև իր ժամանակի Հյուսիսային Ամերիկայի իրոկեղների, ինչպես նաև Սումատրա կղզու (որտեղ տարածված է իսլամը) բնիկների կենցաղից²:

Հիմնահարցի գիտատեսական ամբողջացման և լուծման գործում մեծ է նաև Լ. Մորգանի ներդրումը, որն ուսումնասիրելով իրոկեղների ցեղային միությունը, վերջինիս մոտ բացահայտել է «ծագումնաբանական» երկու հիմնական մոտեցումներ՝ 1) ցեղեր, որոնք իրենց ձեւավորման հիմք են համարել մայրական սկիզբը և իրենց սկզբնավորումը բխեցրել են միևնույն «գինե» (ծննդաբերող) նախնիից և 2) ցեղեր, որոնք իրենց ձեւավորման հիմք են համարել հայրական սկիզբը և իրենց ծագումնաբանությունը բխեցրել են սեփական հերոս նախնիներից³:

19-րդ դարի ազգագրական և մարդաբանական հետազոտությունները թույլ տվեցին նաև վեր հանել այն մշակույթները, որտեղ հասարակական կյանքի կենտրոնը եղել է մայրական պաշտամունքը, ինչն էլ դիցաբանության տեսության և կրոնագիտության համար հիմք հանդիսացավ Մայր աստվածուհու և կին-աստվածուհիների դիցաբանական պաշտա-

¹ Տե՛ս Բախոֆեն Ի. Յ., Материнское право, с. 97-98:

² Տե՛ս Վարդիման Ե., Женщина в древнем мире. М., 1990, с. 12: Դմնալ. «Всеобщая история религий мира» (энциклопедия), с. 29, 31, 32:

³ Տե՛ս Մորган Լ. Գ. Древнее общество, или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации, с. 61-68:

մունքը ամբողջացնելու համար¹: Այդ համատեքստում հարկ է հիշատակել այն փաստը, որ «Մայր աստվածուհի» հասկացությունը բավականին տարրունակ է ինչպես պատմական, այնպես էլ ազգակրոնական առումներով: Ընդհանուրն այստեղ այն է, որ «Մայր աստվածուհու» պաշտամունքի հիմքում ընկած սրբության գաղափարն անփոփոխ կերպով խարսխվել է «կանացի կենսատու սկզբի (սուբստանցի)» գաղափարի վրա:

Հին և նոր քարեղարյան շրջանի հնագիտական և ազգագրական նյութերը ևս Մայր աստվածուհու դիցաբանական պաշտամունքի ուսմունքը լրացրեցին անուրանալի վկայություններով: Այդ հիման վրա համեմատական դիցաբանությունը փաստարկված ցույց տվեց, որ պաշտամունքային այդ դրսեորումները գործնականում հանդիսացել են «ծնող և վերատագրող կանացի բնության» ընդհանրացված կերպարները, «... որոնք դիցաբանական գիտակցության մեջ ներկայացված են առանձնահատուկ գոյի՝ տոհմի հովանավորի, որդենության ընդունակության տեսքով»²: Իսկ դիցաբանական հասուն համակարգերին բնորոշ աշխարհակառույցների մողելներում արդեն հստակորեն առանձնացվում է Մայր աստվածուհու մի շարք հիմնարար գործառույթներ: Այդ համակարգում առաջին հերթին առանձնացվում է «ստեղծագործ սկիզբ» լինելու գործառույթը, որը պաշտամունքային համակարգերում դրսեորպել է երկաստիճան տեսքով՝ որպես աստված-արարչի մայր և կին և այդ խորհրդանշանը շատ անգամ նույնացվել է Մայր երկրի և տիեզերական էությունների (աստվածներ, տի-

¹ Դատելով մեզ հասած հույն պատմիչների և գրողների աղքատիկ տեղեկություններից, մայրիշխանության դրսեորումներ հանդիպել են միայն այն ցեղերի մոտ, որտեղ գերակշիռ դեր է ունեցել կանանց իշխանությունը: Եվ քանի որ հույներն այդ երևոյթը համարում էին «սարսափելի բարբարոսություն», նրանք բացարձակ լուրժամբ են շրջանցել Հունաստանում դրսեորված մայրիշխանության փաստը:

Այդ համատեքստում հետաքրքրական է մեկ այլ փաստ ևս: Յույները լուրժամբ են մատնել նաև մայրիշխանության այնպիսի վար դրսեորում, ինչպիսին ամազոնուհիների մասին առասպելներն են ու դիցաբանական պատումները: Վկայությունն այն է, որ ռազմաշունչ ամազոնուհիները ստեղծել էին սեփական «փակ հասարակություն», որը բաղկացած էր բացառապես կանանցից: «Տղամարդկանց հասարակությունը» անհրաժեշտ էին համարում բացառապես մեկ՝ մանկածնության գործի համար, որից հետո «ամուսիններին» հետ էին ուղարկում իրենց հայրենիք: Նորածին աղջկաներին նրանք ընդունելով իրենց հասարակություն, դարձնում էին ռազմիկներ (որոնք այրում էին իրենց աջ կուրծքը, որպեսզի այն չկիսանգարեր նետ և աղեղ կրելուն: «Ամազոնուհի» բառացի նշանակում է «անկուրծք»): Իսկ տղաներին վերադարձնում էին իրենց հորը (կամ սպանում էին): Եվս մեկ փաստ: «Ամազոնուհիների օրվա» տոնին կանայք զվարճանցել են և հանգստացել, իսկ տղամարդիկ այդ ընթացքում կատարել են կանանց բոլոր պարտականությունները՝ ճաշ եփելուց մինչև երեխա բարուրելը: Այսօր էլ հունական Սոնոկիլիս լեռան վրա բնակիչները տոնում են «ամազոնուհիների օրը»: Տե՛ս Դիցաբանական բառարան, էջ 14, **Мифы народов мира**. Էնցիկլոպեդիա. Т. 1, с. 63; **Мифология**. Большой энциклопедический словарь, с. 35:

² **Религиоведение** (Энциклопедический словарь), с. 120.

տաններ, հրեշներ, մարդիկ, կենդանիներ և այլն) մայր լինելու հետ¹: Իր հերթին, երբ Մայր աստվածուհու գործառնական բնութագրերը տարաբաշխվել են դիցաբանական կերպարների միջև, ապա այդ պարագայում ևս առնչվում ենք երկաստիճան ստորաբաժանման հետ, քանի որ դիցաբանական համակարգերի զարգացմանը զուգընթաց «Մեծ մոր» գործառույթներում հստակորեն տարանջատվում են թերատոմորֆ (հունական դիցաբանության մեջ՝ Հոեա) և անտրոպոմորֆ (հունական դիցաբանության մեջ՝ Հոեա) մասերի:

Ազգագրական և հնագիտական նյութերի ընդհանրացումը թույլ է տվել նաև տոհմական համայնքներում մեծ տարածում ունեցած «քարեղարյան վեներաների» պաշտամունքային վայրերի կրոնագիտական ընդհանրացմամբ պնդել, որ արխարիկ հասարակություններում առկա են եղել իզական և արական սկիզբների միավորմամբ կազմված երկվորյան պաշտամունք, թեև հավանական է համարվում նաև, որ «Մայր աստվածուհու պաշտամունքը հենվել է նախնադարյան հասարակության կանանց «հատվածի վրա»²: Ազգագրական տվյալները թույլ են տալիս պնդել նաև, որ արխարիկ հավատալիքների շրջանակներում Մայր աստվածուհու դիցապաշտամունքային ըմբռնումներն առաջին հերթին կազմված են եղել «ընտանեկան օջախի (կրակի)» պաշտամունքի հետ, քանի որ նրանք «օժաված» են եղել «օջախի հովանավոր և տիրուհու», «կրակի մայր և պահապան» և այլ խորհրդանշաններով: Եվ որպես «կրակի մայր և պահապան» նրանց պաշտամունքը նույնացվել է «ընտանիքի և տան հովանավոր» դիցուհու, ինչպես նաև՝ Մայր աստվածուհու պաշտամունքի հետ³: «Մշակութային» և «հասարակական» այդ բնութագրերից զատ «օջախի հովանավոր և տիրու-

¹Տե՛ս Դիցաբանական բառարան, էջ 49-50, **Мифы народов мира**. Энциклопедия. Т. 1, с. 179; **Мифология**. Большой энциклопедический словарь, с. 660: Հմնտ.՝ **Религиоведение** (Энциклопедический словарь), с. 120: Կրոնագիտական գրականության մեջ շրջանառվում է նաև հունական դիցաբանական շերտի աստվածների երեք (ուրանոսյան-երկնային, խթոնիկ-ստորերկյան և երկրային) կատեգորիաների մասին ուսմունքը, որի հմագույն շերտի «ողեկապար» է համարվում «Մեծ աստվածուհին», **История религии**. В 2 т., Т. 1, М., 2002, с. 155-156: **Язычество**. Мн., 2006, с. 100-101:

² **Религиоведение** (Энциклопедический словарь), с. 120: Այս տեսակետը կարելի է մերժել Իսիդորի պաշտամունքի օրինակով, որին նվիրված ծեսերին մասնակցել են և՝ տղամարդիկ, և՝ կանայք, և՝ անգամ՝ երեխաները, նանրանասները տե՛ս **Геродот**. История (в девяти томах). Л., 1972, с. 89:

³ Մայր աստվածուհու «օջախի հովանավոր» լինելու այդ խորհրդանշամբ պահպանվել է նաև դիցաբանական «հասուն» շերտերում: Այսպես, քրոնոսյան շերտի հունական Յեսոփիա դիցուիին համարվել է «տան և օջախի աստվածուհի» (հետագայում նրա հետ նույնացվել է հօռմեական Վեստա աստվածուհու պաշտամունքը): Միաժամանակ նա համարվել է նաև օլիմպոսյան «օլիսավոր հնգակի» (Զևս, Պոսեյդոն, Յադես, Յերա, Դեմետրա) մայրը, որի պատճառով նրան վերագրվել է նաև «Մայր աստվածուհու» խորհրդանշան: Տե՛ս Դիցաբանական բառարան, էջ 133, 226, հմնտ.՝ **Религиоведение** (Энциклопедический словарь), с. 120:

հի», «կրակի մայր և պահապան»¹ Մայր աստվածուհիների կերպարը նույնացվել է նաև բնական՝ պտղաբերություն պարգևող խթոնիկ աստվածների հետ:

Կրոնագիտությունն այդ գուգորդությունը բացատրում է նրանով, որ արխահիկ շրջանում, կյանքն ընկալվել է «չկարգավորված» և քառային տեսքով, որի հետևանքով դիցապաշտ մտածողությունը շրջապատը նյութականացրել է և ոգիացրել, չնչավորել, այն ընկալվել է որպես «կույր» ուժերի ազդեցության ոլորտ: Այս պարագայում Մայր աստվածուհու պաշտամունքը որպես կանոն աչքի է ընկել կոպտության հասնող «անհամամասնությամբ» և աններդաշնակությամբ» և այդ պատճառով այն միաժամանակ ընկալվել է նաև որպես բնապաշտական-ոգեպաշտական և կենդանակերպ հավատալիքների չհամակարգված ամբողջություն: Վաղնջական դիցաբանական մտածողությունն այդ քառուց որպես «կենդանի և չնչավոր սկիզբ» ամենից առաջ առանձնացրել և իր համար պաշտամունքի օբյեկտ է համարել «կենսատու և մայր Երկիրը»²: Եվ այս պարագայում, ինչպես պնդում է կրոնագիտությունը, դրսեռվում է Մայր աստվածուհու դացապաշտական էական ևս մեկ՝ «ատեղծագործական» (արարչության իմաստով) գործառույթը³: Մայր աստվածուհու պաշտամունքին բնորոշ գործառնական այդ հատկանիշը համարվել է աշխարհի սկիզբը, կյանքի, բուսական և կենդանական աշխարհի, մարդկանց և աստվածների սկզբնավորող ակունքը և միաժամանակ՝ երկնքի ծնողը⁴: Եվ ինչպես դիցաբանական

¹ Այդ մասին տե՛ս Դիցաբանական բառարան, էջ 133, 226, **Միֆы народов мира**. Էնցիկլոպեդия. Т. 1, с. 234, 299; **Мифология**. Большой энциклопедический словарь, с. 122, 152:

² Յունական դիցաբանության մեջ, օրինակ, իրու այդպիսին մեծ տարածում է ունեցել Երկրի անձնավորում համարվող Գեա աստվածուհու պաշտամունքը. որին առանցքային դեր է Վերագրվել նաև թեոգոնիայի գործընթացում: Նա համարվել է «չորս (քառու, Երկիր, տարտարոս, Երոս) նախակիզբներից» (նախապոտեցիաներից) Երկրորդը, որն իրենից ծնել է Երկինք-Ուրանոսին, հորիաներին և Պոնտոսին (Ծովը): Այսա Ուրանոսից ծնել է Երկսեռ վեց տիտանների (այդ թվում՝ Քրոնոսին և Քուեային), Երեք կիկլոպների, Երեք հեկատոնքերների, ինչպես նաև՝ այլայլ խթոնիկ եակների: Նա համարվել է նաև մարդկանց նախամայրը, որի պատճառով, հավանական է, Երդման ժամանակ «Գեա» անունը համարվել է «ամենասրբազանը»: Որպես «անսահման պտղաբերության» ակունք Գեայի պաշտամունքը Երեմն նույնացվել է մայր աստվածուհու պաշտամունքի հետ, իրու «անսպառ բերքատու (Կարպնորոսու)»՝ պտղաբերության և Երկրագործության հովանավոր աստվածուհի Դեմետրայի հետ, իսկ պաշտամունքային օրգիաների տեսանկյունից՝ Կիբելեյի հետ: Դիցաբանական բառարան, էջ 49-50: Յմնտ.՝ **Язычество**, с. 112-115:

³ Այդ մասին տե՛ս **Միֆы народов мира**. Էնցիկլոպեդия. Т. 1, с. 179; **Мифология**. Большой энциклопедический словарь, с. 660:

⁴ Երկնքի բարելական դիցաբանական աշխարհակառույցի մոդելը, օրինակ, հենված է իրեշների դեմ աստվածների պայքարի ըմբռնման վրա, սակայն այս պարագայում և աշխարհակառույցի հիմք է համարվել մայրական սկիզբը: Այսպես, արարչագործության մասին աքքաղա-բարելոնյան առասպելը սկսվում է Մայր աստվածուհու՝ Թիամատի մասին պատմությամբ: Նա համարվում է աստվածների ստեղծողը (Ժիշտ է, ամուսնու՝ Ապսուի գործակցությամբ), տիեզերքի կառավարչու-

Համակարգերի վերլուծությունն է ցույց տալիս, համընդհանրական այդ պաշտամունքը նույնացվել է «կանացի սկզբի» կամ Մայր աստվածուհու պաշտամունքի հետ։ Փաստերից մեկն էլ այն է, որ խթոնիկ դիցապաշտության փուլում Մայր աստվածու պաշտամունքը նույնացվել է նաև «բնության կենսատու և արգասաբեր էռության» հետ¹։

Իրավիճակը մի փոքր այլ է դասական ուշ շրջանի դիցարանական համակարգերում։ Այս փուլում «չկարգավորված և քասային իրականության» փոխարեն առաջնային է համարվում մարդակերպ աստվածների և հերոսների պաշտամունքը։ Դիցարանական այս փուլն ամենից առաջ աչքի է ընկել նրանով, որ աշխարհակառույցի հիմնարար գործոն է համարվել «տիեզերական ներդաշնակության» ըմբռնումը։ Արդյունքում դիցարանական «Մա»-ի կերպարները սկսում են «անհաշտ պայքար մղել» քառսի խորհրդանշանների՝ թերատամորֆ (հրեշակերպ) ուժերի և տարերքի դեմ, հաղթում են նրանց և սահմանում «նոր», «գեղեցիկ», «կանոնակարգված ու ներդաշնակ» կյանք։ Այդ ամենի ազդեցությամբ որակական փոփոխությունների է ենթարկվել նաև դիցարանական մտածողությունը։ Այս-

իին և նույնացվում է քառսի հետ։ Նրա իշանությանը սկսում են սպառնալ կրտսեր սերնդի աստվածները (որոնց թվում նաև իր որդիները), որոնք միավորվելով որոշում են ըմբռստանալ և վերջ տալով իշխող քառսին, կարդ ու կամոն հաստատել։ Այդ փորձության իմաստն այն է, որ արական սկիզբը պետք է ցուցադրի իր ամենակարող աստվածության գորությունն ու ուժը, ապա պետք է ծերք բերեր այնպիսի հատկություն, որը կընդգծեր «նոր արարության» նրա գերազանցությունը և կարողությունը։ Այդ նպատակով է Մարդուկ-Բելը սպանում և երկատում Թիանատին (մարմնի մի մասից ստեղծվում է երկինքը, իսկ մյուս մասից՝ երկիրը) և ապա վերստեղծում է աշխարհակառուցը։ Բայց դա կատարում է ոչ թե բնական ճանապարհով, այլ՝ «մտքի և խոսքի ամենակարող ուժով»։ Այս պարագայում Մայր աստվածուին «արարչագործական խորհրդանշան-շնորհ» փոխարինվում է աստվածային արական սկզբի մտքի և խոսքի հզորությամբ։ Կասկածից վեր է նաև, որ այս առասպելն արտացոլում է քաղաքակրթության պատմության կարևորագույն մի փուլը։ Կամ հետաշրջումը՝ հասարակության անցումը մայրիշխանությունից՝ հայրիշխանության։ Այդ մասին մանրամասները տե՛ս **«Վсевобщая история религий мира»** (энциклопедия), с. 89; **«Мифы народов мира»** (энциклопедия), Т. 2, М., 1988, с. 110, 505; **«История религий»**. Т. 1, с. 129-130; Ղմնտ.՝ **«Վсевобщая история религий мира»** (энциклопедия), с. 96-97; **«Язычество»**, с. 104-105:

¹ Շումերական դիցարանության հնագույն շերտում կանացի սկիզբը ոչ միայն համարվել է «մարդկության նախամայլը», այլև «կենսատու սկիզբը» (աքքարական դիցարանության մեջ նախամայլը համարվել է նաև «աստվածների տիրութիւն»)։ Դամարվել է նաև, որ այդ «նախամայլ սկիզբը» ծնվել է հողից (տարբերակ՝ Երկրից), և իրականում հանդիսանում է Մայր-հողի «կենսատու մի մասնիկը», «հողի աստվածուին», որն իր «վերածնող ուժով» հովանավորում և նպաստում է բերքատվությանը։ Դամենաստար ուշ շերտերում այս խորհրդանշանները նույնացվել են նայր աստվածուին պաշտամունքի հետ (շումերական դիցարանության մեջ Մայր աստվածուին պատկերվել է մանկան գրկած կնող տեսքով), տե՛ս **«Վсевобщая история религий мира»** (энциклопедия), с. 89-92; **«Мифы народов мира»** (энциклопедия), Т. 2, с. 648; Ղմնտ.՝ **«История религий»**. Т. 1, с. 127։ Վերլուծաբաններից ոմանք ուշ շրջանի մայրական պաշտամունքը կապում են հողագործական պաշտամունքի հետ, տե՛ս **«Шелковая Н. В.»**, *Введение в религиоведение*. Ростов Н/Д, 2007, с. 82-85։

պես, եթե խթոնիկ Մայր աստվածուհու պաշտամունքային հիմնական խորհրդանշանը նույնացվում էր բնության արդասաբերության և «կնոջ պաշտամունքի» հետ, ապա հավատալիքների զարգացման այս փուլում պաշտամունքը նույնացվում է նաև «մայր երկրի», «մայր-հողի» և ընդհանրության մեջ վերցրած ամենայնի, այդ թվում նաև՝ դիցերին ու դիցուհիներին կյանք տվող Մայր աստվածուհու խորհրդանշանի հետ։ Պետք է նկատել սակայն, որ պատմական զարգացման այս փուլում ևս Մայր աստվածուհու դիցաբանական կերպարը «մաքուր տեսքով» հանդես չի գալիս։ Այսպես, եթե արխարիկ հավատալիքների փուլում «մաքրության» և «բարոյական կատարելության» ակունք համարվող Մայր աստվածուհու պաշտամունքի անբաժան մասն էին կազմում «մաքրության ծեսերը», ապա հերոսների դիցաբանության համակարգում մայր աստվածուհու պաշտամունքն ավելի շատ զուգորդվում է սիրո աստվածուի լինելու («Էքստատիկ գրգռվածության», «սեռական կրքի» և այլն) դիցապաշտամունքային ըմբռնումների հետ¹։

Այդ ամենի ընդհանրացմամբ կրոնագիտության մեջ ընդունված է համարել, որ Մայր աստվածուհու դիցաբանական պաշտամունքը առավել ամբողջական տեսք է ստանում միայն դիցաբանական հասուն համակարգերում։ Եվ պատճառն այն է, որ այս համակարգերում են միայն լիովին դրսերվում Մայր աստվածուհու պաշտամունքին բնորոշ և՝ սուբստանցիոնալ, և՝ ատրիբուտային, և՝ գործառնական «ռուղիմենտ»-հատկանիշները։ Բայց այս պարագայում նույնպես այդ պաշտամունքը «մաքուր» տեսքով հանդես չի գալիս, ավելի ճիշտ կլինի ասել՝ հանդես է գալիս որպես տիեզերքը ծնող «նախասկզբնական աստվածային զույգի» կողմերից մեկը։ Այդ պատճառով էլ ծագումնաբանական առանձնահատկություններից անկախ տարբեր համակարգերում Մայր աստվածուհու դիցաբանական կերպարը մի կողմից բնութագրվում է «համընկնող և նույնական հատկանիշներով», իսկ մյուս կողմից՝ Մայր աստվածուհու դիցաբանական խորհրդանշանները ներկայացվում են «յուրատիպ տրոհումներով», որի արդյունքում այդ խորհրդանշանները բաժանվում են մի ամբողջ շարք սեռակից դիցաբանական կերպարների միջև։

¹ Այդ առնչությամբ կրոնագիտական գրականության մեջ շրջանառվում է նաև այն տեսակետը, որ Մայր աստվածուիու դիցապաշտամունքային ըմբռնումների նշված փոփոխությունների հետևանքով «մերձավորարկելյան Մեծ Մոր պաշտամունքը ծեռք է բերում «Մեծ Անառակի» գծեր», տե՛ս **Религиоведение** (Энциклопедический словарь), с. 120: