

Барсегян П.А. Особенности культа солнца в древней Армении

Религиоведческий анализ древних верований позволяет утверждать, что с незапамятных времен самым важным культовым объектом, который изначально появился у предков древних армян в качестве фетиша, а позже антропоморфного божества, было «ежедневно обращающееся по небосводу», «согревающее армянский мир», «благодающее» и выступающее символом вечности **солнце**¹.

Первые свидетели культа солнца на Армянском нагорье - это до сих пор сохранившиеся петроглифы. В них встречаются примитивные мировоззренческие представления о солнце, о луне, о звездах, о небе и так далее. Солнце изображалось в виде лучеобразного колеса или повозки, колесницы, корыта и было непосредственно связано с почитанием сопровождающих его в петроглифах животных². Как подмечает известный исследователь армянских петроглифов А. Мартиросян: «... изображения антропоморфных солярных божеств, колесниц или повозок были обычным явлением для искусства и культовых предметов позднего бронзового века и Урарту»³.

Сформировавшись в древние времена, культ солнца сопровождал армянский народ в течение всей истории и стал неотъемлемой частью его пантеистических представлений. Первое письменное свидетельство солнцепоклонства в древней Армении принадлежит Ксенофону, который утверждает, что в Армении лошадей приносили в жертву солнцу⁴. Ценные свидетельства о солнцепоклонстве сообщает историк V века Мовсес Хоренаци, который пишет, что царь Вагаршак «... в Армавире, установил статуи Солнцу, Луне и своим предкам»⁵, или «Гиркан требует клятвы у Барзапрана, и тот клянется ему Солнцем, Луной и всеми их небесными и земными божествами, а также солнцем Арташеза и Тиграна»⁶. Тот же царь Вагаршак основал и воздвиг столицу Вагаршапат, восточная дверь которой называлась Арег, которая, по всей вероятности, имела культовое значение⁷.

¹ Более широкий анализ мифов, связанных с культом солнца см.: Арутюнян С. Армянская мифология. Бейрут, 2000. С. 40–57 (на армянском языке).

² См.: Мартиросян А. От каменного века до Урарту. Ереван, 1971. С. 37–39 (на армянском языке).

³ Там же, с. 37.

⁴ Ксенофонт. Анабасис. М. – Л., 1951. С. 114.

⁵ Хоренаци М. История Армении. Ереван, 1990. С. 76 (на армянском языке).

⁶ Там же, с. 86.

⁷ См.: Агатангелос. История Армении. Ереван, 1977. С. 83 (на армянском языке).

Ценные упоминания о культуре солнца сохранились и в произведениях других историков, которые свидетельствуют, что культ солнца, после принятия армянами христианства, в течение длительного времени имел своих последователей. Автор XI века Григор Магистрос пишет, что в его время еще сохранялись деревни, чьи жители поклонялись солнцу и назывались сыновьями солнца (*аревординер*)⁸. Армянский католикос XII века Нерсес Шнорали также дает ценную информацию о сыновьях солнца, которые жили в Самосате⁹. Г. Алишан, цитируя Товму Мецопеци и Мхитара Апаранеци, свидетельствует, что солнцепоклонство не только глубоко укоренилось в армянах, но и продолжало иметь свои собственные проявления, и даже в XIV веке сыновья солнца по-прежнему боролись как против христианства, так и против ислама¹⁰. Католикос Мхитар пишет Папе Римскому, что в Маназкерте и в других местах еще есть сыновья солнца, и Тамерлан, находя в четырех деревнях солнцепоклонников, пытается обратить их в свою религию, но, не добившись успеха, уничтожает их¹¹. До этого Мхитар Апаранеци пишет, что некоторые армяне-солнцепоклонники не имели письменности и обучения. Они традиционно учили своих детей, что необходимо поклоняться той стороне, в какую сторону пойдет солнце. Также они поклонялись тополи, цветку лилии, хлопку и проводили ритуалы¹². Это свидетельствует о том, что солнцепоклонство в Армении сохранило свою самостоятельность до позднего средневековья.

Интересную информацию о солнцепоклонстве дает Г. Галаджян, который пишет, что в начале XX века в провинции Карин исторической Армении ещё сохраняется один из центров культа солнца, который представляет собой вырезанное на фасаде склона изображение солнечных лучей и полумаски человека в виде шара¹³.

Эти упоминания являются свидетельством того, что некоторые элементы солнцепоклонничества дожили до XX века, отобразились в армянском народном фольклоре и традициях и стали частью повседневного суеверия людей. Много примеров пережитков солнцепо-

⁸ См.: *Гевонд Алишан*. Древние верования или языческая религия армян. Ереван, 2002. С. 53 (на армянском языке).

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же.

¹² Там же, с. 54.

¹³ См.: *Галаджян Г.* Этнография армян Дерсима // *Армянская этнография и фольклор, материалы и исследования*. Т. 5. Ереван, 1973. С. 34 (на армянском языке).

клонства особенно сохранилось в национальном фольклоре. Достаточно примеров клятвенных обращений к солнцу, и трудно указать сегодня на другую нацию, которая, будучи христианской, продолжает клясться солнцем и использует выражения, которые являются пережитками культа солнца: «*Այս բժիկ (լուսավոր) արևը լլիս*» (букв. Этому светлое солнце свидетель), «*Իմ արև, քո արև*» (букв. От имени моего солнца и твоего солнца), «*Յերկէն արև էնիսի*» (букв. Да будь ты длинным, как солнце), «*Ապրի քո արև*» (букв. Пусть живет твое солнце), «*Կանանչ-կարիճ արև*» (букв. зелёное-храброе солнце)¹⁴, «*արևիդ դարբան*» (букв. жертва солнцу твоему)¹⁵, «*գլխովդ ու արևիդ սենիս*» (букв. умру за твою голову и солнце)¹⁶ и др. С упоминанием солнца также связаны и некоторые проклятия, которые можно рассматривать как вредоносную магию: «*Մենի քո արևը*» (букв. Пусть умрет твоё солнце), «*Քո արևով թել կարի*» (букв. Пусть отрежется нить твоего солнца), «*Քո արևով գրկովի*» (букв. Лишись своего солнца)¹⁷ и пр.

Солнцепоклонство в армянской среде было связано с его материальным проявлением на земле – огнепоклонством, и древние армяне придавали большое значение культу огня. Выразительным свидетельством распространённости культа огня среди армян является и то, что предков армян называли поклонниками пепла¹⁸.

Записанные в конце XIX века и обработанные разными авторами ряд произведений и легенд фольклорного жанра свидетельствуют, что армяне продолжали создавать легенды и мифы о поклонении солнцу и аллегорически интерпретировали многие проявления культа огня как символа солнца. Жители Буланыха в провинции Муш, приписывающие праздничному огню магические свойства, верили, что если огонь обжигает часть их очкура, то ни волки, ни дикие звери, ни змеи, ни скорпионы не навредят им. Именно поэтому они поджигали этим огнем свои домашние лампы, подпаливали перья кур, чтобы те несли и высиживали много яиц, подпаленные части топтали в воде и наносили на лица, шеи и лбы детей, чтобы дети не пострадали от

¹⁴ Мовсисян С. (Бенсэ), Харк (Буланых Муша) // Армянская этнография и фольклор, материалы и исследования. Т. 3. Ереван, 1972. С. 55 (на армянском языке).

¹⁵ Армянские народные сказки. Т. 3. Ереван, 1962. С. 32 (на армянском языке).

¹⁶ Армянские народные сказки. Т. 13. Ереван, 1985. С. 24 (на армянском языке).

¹⁷ Мовсисян С. (Бенсэ), Харк (Буланых Муша), с. 55.

¹⁸ Агатангелос. История Армении, с. 52.

«новолуния», «внимательно следили, в какую сторону идёт дым от огня сретения, и верили, что в грядущем году эта сторона даст богатый урожай», или «пеплом сретения проводили линию вокруг дымо-волок и чертили крест на пороге, как для защиты от злых духов»¹⁹. Своеобразным сочетанием проявлений огнепоклонства и христианских верований является празднование Трндеза (Сретенье Господне).

В контексте изучаемых проблем интересен также культ огня тондыря, которому первобытный человек приписывал чудотворные свойства, чем и обуславливал своё существование. Горящий в очаге огонь считался "животворящим" и "святым", а угасание огня символизировало несчастье.

Армянская этнология и фольклор сохранили множество примеров о том, что в конце XIX века в армянских сёлах клялись тондырем: «*Հի թոնկորի եկեղեցին լլիւ էղնի*» (букв. пусть этот тондырь-церковь засвидетельствует – П.Б.) и церемонию бракосочетания проводили на тондыре²⁰.

До начала XX века также были сохранены предания, легенды и сказки, которые содержали пережитки культа солнца. Согласно преданию, записанному М. Абегином в Ване, Солнце после заката входит в Ванское море, чтобы искупаться и отдохнуть. До рассвета ангелы обличают его в огненные одеяния и, когда солнце умывает лицо, горы и поля омываются водой росы. Далее на востоке появляются 12 телохранителей Солнца, а после – само Солнце, демонстрируя окружённую пламенными волосами золотистую голову²¹.

В армянских преданиях культ солнца имел бинарное проявление и был тесно связан с культом луны. При этом Солнце и Луна считались братом и сестрой. Похожие культовые пережитки встречаются и в народных загадках, корни которых, несомненно, достигают первобытных времен. «Есть море, на поверхности которого на лодке плывут брат и сестра»²², «Живут сестра и брат: одна рождается утром и умирает вечером, а другой рождается вечером и умирает утром»²³. Из этого можно сделать вывод, что солнце также воспринималось как

¹⁹ Мовсисян С. (Бенсэ), Харк (Буланых Муша), с. 41.

²⁰ Там же, с. 54, см. так же: Лалаян Е. Сочинения. Т. 2. Ереван, 1988. С. 98–99 (на армянском языке). Е. Лалаян цитирует интересный обычай из жизни армян Варанды: «Почти во всех деревнях есть один или два очага, которые считаются священными: если в этой деревне нет церкви, тогда бракосочетание совершают на тондыре или на таких очагах».

²¹ Абегиан М. Сочинения. Т. 7. Ереван, 1988. С. 98–99 (на армянском языке).

²² Арутюнян С. Армянские народные загадки. Ереван, 1965. С. 7 (на армянском языке).

²³ Там же.

умирающее и воскресающее явление, чье мифологическое развитие проявилось в культуре умирающих и воскресающих божеств.

Культ солнца и луны как брата и сестры имел отношение к культу близнецов. Близнецы, как правило, воспринимались как божества, имеющие взаимодополняющие функции или наделенные сверхъестественными свойствами герои, которые принимали участие в космогонии, совершали подвиги, были богатырями и боролись с драконами. Вне зависимости от пола, культ близнецов (Аполлон и Артемида, Рем и Ромул, Осирис и Изида, Сет и Нефтида) сыграл важную роль в мифологических системах разных народов. Такой культ встречается и в армянской среде: Санасар и Багдасар в армянском эпосе, а также упомянутые Мовсесом Хоренаци Ерванд и Ерваз, Арташес и Мажан.

Следы солнцепоклонства особенно выражены в армянских народных сказках. В этом жанре солнцепоклонство встречается как в образе женских, так и мужских героев. В некоторых сказках, обработанных Г. Ахаяном, встречаются значительно отличающиеся друг от друга интересные солярные персонажи. Например, в сказке «*Оцманук и Ареват*» (букв. Змея-мальчик и зернышко Солнца – П.Б.) основное предназначение главной героини *Ареват* – победа над драконом-оцмануком, что является проявлением драконоборства, встречающимся почти во всех жанрах армянского народного фольклора²⁴. *Ареват*, также, как и другие герои сказок, наделена положительными, совершенными качествами. Её благословляет «*Аревамайр*» (букв. мать солнца – П.Б.)²⁵, именем которой главная героиня побеждает *Оцманука*. «Именем Аревамайра приказываю: выходи из своей кожи»²⁶, говорит *Ареват*, и в итоге *Оцманук* выходит из кожи змеи и превращается в «красивого мальчика, завернутого в белую простыню». Почти тот же самый сюжет встречается в сказках *Оцманук и Ари-Арманели*, *Ареват и Оцманук*²⁷.

Другой солярный богатырь - это *Ареваманук* (букв. солнце-мальчик – П.Б.)²⁸. Его внешность представляется символами солярного божества.

²⁴ Этого мнения придерживается М. Абемян. *Абемян М. Сочинения. Т. 1. Ереван, 1966. С. 400 (на армянском языке).*

²⁵ «Я сейчас уйду, мой сын ждёт меня. Сказав это, она исчезает, а солнце заходит». *Агаян Г. Сочинения, Библиотека армянских классиков. Ереван, 1979. С. 390–391 (на армянском языке).*

²⁶ Там же, с. 395:

²⁷ Армянские народные сказки, т. 3, с. 18, Армянские народные сказки, т. 1. Ереван, 1959. С. 236 (на армянском языке).

²⁸ Про образе Ареваманук см.: *Арутюнян С. Армянская мифология, с. 44–49.*

ства: «Мальчик с красивыми глазами и золотистыми волосами. Его лицо сияло как солнце, блестело как снег. Его глаза излучали лучи как солнце». Каждое утро, «когда лучи солнца падали на гору Масис, он должен был встать и первым приветствовать мать-солнце, принять первым добрый свет»²⁹. *Ареванук*, как и герои национального эпоса, настоящий богатырь, он убивает гигантского тигра³⁰, который держал в страхе пастухов. Это повторение мифологического сюжета, когда *Большой Мгер* – бог солнца Михр (Митра), точно также убивает льва, закрывавшего путь в Сасун³¹.

Таким образом, представление солнца в мужском либо женском облике является основным принципом народных верований, который встречается и в национальном эпосе, и в сказках. Санасар спасает *Карасун-Чюх-Цам-Дехиун-Цама* (букв. девушка с сорока косичками – П. Б.), которая на самом деле в женском образе солнца и, согласно М. Абегиану: «...она то же самое солнце, которое украл морской дракон...»³².

Таких солярных героинь мы встречаем и в сказках: «Закрывший воду дракон, который требует девочку»³³, «Вдруг увидел молодую девочку с двадцатью косичками на одном плече, двадцатью – на другом»³⁴, «сорок золотистых косичек висели на лице»³⁵, «Парень увидел девочку с сорока косами и говорит, что хочет её привести»³⁶, «Брат-мальчик и Сорококосая фея»³⁷ и т.д.

С позиций религиоведения большой интерес представляют и такие сюжеты, когда солнечный герой (героиня) представлены в мужских и женских началах одновременно. Они, как правило, драконоборцы, огненные, почти всегда выполняют подвиги в облике девочки, а затем превращаются в мужчину. Это особенно примечательно в обработанной Г. Агаяном сказке "Арегназан или волшебный мир"³⁸. Подобные сюжеты встречаются и в других народных сказках³⁹. И если считать, что эти персонажи наделены солнечными качествами, то можно

²⁹ Агаян Г. Сочинения, с. 396.

³⁰ Там же, с. 407.

³¹ Давид Сасунский. Ереван, 1981. С. 102 (на армянском языке).

³² Абегиан М. Сочинения, т. 1, с. 417.

³³ Армянские народные сказки, т. 3, с. 85.

³⁴ Армянские народные сказки, т. 1, с. 67.

³⁵ Там же, с. 121.

³⁶ Там же, с. 285.

³⁷ Там же, с. 537.

³⁸ Агаян Г. Сочинения, с. 425.

³⁹ См.: Армянские народные сказки. Т. 1. С. 192.

утверждать, что они аллегорически сохранили следы перехода культа солнца от женской к мужской линии. Проявлением этого можно считать и сохранившуюся до наших дней у армян веру в то, что если пройти под радугой (радуга в древности считалась поясом Арамазда – П.Б.), то можно изменить пол человека.

Итак, анализ представленных свидетельств и упоминаний наглядно показывает, что в Армении с древних времен солнце удостоилось большому культу, различные и разнообразные проявления которого в последующих веках сохранились в народных верованиях и в виде пережитков дошли до наших дней.