

A-61

АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

На правах рукописи

АМАЯКЯН Симон Геворгович

УДК 902.6(47.925)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ ВАНСКОГО ЦАРСТВА
Исторические науки - 07.00.06 - Археология

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Ереван - 1986

Работа выполнена в Ордена Ленина Государственном Эрмитаже.

Научный руководитель - Герой Социалистического труда,
академик, доктор исторических
наук, профессор
Б.Б. ПИОТРОВСКИЙ

Официальные оппоненты - член-корреспондент АН Армянской ССР,
доктор исторических наук, профессор
Г.Х. САРКИСЯН

- кандидат исторических наук
Г.Е. АРШЯН

Ведущая организация: Институт истории АН Армянской ССР.

Защита состоится "15" IV 1986 г. в 16⁰⁰ часов на
заседании специализированного совета Д 005.03.01 при Институте
археологии и этнографии АН Армянской ССР. Адрес: 375025, Ереван,
ул. Чаренца, 15.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института археологии и этнографии АН Армянской ССР.

Автореферат разослан "_____" _____ 1986 г.

Ученый секретарь специализированного
совета, кандидат исторических наук

Г. О. Караханян Г.О. Караханян

*Գ. Ռ. Միրզախանյան՝ Խնդրեցիք,
թ ձերն իմրիմ Երևանի քաղաքում
Ս. Խնդրեցիք.*

Актуальность темы. Государство Урарту (Бианнили) сложилось в IX в. до н.э. в результате объединения в составе единого политического образования племен и народностей Армянского нагорья, говоривших на разных языках и стоявших на различных социальных и культурных уровнях. Это обстоятельство отразилось на политическом строе, экономике, культуре и, в частности, государственной религии царства.

Государственная религия Урарту, сформированная посредством слияния культов божеств разных племен и народностей страны, была одним из важных факторов, содействовавших консолидации населения нагорья. Она представляла собой сложную, канонизированную систему существующих верований, способную, однако, к развитию и изменениям. Как и всякая идеология, она развивалась "в связи со всей совокупностью существующих представлений, подвергая их дальнейшей переработке" [Энгельс]. Урартская религия имела определенное влияние на политическую, социально-экономическую и культурную жизнь страны. Следовательно, для того, чтобы составить полное представление об истории и культуре Урарту, необходимо знать религию этого государства. Однако до сих пор не существует обобщающей работы, посвященной религии Ванского царства.

Цель и задачи исследования. Целью работы является всестороннее рассмотрение государственной религии Ванского царства, основанное на анализе археологических и фольклорных материалов, письменных первоисточников и на обобщении прежних изысканий и проведенных диссертантом исследований. Основными задачами при этом являются: установление состава, структуры, развития и изменений урартского пантеона, изучение вопросов, связанных с религиозными центрами, иконографией божеств, храмами, жречеством и ритуалами.

Методологическая основа. Для разработки рассматриваемых в работе вопросов основополагающее значение имеют труды классиков марксизма-ленинизма, посвященные вопросам религии. Большое значение имеют работы советских ученых по истории древнего мира, истории и культуре Урарту. В работе широко использован сравнительно-исторический метод исследования.

Научная новизна заключается в широком и комплексном использовании (наряду с письменными данными) археологического и фольк-

лорного материала в качестве полноценных источников исследования религии Ванского царства. В работе исследована и уточнена структура урартского пантеона. Религия Урарту рассмотрена в развитии, происходившем на всем протяжении существования государства. Особое внимание обращено на взаимовлияние религий Урарту и религий племен, постепенно входивших в состав государства. На конкретных примерах установлено влияние урартской государственной религии на армянские религиозные представления. Выявлены культ планет и обычай обожествления царей в Урарту. Уточнен состав религиозных центров и изучена иконография некоторых урартских божеств. Пересмотрены вопросы о главном религиозном центре и верховном жреце государства, а также об облике и функциональных значениях культовых сооружений *igani*, *šestili*, *ašipuse*. Дан перевод некоторых неясных частей надписи "Мтери дур" и Гюзакской надписи царя Минуа. Предложен обзор урартских ритуалов и представлений урартов о структуре космоса.

Практическая ценность. Диссертационная работа может быть использована при составлении учебников по истории СССР и истории армянского народа, ее результаты могут найти применение в атеистическом воспитании, а также при изучении этнического состава, политического строя Урарту и представлений урартов о времени, вселенной, использоваться для датирования некоторых урартских памятников. Знание урартской религии может содействовать исследованию культурных взаимосвязей живших по соседству народов и способствовать изучению истории и культуры племен Армянского нагорья не только урартской, но также предшествующей и последующей эпох.

Апробация работы. Представленная диссертационная работа обсуждалась на заседаниях отдела Востока Государственного Эрмитажа, на заседаниях группы археологии раннего железного века и Урарту Института археологии и этнографии АН Армянской ССР. Основные положения исследования были опубликованы в периодических изданиях. Ряд положений диссертации доложен и обсужден на IV республиканской научной конференции по проблемам культуры и искусства Армянской ССР (Ереван, 1979 г.), на всесоюзной сессии "Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа" (Ереван, 1982 г.), на научной сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований в Армянской ССР 1981 - 1982 гг. (Ереван, 1983 г.), на научной сессии, посвященной итогам полевых этнографических исследований

в Армянской ССР 1982 - 1983 гг. (Ереван, 1984 г.).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, рисунков, списка рисунков, библиографического указателя, списка сокращений.

Во введении изложена краткая история Ванского царства, обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи исследования, рассмотрены некоторые термины, использованные в работе.

Глава I. **Об источниках и истории исследования государственной религии Ванского царства.** Важнейшим источником для изучения государственной религии Ванского царства является надпись "Мтери дур", в которой отражены официально принятые государством имена божеств и основные ритуалы.

Ниже приводится перевод надписи "Мтери дур". В основу перевода положена работа Г.А.Меликшвили с дополнениями по публикациям Ф.В.Кенига, И.М.Дьяконова, О.О.Карагезяна и уточнениями диссертанта:

"Богу Халди, владыке, Илпуини, сын Сардури, (и) Минуа, сын Илпуини, эти ворота построили (и) установили приказ: в месяце бога Шивини пусть праздник совершится богу Халди, богу Тейшеба, богу Шивини, всем богам: 6 козлят богу Халди, чтобы были сожжены, 17 быков (и) 34 барана богу Халди (в качестве) жертвы, богу Тейшеба - 6 быков (и) 12 баранов, богу Шивини - 4 быка (и) 8 баранов, богу Хутуини - 2 быка (и) 4 барана, богу Турани - бык (и) 2 барана, богу Уа - 2 быка (и) 4 барана, богу Налаини - 2 быка (и) 4 барана, богу Шебиту - 2 быка (и) 4 барана, богу Арсимела - 2 быка (и) 4 барана, богу Уанаша - бык (и) 2 барана, богу Дидуани - бык (и) 2 барана, богу Шиеларди - бык (и) 2 барана, оружию бога Халди - бык (и) 2 барана, богу Атбини - бык (и) 2 барана, богу Куера - бык (и) 2 барана, богу Элипри - бык (и) 2 барана, богу Таранини - бык (и) 2 барана, богу Адарута - бык (и) 2 барана, богу Ирмушини - бык (и) 2 барана, богу, который души переводит, - бык (и) 2 барана, богу Алаптушини - бык (и) 2 барана, богу Эрина - бык (и) 2 барана, богу Шинири - бык (и) 2 барана, богу Унина - бык (и) 2 барана, богу Аираини - бык (и) 2 барана, богу Сузумару - бык (и) 2 барана, богу Хара - бык (и) 2 барана, богу Араза - бык (и) 2 барана, богу Зикуни - бык (и) 2 барана, богу Ура - бык (и) 2 барана, богу Арцибадини - бык (и) 2 барана, богу Арни - бык (и) 2 барана, божественности бога Халди - бык (и) 2 барана, величю

бога Халди - бык (и) 2 барана, знамени бога Халди - бык (и) 2 барана, воинству бога Халди - 2 быка (и) 4 барана, воинству бога Тейшеба - 2 быка (и) 4 барана, воинству бога Шивини - 2 быка (и) 34 барана, богу ардинийцев - бык (и) 2 барана, богу куменгйцев - бык (и) 2 барана, богу тушпайцев - бык (и) 2 барана, богам города бога Халди - бык (и) 2 барана, богам города Ардуниуни - бык (и) 2 барана, выходу бога Халди - бык (и) 2 барана, богу Шуба - бык (и) 2 барана, воротам бога Халди - бык (и) 2 барана, воротам бога Тейшеба города Эридиа - бык (и) 2 барана, воротам бога Шивини города Ушпини - бык (и) 2 барана, богу Элиа - бык (и) 2 барана, мужской силе бога Халди - бык (и) 2 барана, могуществу бога Халди - бык (и) 2 барана, богам susi бога Халди - бык (и) 2 барана, богу Талапура - бык (и) 2 барана, богу Килибани - бык (и) 2 барана, богу гор - бык (и) 2 барана, богу равнин - бык (и) 2 барана, богу морей - бык (и) 2 барана, богам жертвоприношений - 2 быка (и) 14 баранов, богам diri 2 быка (и) 14 баранов, всем богам - 4 быка (и) 18 баранов, скоту бога Халди - 4 барана, воротам бога Уа города Нишпидируни - 2 барана, горам - 10 баранов.

Богине Уарубаини - корова (и) овца, богине Хуба - корова (и) овца, богине Тушпуеа - корова (и) овца, богине Ави - корова, богине Аиа - корова, богине Сарди - корова, богине Цинуарди - 2 овцы, богине Ихари - 2 овцы, богине Барциа - овца, богине Си-лиа - овца, богине Аруа - овца, богине Адиа - овца, богине Уиа - овца, богиням Аини - 4 овцы, богине Арди - 2 овцы, богиням Инуа-ни - 17 овец.

Со стороны бога Халди, со стороны всех богов да будет жизнь Ишпуини, сыну Сардури, (и) Минуа, сыну Ишпуини.

Ишпуини, сын Сардури, вот что (говорит): Минуа, сын Ишпуини, вот что (говорит): со стороны бога Халди установлено, (а) свидетельствующими были также боги все: 3 быка (и) 30 баранов не ...; (тот, кто) повредил бы какой-либо дар (и) регулярные *hugulašili*, да будет *tiš(-ul)*.

Ишпуини, сын Сардури, (и) Минуа, сын Ишпуини, виноградник новый устроили богу Халди, даже лес новый устроили, ничего там (раньше) не было построено. Ишпуини, сын Сардури, (и) Минуа, сын Ишпуини, дворец новый основали (и) установили приказ: когда деревья (лосы винограда) будут подрезаны (?), пусть будут принесены в жертву богу Халди - 3 барана (и) 3 барана - всем богам; когда виноградник будет сооружен(?), - пусть будут принесены в жертву богу

Халди - 3 барана (и) 3 барана всем богам; когда виноградник (урожай винограда) соберут, - богу Халди пусть будут принесены в жертву 3 барана (и) 3 барана (всем) другим богам *GEŠTIN mešulini mei ešimešī elmuše manuni*".

И другие урартские надписи также способствуют изучению религии Ванского царства. В частности, надписи, найденные во время раскопок храма суси в Эребуни (1956 г.), а также на Кармир-блуре (1962 г.), содержат данные о божествах, которые постепенно были включены в урартский пантеон на протяжении УШ - УП вв. до н.э. Келишинская стела и надпись близ Топузавы дают представление о храмовом хозяйстве и о ритуалах Урарту. Особого внимания заслуживают урартские клинописные глиняные таблички, содержащие данные о культуре бога Халди. Из ассирийских источников наиболее важное значение имеет реляция Саргона II, повествующая о походе 714 г. до н.э. против Урарту, в которой содержатся интересные данные и об урартской религии. Важными источниками изучения урартской религии являются некоторые армянские и грузинские мифы и предания.

Значительная часть известных в настоящее время урартских надписей, материалов по урартской иконографии, архитектурному облику храмов, данные о религиозных центрах, функциях божеств и ритуалах является результатом многолетних полевых археологических исследований. Из случайных находок особого внимания заслуживает найденный недалеко от побережья Ванского озера в 1971 г. клад, состоящий из нескольких сот бронзовых votивных пластинок с мифологическими сюжетами.

В первой главе приводится также краткий историографический обзор трудов по религии Урарту. Исходя в основном из точек зрения, предложенных другими исследователями, рассматриваются культы божеств Шебиту, Адарута, "бога, который души переводит", Уиниа, Авраини, Хара, Араца, Ура, Аиа, Сарди.

Глава II. Структура урартского пантеона. В надписи "Мгери-дур" зафиксирован установленный порядок ежегодных жертвоприношений божествам Урарту в месяце "бога солнца". В ней говорится о жертвоприношениях храмам, отдельным атрибутам и функциям божеств или тем же богам, упомянутым под иными именами, а также связанным с культами определенных божеств, разным сверхъестественным существам, которые в работе условно обозначены словом "святыни".

В надписи "Мгери-дур" каждое божество имеет свои определен-

ную группу и место в этой группе. Божества высших групп упомянуты в начале надписи, далее - низшие. Чем выше группа, к которой относится божество, тем больше количество принесенных ему в жертву животных. Божества одной группы получают в основном равное количество жертвоприношений.

По количеству жертвоприношений и по занимаемым в надписи местам, божества подразделяются на шесть групп: первые три из них - мужские, остальные три - женские. Количество богов в каждой мужской группе соответствует количеству богинь в параллельной женской группе. Это обстоятельство дает основание утверждать, что супругами считались не только божества первых групп, как предполагалось ранее, но и божества остальных соответствующих групп.

Список урартских божеств

Б о г и	Б о г и н и
<u>I группа</u>	<u>I группа (IV группа божеств)</u>
Халди	Уарубани
Тейшеба	Хуба
Шивини	Тушпуеа
<u>II группа</u>	<u>II группа (V группа божеств)</u>
Хутуини	Ауи
Турани	Арди
Уа	Аиа
Налаини	Сарди
Шебиту	Цинумарди
Арсимела	Ипхари
<u>III группа</u>	<u>III группа (VI группа божеств)</u>
Уанаппа	Барциа
Дидуани	Силиа
Шисларди	Аруа
Атбани	Адиа
Куера	Ука
Элипри	Аини I

Тараини	Аини 2
Адарута	Аини 3
Ирмушини	Аини 4
"Бог, который души переводит"	Инуани I
Алаптушини	Инуани 2
Эрина	Инуани 3
Шинири	Инуани 4
Унина	Инуани 5
Аираини	Инуани 6
Зузумару	Инуани 7
Хара	Инуани 8
Араца	Инуани 9
Зиукуни	Инуани 10
Ура	Инуани 11
Арцибедини	Инуани 12
Арни	Инуани 13
Шуба	Инуани 14
Элиауа	Инуани 15
Талапура	Инуани 16
Килибани	Инуани 17

"Святини" в надписи "Мгери дур" также включены в отдельные группы, которые различаются или количеством приносимых жертвоприношений, либо разделены друг от друга упоминанием одного или нескольких божеств.

Первая группа состоит из одного понятия - "оружие бога Халди", посредством которого в данном случае обозначена созидательная сила бога Халди. Остальные группы, кроме четвертой, содержат по три понятия. Во вторую группу включены - "божественность бога Халди", "величие бога Халди", "знамя бога Халди". В третью группу - "воинство бога Халди", "воинство бога Тейшеба", "воинство бога Шивини". В четвертую группу (состоит из двух подгрупп) - а) "бог ардинийцев", "бог куменийцев", "бог тушпайцев"; б) "боги города бога Халди", "боги города Арцуниуни", "выход бога Халди". В пятую группу - "ворота бога Халди", "ворота бога Тейшеба города Эри-диа", "ворота бога Шивини города Ушини". В шестую группу - мужская сила бога Халди, "могущество бога Халди", "боги susi бога Халди". В седьмую группу - "бог гор", "бог равнин", "бог морей". В восьмую группу - "боги жертвоприношений", "боги diri", "все боги". В девятую группу - "скот бога Халди", "ворота бога Уа го-

рода Нишадурни", "горы".

Таким образом, пантеон Урарту, по данным надписи "Мгери дур", состоит из трех мужских и трех женских групп божеств (общее количество божеств - 70), а также из 9-ти групп "святых" (общее количество "святых" - 28). Каждая группа "святых" состоит из понятий, связанных между собой: в первой, второй, шестой группах и во второй подгруппе четвертой группы объединены понятия, связанные с культом бога Халди, а в третьей и пятой группах, в первой подгруппе четвертой группы - с культами трех главных богов Урарту. По-видимому, понятия, включенные в седьмую группу, являются третьим упоминанием главной триады божеств в надписи. Возможно также, что здесь нашло свое отражение представление урартов о вертикальной структуре вселенной и под понятием "горы" подразумевались бог Халди и небо, под понятием долины - "бог Тейшеба и земная твердь", под понятием "моря" - Шивини и подземное царство, что соответствует представлениям хеттов, у которых понятие "море" связывалось с культом солнца и подземным царством, "глубокие долины" - с земным миром, а "высокие горы" - с верхним миром (небо).

В VIII - VII вв. до н.э. структура пантеона несколько изменилась в связи с распространением в стране официальных культов богов Мардука и Иварша.

Глава III. Божества урартского пантеона, их религиозные центры и иконография. Халди - верховное божество урартского пантеона. Его имя в Мусасире (главный религиозный центр бога) звучало как Алди, в ассирийских источниках упомянуто в форме Халдиа. Халди первоначально был богом-покровителем царствующей династии, а с образованием централизованного государства приобрел всеурартское значение. Знаменательно, что по представлениям урартов их цари получали власть из рук Халди. Они короновались в храме бога Халди. В религиозной политике урартского государства заметно стремление к обеспечению преобладающей роли культа бога Халди в стране.

Влияние культа этого божества на урартское искусство исключительно велико. Он является основным образом урартской фресковой живописи, скульптуры и торевтики. По мнению Б.Б.Пиотровского, это божество обычно изображалось стоящим на льве. С его культом был связан также и орел. Как показывают археологические и эпиграфические материалы, он воспринимался и изображался как юноша, как зрелый мужчина и как старец [Кёниг, Всаян]. Культ бога Халди был

связан, возможно, и с планетой Юпитер.

После падения урартской государственности культ бога Халди не исчез в Армении, поскольку в Бехистунской надписи упомянут армянин по имени Халдита ("Халди велик"). По мнению И.М.Дьяконова, позднее культ этого божества слился с культом Мгера (Митры).

Уарубани - верховная богиня урартского пантеона, покровительница плодородия, растительности, ремесел. Ее культ, по-видимому, имел отношение и к солнцу [богиня вечерней зари(?)]. Часто она изображалась сидящей на троне - с веткой в руке, или стоящей перед Халди со штандартом в руке и стоящим у ног козленком. Изображалась она также в образе девушки, без накидки на голове, или зрелой женщины, с длинной накидкой до плеч или до пят. Религиозным центром Уарубани был город бога Халди - Ардия (Мусасир), где она именовалась Багмашту, имя, которое, по-видимому, имеет фрако-фригийское происхождение [Петросян].

Важнейшие религиозные центры урартов - Мусасир и Кумену находились между реками Большой и Малый Заб. Здесь, приблизительно в 90 км юго-восточнее города Мусасир, ассирийские источники упоминают большой религиозный центр богини Иштар, город Арбаилу. Можно предположить, что под именем "Иштар Арбаилу" имелась в виду богиня урартского или хурритского происхождения и возможно, что этой богиней была Уарубани. На это указывает отождествление ассирийцами Багмашту и Иштар, а также то, что аккадское и ассирийское название города Урбилум (Арбаилу) фактически означает "город божества Урб (Арба)", а теоним Уарубани в Месопотамии мог звучать Урба (Урб, Арба).

Тейшеба - в Урарту бог природной стихии. В летописи царя Сардури II описывается, как Тейшеба ожег преследуемых урартами аборигенов бассейна озера Севан, которые искали убежища в горах. Главными урартскими культовыми центрами Тейшеба были города Кумену и Эрдия. Культ этого божества был распространен и у берегов озер Ван и Севан. Тейшеба в Урарту чаще всего изображался стоящим на быке (в Арчке - перед древом жизни). Известно много изображений Тейшеба в виде бородатого мужчины, благословляющего левой рукой, в правой же он держит над собой крылатый круг. Бык, на котором стоит Тейшеба, иногда изображен на вершине священного дерева. Подобные изображения бога во многом напоминают изображения ахеменидского крылатого божества. Другим изображением Тейшеба является знаменитая статуэтка из Кармир-блур.

Знаком бога Тейшеба был перун /Пиотровский/, изображения которого часто встречаются на урартских шлемах. По велению Тиглат-паласара I, в одном из храмов бога Тейшеба (Тешуб) страны Кумену было установлено бронзовое изображение молнии.

Тейшеба часто отождествляется с верховным божеством хетто-хурритского мира - Тешубом. В культах божеств Тейшеба и Тешуб есть много общего, однако безоговорочно отождествлять их нельзя, поскольку в урартском пантеоне Тейшеба потерял те черты, которые характеризовали Тешуба в качестве верховного божества. Измененным должно было оказаться и родословие этого божества, так как в государственной религии Ванского царства не известны культы родителей Тешуба - Кумарби и Ану.

Хуба - супруга бога Тейшеба, соответствует хурритской Хебат - жене Тешуба. Хебат - "владычица небес" - в хетто-хурритском мире воспринималась в качестве "богини-матери". Хуба изображена на одной печати из Айкаберда.

Бог солнца Урарту - Шивини - божество индоевропейского происхождения. На кармироблурском поясе он изображен в облике колени-преклоненного длинноволосого юноши, держащего над головой крылатый диск солнца [Пиотровский]. На некоторых поясах Шивини изображен стоящим на коне и стреляющим из лука. Символами Шивини были: крылатый диск солнца [Пиотровский], копь [Израилян] и свастика. С культом бога солнца связываются те изображения священных деревьев, которые увенчаны крылатым диском солнца, что находит аналоги в армянских верованиях. Религиозными центрами Шивини были города на побережье Ванского озера - Тушпа и Ушини. Это обстоятельство, а также хеттские представления о том, что "солнце восходит из восточного моря", т.е. из-за озера Ван [Иванов], имеют параллель в мифе о солнце, сохранившемся в армянской традиции, в котором рассказывается о восходе солнца (Арев) из озера Ван, в водах которого находится опочивальня Арев. Этим мифом объясняется и тот факт, что под понятием "бог города Тушпа" подразумевалось не главное божество Ванского царства - Халди, а Шивини. По-видимому, Сардури I, перенесший престол Урарту в город на восточном берегу озера Ван, не умалял существовавший здесь прежде древний культ бога солнца.

В городе Тушпа рядом с Шивини почиталась богиня Тупшеа [Меликишвили], которую Б.Б.Пиотровский рассматривает как богиню солнца. Образ Тупшеа воспроизведен в украшениях урартских котлов в

виде птицы с торсом женщины и с диском между крыльями. Возможно, Тупшеа была богиней зари.

Хутуини - М.Римшнейдер сопоставила это божество с хурритскими богами судеб Хутена и Хутеллур. Основа этих хурритских и урартских теонимов - глагол *hute* ("писать"). В Армении бог судьбы именовался *huta* (Грох - "пишущий"), власть его распространялась на жизнь и смерть людей. Возможно, что культ Гроха имел хурри-урартское происхождение и имя Грох является переводом урартского теонима Хутуини. Грох воспринимался в Армении в качестве бога смерти и подземного царства [Арутюнян С.Б.], возможно, что такую же функцию выполнял и Хутуини в качестве бога земли [Меликишвили] и подземного царства.

Шиларди - бог луны в Урарту. Существует мнение, что имя этого божества производилось как Меларди (ср. арм. *mehard* "луна"), так как в надписи "Мгери дур" знак, обозначающий первый слог этого теонима, поврежден. Символом его был полумесяц [Пиотровский]. На одном из бронзовых предметов из Западной Армении вычеканено изображение полумесяца, а на нем - бог, держащий в одной руке - крылатое кольцо, а в другой - лук. По-видимому, здесь воспроизведен образ Шиларди. Из этого предположения следует, что с крылатым кольцом изображались два разных божества - Тейшеба и Шиларди. Учитывая, что крылатый диск солнца был эмблемой божеств Халди и Шивини, можно заключить, что крылатое кольцо и диск символизировали не только конкретные божества, но и вообще божества, культы которых были связаны с небесными светилами.

Куера - божество индоевропейского происхождения (ср. хетт. *kuera* - "долина"). Культ его засвидетельствован на восточном побережье озера Ван (IX в.), у берегов реки Евфрат (у Мелитены, VIII век), в Араратской долине (VIII - VII вв.). По мнению Г.А.Меликишвили, богу Куера соответствует грузинское божество Квириа. В Грузии Квириа почитался в качестве мужского божества плодородия. Он воспринимался в роли владыки суши, неба и небесных вод. Ему был посвящен ряд весенних празднеств, во время которых особое значение принимал фаллический аспект культа этого божества. Г.А.Меликишвили рассматривает Квириа в качестве божества плодородия и приписывает подобную функцию Куера. Однако в культе Квириа могли сохраниться и другие характерные для Куера качества. В частности, роль Квириа, как владыки небесных (пресных) вод, сопоставима с урартским обычаем посвящения родников богу Куера. Это обстоятель-

ство свидетельствует также о том, что Куера в Урарту почитался и в качестве бога пресных вод и дождя. С более древними традициями связан и культ фаллов в культе Квириа. По-видимому, на одной из стадий развития культа бога Куера фаллы имели отношение и к его культу. Во время раскопок урартской крепости в Ошакане был открыт храм, в котором стояла одна каменная статуя, 25 фаллов и столпов-идолов [Есаян]. Если иметь в виду довольно сильное влияние культа бога Куера в Араратской долине, то становится вероятным, что в ошаканском храме нашел отражение факт слияния культа какого-то местного божества с культом Куера (культ фаллов в Араратской долине засвидетельствован начиная с XII в. до н.э.). При этом следует учитывать, что оба они были мужскими божествами плодородия. Культ же местного божества связывался с солнцем, о чем свидетельствует свастика, вырезанная на двух фаллах, найденных в Ошакане. По-видимому, в Грузию перешел культ этого синкретического божества, о чем свидетельствует функция "судьи" бога Квириа. Функция же эта является одним из основных признаков божеств солнца, а к солнцу (как и к фаллам) имел отношение не Куера, а культ местного божества Араратской долины.

Ирмушину - божество врачевания в Урарту (ср. хетт. *irma* "болезнь"). Это заключение Г.А.Капанцяна аргументируется истолкованием значения глиняных фигурок, изображавших богов - хранителей здоровья, которые были найдены во время раскопок 25-й комнаты цитадели Кармир-блур [Пиотровский]. Следовательно, в Урарту было известно божество, которое было призвано вместе со своими спутниками предупреждать болезни, и этим богом мог быть Ирмушину. Религиозным центром Ирмушину был город Сардурихинили [Айкаберд (Чапуштеп)], где в III в. до н.э. был основан храм этого божества.

Арни - этот теоним этимологизируется словом *arni / (arani)* Арутюнян Н.В., Кениг (ср. арм. *arñ* "мужчина")]. Бог Арни - покровитель мужской оплодотворяющей силы, его культ был слит с культом Халди. Религиозные центры Арни находились у берегов Ванского озера [Капанцян].

Арцибедина - этот теоним объясняется урартским словом *aršibini / aršibi* ("орел")], перешедшим в урартский язык из армянского [Джаукян]. О существовании в Урарту культа "бога орла" свидетельствует часто встречающееся изображение орла в прикладном и изобразительном искусстве. Особенно интересны три бронзовые votive plates из Сербар-тене, на которых орел изображен вестни-

ком главного божества, что напоминает функции орла в шумеро-аккадских, хеттских, греческих и армянских мифах. Культ Арцибедина был тесно связан с культом Халди, и, возможно, Арцибедина являлся одним из воплощений Халди, что напоминает культ Андзуда - посредника между небом и землей, являвшегося эмблемой бога Нингирсу в Месопотамии. В более позднюю эпоху культ "бога орла" в окрестностях озера Ван был связан с одним из древних княжеских родов Армении - Арцруни [Мордтман, Бархударян].

Иварша (Иарша) - в надписи "Мгери дур" это божество не упомянуто. Имя Иварша известно из двух надписей Аргишти I из Эребуни одинакового содержания, в которых говорится о том, что Аргишти основал храм "суси" для бога Иварша. По мнению Г.А.Меликишвили, Иварша являлся воплощением одного из важных атрибутов бога Халди, а культ его принесли с собой жители стран Хате и Цупа, переселенные в Араратскую долину царем Аргишти I. И.М.Дьяконов также придерживается этого мнения, указывая, что Иварша был божеством носителей протсармянского языка. Имя Иварша упомянуто и в кармир-блурской надписи Руса II. Здесь, однако, Иварша (Иарша) не занимает столь высокого положения, какое отмечено в надписи храма "суси" в Эребуни.

Богини в урартских надписях, как правило, упоминаются после перечисления богов. В отмеченной закономерности не делалось исключения и для богини Уарубайни, которая в надписи Руса II упомянута среди других божеств перед божеством Иварша. Значит, божество Иварша воспринималось в данном контексте в качестве богини. В Эребуни Иварша фигурирует как мужское божество. Поскольку в урартских надписях богини никогда не упоминаются отдельно от богов и до сих пор не известно культовых сооружений, посвященных какой-либо богине, в то время как в Эребуни божеству Иварша посвящен храм и культ его, как предполагается, слит с культом Халди, следует полагать, что Иварша в Урарту воспринималось в качестве двуполого божества.

Культ Иварша засвидетельствован в Урарту с 782 г. до н.э. (в Эребуни), а также спустя приблизительно сто лет (в Тейшебаини). Следовательно, культ этого божества не был явлением временного характера, и Араратская долина была довольно густо населена людьми, поклонявшимися божеству Иварша.

В раннеармянский период храм бога Иварша в Эребуни был перестроен в капище огня [Гганесян]. Однако и после этого культ Ивар-

на не исчез. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что надписи этого храма о том, что храм посвящен богу Иварша, не были уничтожены. Возможно, что в Эребуни мы сталкиваемся с фактом синкретизации культа Иварша с каким-то иранским божеством.

Мардук был главным божеством Вавилона. Имя Мардук известно из кармироблурской надписи Руса II, где оно упомянуто в формуле проклятия. В качестве покровителя города Вавилона он известен со времен III династии Ура. В XIV в. до н.э. культ Мардука распространяется в Ассирии [Афанасьев], а с VII в. до н.э. — в Урарту.

Глава IV. Культовые сооружения и жречество. Плановые композиции урартских храмов подразделяются на три типа: 1. Прямоугольные в поперечном развитии, 2. Прямоугольные в продольном развитии, 3. Квадратные в плане [Оганесян]. В надписях упоминается несколько видов сооружений, посвященных божествам: *É* (дом) относится к первому типу храмов и известен по раскопкам Эребуни и Миуахинили. Эребунийский храм бога Халди состоит из большого зала и одного смежного с ним помещения, а по фасаду — портика с двенадцатью колоннами [Оганесян].

Susi относится ко второму типу храмов [Оганесян]. "Суси" — прямоугольное в плане сооружение с входом на продольной оси. Известно по раскопкам Эребуни. Существует мнение, что "суси" изображен на рельефе XIII зала дворца Саргона II (храм Халди города Мусасир). В храмах "суси" бога Халди почитались и другие божества Урарту. Возможно, понятие *susi* обозначалось также посредством идеограммы *É.BÁR.TUR* ("малый храм").

É.BÁR относится к третьему типу храмов. Храмы этого типа известны по раскопкам Топрах-кале, Алтын-тепе, Азнавур-тепе, Кай-али-дере, Айкаберда. Топрахкалинский храм имел четыре угловые башни, целлу и был строго ориентирован по сторонам света. Храм в Алтын-тепе имел, кроме того, колоннаду вокруг целлы.

Iarani — храмовый комплекс с большим обслуживающим персоналом. "Иарани" находились на горных дорогах и, возможно, служили также в качестве пристанища для путников. По-видимому, понятие *iarani* обозначалось и посредством идеограммы *É.BÁR.ŠÁ.DI* ("горный храм").

KÁ, GIŠ.KÁ, KÁ.MEŠ, *šeštili* "ворота" — уже в IX в. до н.э. в Урарту существовали "ворота", посвященные богам Халди, Тейшеба, Шивини, Уа, построенные до образования урартской государственности. Урартские же цари, по имеющимся данным, посвящали "ворота"

только богу Халди.

Под понятием "ворота" подразумевались как отдельные ниши в скалах, так и комплексы с несколькими храмами и вспомогательными хозяйственными помещениями, а также действительные ворота города или крепости, которые также имели сакральное значение. Существовало поверье, что через "ворота" в скалах входили божества, находящиеся в горе [Пиотровский]. По армянским верованиям, Мгер, которого уже не может удержать земля, через "Мгери дур" входит в Ванскую скалу. Люди ждут его возвращения, и этот выход связывается с грядущим всеобщим благодеянием.

NA⁴apulusi, pulusi "стела" — самое простое и распространенное культовое сооружение Урарту. Стелы обычно имели прямоугольную форму с полукруглой или прямоугольной вершиной, посвящались в основном богу Халди. Устанавливались они на постаментах и были снабжены надписями или были без них. Известно лишь шесть стел, посвященных другим божествам. Стелы были разбросаны по всему царству. Перед стелами и "воротами" устраивались многочисленные церемонии и приносились жертвы божествам.

Šsiripani — часть храмового комплекса, которая на Кармир-блуре была сооружена перед храмом "суси" [Арутюнян].
Šasiquse — известен из раскопок Ошакана и Аргштихинили. Храм в виде колонного зала. В нем приносились жертвы божествам. В Аргштихинили под "домом ашикусе" было сооружено зернохранилище.

В повседневной жизни урарты занимались отправлением культа перед домашними алтарями. В домах Аргштихинили этот алтарь находился в центральной жилой комнате, где стояли плоские плиты из туфа с мелкими чашечными углублениями. Рядом с плитой стояли статуи богов [Мартirosян]. Подобные священные уголки сооружались и в кладовых. Здесь они были призваны оградить пищевые запасы от вредного воздействия злой силы [Пиотровский].

Жречество. В диссертации приводятся факты, которые свидетельствуют о том, что Мусасир (Ардини) был важным религиозным центром байинцев и царствующей династии, тогда как религиозным центром государства был город Тушпа, а верховным жрецом страны, как заметил еще Лео, был царь.

Урартское жречество представляло собой достаточно могущественную экономическую и политическую силу. По всей вероятности, представители жречества специализировались в разных отраслях знаний, и именно они руководили на местах сельскохозяйственными рабо-

тами, поскольку определенные фазы этих работ соответствовали сезонно-аграрным ритуалам и сопровождались празднествами и жертвоприношениями божествам. Жрецы были знакомы и изучали духовную культуру соседних народов, так как именно они объединяли локальные религиозные представления с урартской официальной религией. По-видимому, в ведении жрецов находились урартские писцовые школы, и именно они создали письменность Урарту.

Глава 5. Ритуалы и погребальный обряд.

Ритуал коронации. В представлениях урартов власть имела божественное происхождение и даровалась богом Халди. По этой причине цари короновались в храме Халди города Мусасир. (В Мусасире короновались Минуа, Аргишти I, Сардури II, Руса I. Предшественники Ишпуини короновались, по-видимому, в Арцашку, а Ишпуини и потомки Руса II - в Тушпе.)

После прибытия в Мусасир престолонаследник основывал новые храмы и преподносил им дары. После этого в храме бога Халди "его венчают тиарой владычества и дают ему скипетр царства Урарту". Верховный жрец храма бога Халди перед ним (как перед богом) совершает обряд жертвоприношения. В храме устанавливается статуя царя. Народ возглаголет имя нового царя. В комплексе культовых построек Мусасира царь основывает новый храм и совершает свой первый поход. После победы для горожан устраивается пир, о расходах которого заботится царь.

Ритуал военного похода. Каждый поход начинался церемонией, во время которой царь с мольбой обращался к божествам Урарту, объявляя о цели и направлении похода, прося у богов помощи и победы. Затем раздавался боевой клич: "Бог Халди могуч, оружие бога Халди могучее", и армия двигалась в поход. Впереди войска несли штандарт с изображением Халди. После завершения похода армия возвращалась в Тушпу. Царь в храме бога Халди (перед стелсой, нишей) докладывал божеству об итогах похода и посвящал победу Халди. Слова царя фиксировались на камне. Затем совершались жертвоприношения и устраивался пир.

Сезонно-аграрные ритуалы. О времени и порядке проведения сезонно-аграрных ритуалов имеются данные в надписи "Игери дур", где в конце текста упоминаются три праздника, связанные с определенными фазами садоводческих работ. Первый праздник проводился после подрезания веток виноградной лозы. В Армении эта работа начинается в последней декаде марта и кончается в первой половине апреля,

в эту пору проводился древний праздник нового года - Барекендан. Возможно, что и в Урарту обряды, связанные с приходом нового года и весны, справлялись в марте и начинались в день весеннего равноденствия, как это было в древней Армении. Следующий праздник соответствовал второй фазе работ по обработке сада - "сооружению виноградника". Виноградные лозы в Армении подпираются в мае, следовательно, и этот урартский праздник происходил в мае. В Армении в мае устраивали праздник "Амбарцман тон" ("праздник вознесения") - праздник вод и цветов, который у побережья Ванского озера был связан также и с культом "Игери дур". Третий праздник этого цикла связывался с началом и концом сбора урожая. В Армении виноград созревает и убирается начиная с августа. Древний армянский праздник, отмечающий сбор урожая и конец хозяйственного года, устраивался в месяце навасард (август - сентябрь). Одним из ритуалов этого праздника был *հաղործեցը* ("освящение винограда").

В Урарту существовали и другие ритуалы, сведения о которых весьма малочисленны и отрывочны (исключение составляет лишь погребальный обряд). Известно лишь, что жертвоприношения совершались при основании городов, храмов, домов и других построек и после завершения строительных работ.

Праздники в Урарту сопровождались состязаниями, в которых иногда принимал участие сам царь. Об этом свидетельствуют сикехская надпись царя Минуа и айкаванская надпись Аргишти II, которые, по-видимому, были установлены в ознаменование побед царей во время состязаний, возможно, являвшихся частью большого ритуала.

Погребальный обряд соответствовал представлениям урартов о переходе души человека после смерти в потусторонний мир. Обычай трупоположения умерших в пещерных (скальных) помещениях или в камерах, которые повторяли форму жилых домов, был канонизирован в Урарту. Однако, наряду с ним, в стране продолжали практиковаться и другие традиционные погребальные обряды. В частности, для восточных мушков был характерен обряд кремации.

Учитывая известные в настоящее время на территории Урарту погребальные памятники, датирующиеся эпохой Ванского царства и содержащие урартский инвентарь, можно выделить несколько типов погребений, распределяющихся по трем основным ритуалам: обречения с останками покойника: а) трупоположения, б) кремации, в) расчленению трупа или костяка.

а) Труположение: 1 - в искусственных скальных камерах (Ван, Мазгерд, Сарухан, Бостанкая, Каяли-дере, Арцке, Дедели, возможно, также ущелье реки Раздан, Аргштихинили); 2 - в гробницах, состоящих из одной или нескольких камер, вырытых в земле и обложенных камнями (имеют дромос), с использованием саркофагов (Алтын-тепе); 3 - в погребении в виде каменного ящика, устроенного в расщелине между скалами (Малаклу); 4 - в погребении в виде каменного ящика (Метамор, Акко, Сарухан, Ошакан); 5 - в одной большой камере-склепе, сложенной из каменных плит (Карчахпур, Ошакан); 6 - в погребении (напоминающем каменный ящик), обложенном сырцовыми кирпичами (Аргштихинили); 7 - в карасах (Аргштихинили); 8 - в земле (Лич).

б) Кремация: 1 - захоронение в скальной щели урны (Малаклу, Сарухан); 2 - кувшинное погребение (Нор-Ареш, Аргштихинили, у города Ван); 3 - урна, помещенная в нишу погребальной камеры (Ереван, Алтын-тепе, Лич, Арцке, Дедели); 4 - урна, помещенная в искусственную скальную камеру (Арцке, Алишар); 5 - урна, помещенная в "каменный ящик" (Лич).

в) Расчленение трупа или костяка: 1 - урна, помещенная в каменный саркофаг (Аргштихинили); 2 - урна, помещенная в погребение в виде каменного ящика (Аргштихинили, Ошакан); 3 - кувшинное погребение (Аргштихинили); 4 - урна, помещенная в нишу погребальной камеры (Ереван).

Среди этих памятников известны парные и групповые захоронения, а также зафиксированы различные погребальные обряды в одном погребальном сооружении: в некоторых гробницах Лича и Арцке, а также в одной из гробниц Алтын-тепе были обнаружены останки захороненных как по обряду труположения, так и кремации, а в ереванской гробнице - по обряду расчленения и кремации. По-видимому, это семейные гробницы, в которых супруги были представителями разных племен и каждый из них был похоронен по обычаю своего племени. Подобное же явление было зафиксировано Б.А.Куфтяным при изучении Малаклинского колумбария.

Заключение. Государственная религия Ванского царства имела в своей основе религиозные представления народностей и племен, включенных в состав Урарту, которые были канонизированы и зафиксированы в надписи "Мгери дур". Этот канон урартской религии не был окончательным, так как одновременно с расширением границ го-

сударства и с развитием урартской культуры дополнялась и обогащалась также религия Урарту. В урартском пантеоне удается выявить культы биайнских, хурритских, хеттских, шумеро-аккадских, армянских, возможно, и сиро-арамейских и фрако-фригийских божеств, культы которых влияли друг на друга самым различным образом.

Урартский пантеон политеистичен с определенной тенденцией к монолатрии, что выражается в исключительной роли культа бога Халди в религии Урарту. Религия Ванского царства непосредственно переплеталась с политической жизнью и имела большое влияние на культуру страны. Она была также мощным средством идеологического воздействия на подданных и укрепления действующих законов. Религия царства не была явлением, оторванным от действительности, а являлась непосредственным отражением и действенной частью ее, была призвана регулировать множество сфер общественной жизни, являясь одновременно своеобразным отражением представлений урартов о бытии и вселенной.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах.

1. О божествах урартского пантеона. - Историко-филологический журнал (ИФЖ), 1975, № 1, с. 158 - 164 (на арм. яз.).
2. Об урартском божестве Арпибедии. - В кн.: IV Республиканская научная конференция по проблемам культуры и искусства Армении. Тезисы докладов. - Ереван, Сардарпат: изд-во АН АрмССР, 1979, с. 156 - 157.
3. Урартская одежда. - ИФЖ, 1980, № 3, с. 203 - 215 (на арм. яз., соавтор С.А.Есаян).
4. "Святыни" урартского пантеона. - ИФЖ, 1981, № 3, с. 205 - 210 (на арм. яз.).
5. Об урартском божестве Иварша. - В кн.: Труды Гос. музея истории Армении, т. УП. - Ереван: Айастан, 1981, с. 16 - 23 (на арм. яз.).
6. Об урартских божествах Халде и Арубане. - ИФЖ, 1982, № 2, с. 127 - 139 (на арм. яз.).
7. Культ солнца у земледельческо-скотоводческих общин Закавказья и урартское божество Шивина. - В кн.: Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа. Тезисы докладов. - Ереван, изд-во АН АрмССР, 1983, с. 141 - 143.

8. Культ божеств Куера и Иварша в Араратской долине и об урарто-ахеменидском религиозном антагонизме. - В кн.: Научная сессия, посвященная итогам полевых археологических исследований в Армянской ССР (1981 - 1982 гг.). Тезисы докладов. - Ереван: изд-во АН АрмССР, 1983, с. 14 - 16 (на арм. яз.).

9. Урартское божество Хутуни и армянское Грох. - Республиканская научная сессия, посвященная итогам полевых этнографических и фольклорных исследований 1982 - 1983 гг. Тезисы докладов. - Ереван: изд-во АН АрмССР, 1984, с. 22 - 23 (на арм. яз.).

10. Раскопки Аргштихинеле 1983 года и новая урартская надпись. - ИФЖ, 1984, № 4, с. 160 - 169 (на арм. яз.; соавтор Р.М.Торосян).

АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

©

заказ 8

тир. 100 экз.

Отпечатано на роталитном участке
Центра научной информации и фунда-
ментальной библиотеки АН Арм.ССР
Ереван - I, ул. Абовяна 15