

ՊԱՏՄԱ-ԲԱՆԱՄԻՐԱԿԱՆ

ՌԱՏԻԿ ՄԱԹԵՎ ՈՍՅԱՆ

Պատմական գիտությունների դոկտոր

ԽԱՉԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՂՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԵՐԱՆԴԻԿ ՍԻՄՎՈԼԻԿԱՅՈՒՄ

Քրիստոնեության պաշտոնապես ընդունումից անմիջապես հետո պետական և տոհմական-նախարարական սիմվոլիկայի մեջ մտավ նոր գաղափարախոսության մշակումը՝ խաչը: Այն փոխարինեց անտիկ շրջանի խորհրդանիշ կենաց ծառին:

Խաչը իր հաստատուն տեղը գրավեց ոչ միայն պաշտամունքային կառույցներում, այլև արվեստի փոքր ձևերում՝ մեմորիալ կոթողներում, առանձին հուշարձաններում, դամբարաններում և այլուր:

Մեմորիալ կոթողների (ստելաների) և առանձին սյուների ֆունկցիոնալ մշակակությունը բավական լայն է: Նրանք դրվում էին տարբեր առիթներով՝ քրիստոնեության հաղթանակի, հերոսների կամ մահատակների հիշատակին և այլն:

Պատմական մեծ արժեք են ներկայացնում հատկապես այն հուշարձանները, որոնք կառուցվել են նոր կրոնի ընդունումից անմիջապես հետո: Դրանցից են Աղցի արքայական դամբարանը և Էջմիածնի Մայր տաճարը: Երևան են գալիս մահ քանդակագործ ճարտարապետական փոքր ձևեր, որոնց քանդակներում պատկերվում են Գրիգոր Լուսավորչին ու Տրդատ թագավորը: Փոքր ձևերի՝ մեմորիալ հուշարձանների հնագույն օրինակներից մեկն է Քասաղի կոթողը (Պատմ. Նիգ գավառ, այժմ՝ Ապարան): Կոթողից պահպանվել է միայն քանդակագործ պատվանդանը: Քանդակի կենտրոնում պատկերված է հավասարակողմ խաչ շրջանակի մեջ, խաչի երկու կողմից մարդկային ֆիգուրներ են՝ մեկը հոգևորականի երկար զգեստով, գլխավերևում ունի լուսապսակ և ներկայացնում է Գրիգոր Լուսավորչին:

Մյուս ֆիգուրը չունի լուսապսակ, նրա զոտուց կախված է սուր և մուգ կերպ ներկայացնում է Տրդատ թագավորին: Երկուսի ձեռքերը ուղղված են դեպի խաչը և պահում են օղակը (նկար 1): Այս քանդակը նկիրված է Գրիգոր Լուսավորչին և առաջին քրիստոնյա թագավոր Տրդատին:

Նկար 1

Օղակի մեջ տեղադրված հավասարակողմ խաչ կա նաև Աղցի Արշակունյաց արքայական դամբարանում (ներկայիս Աշտարակ բնակավայրից ոչ հեռու) (նկար 2):

Սույն հորինվածքի զարգացման երկրորդ փուլը կարճ ժամանակից զտել է իր լուծումը Մայր տաճարի բարձրաքանդակում:

Տաճարի հյուսիսային ճակատին, կառուցումից ոչ շատ ժամանակ անց, տեղադրվել են երկու քանդակներ, մեկը Ս. Թեկղի կույսին և Պողոս Առաքյալին նվիրված, մյուսը ներկայացնում է բազմադամ հորինվածք՝ ուղղանկյուն շրջանակ, որի ներսում տեղադրված են օղակ խաչով և թռչուններ: Վերջիններն օղակի եզրագծի արտաքին կողմից են, իսկ խաչը դրված է օղակի ներսում: Քանդակն ունի հումարեն արձանագրություններ (նկար 3 և 3ա):

Որքան մեզ հայտնի է, այս քանդակին, այն էլ շատ թուուցիկ, առաջինը անդրադարձել է հայր Ղևոնդ Ալիշանը², արձա-

Նկար 2

Նկար 3

նագրությունները թարգմանելով հայերեն, երկրորդը՝ ավստրիացի արվեստագետ Յոզեֆ Ստրծիգովսկին: Անդրադարձել է նաև Մխիթարյան հայրերից Վարդան Հացունին՝ օգտվելով Յ. Ստրծիգովսկու աշխատությունից³:

Մայր տաճարի քանդակների ճիշտ թվագրումը շատ կարևոր է ինչպես

հայկական վաղմիջնադարյան քանդակագործության ուսումնասիրման, այնպես էլ մեզ զբաղեցնող հարցի քննության համար:

Քանդակի հորինվածքը և արձանագրություններն առավել հանգամանալից ուսումնասիրել է Յ. Ստրծիգովսկին: Նրա կարծիքով օղակի մեջ դրված խաչը Քրիստոսի մեմագիրն է (crux monogrammatica), իսկ գրություններն աղոթքներ են: Խաչի հորիզոնական թևերի վրա և տակը մույնպես կան գրություններ: Վերևի տողում գրված է՝ «Յիսուս, Աստուծոյ որդի», ներքևի տողում հիշատակվում է «Զիրիդ» անունը, որը համընկնում է Զվիթ քահանայի անվան հետ: Վերջինս Գրիգոր Լուսա-

Նկար 3ա

վորչի գործակիցն էր և հավատի համար մահատակվեց պարսից Օապուն արքայի կողմից:

Նրան հիշատակում են պատմիչներ Փավստոս Բուզանդն ու Մովսես Խորենացին:

Գրություններ կան մաս թռչունների (աղավանդների) տակ: Ջախից՝ «Տէր, ողորմիր Արքեոսին», աջից՝ «Տէր, ողորմիր Էլպիդին»: Ստրժիգովսկին այս երկուսին համարում է ամուսնական զույգ, որոնց հիշատակին դրված է այս քանդակը: Ստրժիգովսկին քանդակի պատվիրատու համարում է այն երեք անձերին, որոնց անունները փորագրված են օղակի տակ, փոքր շրջանակի մեջ՝ Դանիհա, Տիրեր, Գարիկինա (մկար 3ա): Ըստ Ստրժիգովսկու, Տիրերը և Գարիկինան (Գարեգին) հայեր են, իսկ Արքեոսը և Էլպիդը՝ հույներ: Դա վկայում է հայերի և հույների սերտ կապերի մասին⁴:

Թ. Ստրժիգովսկին այսպես է հիմնավորում իր եզրակացությունը՝ Քրիստոսի մենագիրը առաջին անգամ հանդիպում է Հռոմում 355 թ., իսկ Կոստանդնուպոլսում՝ 390 թ. Թեոդոս Մեծ կայսեր ոսկե դարպասի վրա: Հայաստանում *crux monogrammatica* տիպի խաչը չէր կարող լինել Հռոմից և Կոստանդնուպոլսից առաջ, ուրեմն էջ-միածնի քանդակը պետք է թվագրել V-VI դդ.⁵:

Մայր տաճարի քանդակների թվագրության կապակցությամբ հնագետ Բ. Առաքելյանը մշում է, որ Թեկոյին և Պողոսը, ինչպես մաս խաչը օղակի մեջ թռչունների հետ, տարածված մոտիվներ էին. վաղքրիստոնեական արվեստում դրանք հանդիպում են IV-V դդ., սարկոֆագների վրա և կատակոմբներում: Մայր տաճարի քանդակը աչքի է ընկնում պարզությամբ և արխայիկ ձևով, մրա համեմատությունը հայկական մյուս քանդակների հետ (մի բան, որ չի արել Ստրժիգովսկին) թույլ է տալիս այդ քանդակը թվագրել IV-V դդ.: Նրա մայրատիպն է Աղցի դամբարանը, որն իր կառուցվածքով մնամվում է կատակոմբներին, իսկ դեկորատիվ ձևավորմամբ կապվում է վաղքրիստոնեական արվեստի հետ⁶: Մեր կողմից ավելացնենք, որ IV դ. թվագրումը հիմնավորվում է մաս հունարեն գրություններով, V դ. գրությունները կգրվեին հայերեն, որովհետև արդեն գոյություն ունեւ հայերեն այբուբենը, ստեղծված 404-405 թթ.:

Հաջորդ դարերում Աղց-Էջմիածնի հորինվածքում տեղի է ունենում զարգացում, խաչը դուրս է բերվում օղակից և դրվում դրա վրա, իսկ օղը իր հերթին դրվում է շրջանակի վրա, որը ծառայում է որպես պատվանդան: Առաջ է գալիս եռաստիճան հորինվածք՝ խաչ-օղակ-պատվանդան: Այդպիսի կառույց ունի Բագրատունյաց պետության զինանշանը Ամիում⁷:

V դ. Հայաստանի քրիստոնեական սիմվոլիկան հարստացավ մոր քանդակներով, հիմնականում եկեղեցական պլոմներով, բայց միաժամանակ առաջացավ մոր ուղղություն՝ կոիտորական քանդակ: Դրա առաջնեկն է Տեկորի տաճարի քանդակը: Դժբախտաբար, տաճարը գտնվելով Հայաստանի հանրապետության սահմաններից դուրս, 1950-ական թթ. կեսերին քանդվել է, բայց պահպանվել է քանդակի արխայիկային լուսանկարը:

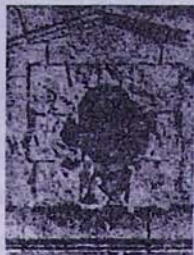
Քանդակը դրված է եղել տաճարի արևմտյան ճակատի ճակտոնում, նրա հորինվածքի ձևավորման վրա ազդեցություն է թողել Մայր տաճարի քանդակի հորինվածքը:

Տեկորի քանդակն ունի երկու շերտ, որոնցից մեկը հիմնականն է: Այն ունի կտիտորական երկու քանդակներ՝ իշխան Սահակ Կամսարականի և նրա որդու, նրանց միջև տեղավորված է խաչաձև պատուհան:

Հիմնական շերտից վերև երկրորդ գոտին է, որտեղ պատկերված են զույգ սիրամարգեր, որոնք կացում են անոթի մեջ դրված խաղողի ողկույզներ (նկար 4):

Նկար 4ա

Նկար 4

Քանդակը խիստ հողմահարված է, լուսանկարի վրա մանրամասները հըստակ չեն երևում, այդ պատճառով կցում ենք քանդակի զծապատկերը (նկար 4ա):

Ծարտարապետ Ստ. Մնացականյանը գտնում է, որ այս գոտին կրկնում է Մայր տաճարի մոդելը (թռչուններ օդակի կողմերում - թռչուններ անոթի կողմերում), իսկ խաչը քիչ իջեցված է և նրա երկու կողմերից տեղադրված են դիմաքանդակները: Ստ. Մնացականյանի կարծիքով Տեկորի հարթաքանդակում արտացոլված է քրիստոնեական սիմվոլիկա՝ խաչը զույգ թռչուններով, իսկ քանդակապատկերները փոխարինել են շինարարական արձանագրությամբ, որը Մայր տաճարի մոդելում տեղադրված է քանդակի հորինվածքի ներսում:

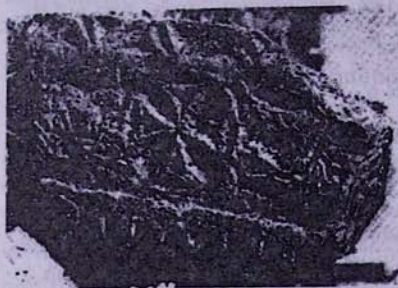
Տեկորի քանդակում շինարարական արձանագրություն չկա, այն փորագրված է առանձին, տաճարի գլխավոր մուտքի բարավորի վրա: Նրանում հիշատակվում է կառուցողը՝ իշխան Սահակ Կամսարականը⁶:

Ստ. Մնացականյանի կարծիքով Տեկորի քանդակը արձագանք է արևելյան արվեստում լայնորեն տարածված հորինվածքների, որոնց կենտրոնում տեղադրված է պաշտամունքի խորհրդանիշը, իսկ նրա երկու կողմերից՝ պաշտամունքի երկրպագուները: Ըստ էության, այդ հորինվածքը, որն ունի հնագույն ավանդույթներ, հիմք դարձավ կտիտորական քանդակների համար⁷: Ստ. Մնացականյանը ընդգծում է Տեկորի քանդակի պատմա-մշակութային մեծ արժեքը. նա գրում է, որ ամբողջ վաղքրիստոնեական արվեստում ո՛չ Սիրիայում, և ո՛չ Բյուզանդիայում V դ. կառույցները չեն ունեցել նման կտիտորական քանդակներ, իսկ Արևմուտքում կտիտորների դիմանկարները սովորաբար տեղադրվում էին տաճարների ներսում: Բյուզանդիայում կտիտորական քանդակապատկերները տարածում չեն գտել (այնտեղ կտիտորները պատկերվում էին կա՛մ խճանկարով, կա՛մ որմնանկարով), դրան հակառակ, Կովկասում և առանձնապես Հայաստանում կտիտորական քան-

դակները լայն տարածում են գտել: Հայկական և Կովկասյան շատ կոտիտորական քանդակների համար նախատիպ է հանդիսացել Տեկորի քանդակը: Վերջինում, մասնավորապես հնագույն ավանդության ազդեցությամբ, քանդակապատկերները տեղադրված են ճակատային դիրքով (ֆրոնտալ) և միայն հետագա դարերում կոտիտորների դիմաքանդակները դեմքով շրջվում են դեպի սրբությունը, ձեռքերը պարզում նրա կողմը և նույնիսկ նրան եկեղեցի նվիրում:

Այսպիսով, Տեկորի քանդակը անցումային ժամանակաշրջանում կապող օղակ է հնագույն արևելյան հորինվածքներից դեպի վաղքրիստոնեական կոտիտորական հորինվածքները¹⁰:

Եկեղեցական և հերալդիկ սիմվոլիկայի զարգացման և ձևավորման ուսումնասիրության համար ոչ պակաս արժեք են ներկայացնում մեմորիալ արվեստի փոքր ձևերի քանդակները: Դրանցից մեկի մասին (քանդակ Լուսավորչի պաշտամունքի սյուժեի հետ կապված) ասվեց վերը: Այդ հարցի քննության համար առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում V դ. առանձին պյան խոյակը, որը 1972 թ. գտել է ճարտարապետ Սուրեն Մնացականյանը Եղվարդի միջնադարյան գերեզմանոցում:

Նկար 5

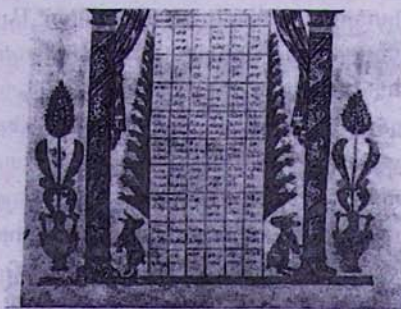
Խոյակի բոլոր չորս կողմերն ունեն հերալդիկ քանդակներ. դրանցից երեքում պատկերված են զույգ կենդանիներ հերալդիկ դիրքում, չորրորդում պատկերված են Դանիել մարգարեն և առյուծները¹¹: Տվյալ դեպքում մեզ հետաքրքրում է այն քանդակը, որի վրա պատկերված են զույգ ավանակներ, իսկ նրանց միջև հավասարակողմ խաչ (նկ. 5): Դա Արշակունյաց շրջանի հայ նախարարական տներից մեկի զինանշանն է: Վաղմիջնադարյան ո-

րոշ նախարարական տներ գոյատևել են մինչև X-XI դդ. և մտել Բագրատունյաց ժամանակաշրջանի ֆեոդալական ազնվականության դասի մեջ. նրանց թվում էր նաև այն նախարարական տոհմը, որի զինանշանն էին զույգ ավանակները: Այդ նշանը նկարված է նաև Սանդղկավանքի Ավետարանի մանրանկարների հերալդիկ շարքում, որն ի հայտ է եկել XI դ. կեսերին Սանդղկավանքում, բայց ավարտվել Հաղբատում:

Հերալդիկ մանրամկարների շարքն ունի արտակարգ արժեք հայ ֆեոդալական հերալդիկայի քննության համար. նրանում ներկա են Բագրատունիների, Պահլավունիների և այլ տոհմերի նշանները, այդ թվում և զույգ ավանակները¹² (նկար 6): Ցավոք, այդ տոհմի ազգանունը ճշտել առայժմ չի հաջողվում:

Հերալդիկ խաչակիր հորինվածքի զարգացման հաջորդ օրինակը տեսնում

ենք պատմական Նիզ գավառում կառուցված Քասաղի բազիլիկայի քանդակներում: Բազիլիկան կառուցվել է III-IV դդ., բայց վերակառուցվել է V-VI դդ.: Բազիլիկան հետագոտող ճարտարապետ Ա. Սահինյանի կարծիքով Նիզը Արշակունի թագավորների ամառային նստավայրն էր, իսկ Բազիլիկան՝ պալատական տաճար: Տրդատ Գ թագավորը Նիզը շնորհեց Գնթունիների մախարարական տոհմին (այդ մասին կա նվիրատվական արձանագրություն)¹³: Կառույցի արևմտյան և հարավային շքամուտքերի բարավորների վրա քանդակված են հերալդիկ հորինվածքներ՝ արևմտյանում՝ զույգ եղջերուներ, կենտրոնում՝ խաչ, որը մույնպես

Նկար 6

Նկար 7

Նկար 7ա

համարվում է մենագիր: Եղջերուների թիկունքում արմավներ են. կան մաև խաղողի ողկույզներ: Հարավային շքամուտքի քանդակի կենտրոնում խաչ է, իսկ երկու կողմից գիշատիչներ են, որոնք հոշոտում են զոհին: Երկու քանդակապատկերներն էլ արխայիկ են (նկար 7 և 7ա):

Հաշվի առնելով, որ IV դ. մինչև X դ. Նիզը Գնթունիների սեփականությունն էր, կարելի է եզրակացնել, որ քանդակապատկերներից մեկը Գնթունիների գի-

նանշանն է: Ընդ որում, հետաքրքիր է նշել, որ զոհ հոշոտող գիշատիչների հորինվածքը կրկնվում է մաև 1301 թ. կառուցված Եղվարդի եկեղեցու հերալդիկ քանդակներից մեկում:

Եղվարդի V դ. խոյակում և Քասաղի բազիլիկայում առկա է կոտորոհներ կայացնելու մոտ ձևը. այստեղ կոտորոհական դիմաքանդակին փոխարինում են

կոտորածների հերալդիկ նշանները: Այդ եղանակը հաջորդ դարերի կոտորակա-
քանդակներում դառնում է տիրապետող, չնայած VII դ. կան կոտորակա-
դիմանկարների հազվադեպ օրինակներ (Պեմզաշեն, Մրեն), բայց հերալդիկ
խորհրդանշաններն ակնհայտորեն գերակշռում են: Կոտորակա դիմաքանդակի
վերականգնումը տեղի է ունենում Բագրատունյաց շրջանում (X դ. Հաղբառ, Սա-
նահին) և Զաքարյանների իշխանության շրջանում (XII-XIII դդ.)՝ Հատիճի Ս.
Աստվածածին եկեղեցի (արևելյան Օիրակ):

Եթե հետևենք IV-V դդ. հայկական հերալդիկ սիմվոլիկայի զարգացման ուղուն,
իսկ նրա ներսում՝ հերալդիկ սիմվոլիկայի ձևավորման փուլերին, ապա կարելի է
առանձնացնել հերալդիկ հորինվածքի ձևավորման մի քանի շրջաններ.

1. Արշակունիների արքայական դամբարան - վաղբրիտոնեական խորհրդա-
նշաններ հայկական միջավայրում - խաչ թռչունների հետ օղակի մեջ:

2. Էջմիածնի Մայր Աթոռի քանդակը - օղակ թռչուններով արտաքին կողմից,
առկա է քանդակի կոտորոքի գրությունը: Դա երկրորդ կոտորոքն է, քանի որ հիմ-
նական կոտորոքներն են Գրիգոր Լուսավորիչը կամ Տրդատ թագավորը:

3. Տեկորի կոտորոքի քանդակը, որտեղ կոտորոքի դիմաքանդակը փոխարինում
է գրությամբ, խաչը հորինվածքում գրավում է գլխավոր դիրքը:

4. Քասաղի քանդակը, որտեղ հերալդիկ խորհրդանշանը փոխարինում է
կոտորոքի դիմաքանդակին (V դ.): Հետագայում կոտորակա քանդակներում հեր-
թով հանդես է գալիս նշված տարբերակներից որևէ մեկը:

Այսպիսով, վաղ միջնադարի համար կարելի է նշել քրիստոնեական հերալդիկ
սիմվոլիկայի ձևավորման չորս փուլ՝ Աղց-Էջմիածին-Տեկոր-Քասաղ: Փուլերում
փոխվում են հորինվածքի բաղադրիչները, բայց բոլոր դեպքերում նրանք խմբա-
վորված են խաչի շուրջ:

Հերալդիկ հորինվածքների զարգացումը շարունակվեց նաև հետագա դարե-
րում, և նոր հորինվածքներում խաչը ավանդաբար ներառվում է տոհմական կամ
պետական սիմվոլիկայում, առանձնապես ուշագրավ է խաչի մասնակցությունը
Հատիճի, Սաղմոսավանքի, Մշկավանքի, Լոռի բերդի խաչքարի հերալդիկ հորին-
վածքներում: Այդ նոր դրսևորումները պահանջում են առանձին քննություն:

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1 Բաբկեն Առաքելյան, Հայկական պատկերաքանդակները IV-VII դդ., Եր.,
1949, էջ 43, նկար 13:

2 Ղ. Ալիշան, Այրարատ, Վենետիկ, 1890, էջ 213:

3 Վ. Հացունի, Երդունմ հին հայոց մեջ, Վենետիկ, 1910, էջ 284-286:

4 Տե՛ս Էջմիածնի Աւետարանը, գրեց Յովսէփ Ստրժիգովսկի, թարգմանեց Բ.
Բառնաբաւ վ. Պիլեզիկեանը, Վիեննա, 1896, էջ 6-8:

5 Նույնը, էջ 8:

6 Բաբկեն Առաքելյան, *Աշխատ., էջ 42: Հմտ., Լևոն Ագարյան, Վաղ միջնադարյան հայկական քանդակը*, Եր., 1975, էջ 40:

7 Տե՛ս մեր աշխատությունը՝ *Հայկական գիմնաձևներ*, Եր., 1994, էջ 37:

8 Ղ. Ալիշան, *Օիրակ, Վենետիկ*, 1881, էջ 132:

9 Սո. Մնացականյան, *Տեկորի տաճարի կոտորակաճարձրաքանդակը, «Պատմա-քանասիրական հանդես», 1971, № 4, էջ 211-213:*

10 Նույնը, էջ 215-216:

11 Սուրեն Մնացականյան, *Հայկական վաղ միջնադարյան մեմորիալ հուշարձանները*, Եր., 1982, էջ 154, նկար 24:

12 Տե՛ս Հայկական մանրանկարչություն: Հովհաննես Սանդղկավանեցի: *Կազմեց, առաջաբանը և ծանոթագրությունները գրեց Տատյանա Իզմայլովան*, Եր., 1986, նկար 30:

13 Ալեքսանդր Սահինյան, *Քասաղի բազիլիկայի ճարտարապետությունը*, Եր., 1955, էջ 276:

