

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՆԻ

(ԵՊՀ)

ԿԵՆԴԱՆԱՈՏՔ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՈՆԱՇԽԱՐՀՈՒՄ (ՄԻՆՉԵՎ Ք.Ա. 6-ԴԴ ԴԱՐԸ)

Կառույթը երևան է եկել մախնադարյան համայնքների՝ մատակեցության անցնելու ժամանակաշրջանում: Հին Արևելքի հուշարձաններից հայտնաբերված կառույթի մասերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հնում կառույթն ունեցել է թե՛ կենցաղային և թե՛ ծիսական նշանակություն: Դրանց մեջ ուշագրավ մի խումբ են կազմում սրբազան կենդանիների ոտքերով կառույթի մասերը, որոնց կենդանատք լինելն իսկ ընդգծում է դրանց ծիսապաշտամունքային նշանակությունը: Այս հրապարակման նպատակն է հինարևելյան արվեստի համատեքստում դիտարկել մինչև քրիստոսական ժամանակաշրջանում Հայկական լեռնաշխարհում կենդանատք կառույթի կիրառման դրսևորումները:

Կենդանատք կառույթի վաղագույն օրինակները վկայված ենք գտնում շումերական հինարևելյան արվեստում: Մեզ են հասել Ք.ա. III հազարամյակով թվագրվող մի շարք հնագիտական գտածոներ, որոնցում վկայված են սմբակատք կառույթի մասերի (աշտանակ, գահ, աթոռակ) պատկերներ¹ (նկ. 1): Հնագույն Միջագետքում գերակշռում են սմբակատք գահերը, ինչն, ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է ցլի՝ գերագույն աստծո (Էնլիլի) սրբազան կենդանին լինելու հանգամանքով:

Կենդանատք կառույթի բազմաթիվ վկայություններ ունենք նաև Եգիպտոսում, որոնք հիմնականում թվագրվում են Ք.ա. III-II հազարամյակներով²: Եգիպտոսում առավել տարածված էին առյուծի թաթերով զարդարված վերջույթներ կրող գահերը՝ հավանաբար ելնելով այն գաղափարից, որ առյուծը խորհրդանշում է գերագույն իշխանությունը երկրի վրա:

Կենդանառառ կահույքի պատկերներով մնույցներ են հայտնաբերվել նաև Հայկական լեռնաշխարհից: Դրանցից հնագույնը Քարաշամբի գավաթն է (Հ.ա. 22-21-րդ դդ., նկ. 2), որն աչքի է ընկնում բացառիկ հորինվածքով¹: Դավսթի վրա ունենք կենդանառառ աթոռակի 2 պատկեր, որոնք ավարտվում են ցլի՝ բավականին հստակ ներկայացված սմբակներով և, դատելով սյուժեից, ծառայում են որպես զոհասեղան, թերևս նաև խրախճանքի սեղան: Թոռեղքի «Քորուխթաշ» դամբանաբլուրից պեղված գավաթի վրա ևս կարելի է տեսնել համանման սմբակառառ աթոռակի պատկեր²:

Սմբակառառ կահույքի պատկերներ են առկա նաև Հասանլուի հնավայրից 1958թ. հայտնաբերված և Հ.ա. 9-8-րդ դարերով թվագրվող գավաթի վրա (նկ. 3)³, ըստ որում Քարաշամբի և Հասանլուի գավաթների սյուժեներն ընդհանուր մոտիվներ ունեն: Հասանլուի գտածոյի վրա սմբակավոր աթոռակի 2 պատկեր կա, որոնք աստվածայնության խորհրդանիշ են հանդիսանում, քանի որ մի դեպքում աթոռակը երկրպագվում է, մյուս դեպքում դրա վրա բազմել է գերագույն աստվածություններից մեկը:

Կենդանառառ կահույքի բազմաթիվ օրինակներ ունենք Վանի քաղաքապետության (Ուբարտու) հուշարձաններից: Ռուսախինիից (Թուրքաք-կալե հնավայր) հայտնաբերված և վերականգնված հնագույն գահը⁴ (նկ. 4, ըստ Ռ. Մերհավի՝ այն պետք է թվագրել Մենուայի ժամանակով՝ Հ.ա. 810-786թթ.⁵), որը զարդարված է գրիֆոններով, առջևում դրված առյուծառառ աթոռակ ունի:

Գեղեվտի քարայր-դամբարանից հայտնաբերված գտածոներում մեծաքանակ են կճղակավոր կենդանու (թերևս՝ ցլի) ոտքի տեսք ունեցող բրոնզե միածույլ, սնամեջ, զանգվածեղ առարկաները⁶, որոնք որպես ոտնակներ, հազգվել են փայտե կահույքի (սեղան, աթոռ, բազմոց, գահավորակ, պատգարակ, եռոտանի, աշտանակ և այլն) ոտնափայտին՝ ամրաթյուն, զեղազիտական ուրույն տեսք և, թերևս, ծխապաշտամունքային իմաստ հաղորդելով դրանց⁷:

Ուրարտական արվեստից մեզ են հասել առյուծի թաթեր հիշեցնող ոտնակներ և գահի առաջին մասեր, որոնք թվագրվում են Հ.ա. 8-7-րդ դարերով (նկ. 5)⁸: Ուրարտական կենդանառառ կահույքի շարքում առանձնանում են կճղակավոր եռոտանիները, հենակներն ու աշտանակները⁹, որոնցից առավել հայտնի է Թուրքաք-կալեի

գտածոն¹², որի սմբակները ռճավորված առյուծների երախներից են յարս գալիս. իսկ ոտքերի վերնամասում թևավոր գրիֆոնների քանդակներ են: Կենդանառոք զահերի և գոհասեղանների առկայությամբ այլևս ընկնող ծիսական տեսարաններով հարուստ են բրոնզե գոտիներն¹³ ու թիթեղները (նկ. 6)¹⁴:

Գահերից և գոհասեղաններից բացի հայտնաբերվել են կենդանառոք կաթսաներ¹⁵. որոնց պատկերները համոզիպում են նաև գոտիների վրա¹⁶:

Առկա նյութերի համառոտ թվարկումից էլ ակնհայտ է դառնում հետաքրքիր մի իրողություն. եթե Միջագետքում գերակշռում են ցլառոք, իսկ Եգիպտոսում՝ առյուծաթաթ կահույքի մասերը, ապա Հայկական լեռնաշխարհում, հատկապես, Վանի թագավորությունում դրանք ներկայացված են հավասարաչափ:

Այս տեսանկյունից բացառիկ հետաքրքրություն է ներկայացնում այն փաստը, որ Սարգոն Բ-ի պալատի ռելիեֆներում պահպանված Արդիինի-Մուսասիրի տաճարի առջև մամնատիպ երկու սմբակառոք կաթսաներ են պատկերված (նկ. 7), ցլառոք է նաև թալանի տեսաբանում տաճարից դուրս բերվող աշտանակը¹⁷: Հայտնի է, որ Արդիինի-Մուսասիրը եղել է գերագույն աստված Խալդիի պաշտամունքի գլխավոր կենտրոնը, իսկ Խալդին, սովորաբար, առյուծի մեջքին կանգնած էր պատկերվում¹⁸: Առաջին հայացքից՝ ցլի սմբակներով ծիսական կաթսաները կարող էին առնչություն ունենալ Վանի թագավորության երկրորդ գլխավոր աստծո՝ Թեյշեբայի հետ, քանի որ վերջինիս սրբազան կենդանին ցուլն էր¹⁹:

Ինչո՞ւ էին Խալդի աստծո տաճարի առջև դնում ցլի սմբակներով զարդարված կաթսաներ: Կարծում ենք, որ երևույթը կարող է ունենալ հետևյալ բացատրությունը:

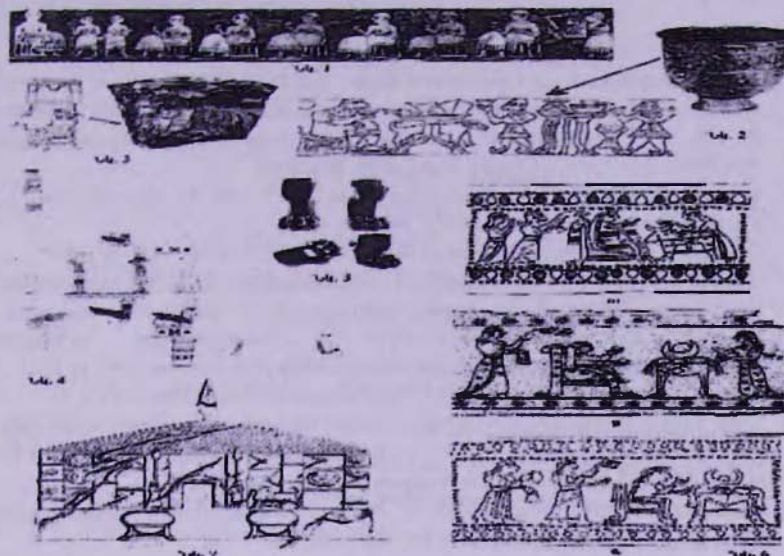
Խալդիի պաշտամունքը բավականին ամուր էր հաստատվել Ուրարտուում, ինչը, դատելով փաստերից, տեղի էր ունեցել՝ սկսած Իշպուինիի կառավարման շրջանից: Մինչ այդ տեղական ամուր արմատներ ունեւ ամպրոպային գերագույն աստծո պաշտամունքը, ինչը խիստ բնորոշ էր հնդեվրոպական աշխարհին: Մյուս կողմից, լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում հին ակունքներ ունեւ ամպրոպային Թեշուր աստծո պաշտամունքը, որը տարածված էր խոտի-խեթական աշխարհում, որտեղ նա զբաղեցնում էր դիցարանի

առաջին գահը (ի տարբերություն Վանի թագավորության. որտեղ Թելշեբան հաջորդում էր Խալդիին): Նշենք նաև. որ ուրարտական պատկերագրության մեջ Թելշեբան երբեմն ներկայանում է որպես գլխավոր աստվածություն²⁰. դա վերաբերում է հատկապես պաշտամունքային բիբեղներին²¹. որտեղ նա նստած է կռակավոր կամ ցլի մեջքին դրված գահին:

Խալդիի՝ գերագույն աստված հռչակումից հետո. նրա և ամպրոթային գերագույն աստծո պաշտամունքի որոշ տարրեր պետք է միավորվեին: Թերևս. այդ տարրերից են նաև սմբականոց սրբազան կահույքի մասերը: Նման եզրահանգման գալու մեզ մղում է կարևոր մի փաստ, որը չի կարելի շրջանցել: Ե՛վ Միջագետքում, և՛ Հայկական լեռնաշխարհում արքաները, որպես իրենց աստվածայնության նշան. կրում էին *ցլանդջուր* թագեր, ինչը կապվում է նշված տարածքներում ամպրոթային գերագույն աստծո պաշտամունքի հետ, որի սրբազան կենդանի-խորհրդանիշը ցուլն էր:

Այսպիսով. կարելի է եզրակացնել, որ կենդանառաջ կահույքի նմուշները ծիսապաշտամունքային նշանակություն ունեին և նախատեսված էին, մասնավորապես, գերագույն աստվածությունների ու արքաների համար, ուստիև դրվում էին արքայական կառույցներում և պաշտամունքային շինություններում: Սմբականոց կահույքի մասերի պատկերները Քարաշամբի, Քորուխթաշի, Հասանլուի գավաթների վրա, ամենայն հավանականությամբ, առնչվում էին հնդեվրոպական (գուցե՝ ընդհանուր առաջավորասիական) ամպրոթային գերագույն աստծո պաշտամունքի հետ, քանի որ հենց ամպրոթայի աստվածության խորհրդանիշն էր ցուլը (հիշենք, որ Քարաշամբի գավաթի հորինվածքն արտացոլում էր հնդեվրոպական տարածված առասպելի սյուժեն)²²: Յլի սրբացման երևույթը տեղական խորն արմատներ ունեւ, ինչի վկայությունն են վիշապ-կռթողների վերնամասում քանդակված ցլի պատկերները:

Վանի թագավորության ժամանակաշրջանում սմբականոց կահույքի մասերի կողքին հայտնվում են առյուծաթաք կահույքի մասեր, ինչը, թերևս, արտացոլումն էր Խալդիի՝ թագավորության գերագույն աստված հռչակվելու:

**ANI MARGARYAN
(YSU)**

**THE MANIFESTATIONS OF THE USAGE OF ANIMAL-LEGGED
FURNITURE IN ARMENIAN HIGHLAND (BEFORE VI C. BC)**

The article covers the analyses of the earliest samples and images of animal-legged furniture in Ancient Eastern art, mainly thrones, armchairs, candelabra, crutches and so on. A lot of samples and images of animal-legged furniture are well-known in Sumer (3-rd millennium B.C., mainly hoof-legged) and Egypt (III-II millennia B.C., mainly lion-legged). There are also several images of hoof-legged furniture on the bowls of III-II millennia B.C. (from Karashamb, Korukhtash and Hasanlu). Urartian art is also rich enough with the samples and images of animal-legged furniture, especially in the ritual cult scenes of belts and decorated tinplates. In the Kingdom of Van are represented equally hoof-legged and lion-legged samples. First of them is connected with the worship of bull – the sacred animal of the God of Storm among the Indo-Europeans. The second is connected with the cult of supreme God of Khaldi whose sacred animal was a lion. In fact, the animal-legged furniture used to be of a special ritual significance in the Ancient Eastern art. We can consider the evidence of that the wide spread of horned-crowns in Ancient Orient, including in the Kingdom of Van (Urartu).

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Aruz J., Wallenfels R. Art of the first Cities. The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus. The Metropolitan Museum of Art. New York, 2003. p. 34, 75, 97, 109, 447. fig. 17, 60a, 98, 319. Dolce R., Gli Intarsi Mesopotamici Dell' Epoca Protodinastica. II, Catalogo Tavole, Roma, 1978, Tav. XXI.
2. Матее М. Э., Искусство Древнего Египта, Л.-М., с. 139, рис. 63; Каинельсон И. П., Культура Древнего Египта, М., 1955, с. 162, рис. 34.
3. Оганесян В. Э., Серебряный кубок из Карашамва, ՊԲՀ, N 4, Եր., 1988, էջ 149;
4. Արեշյան Գ. Ե., Թոնեղրի Քորովսրաշ դամբարանների գավաթի պատկերային հորինվածքի մեկնաբանման փորձ, Համրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված 1984-1985թթ. ազգագրական և քանդակական դաշտային հետազոտությունների համրագումարին, զեկուցումների թեզիսներ, Եր., 1987, էջ 11-13:
5. Voigt M. M., Expedition, Vol. 31, N 2-3, The University of Philadelphia, 1990, p. 87
6. Louis Vanden Berghe en Leon De Meyer, Urartu een vergeten cultuur uit het bergland Armenie, Gent, 1982-1983, p. 102; Seidl U., Bronzekunst Urartus, Mainz, 2004, p. 62, 63.
7. Մովսիսյան Ա. Ե., Հայկական մեհենագրություն, Եր., 2003, էջ 65:
8. Փիլիպոսյան Ա. Ս., Սկրտչյան Ռ. Ս., Գեղեցիկի վանտոսայան (ուրարտական շարայր-դամբարանը), Եր., 2001, էջ 146, աղ. 21, 22:
9. Փիլիպոսյան Ա. Ս., Սկրտչյան Ռ. Ս., նշվ. աշխ., էջ 25:
10. Louis Vanden Berghe en Leon De Meyer, նշվ. աշխ., էջ 182:
11. Пиотровский Б. Б., Кармир Блур. Альбом, Л., 1970, ил. 72; Louis Vanden Berghe en Leon De Meyer, նշվ. աշխ., էջ 212:
12. Փիլիպոսյան Ա. Ս., Սկրտչյան Ռ. Ս., նշվ. աշխ., էջ 151, աղ. 28, նկ. 5; Пиотровский Б. Б., История и культура Урарту, Ер., 1944, с. 59, рис. 66; Louis Vanden Berghe en Leon De Meyer, նշվ. աշխ., էջ 106:
13. Seidl U., նշվ. աշխ., էջ 139, 143, 177, 220:
14. Հմայակյան Ս. Գ., Վանի բազավորության պետական կրոնը, Եր., 1990, աղ. 17, 25; Louis Vanden Berghe en Leon De Meyer, նշվ. աշխ., էջ 212:
15. Kellner Nans-Jorg, Urartu Ein wiederentdecker Rivale Assyriens, München, 1976, Tafel 4; Louis Vanden Berghe en Leon De Meyer, նշվ. աշխ., էջ 205; Seidl U., նշվ. աշխ., էջ 127:
16. Seidl U., նշվ. աշխ., էջ 141:
17. Նույն տեղում, էջ 127; Louis Vanden Berghe en Leon De Meyer, նշվ. աշխ., էջ 31:
18. Հմայակյան Ս. Գ., նշվ. աշխ., աղ. 4, նկ. 1, աղ. 5, 6, 8, 30:
19. Նույն տեղում, աղ. 18, նկ. 3, աղ. 15, 17:
20. Նույն տեղում, էջ 42:
21. Նույն տեղում, աղ. 17, 25:
22. Оганесян В. Э., Серебряный кубок из Карашамва, ՊԲՀ, N 4, Եր., 1988, էջ 145-161: