

ԱՂԱՎԵՒ ԺԱՄԿՈՉՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՍԳԱՐԱԿԻ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՄԻ ՃՐԱԳԱԿԱԼ-ԱՇՏԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Միջնադարյան Հայաստանում մետաղագործությունը եղել է բնակչության հիմնական գրաղմունքներից մեկը:

Մատենադարանի երազահան ձեռագրենից մեկի բովանդակությունը վկայում է այն մասին, որ այդ արհեստող եղել է ոչ միայն շատ տարածված, այլև խիստ մասնագիտացված և ճյուղավորված:

Այնուեղ նշված է.

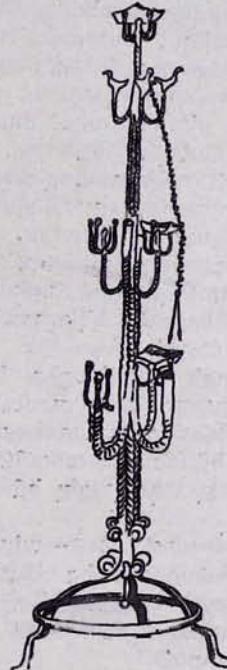
«Զինչ արուեստ կա որ կու բամի, հանց ասեն դարրին տեսանես երազին՝ մեծ մարդ է... Սլեհարար (զինագործ) հանց լինի՝ որ օգնական է, նալրանդն՝ (պայտառ) յալոցն լաւարար մարդ լինի, կողպատքարարը (փականագործը), առաջնորդ լինի և ուղղորդ պղնձագործ՝ հաստացեալ մարդ է և չարչարկուտ,.... ուլերին՝ ստախու»¹:

Մետաղագործության մասնաճյուղերից մեկն է եղել է աշտանակագործությունը: Արար պատմի Իրա-Բատուտան այցելելով Երզնկա, նշել է, որ այնուեղ շինվել են ամանմեր և «քայտումեր»: Դրանք նման են մեր աշտանականերին²:

Մեր տրամադրության տակ եղած ճրագակալ-աշտանակը³, որին նվիրված է այս հոդվածը, ցուցադրված է Հայաստանի պատմության պետական թանգարանում և մեծ մետաքրքրություն է ներկայացնում, ինչպես կառուցվածքային ձևի, այնպես էլ բովանդակության տեսակետից (նկ. 1):

Աշտանակի բարձրությունը 175 սմ է. Այն կանգնած է երեք ձևավոր ոստքերի վրա, որոնց բարձրությունը մինչև նրանց ընդորկող օղակը 8 սմ է: Երեք ոստքերի միաձայլում գոյանում է աշտանակի ձողը, որի վրա տե-

ղադրված են տարրեր բարձրությունների վրա գտնվող երկու խումբ ճրագներ և մոմականեր, բացի աշտանակի գլխի ճրագից և նրանից ցածր գտնվող թոշուններից: Ցուրաքանչյուր խմբի վրա կան երկու քառակող

Նկար 1

ճրագներ և երկուական մոմականներ, - իսկ վերևում դեմքերը դեպի դորս դարձած չորս ձողածր թոշուններից մեկի վրա անց է կացված պատրույժմերի ծայրերը մաքրելու համար մի ունեցիլի, գլխի ճրագն էլ ինչպես նաև մյունները քառակող է:

Աշտանակի հայտնաբերման վայրն անհայտ է, որի պատճառով մենք դժվարանում

¹ Մատենադարանի ձեռագիր № 695, էջ 167:

² Իրա-ի-Բատուտա-քաղաք և թարգմանեց Հ. Ա. Ճայան, Երևան, 1940, էջ 81:

³ Ինվենտար №-ՊՊԹ 4281:

թեք որոշակի ասել, թե եկեղեցիներո՞ւմ, թե աշխարհի՞կ շենքերում է օգտագործվել այն:

Սակայն հայտնի է, որ նման ճրագներ⁴ հայտնաբերվել են Ասիի պեղումներից, և Օրբելին նշում է, որ դրանք եղել են աշտածակի ճրագներ, որոնք ամրացվել են առանձին հարմարանքների վրա⁵: Միաժամանակ ևս ընդգծում է, որ դրանք օգտագործվել են կրոնական և թե աշխարհիկ շենքերում⁶:

Նման աշտածակները շինվել են նաև ուշ ժամանակներում: Այդ են ապացուցում պատմության թանգարանի ֆոնդերում 2827 և 4066 համարների տակ պահպող ճրագակալ-աշտածակները, որոնք արձանագրված են որպես 17—18-րդ դարերի լոռու հայ վարպետների գործ: Այս տիպի ճրագակալ-աշտածակները անշոշտ գործածվել են 17—18-րդ դարերում, բայց ժագել են ավելի վաղ ժամանակներում, հավանաբար 10—11-րդ դարերում: Նրանց այդշափ հնությունը հաստատվում է Սահում հայտնաբերված նմուշներով:

Այս ճրագակալ-աշտածակը շինող վարպետը կարողացել է ստեղծել հնողուկ վառելանություն և մոմերն օգտագործելու հնուազըքիր համարություն: Այս հարմարանքում հեղուկ վառելանությունը լցված ճրագները և մոմակալների մեջ հագցրած մոմերը վառվել են միաժամանակ, և շենքերում, որ եղել են ջամեր, նման ճրագակալ-աշտածակները լուցրել են լուսավորության պակասը:

Փաստերը ցույց են տալիս, որ մոմերի լայն գործածությունը սկսվում է քրիստոնեության ընդունելության ժամանակներից և սերտորեն կապվում է եկեղեցական ծիսակատարությունների հետ:

Հայ Ֆորրզի հոռմեացիք եկեղեցական ծիսակատարությունների ժամանակ գործածել են մեղամումից պատրաստած մոմեր, որոնք դրվել են հասուն ամաների մեջ⁷:

Այստեղից է առաջացել են candelabra անունը.

candel—մոմ, աերա—ակալ:

Հայ մատենագիրներից Ագաթանգելոսը խուելով Եփրատ գետում Գրիգոր Լուսավորչի կատարած մկրտության մասին, հետևյալն է գրում.

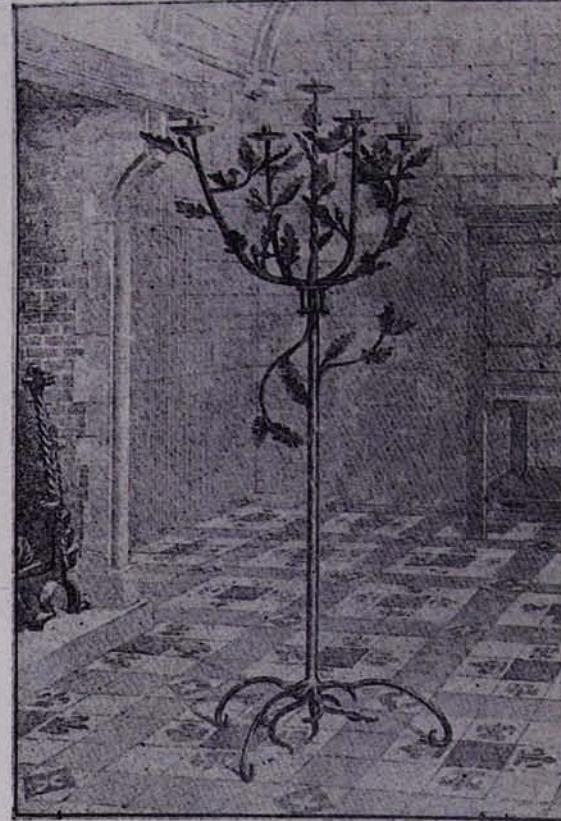
«Ելեալ մեծաւ ցնծութեամբ և սպիտակագեւստ հանդերձիք, սաղմոսիք և օրինութեամբ, կանթենօք, վառելովք և մոմելե-

⁴ Խնկեմտար №—ՊՊԹ 1856, 1857:

⁵ И. А. Орбели, каталогъ Анийского музея древностей выпуск I Анийская серия № 3 -С-Петербургъ, 1910, с. 78.

⁶ И. А. Орбели, Աշված աշխատությունը, էջ 75:

⁷ R. J. Forbes. Studies in ancient technology. vol VI Motherlands Brill, 1958, p. 137.

Նկար 2

Նօր լուցելովք և ջամփիք բորբռքելովք մեծաւ լրջամտութեամբ և բազում զուարթութեամբ լուսաւորեալք և հրեշտակացեալք. և առեալ զանուն որդեգրութեանն Աստուծոյ և մտեալ ի ժառանգութիւն սրբոյ Աւետարանին և ի վիճակի սրբուն խառնեալք ծաղկեալք ի հուտ անուշ ի Քրիստոս և եկալք ի վեյ ի տէրուական տանն դառնալին»⁸:

Այս վկայություններից ելնելով ավելի հավանական ենք համարում տվյալ ճրագակալ-աշտածակի գործածությունը եկեղեցիներում:

Հետաքրքիր է, թե այս ճրագակալ-աշտածակը ինչ հմաստ է ընդգրկել իր ձևերի մեջ: Նա իր տեսքով հիշեցնում է ունակորոված ծառի, մի գաղափար, որ կապված է երկու տարբեր մոտեցումների հետ: Կաթողիկ եկեղեցիներում շատ գործածական է ծառ-աշտածակը⁹ (Նկ. 2): Սակայն ծառ հասկացու-

⁸ Ագաթանգելաց, Պատմութիւն Բայց, Թիֆլիս, 1914, էջ 421:

⁹ H. R. D'Allemange-Histoire du lumiénaire d'epuis l'époque Romaine jus'qu'au XIX siècle. Paris, p. 4 est p. 129.

ղույթունը նրանց մոտ կապվում է Աստվածաշնչի Ադամ և Եվային գայթակղություն պատճառած ծաղի և կյանքի առաջացման գաղափարի հետ:

Կարծում ենք, որ մեր տրամադրության տակ եղած աշխանակը ևս կապվում է ծաղի համացողության հետ, բայց այդ գաղափարը ժողովրդական հավատալիքներում և պատկերացումներում սրբազն համարվող կենաց ծառն է:

Սրբների ժողովուրդների մոտ լայն տարածում ստացած այս գաղափարն իր արտահայտությունն է գտնել Այութական մշակույթի բազմաթիվ մնացորդներում: Ասորեստանյան մի բարձրաքանակում (Ակ. 3)

Նկար 3

պատկերված են ձկնակերպ քրմեր, որոնք երկրպագում են սրբազն ծաղը: Պատկերին նայունարերված մի կավե ձիթաճռագ (Ակ. 4) իր տեսքով թիշեցնում է փոքրիկ մի ծաղի և հրատարակիչը նշում է, որ կապված է ծաղի պաշտամունքի հետ¹⁰:

Նկար 4

Ուրարտական մշակույթում սրբազն ծաղի ավելի ճիշ օրինակների ենք հանդիպում՝ Սարդուր 2-րդ թագավորի սաղավարտի վրա (Ակ. 5), Նոր Արեշի դամբարանից հայտ-

նաբերված գոտում¹¹, Արին-քերորի որմնանկարների (Ակ. 6), կնիքների և զանազան այլ առարկաների վրա:

Մարդկանց կողմից որոշ ծաղեր սրբազն համարելու առիթ են տվել նրանց ունեցած բուժիչ հատկությունները: Այսպես օրինակ աստրեստանյան քրմերը գիշեանության մեջ մեծ մասամբ պատկերված են ձեռքերից մեկում հեղուկի ամանով, իսկ մյուսում բուժիչ կուով, որը այս կամ այն ծաղից պիտի լիներ¹²: Նման տիպի տեսարաններ են հանդիպում նաև ուրարտական որմնանկարներում¹³:

Եղել են նաև ծաղեր, որոնք սրբազն են համարվել շնորհիվ շրջապատին նրանց պարզեցնած թարմ օդի: Այդպիսի ծաղեր են համարվել կաղնին, բարդին, ստճն: Վերջինին մասին Մ. Խորենացին գրում է:

«Արայեանն Արա մեռանի ընդ Շամիրանայ ի պատկերազմի, թողլով արու զաւակ ամենահարուս և շատահանճար լիր և ի ան զԱնուշանն որ Սոս անուանիր քանցի ձօնեալ էր ըստ պաշտամանաց ի սօսիս Արամանակայ որ լԱրմափր. զորոց զաւարթոցն սօսաին ըստ հանդարտ և կամ սաստիկ շնչելով օդոյն և եթուստ շարժումն սովորեցան ի հմայս աշխարհին հայկանց...»¹⁴:

Այսպիսով, ծաղերն իրենց բուժիչ, շրջապատին պարզեցնած թարմ օդի, տեսքի և այլ հատկությունների համար, դարձել են պաշտելի:

Նման ըմբռնումը շարունակվել է նաև հետագայում: Ազգագրական բազմաթիվ վկայությունները ցուց են տպիս, թե ինչպես Հայաստանի բազմաթիվ գյուղերում և գավառներում, մինչև վերջերս մարդիկ գալիս էին որոշ ծաղերի մոտ, մոմեր վառում, իրենց հանդերձանքից մի կտոր կտրում և կապում նրա ճյուղերին:

Բնականարար այս սովորույթն իր արտահայտությունը պիտի գտներ նաև միջնադարյան մշակույթում՝ մանրանկարչության, քանդակգործության և այլ բնագավառներում: Այդ առումով վերջինիշյալ ճրագակալաշտանակը դրա արտահայտություններից մեկն է և իրենից մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում:

¹¹ Բ. Բ. Պիոտրովսկի-Իսկաստու Սարդուր-Լենինգրադ, 1962, ս. 76, բիշ. 44.

¹² Յ. Ա. Պագոնի-Իսկաստու Ասսիրիա. Ս-Պետերբուրգ, 1902, ս. 333.

¹³ Կ. Լ. Օվաննիսյան-Արին-Բերդ 1 արհետուրա Էրեբունի, Երևան, 1961, բիշ. 38.

¹⁴ Մ. Խորենացի, Պատմութիւն Բայոց, Թիֆլիս, 1918, էջ 66-67:

Рис. 5. Наабражение на бронзовом вазоне Саркофага II.
Мескаламдуг. Аракам.

Նկար 5

Նկար 6

Խնչակն նշեցինք, աշտանակի վրա նկանի են երկու զույգ թռչուններ: Նրանց առկայությունն այնտեղ՝ ծնող զույգի, բուսակենդանական աշխարհի հավերժությունն է խորհրդանշում: Միաժամանակ պետք է նշել, որ կենաց ծառերն իրեն կյանքի խորհրդանշան գրեթե միշտ հանդիպում են թռչունների մետ: Այս բոլորից բացի, թռչուն-

ների առկայությունն այնտեղ կապվում է հայկական հեթանոսական մի շարք սովորությունների հետ, որոնք ծագելով խոր անցյալում, ավանդաբար շարունակվել են քրիստոնեության շրջանում:

Գ. Վ. Սրվանձնանը նկարագրում է Վարդավառի տոնը հետևյալ ձևով. «Վարդավառի տօնին աղաւնի թողնելու աւանդական

յիշատակն ալ յայտնի է, որ միայն Հայոց սեպհական արարողութիւն է ի միշատակ Նոյի արձակած աղաւնոյն»¹⁵:

Հայատանում կա ևս մի նշանավոր տունակատարություն, որ կապված է բերքատրվության՝ Ամենաքեղ-Ամանոր Աստծո Բես: Այդ մասին Կ. Կոստանյանցը գրում է. «...ուստի նորա (Ամենաքեղ Աստծո) անուններից մեկն էր և Ամանոր, որ նշանակում է տարին նորոգող. այս մի հանդես էր, որի հիշատակը մինչև մեր օրերը մնացած է. պանելու ժողոված բազմությունն անշուշտ պատարագ էր բերում յուր պտուղներից անդրանիկները և շատ առանձին հանդեսներ էր կատարում ծիարշավ անելով, եղերու վազեցնելով կամ աղավնի թոցնելով...»¹⁶:

¹⁵ Գ. Վ. Սրվանձնանց, Գորց-բրոց և Սասունցի Դավիթ կամ Միների դուռ, Կ. Պոլիս, 1874, էջ 124:

¹⁶ Կ. Կոստանյանց, Հայոց հետանսական կրօնը «Վաղարշապատ», 1879, էջ 34:

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ միշնադարյան վարպետների կողմից շինված այս ճրագակալ-աշտանակը սրբազն է համարվել և կենաց ծառի իմաստն է արտահայտել. սրբազն այն առումով, որ նրանում խոր հնությունից եկող ժողովրդական հավատալիքներն ու սովորություններն են ամփոփված, իսկ աշտանակի բարձր ու վեճաշորք տեսքը, հրա վրա եղած լուսավորության տարբեր միջոցները խորհրդանշում են պտղաբերության և կյանքի ծաղկման հավերժությունը: Այս բոլորի հիման վրա վաստակ կերպով կարող ենք այս գեղեցիկ ճրագակալ աշտանակը վերագրել հայ մշակույթի այն առարկաների թվին, որոնք ծագում են առել դեռևս հեթանոսության շրջանում և իրենց գոյնունը զանազան ձևերով պահպանել մինչև նոր քաղաքակրթության մուտքը՝ 18—19-րդ դդ.:

