

АЛЬФА И ОМЕГА ЮПИТЕРА ДОЛИХЕНА, ЗЕВСА, ШАМАША, ШИВИНИ, МИТРЫ, АУРАМАЗДЫ, АРАМАЗДА И ОДИНА

Все от одного учителя (Ваагна).

Кандидат искусствоведения Ваганян В., профессор Ваганян Г.

Оглавление

Аннотация
Основной изобразительный мотив
О победе героя над быком
Влиянии древнеармянских мировоззренческих мотивов и символики
Арамазд и Аурамазда
Выводы

Приложение

Аршакиды
Юпитер Долихен
Древние правители армянских провинций Арцах и Утик
из династии Айказуни
На Корсике впервые нашли митреум (храм Митры)
В Крыму обнаружено святилище Юпитера Долихена
Митра
Фригийский колпак
Армянская тиара
Литература

Аннотация

Результаты сравнительного анализа мотивов памятников культуры с изображениями Юпитера Долихена, Шамаша, Шивины, Митры, Аурамазды и Одина с архаичными мотивами, идентифицированными и интерпретированными на основе когнитивных мотивов армянских наскальных рисунков из базы “Каредаран” [16], показывают, что все они имеют единое происхождение и взаимосвязаны как во времени, так и в пространстве. Статья иллюстрирует реконструированные авторами скрытые знания. Эти знания хранились в господском обиталище (храме знаний), построенном **Айком** после его возвращения из Вавилона в родной **дом** (дом Торгома и Асканаза) [3, 5, 32]. В основе этих знаний лежат **основные принципы натурфилософии и метафизики**, которые свидетельствуют о парадигме доисторического мировоззрения, единых философских и религиозных ценностей и взглядов у предков протоиндоевропейских, семито-хамитских цивилизаций, в той или иной форме оставивших следы в мифологиях древних армян, скандинавов и славян, народов Кавказа, урартийцев, шумеров и аккадцев, вавилонян и египтян, ассирийцев и хеттов, индийцев, китайцев и персов, римлян, мидян и греков, парфян, евреев и арабов [6, 7, 29].

Основной изобразительный мотив

Основным изобразительным мотивом в сюжетах рассматриваемых доисторических памятников культуры является **борьба героя/божества с силами природы, которые олицетворены в образе быка** (рис. 1). Он выступает как инвариант, общий почти для всех рас-

смаатриваемых цивилизаций Востока и Запада [14, 29, 38]. Сюжет борьбы героя с врагом, противником, с силами природы, олицетворяющими зло, смерть, хаос, тьму и разрушение, характеризует одну из сторон концептуального универсального мотива борьбы древнего мыслящего человека с четырьмя основными силами стихий (*воды, огня, земли и воздуха*). Указанный мотив является порождением мышления и сознания доисторических ученых, философов, мудрецов, которые, наблюдая за действиями внешних и внутренних “неуправляемых” сил природы, постарались в доступной форме выразить их в своих учениях, описывающих натурфилософские и метафизические принципы в понимании своего времени [1, 4, 30]. Эти принципы были разработаны и распространены по миру из территории Армянского нагорья, из Араратских вулканических гор - чудесного воплощения взаимодействия сил природы [39, 41].

Для обеспечения преемственности, доступности и наглядности знаний, основные элементы единого учения иллюстрировались изобразительными моделями, представлялись в художественной форме в виде животных и растительных орнаментальных мотивов, а также символов, которые в определенной мере сохранились в современной орнаментике различных народов и религий. Среди подобных артефактов - пластина с изображением Юпитера Долихена (рис. 1а), табличка Шамаша (рис. 1б) и амулет с изображением Одина (рис. 1в).

Долихен (Юпитер Наилучший Величайший Долихен, лат. Dolichenus) - сирийский бог (Ваал) из Долихии в Коммагене, отождествлялся с Юпитером. С I в. Долихен почитался прежде всего в римской армии как покровитель. При Антонине Пие ему был посвящен храм на Авентине; культ носил мистериальные черты. Долихен изображался **стоящим на быке, в правой руке он держал двойной топор, в левой - клинок молнии** (рис. 1а).

Треугольная форма пластины с изображением Юпитера Долихена олицетворяет концепцию модели дома (пантеона богов) с изображениями членов небесной семьи: в центре - божества Юпитера Долихена, в левом углу - Зевса¹ с дубиной в руке. В римской мифологии Зевс отождествлялся также с Юпитером.

Рис. 1. (а) Бронзовая пластина с изображением Юпитера Долихена: двусторонняя треугольная вотивная табличка (третий и четвертый регистры, навЕРШИЕ), листовая бронза, чеканка. Инв. № М4, Венгерский национальный музей, БУДАПЕШТ². (б) Табличка Шамаша. (в) Амулет с изображением Одина (Фото: Museum Lolland-Falster)

¹ Атрибутами Зевса были: щит и двойной топор (лабрис), иногда орёл.

² Источник: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Dolichenusvotive.jpg>

В правом нижнем углу изображена богиня Гера³, жена Зевса, или Афродита⁴ (Венера). Зевс, по одной из версий, стал быком и овладел короной Ио. Кроме того, он в облике белого быка похитил прекрасную Европу, сестру Кадма, Финика и Килика (внуков Айка).

О победе героя над быком

Борьба с быком означает укрощение звериного начала, противопоставление силам природы. Наездник на быке олицетворяет солярного героя. Рев быка символизирует гром, а рога - молнию, несущую смерть. Являясь воплощением природной силы, бык ассоциируется с силами бури, грома и молнии, следовательно, со стихиями. В некоторых культурах считалось, что бык вызывает землетрясения, поддевая землю рогами, и тогда все слышат его рев. Бык, таким образом, олицетворяет победу человека над звериной природой и жизнь, прошедшую через смерть. Во многих древних культурах это символ большой воздействующей силы.

На наскальных рисунках эпохи палеолита изображения диких быков - зубров и туров, являются важнейшим мотивом. Его дикая сила и жестокость его нападений внушали человеку страх и ужас.

Некоторые мифы содержат мотивы состязания и победы над быком и принесения его в жертву [34]. В древних культурах человек пытался доказать свое превосходство и ощутить чувство победы над дикой силой, животной природой зверя. С этим связано стремление приручить быка и поставить его на службу человеку. Победа над быком (силами стихии) обеспечивала жизнь, плодородие, воскресение. Эти факторы выделяются, например, в позднеантичном культе Митры. Древнекритский Минотавр (человек с головой быка) сначала прячется в лабиринте, но потом его убивает герой Тесей. Известный в юго-западной Европе бой быков рассматривается как ритуальная форма древнесредиземноморских игр, которые заканчивались жертвоприношением быка как плодородящего представителя неукротимых сил природы.

Победа над быком была эмблемой божественного могущества. В этом смысле стоит отметить скандинавских богов Тора и Фрейю; греческих Зевса (в римской мифологии - Юпитера), Диониса (Бахуса), Посейдона (Нептуна); египетских Ра, Осириса, Пта (в образе священного быка), Сета; месопотамских Ила (с рогами быка) и Ваала; индийских Индру, Адити, Агни, Рудру и Шиву (сидящего на быке). Бык с древнейших времен был объектом соперничества, его сила была мерилем для многих легендарных героев, таких как Геракл, и минойских акробатов, которые совершали сальто с опорой на острые бычьи рога. Бычьи рога (как и рога вола или коровы) иногда уподобляли луку, из которого можно стрелять солнечными стрелами-лучами. Черных быков, как правило, жрецы приносили в жертву подземному богу с целью улучшить плодотворность земли, повысить всхожесть семян.

Мотив победы героя над быком проявляется в ряде известных мифологических сюжетов: Зевс в образе быка соблазнил свою сестру Деметру; на острове Гелиоса спутники Одиссея убили быков солнечного бога; в Колхиде (Кавказ) Ясон убивает быка; Кадмос (внук Айка) убивает быка; Митра сражается с быком. Диониса часто изображали в виде быка или человека с рогами. Человек в шапке с рогами на голове символизировал мужество, бесстрашие и силу героя, который принял вызов стихии и победил быка в сражении (рис. 1).

---

³ Гера (др.-греч. "Нра, микен. е-га; "охранительница, госпожа"), в древнегреческой мифологии - богиня, покровительница брака и семьи, охраняющая мать во время родов.

⁴ Афродита - греческое имя Венеры, богини любви, в некоторых источниках - Афродиты, родившаяся из морской пены.

В армянской мифологии дракон/змея/бык являются атрибутами Ваагна – драконоборца, громовержца, культурного героя. Эти образы олицетворяют силы стихий, зла, смерти и хаоса (символизирующие натурфилософские принципы основных четырех сил природы) [4, 30].

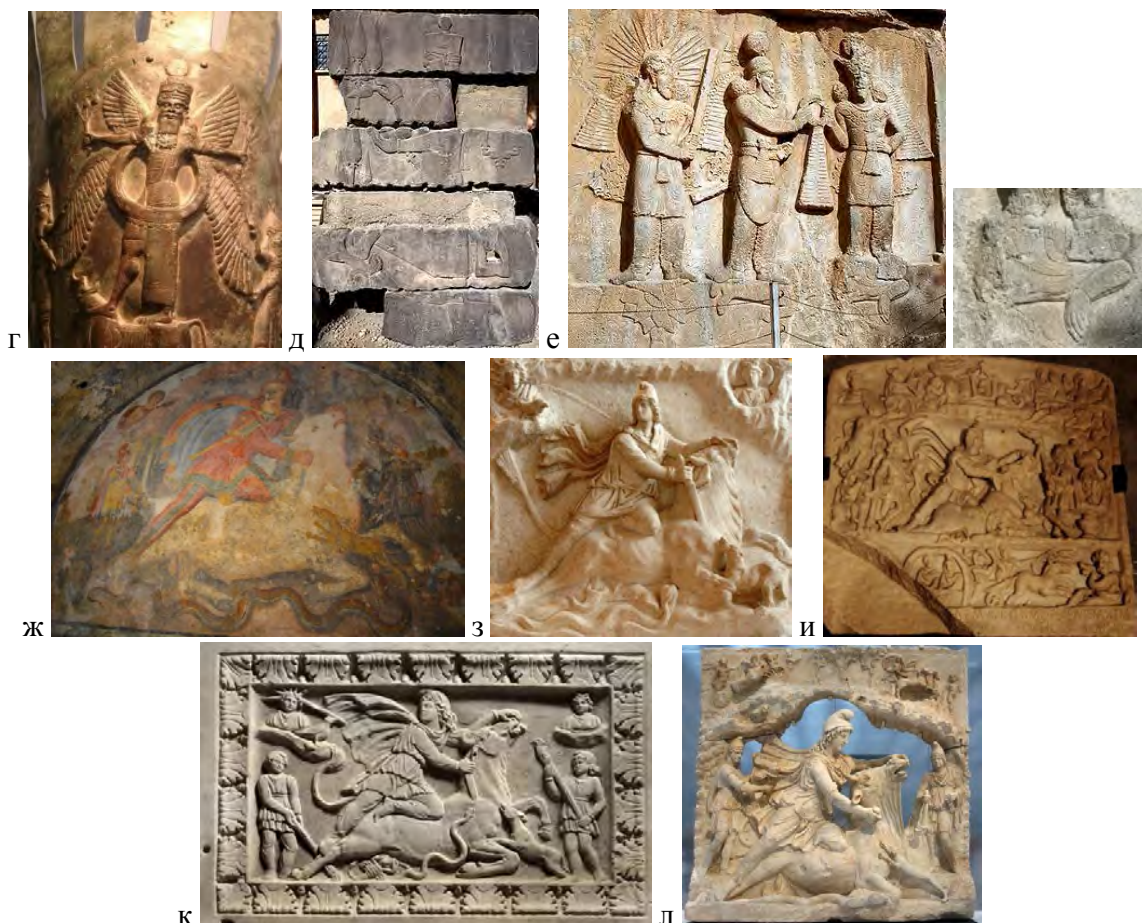

Рис. 1. (г) Урартское крылатое божество на быке внутри круга/диска солнца. (д) Тейшеба на быке, Урарту. (е) Инвеститурный рельеф Арташира II (который под покровительством Митры скрепляет договор. (ж) Сцены боя Митры с быком, фреска, Тавроктония, Санта-Мария-Капуа-Ветере, II век н. э. (з) Тавроктония, изображение на двухстороннем римском барельефе: Гелиос с вороном и Луна, Фьяно-Романо, Рим, II-III века, достояние Лувра. (и) Тавроктония, изображение Митры, Митреум, Румыния, Национальный музей Брукенталья. (к) Мраморный рельеф тавроктонии, II-III век нашей эры, из коллекции Rupert Wace Ancient Art⁵, (л) Рельеф римского Митры, Тавроктония

В святилище Аполлона Актийского жертвоприношения начинаются с заклания быка. Геракл убил Немейского льва, поймал Критского быка⁶, укротил и переплыл на его спине по морю с Крита на Пелопоннес. Геродот отождествлял Эпафа со священным быком Аписом. Бриарей, стремясь помочь Крону, убил быка секирой из адаманта, но посланный Зевсом орёл выхватил потроха быка и унёс на Олимп. В жертву Аиду приносили чёрных быков.

⁵ Фото с проекта tertullian.org

⁶ Критский бык (позднее Марафонский бык) - в древнегреческой мифологии бык критского царя Миноса. По Акусилаю и Еврипиду, этот бык перевез Европу для Зевса (обычно считается, что Зевс сам стал быком). Позднее бык был убит Тесеем (Н. А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции - М.: ЗАО Фирма СТД, 2005. - 558 с.).

Посейдона часто связывают с культом быка. Тавр (бык) - герой из Кносса, воевал с Тиром и похитил оттуда множество девушек, в том числе царскую дочь Европу. Персидский царь Ксеркс принес в жертву Афине Илионской 1000 быков.

Минос (арм. *Минас*, букв. *единый ас*) - легендарный царь “столицы” Древнего Крита - Кносса⁷, сын Зевса и Европы⁸. Минос родился после того как Зевс похитил финикийскую царевну Европу⁹. Когда он попросил Посейдона выслать ему для жертвоприношения животное, бог выслал ему из моря белоснежного быка, однако, пораженный его великолепием, Минос отослал быка в свои стада, а в жертву принёс другого. В наказание Посейдон внушил его жене Пасифае неестественную страсть к этому быку, от которого у неё родился Минотавр (греч. *бык Миноса*). Минос основал города Кносс, Фест и Кидония. Он раз в девять лет удалялся в пещеру Зевса, чтобы получить от него законы. Минос считается основателем морского господства критян. Миносу, жившему до Троянской войны, приписывают введение законодательства на Крите и утверждение морского могущества острова. В его честь была названа Минойская цивилизация (культура).

Влиянии древнеармянских мировоззренческих мотивов и символики

В Персии власть от **парфянской династии Аршакидов** перешла к **персидской династии Сасанидов**. Династия Сасанидов была основана **Ардаширом I Папаканом** после победы над парфянским царём **Артабаном V** (перс. *Ardavan*) из династии **Аршакидов**¹⁰. **Аршакиды свое происхождение связывали с Ервандидами**, с древней армянской династией (от Ваагна, Айказуни - Айка). После сражения персов с римлянами в период правления императора Юлиана Отступника и его гибели, бывшая союзница Рима Армения переходит под влияние Персии. И не случайно на артефакте на скальном рельефе в Так-е Бостан (на северо-восточной окраине современного Керманшаха) (рис. 1е) по случаю победы персов над римлянами изображены: царь Персии, под его ногами поверженный враг - царь римлян. Власть (в форме кольца – символа власти) от отца, царя Персии передается сыну под покровительством солярного божества, которое на рисунке 1е представлено стоящим на цветке лотоса. Таким образом, этот уникальный когнитивный артефакт свидетельствует о сохранении древних династических традиций, которые передавались от старшего поколения к младшему.

По мнению некоторых историков, скальный рельеф в Так-е Бостан является инвеститурным рельефом Арташира II (рис. 1е). **Арташир II** в куполообразной короне получает царскую диадему с лентами от царя **Шапура II**¹¹, который увенчан зубчатой короной; тем самым подчёркивается законность передачи власти от **Шапура II Арташиру II**. Фигура слева, стоящая на цветке лотоса, является богом **Митрой**, который своим

⁷ Вопрос об историчности Миноса, а также о том, было ли его имя личным именем или титулом, остаётся открытым.

⁸ По историческим данным, Европа - сестра Кадма и внучка Айка.

⁹ Зевс похитил финикийскую царевну Европу и, доставив её на Крит, овладел ею, от чего родились Минос, Радамант и Сарпедон. Европа вышла замуж за критского царя Астерия (Астериона), который усыновил братьев.

¹⁰ По договору 387 года, к Сасанидам отошли районы Месопотамии и большая часть Армянского царства. Последним сасанидским шахиншахом (Царём царей) был Йездигерд III (632-651), потерпевший поражение в 14-летней борьбе с Арабским халифатом.

¹¹ Исключительно кровопролитные войны Шапура II с Римом за Армению и Месопотамию явились центральным событием ближневосточной истории IV века. За семидесятилетний срок правления Шапура с ним (или его полководцами) пришлось скрестить оружие почти всем значительным римским императорам Константинова дома.

присутствием **скрепляет договор о передаче власти**. Арташир II попирает лежащую ничком фигуру бородатого римского императора Юлиана Отступника.

Царская власть скрепилась договором. Этот договор заключается под покровительством солнечного божества (рис. 1е). Однако известно, что Митра родился из камня, а не из растения. Какое же божество замещает образ, напоминающий Митру. По мнению авторов, здесь можно заметить следы древней армянской традиции: в пурпурном море из тростника рождается драконоборец, громовержец Ваагн (образ которого трансформируется в солярное божество света, огня и грома). По урартским традициям, солнечное божество стоит над поверженным быком (рис. 1г, 1д). Царь **Арташир**, в свою очередь, попирает поверженного римского императора **Юлиана** (рис. 1е), которым заменяется образ врага.

По мнению авторов, на барельефе (рис. 1е) изображены атрибуты **Ваагна** [22], которые легли в основу образа **Митры**. **Митра** стал единым божеством для армян, парфян и персов, в последующем также для римлян и других народов. На барельефе на рис. 1е изображен не **Митра**¹² и не **Шивини**¹³, а древнеармянский герой Ваагн (в качестве солярного божества). Данный вывод согласуется с другой гипотезой: персидские цари (из парфян) **Шапур II и Арташир II от семени Асканаза** (происходят из династий асов – героев, которых древние скандинавы приняли за богов), в противном случае власть этой династии не могла столь беспрепятственно распространиться в Армении (наследнице дома Торгома¹⁴). Армения из союзника римлян становится союзником родственного народа, а ее царем – один из потомков Асканаза¹⁵. Эта гипотеза не противоречит данным, приведенным М. Хоренаци [22], если дифференцировать страну кушанов от парфян. При этом следует помнить, что подлинно армянский Асканаз трансформируется у наследников Авраама в Ашкенази (в рожденного от Сарры Исаака, которого Авраам отделил от своих сыновей, рожденных от Кетуры после смерти Сарры и посланных в восточную страну [в какую не указывается]). Эта история тождественна армянской, в которой Асканаз отделился от Торгома и переселился в Сарматии (известны две Сарматии – Европейская и Азиатская).

О наследственных правах царей парфянской династии (из семени Асканаза) на армянские земли свидетельствуют нижеприведенные факты. Шапур II начал кампанию против римлян, чтобы отвоевать территории, принадлежащие его предкам. В своем письме Констанцию Шапур утверждал: *“О том, что мои предки владели территориями до реки Стримон и границ Македонии, свидетельствуют даже ваши старые записи. Требовать прежних границ подобает мне, так как я – никто не сочтёт высокомерным моё заявление, – превосхожу древних царей блеском и множеством выдающихся подвигов. На сердце у меня прежде всего чувство правды; придерживаясь его, я никогда не сделал ничего такого, в чём бы при-*

¹² Недавно в Коммагене немецкие археологи обнаружили стелу с изображением неизвестного божества (возможно, Митры). По мнению авторов на стеле изображен Ваагн, который выходит из тростника. □

¹³ Шивини – урартский бог Солнца, третий по значимости бог урартского пантеона, следом за верховным богом Халди и богом грозы и войны Тейшеба. Супруга бога Шивини – богиня Тушпуеа; его символ – крылатый диск. Другое имя бога Шивини – Артинис. Последний вариант сохраняется в современном армянском языке в значении восходящее солнце (Turner, Patricia and Charles Coulter. Dictionary of Ancient Deities. Oxford Univ. Press US, 2001. pp. 71, 268, 399, 461).

¹⁴ Торгом – младший брат Асканаза. До переселения в Сарматии Асканаз передал ему свой дом. От Асканаза пошли сарматы, от Торгома – ваны.

¹⁵ *“Святое Писание указывает нам на Авраама как на двадцать первого патриарха, начиная от Адама; от него пошло племя парфян. Ибо говорится, что по смерти Сарры Авраам взял в жены Кетуру, от которой родились Емран и его братья, коих Авраам при своей жизни отделил от Исаака и отправил в восточную страну. От них происходит племя парфян, и из числа последних был Аршак Храбрый, который, отложившись от македонян, процарствовал в Стране кушанов тридцать один год. После него (царствовал) его сын Арташес – двадцать шесть лет, затем сын последнего Аршак, прозванный Великим, который убил Антиоха и поставил царем в Армении своего брата Валаршака, сделав его вторым после себя (лицом)”* [22].

ходилось каяться. Я должен поэтому вернуть себе Армению и Месопотамию, которые были коварно отняты у моего деда”¹⁶.

Другим важным свидетельством о едином мировоззрении древних армян (при власти царей из династий Айказуни и Ервандуни) и персов (при царях из династии Ахеменидов, парфянских Аршакидов, персидских Сасанидов) является **стилизованная восьмиконечная звезда на флаге Сасанидов** (рис. 2а). По мнению авторов, парфянская **династия Аршакидов** и **персидская династия Сасанидов**, основанная Ардаширом I Папаканом, после победы над парфянским царём **Артабаном V из династии Аршакидов** (перс. **Ardavan**, ср. с наименованиями **Аран, Агванк и Асан** [от арм. *ас*], происходят, по-видимому, из различных ветвей родственных династий Асканазы, Торгома и Айказуни¹⁷ [15, 22]. Ключевым фактором, лежащим в основе выводов авторов, является некоторое сходство и преемственность используемой указанными династиями символики, которая имеет один и тот же источник происхождения. Например, в эпоху Сасанидов флагом династии стал “Драфш Кавиан”, фартук героя-кузнеца Кава (рис. 2а), который тот воздел на копье, призывая народ восстать против демонического тирана Дахага (схож с мотивом борьбы армянского Тиграна с мидийским царем Аждааком¹⁸).

Рис. 2. (а) Флаги Сасанидов (224 - 652). (б) Серебряная монета в честь победы Рима над Арменией с изображением Марка Антония, на обратной стороне – изображение армянской тиары с восьмиконечной звездой в честь победы римлян над Арменией, на заднем плане изображены лук и стрела – символы Армении, 37г. до н.э. (в) Серебряная монета с изображением армянского царя Тиграна Великого (Ервандида) в армянской царской тиаре с восьмиконечной звездой, 140 – 55гг. до н. э.¹⁹

На “фартуке” - четырехконечная звезда удачи “Акотар”. Потеря флага на поле боя приводила к поражению войска. При внимательном рассмотрении на флаге и на фартуке изображена трансформированная восьмиконечная звезда. Восьмиконечная звезда в характерном армянском стиле [9] изображена на армянской короне (тиаре) на римских и армянских монетах (рис. 2б, в).

¹⁶ Аммиан Марцеллин. Деяния. Книга XVII, 5.5-6. В правление своего отца Шапура I Нарсе правил “Индом, Сакастаном и Тураном вплоть до побережья моря”, как гласит надпись Шапура на “Каабе Зороастра”. Затем начиная примерно с 276 года **Нарсе был “Великим царём” Армении**. Шапур I (правил приблизительно в 240/243 - 272/273 гг.) - царь царей (шахиншах) Ирана. Из династии Сасанидов, сын Арташира I.

¹⁷ См. Асан-Джалаляны: потомки прародителя Айка и ветхозаветных патриархов, <http://www.gandzasar.ru/armenian-crown-the-gandzasar-code.htm>

¹⁸ Аждаак - в армянской мифологии человек-вишاپ (человек-дракон). Для царя мидян Аждахака (иранский Ажи-Дахака, букв. “Дракон Дахака”) союз Кира (Кир II Великий 559—530 гг. до н. э., основатель Персидской державы и династии Ахеменидов, свергший власть мидийских царей) и Тиграна (самый могущественный и разумный из армянских царей [22], при помощи Кира сокрушил владычество маров и, покорив греков, раздвинул пределы страны, доведя их до крайних древних ее рубежей) представлял угрозу.

¹⁹ Источник: <http://www.peopleofar.com/2011/11/20/the-armenian-crown/>

На рисунке 3 приведены иллюстрации основных этапов трансформации мотива борьбы человека с силами природы, которые представлены в армянском наскальном искусстве: борьба человека с драконом/змеей и с быком (а,б), битва свастикообразного (солярного) символа героя с небесным быком (в), победа над львом (г) [2, 11, 12].

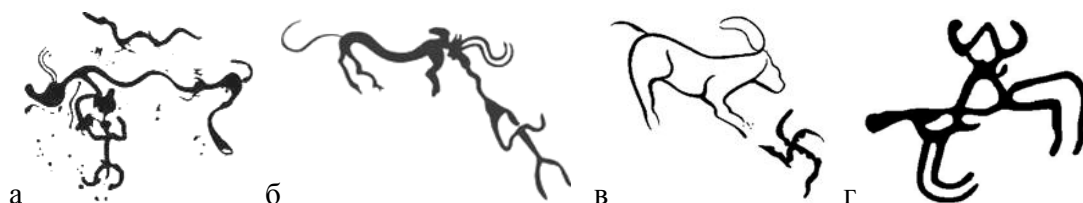

Рис. 3. Наскальные рисунки Армения VIII-IV тыс. до н.э.: трансформация мотива борьбы героя с вишапом/небесной змеей (а, б), с небесным быком (в), со львом (г)

Рис. 4. Монета Константина Великого с изображением его лабарума, 337 г.

О распространении и влиянии древнеармянских мировоззренческих мотивов и символики на мышление, культуру раннего христианства также свидетельствует монета Константина Великого с изображением его лабарума (рис. 4), пронзающего древком змею (аллегорически изображает победу христианства над змеем/драконом/дьяволом). Эта символика имеет единое происхождение и генетически связана с мотивом “Песни о рождении Ваагна” и его атрибутами. Согласно источникам, *“Еще св. Константин Великий (правивший в 306-337 годах) чеканил монету, на реверсе которой был изображен лабарум (императорский стяг, увенчанный монограммой Христа), древко которого пронзает змею; существовал прижизненный портрет Константина, на котором он сам попирает астида. Вероятно, имелся в виду побежденный соперник – Максенций; но позднее, в свете религиозных реформ, змею на этих изображениях стали соотносить с язычеством”*²⁰.

На рисунке 5 представлена еще одна монограмма - египетская монета с изображением **Птолемея третьего с орлом**. Символ с монограммой, похожей на **монограмму Христа**, таким образом, использовался до появления христианского учения. Монограмма использовалась и была известна царским династиям. Она христианизировалась, хотя сохранила основную идею союза четырех основных сил природы/стихий, олицетворяющих идею наследственной королевской (царской) власти, идею божественной силы.

Рис. 5. Птолемей III (Благодетель), король Египта, 246-221 гг. до н.э.²¹

²⁰ Медведев М. Георгий Победоносец: святой иконы и герой герба.

²¹ Источник: http://www.wildwinds.com/coins/greece/egypt/ptolemy_III/i.html#

Арамазд и Аурамазда

Тир (арм. Տիր) – армянский бог письменности, мудрости, знаний, защитник наук и искусств, прорицатель судьбы, писец бога **Арамазда**. **Арамазд** (арм. Արամազդ) - верховный бог, создатель неба и земли, громовержец, бог плодородия, отец богов (дицов). Традиционно считается, что имя **Арамазд** происходит от парфянской формы (Αραμαζδης) имени зороастрийского бога-творца **Ахура Мазды (Ормазда)**. Однако, по мнению авторов, имя **Арамазд** [24] – это лингвистическая трансформация “*Арам+ас+твац*” – бог (ас) Арам или бог царя армян. Именем айкида **Арама** греки называли страну **Айка Арменией** (армяне называют свою страну **Айастан**). Культ Арамазда сложился намного раньше, чем принято считать. В VI-V веках до н. э., в результате доминирования и воздействия парфянской религиозной культуры, он слился с культом парфянских, а в дальнейшем и персидских божеств (трансформированных, в свою очередь, из древнеармянского культа и учения Ваагна). В эллинистический период **Арамазд** в Армении сопоставляется с **Зевсом**. М. Хоренаци сообщает, что в армянском пантеоне существовало четыре Арамазда. Согласно М. Хоренаци, святая **Нина** “разрушила изображение грозового (арм. Սփրնսիշխն) **Арамазда**” [22]. Главное святилище **Арамазда** находилось в **Ани** (современный Камах на территории Турции), в культурном центре древней Армении. Святилище было разрушено в конце III века при распространении христианства. В армянском пантеоне **Арамазд** - супруг Анаит, отец **Ваагна и Астхик**.

Ахура Мазда (также Ахура-Мазда авест. Ahura - mazdā-, др.-перс. Ahuramazdā -, арм. Aramazd, Aramast), Ормазд или Ормузд - авестийское имя творца и единственного бога зороастризма²², древней иранской религии, которая до возникновения христианства распространилась по всей Азии. Буквальное значение слова *Ахура* – “могущественный” или “хозяин/владыка”, а *Мазда* – “мудрость”. В Авесте Ахура Мазда - безначальный Творец, пребывающий в бесконечном свете, создатель всех вещей и податель всего благого, всеведущий устроитель и властитель мира и высший объект почитания зороастрийцев, называющих себя по-авестийски *mazdayasna* – “почитатель Мазды”.

Он поддерживает в мире Ашу (“Истину”) - закон функционирования вселенной, проявляющийся также в свете. Ахура Мазда является отцом Аши²³ (праведности, истины) - закона, по которому развивается мир, покровителем праведного человека и главой всех сил добра, борющихся с “ложью”, злом и разрушением, происходящими в мире против его воли.

В наскальных надписях Ахеменидов имя Ахура Мазды упоминается в качестве высшего покровителя царя и всего его царства, в котором царь воплощает Его волю. Царь царей Дарий I описывает Бога: “*Бог великий - Ахурамазда, который сотворил эту землю, который сотворил это небо, который сотворил человека, который сотворил счастье для человека,*

---

²² Традиционно считается, что имя Бога в зороастризме образовано от двух древнеиранских слов, имеющих индоиранские корни: Ахура (ahura-) соответствует санскритскому asura, эпитету многих богов в Ригведе, прежде всего Варуны. Асуры - это род индоиранских божеств, связанных с основами бытия и моралью человеческого общества, “старшие боги” в противоположность дэвам, “молодым богам”. В зороастризме проклинаются дэвы и почитаются ахуры, и ахура по преимуществу - Ахура Мазда; Мазда (имен. пад. mazdā) - из праиндоевропейского “устанавливающий мысль”, “осмысливающий”, отсюда - “мудрый”. Индийское соответствие medhā - “разум”, “мудрость”. “Ахура” также эпитет бога, описывающий его как Мудрого Творца, творца мысли и сознания, послужил источником для образования зороастрийского самоназвания mazdayasna – “почитающий Мазду”, “маздеист”. На армянском языке мудрый переводится как “имастун” (imastun) или дом моей мудрости, знаний.

²³ Древние скандинавы считали асов и ванов богами. Асел с армянского переводится как “говорить, глаголить”, “думать/размышлять”, то есть “обладать речью, словом”, что свойственно культурному человеку в отличие от дикого.

который сделал Дария царём”²⁴. Имя Ахура Мазда впервые появился в Ахеменидский период (около 550-330 гг. до н. э.) под Бехистунской надписью царя Дария I. До Артаксеркса II (с 405-04 до 359-58 г. до н. э.) поклонялись только Ахура Мазде.

Со времен правления Артаксеркса II **Ахура Мазде** поклонялись в триаде с **Митрой** и **Апам Напатом**. В ахеменидский период Ахура Мазда фигурирует только в обычае, согласно которому каждый император имел пустую колесницу, запряженную белыми лошадьми, чтобы пригласить Ахура Мазду сопровождать персидскую армию в сражениях. Изображения Ахура Мазды начали распространяться в парфянский период, но были остановлены и заменены каменными резными фигурами в период Сасанидов. В храме позднего ахеменидского периода в Персеполисе была найдена греческая надпись, в которой говорилось об Ахура Мазде и двух других богах, предположительно - Митре и Анаит. На табличке 377 Укрепления Эламита Персеполиса Ахура Мазда упоминается вместе с Митрой и Воруной (Апам Напат, ведическая Варуна, “бог воды”). Артаксеркс III снова обращается к этим трем богам в период своего правления.

Результаты сравнительного анализа лингвистических и мифологических данных приводят к выводу, что традиционные представления об Арамазде и Ахурамазде устарели и требуют корректировки. “Ахура Мазда” тождественен “Ара Мазду”, пехлевийский "whrmzd" тождественен "Vaḥa Ma azd" (что можно перевести на армянский как *Vahagn/Vahe Astvats* – “Ваагн (Ваэ) бог”), или *ast* (ср. древнеарм. *ac* – “бог, творец” и *аствац* букв. “сотворенный [твац] творцом”). Слово мудрость на армянском языке – *имастутюн* (*им (мой), *аст и *утюн - и вечность; *имаст* – *смысл*, мудрец – *имастун* (букв. *дом моего бога*, “храм” бога, *мудрости*). Следовательно, нет оснований считать, что до персидского царя царей Дария в Армении не было верховного бога Арамазда. Более того, армянские средневековые историки пишут, что предок Арама Айк, по возвращении из Вавилона в дом отца, строит **господское обиталище (храм знаний)** у озера Ван [3, 5].

Следует иметь в виду, что в Урарту/Арагат (9-7вв. до н.э.) был известен культ солнечного божества **Шивини** (отождествляется с Ваагном). На рис. 6 представлены изображения верховных урартских богов (Халди, Тейшеба и Шивини), громовержцев, солнечных божеств, победителей быка, стоящих на различных животных (на льве, быке, горном козле и др.), которые хорошо согласуются и вписываются в образы, идентифицированные авторами в мотивах армянских наскальных рисунков [4, 16, 28].

Рис. 6. Урартские боги Халди, Тейшеба и Шивини²⁵

²⁴ Ахурамазда // Дандамаев М. А. Большая Российская энциклопедия. - М.: 2005.

²⁵ Изображения верховных урартских богов. Реконструкция изображений со щита, обнаруженного в урартской крепости Анзаф: бог грома, Тейшеба, верхом на льве; бог солнца, Шивини, верхом на быке; верховный бог Халди, вооруженный огнём. Основание колонны из Кефа Калези, Восточная Турция; царствование короля Русы

С учетом вышеизложенного, анализ изображений на барельефе “Инвеститура Ардашира Ахура-Маздой” (рис. 7а) позволил выдвинуть гипотезу: слева от братьев стоит солнечное божество Ваагн, которое благословляет царя, передав символ божественной, наследственной власти - кольцо. Сравнение изображений на рисунках 1е и 7а показывает: в традиционных образах Ахурамазды и Митры использована атрибутика Ваагна. Смена правящих династий²⁶ сопровождается сменой имени верховного божества при сохранении инварианта, сущности и основных качеств.

Рис. 7. (а) Инвеститура Ардашира Ахура-Маздой. Ахура Мазда (справа, с высокой короной) вручает Ардаширу I (слева) символ царской власти – кольцо, III в. н. э., Накше-Рустам. (б) Изображение Ваагна из храма Юпитера Долихена (Коммагена). (в) Солнечное божество Митра (тождественен Ваагну) во фригийском колпаке с солнечными лучами, в рукопожатии с Антиохом I Коммагенским, I век до н. э., гора Немрут, современная восточная Турция. (г) Царь Коммагены Антиох I (I век до н. э.), представитель династии Ервандидов в армянской тиаре (похожей на тиару Арташесидов), с пятью зубцами с растительной орнаментикой – символами плодородия, дерева жизни²⁷) в одежде, декорированной восьмиконечными звездами. Рукопожатие или договор Ваагна с Зевсом²⁸ (с дубиной и с львиной шкуре). Олицетворяет мирный договор Антиоха I (олицетворяющий армянскую династию) с Зевсом (Аполлоном), который олицетворял Грецию (Рим) и представителей греческой династии

Рис. 8. (а) Урартские божества, стоящие на быке и на льве. (б) Юпитер Долихена, стоящий на быке с атрибутами грома и молнии. (в) Изображения Солнца и Луны на пластине. (г) Божества на пластине периода Юпитера Долихена

II (685-645 гг. до н.э.), Урарту; Бог Халди стоит на льве, держа в левой руке чашу, а в правой – наконечник копья (или растение); Музей анатолийских цивилизаций, Анкара, Турция.

²⁶ Династия (от греч. власть, господство) - в монархических государствах несколько монархов из одного и того же рода (семьи), дома. Власть - это возможность навязать свою волю, управлять или воздействовать на других людей, даже вопреки их сопротивлению. В терминах власть и династия используется корень аст, от древнеармянского “ас” от Ас(каназ)а.

²⁷ Пять зубцов, по-видимому, олицетворяют царскую власть над пятью Армениями.

²⁸ На пластине (рис 1а) с изображением Юпитера Долихена Зевс также изображен с дубиной.

Рис. 9. (а) Урартский шлем с изображениями четырех змей (символизирующих силы природы), угрожающих дереву жизни. (б) Геркулес побеждает Критского быка, Двенадцать подвигов, римская мозаика, Лирия, Валенсия, Испания. (в) Геракл и критский бык. Фрагмент лекифа, ок. 480–470 гг. до н.э., Афины

Рис. 10 (а) Скульптуры армянских божеств (Арамазд, Анаит, Ваагн, Астхик и Тир) в окружении царских небесных и земных сил в форме скульптур орлов и львов, гора Немрут, современная восточная Турция. (б) Зевс в виде Ваджрапани, покровителя Будды, II век, греко-буддийское искусство

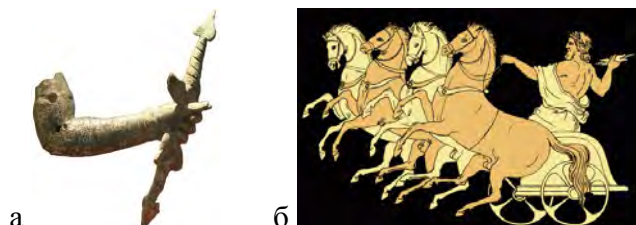

Рис. 11. (а) Фрагмент бронзовой статуи Зевса, держащего молнию, II в. (б) Колесница Зевса, Альфред Черч, Истории греческих трагиков, 1879

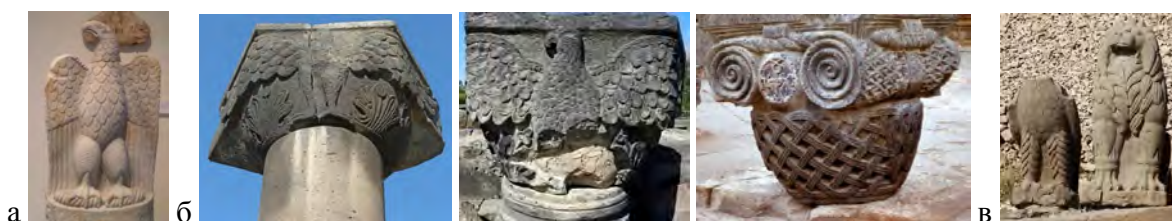

Рис. 12. (а) Мраморный орел из святилища Зевса Гипсистоса, Археологический музей Диона. (б) Рельефы орла и восьмиконечной звезды со спиральями, Звартноц. (в) Остаток скульптур орла и льва, Коммагена

Рис. 13. Каракуш Тюмюлюс - семейное кладбище, мавзолей женской половины царской семьи, колонна со скульптурой орла

Выводы

Культ Вагна получил чрезвычайно широкое распространение; образ Вагна внедрился (в непосредственном или косвенном виде) в самые разные культурно-исторические традиции и религиозно-мифологические системы.

Зевс, Шамаш, Юпитер Долихена, Халди, Тейшеба и Шивини, Митра, Ахурамазда, Один, Арамазд – главные солнечные божества, несущие свет, знания, мудрость (божества грома и молнии, драконоборцы/змееборцы). Они являются греческими, римскими, урартскими, парфянскими, персидскими, византийскими, скандинавскими и армянскими версиями трансформации универсального архетипа - базового образа древнеармянского первочеловека Вагна [6]. Повсеместно используется атрибутика и мотивы древнеармянского героя [1].

Древние учения связаны с подвигами и деятельностью первочеловека (спасителя и мудреца). Орнамента Вагна, в том числе восьмиконечная звезда, наложенные друг на друга два креста (прямой и крылатый) в круге, мотив борьбы с драконом/змеем являются типичными маркерами, свидетельствующими о преемственности традиций и распространении древних знаний среди представителей родственных династий мифологических героев, царей и императоров, обладающих силой божественной власти, которым покровительствуют высшие силы, “боги”, олицетворяющие четыре основные силы природы, за право обладать наследственной властью над страной, регионом, миром [8, 31].

Представители династий армянских Ервандуни и Айказуни, Арташесидов и Аршакидов²⁹, персидских Ахеменидов и Сасанидов, парфянских Аршакидов, некоторых византийских императоров имеют родственные связи, которые прослеживаются со времен Тираса и его сыновей (Асканаза, Торгома, Рифата и Иавана). Многие из них возводят свой род к потомкам Вагна - Ервандуни и Айказуни, к асам и ванам.

© 2017, Ваганян В., Ваганян Г.

²⁹ Династия Аршакидов основана Аршаком I - одним из предводителей парнов, которые были частью племенного союза дахов (саков или массагетов). Аршак с парнами захватили сатрапию (область) Селевкидского царства – Парфию, и создали на её территории независимое государство, позже расширившее свою власть на весь Иран, а также Афганистан, Центральную Азию, Месопотамию и Малую Азию. После 228 года н. э. в результате антипарфянского восстания царя области Парс Ардашира, сына Сасана, к власти пришла династия Сасанидов. Последним из Аршакидов ошибочно считается Артабан IV, который был повержен и казнён Ардаширом в 224 г. Вошедшие на трон Армении Аршакиды являлись благочестивыми зороастрийцами, поклоняющимися богу Митре. К Аршакуни принадлежал и Трдат III, в правление которого христианство стало государственной религией Армении. Цари Аршакуни пытались объединить страну и добиться её самостоятельности, но после раздела в 387 году Великой Армении между Персией и Римом, стали их вассалами. В 428 году династия Аршакуни пала.

Аршакиды

Аршакиды - древняя династия, основанная вождём парнов Аршаком I. Правил в Парфии, Армении (**армянские Аршакиды**), Атропатене, Иберии и Кавказской Албании (**массагетские Аршакиды**). Парфянская династия Аршакидов (**250 г. до н. э. - 224 г. н. э.**), **освободившая Иран от греко-македонской династии Селевкидов**, с самого начала провозглашает связь своего рода с легендарными царями – авестийскими героями, о чём свидетельствует имя их божественного предка – **Кави** (ср. с **Кавказ**, арм. *кав* букв. “глина”) **Аршана** (ср. с наименованием **Ширван**). Согласно Энциклопедии Британики, родоначальниками династии были члены племени парны, обитавшего к востоку от Каспийского моря. Они вошли в Парфию вскоре после смерти Александра Македонского (323 год до н. э.) и постепенно приобрели контроль над большей частью Ирана и Месопотамии. Арриан упоминает также о том, что парфяне возводили свой род к **ахеменидскому царю Артаксерксу II**. Некоторые специалисты считают, что эта идея представить себя законными преемниками царей древности возникла ещё в начале I века до н. э. Так, например, в парфянских документах, найденных в Нисе, упоминается виноградник **Artaxšahrakān** (ср. с наименованием арм. города **Арташат**³⁰), который, по мнению издателей документов, “назван, вероятно, в честь легендарного предка Аршакидов Артаксеркса II”. Родоначальник династии Аршакидов Аршак I положил начало Парфянской державе. В 224 году были свергнуты Сасанидами. Династия Аршакуни или Армянские Аршакиды правила в Армении в **66 год до н.э. - 428 год н. э.**

Иногда основателем династии ошибочно считается Вонон I - парфянский царь, смещённый с трона в результате междоусобной войны в Парфии и бежавший в Армению, где был провозглашён царём местной знатью (правил в 12-15 гг. н. э.) и отстранён римским императором Октавианом Августом. Вонон I, являлся представителем династии парфянских Аршакидов, временно оказавшимся на армянском троне. Непосредственно основателем правящей династии является Трдат I (Тиридат), брат парфянского царя Вологеза I, которого признали царём Армении как Парфия, так и Римская империя (66 год)³¹.

Историю династии ведут от первого известного представителя этой династии Вачагана I Храброго, родом из исторической области Маскут. Он являлся потомком вождей маскутов (массагетов), пришедших к власти в Кавказской Албании в I веке н. э. Находился в родстве с царской династией Аршакидов, правившей в Парфии. Потомок сородичей парфянских Аршакидов, утвердившихся в Восточном Закавказье в античную эпоху. Часто именуется в историографии Пехлевидами (от парфянского *paḥlav* - букв. “парфянин/парфянский”)³².

³⁰ Арташат (др.-греч. “Артаксата”, лат. *Neronia*) - город в Армении, четвёртая столица Великой Армении. Поселение на территории древнего Арташата существовало ещё во времена Урарту. В 200 году до н. э. Армения была завоёвана царём Империи Селевкидов Антиохом III Великим. Наиболее крупными городами Армении в то время были: **Армавир, Аршамашат, Аркатиакерт, Камах, Ервандашат и Ервандакерт**. В 190-189 годах до н. э. была провозглашена независимость Великой Армении от Селевкидов, первым её царём стал Арташес I, основавший **династию Арташесидов (хотя сам именовал себя продолжителем династии Ервандидов от династии Айказуни)**. Он основал в Араратской долине город, назвав его своим именем. Эллыны называли город Артаксата. Римляне считали Арташат армянским Карфагеном, а его основателем считали Ганнибала.

³¹ Аршакуниани или Аршакиды Иберии - ветвь династии, правившая в Иберии. Основатель Рев I. Арраншахи или Аршакиды Кавказской Албании - династия, правившая в Кавказской Албании с I по IV век н. э.

³² Аршакиды (или устар. Арсакиды) парфянские - династия, правившая в Парфянском царстве в 250 до н.э. - 224 н.э. Возводили свой род к персидскому царю Артаксерксу II и считали себя продолжателями династии Ахеменидов. Однако эта генеалогия исторически не подтверждается. Народная традиция (записанная аль-Бируни) связывает Аршакидов с мифическим хорезмийским героем Сиявущем; родоначальником считается Аршак - вождь племени парнов (одна из ветвей дахов), обитавших на Ю.-В. от Каспийского м. (на территории

Сасан - жрец и маг храма богини Анахит, принадлежал к царскому роду Фарса и занял видное положение. Сын его Папак был правителем Истахра и имел титул царя. Внук Сасана, сын Папака Арташир возвысился, имея поддержку жреческих кругов и части родовой знати. Постепенно расширяя свои владения за счет соседних земель, он настолько усилился, что разбил и сверг самого видного из владетелей Парса. Арташир вел борьбу со своими братьями за единоличный захват власти. Из этой борьбы он вышел победителем. Стремление к объединению Ирана привело его к неизбежному столкновению с Аршакидами.

Юпитер Долихен

Долихен (Юпитер Наилучший Величайший Долихен, лат. Juppiter Dolichenus) - сирийский бог (Ваал) из Долихии в Коммагене. С I в. Долихен почитался прежде всего в армии как покровитель. При Антонине Пии ему был посвящен храм на Авентине. Его культ носил мистериальные черты. Долихен изображался стоящим на быке, в правой руке он держал двойной топор, в левой - клинок молнии (рис. 8б). Во время правления династии Северов он был приравнен к общеримскому государственному культу Юпитера Капитолийского. В надписях из римского храма на Авентине Юпитер Долихен именуется “вечным хранителем мира или всего города Рима” и “святым, превосходящим, всемогущим и всерождающим”. Он выступает преимущественно как божество армии и военных, бог-победитель, бог-триумфатор. Долихен часто изображался на одеждах римских полководцев **с фригийским колпаком или персидской тиарой на голове**, в правой руке у него секира, а в левой - пучок молний; он стоит на быке, олицетворяющем злые силы.

По утверждению грамматика Серви (IV в. н. э.), слово “Гера” (на языке пеласгов) означает “земля”, а “герои” - дети земли³³.

Большинство элементов урартской религии были заимствованы в Месопотамии. Бог Шивини (по устаревшему мнению некоторых специалистов – урартский аналог ассирийского бога Шамаша) обозначался в урартской клинописи той же идеограммой [19, 25]. По распространенному предположению, столица урартского государства Тушпа (Ван) - культовое место бога Шивини [18].

Древние правители армянских провинций Арцах и Утик из династии Айказуни³⁴

Отцовская линия основателя династии Асана Джалала Вахтангяна происходит от Араншахиков – клана древних правителей армянских провинций Арцах и Утик. Название рода “Араншахик” означает род “шахов” (т.е. монархов), берущих начало от Арана, одного из правнуков Сисака – первого правителя армянской провинции Сюник (отсюда и альтернативное название Сюника – **Сисакан**³⁵). Согласно М. Хоренаци [22], Сисак был сыном Гехамы и внуком Айка. Самым известным монархом из династии Араншахиков был **Вачаган II Благочестивый** – воспетый в легендах и сказаниях правитель Агванкского Царства (V век), известный благодаря своей вере во Христа, основанием большого количества церквей и школ, а также благодаря так называемой “Агвенской Конституции”. Князья Сюни, правители Сюника (10-ой провинции древней Армении), поставляли самый большой воинский контингент в ар-

---

Туркмении). Подлинным основателем Парфянского царства был Тиридат I. Некоторые учёные отождествляют его с Аршаком I.

³³ В данном случае выделяется одна из четырех сил природы.

³⁴ См. Асан-Джалалыны: потомки прародителя Хайка и ветхозаветных патриархов, <http://www.gandzasar.ru/armenian-crown-the-gandzasar-code.htm>

³⁵ Ср. с наименованием династии Сасанидов.

мянскую армию. По описанию Хоренаци и Каганкатвази, **Аран** вошел в историю благодаря царю Армении **Вагаршаку I**, когда тот поручил ему властвовать от его имени над восточными провинциями своего царства.

“При установлении порядка у жителей северных он [Вагаршак] созвал [представителей] пришлых диких племен, живущих в северной равнине и у подножия Кавказских гор, в долинах и ущельях к югу, до того места, где начинается равнина, и приказал им прекратить разбой и вероломство, и платить покорно царские подати. Затем [царь] назначил им вождей и правителей, во главе которых по приказу Вагаршака был поставлен некто из рода Сисака, одного из потомков Иафета, по имени Аран, который унаследовал долины и горы страны Агванк, от реки Ерасх до крепости Хнаракерт. Из-за его [Арана] мягкого нрава страна эта была названа Агванк, ибо из-за мягкого нрава звали его Агу. Многие храбрые и знатные из потомков этого Арана, говорят, были назначены Вагаршаком Партевом наместниками и тысячниками”.³⁶

Каганкатвази напрямую указывает на связь Араншахиков с Айком. В его книге описывается кровавый конфликт между **автохтонами-Араншахиками** и пришлым княжеским кланом **Михряннов (Михранидов)** – ассимилированными армянами персами-христианами, которые в VII веке захватили округ Гардман в Арцахе и на время вытеснили местных правителей. Каганкатвази называет **Араншахиков** “династией Айка”. Киракос Гандзакечи, историк XIII века, дополняет Каганкатвази и подчеркивает, что **Аран** а также цари **Урнайр**, **Ваче**, **Вачаган** и другие представители Араншахиков берут начало от Айка³⁷.

В связи с огромными размерами империи Ахеменидов, культура этих территорий была неоднородной. Персидская верхушка исповедовала зороастризм и поклонялась огню в кубических храмах (Кааба Зороастра). Однако сохранял свое значение и древний культ Солнца (почитание Митры). Геродот сообщает, что у персов не было обычая поклоняться статуям богов или сооружать многочисленные храмы. Ответственными за совершение церемоний являлись маги. В отношении к местным народам допускалась веротерпимость. Именно персы положили конец вавилонскому плену. Персидская аристократия заимствовала от эламитов традиции монументальных захоронений (мавзолеев - от имени карийского сатрапа Мавсола), восходящих к вавилонским зиккуратам. Согласно Бехистунской надписи³⁸, единого официального языка в Персии не существовало. Помимо древнеперсидской клинописи, был распространен арамейский язык на основе финикийского письма³⁹.

Надгробие Асана Джалала Вахтангыана, находящееся перед входом в Собор Св. Иоанна Крестителя, содержит следующую литограмму: "ԱՅՍ Է ՀԱՆԳԻՍ ՄԵՐԻՆ ՋԱԼԱԼԻՆ: ԱՂԱԻԹՍ ՅԻՇԵՅԵՔ: ԹՎ ՊՁ". В переводе со староармянского она гласит: "Здесь покоится великий Джалал. Вспоминайте о нем в своих молитвах. Год 1431". Могильная плита Асан Джалала изготовлена из куска белого мрамора. На ней выгравированы три большие фигуры. Первая из них **заключает в себе символ шестиконечной звезды - Звезды Давида**. Внутри звезды, в свою очередь, располагается **знак Колеса Вечности**⁴⁰.

³⁶ Мовсес Каланкатуаци. История страны Алуанк. Ереван, Матенадаран, 1984, стр. 25, Глава четвертая Первой Книги “Истории Страны Агванк” и глава пятая “Истории Армении” Мовсес Хоренаци.

³⁷ Киракос Гандзакечи. История Армении. Москва. Наука, 1976, стр. 57.

³⁸ Бехистунская надпись — трёхязычный (древнеперсидский, эламский и аккадский) клинописный текст на скале Бехистун (Бисутун), юго-западнее Экбатан между Керманшахом и Хамаданом в Иране, высеченный по приказу царя Дария I о событиях 523—521 гг. до н. э. Самая важная по значению из надписей ахеменидских царей и один из крупнейших эпиграфических памятников древности. Прочтён (в основном) в 30—40-х гг. XIX века английским учёным Г. К. Роулинсоном, что положило начало дешифровке клинописного письма многих народов древнего Востока.

³⁹ Изобретено Кадмом (внуком Айка).

⁴⁰ Колесо вечности и шестиконечная звезда – типично древнеармянские символы.

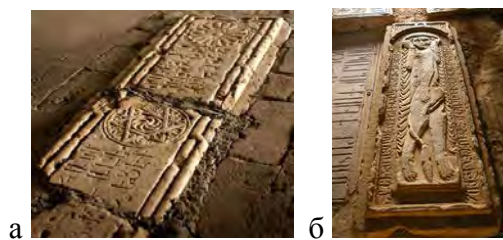

Рис. 14. (а) Могильная плита Асан Джалала III-го, Гандзасар, Карабах. (б) Надгробный камень на могиле Эликума III Орбеляна, часовня Св. Григория, Нораванк, Армения

Звезду можно увидеть на стенах многих армянских церквей и крепостей, а также на кресткамнях. Данный символ можно встретить на стенах монастырей Воротнаванк и Цахац-Кар, расположенных на территории современной Армении (в регионах Сюник и Вайоц-Дзор). Звезда Давида также выгравирована на северном фасаде Собора Св. Иоанна Крестителя.

Второй знак представляет собой 16-конечную звезду. Третий символ известен в Армении как Солнце (арм. Սրվ). Эту орнаментированную рельефную фигуру можно встретить в нижней части хачкаров – армянских каменных крестов. Большой крест на южном фасаде гандзасарского Собора Св. Иоанна Крестителя опирается именно на барельеф с выгравированным символом Солнца. Подобная символика широко распространена в граничащих друг с другом провинциях Сюник и Арцах. Пожалуй, самым таинственным из них является изображение человекоподобной львицы на надгробной плите князя Эликума III Орбеляна (1300 г.). Надгробие находится в часовне св. Григория монастыря Нораванк в регионе Вайоц-Дзор. Эликум приходился сыном князя Тарсаича Орбеляна, который взял в жены принцессу Мину – дочь Асана Джалала Вахтангяна. Львица на надгробии имеет человеческое тело и конечности, и длинный хвост. Над ее головой можно распознать нимб. Пока никто так и не сумел объяснить что же означает символ львицы на надгробиях князей Орбелянов.

На Корсике впервые нашли митреум (храм Митры)

“Находка потрясающая и чрезвычайно редкая. Мы и не подозревали, что на Корсике практиковался митраизм. Ранее в континентальной Франции уже находили святилища Митры, их известно около десятка. Последнее обнаружили при раскопках в Анже в 2010 году”, - сообщил изданию *IVTimes UK* руководитель раскопок Ф. Шапон (Philippe Chapon).

На территориях, некогда подконтрольных Римской империи, археологи нашли в общей сложности около сотни святилищ Митры, самые известные находятся в сердце империи – в Риме и Остии. Культ Митры, божества индоиранского происхождения, проник в Римскую империю в конце I века: главными “распространителями” были римские солдаты и торговцы с Востока. Пару веков митраизм был основным конкурентом другой молодой религии, христианства. Как и первые христиане, приверженцы культа Митры подвергались гонениям и жестоким репрессиям, но окончание этой истории известно: митраизм, наряду с другими “языческими” культурами, был окончательно запрещен императором Феодосием I в 392 году, а христианство получило статус государственной религии.

Для современных ученых митраизм остается весьма загадочным явлением в первую очередь потому, что сведений о нем почти не сохранилось. Историки насчитали больше 60 упоминаний Митры и митраизма у греческих и римских авторов (не считая армянских и персидских), однако разрозненные сведения дают не слишком четкую картину.

“Мы очень мало знаем о культуре Митры. В отсутствие прямых письменных источников большинство наших знаний об этой древней монотеистической религии основаны на изу-

чении руин храмов Митры и тех изображений, которые там находили”, - говорит Ф. Шапон. Корсиканское святилище Митры обнаружилось не в чистом поле: руины располагаются недалеко от побережья острова, на окраине хорошо известного историкам римского поселения Мариана. В терминах современной географии, это коммуна Луччиана (департамент Верхняя Корсика), местность рядом с аэропортом Бастья-Поретта. В непосредственной близости от места раскопок находится знаменитый собор La Canonica XII века.

В глубине центрального прохода располагалось изображение Митры, убивающего священного быка (каноническая сцена, в современной науке получившая название “тавроктония”). Форма этого изображения могла быть разной – фреска, барельеф или отдельная скульптура. В марианском митреуме археологи обнаружили мраморный барельеф – вернее, три его фрагмента, сохранившиеся после разрушения храма. На мраморных обломках археологи разглядели нижнюю часть Митры в тунике (следовательно, на отсутствующей голове был фригийский колпак – это каноническое одеяние божества), а также части священного быка и другие обязательные элементы этой сцены: змею и собаку, устремленных к струе крови, вытекающей из раны на шее быка, и скорпиона, сжимающего клешнями гениталии быка.

В Крыму обнаружено святилище Юпитера Долихена

В Балаклаве (территория бывшего селения Кады-Кой) сохранился Римский военный лагерь. Остатки древних сооружений легионеров обнаружили в 1992 году при земляных работах. Следующие 7 лет здесь проходили археологические исследования. Сначала раскопки проводили сотрудники национального заповедника "Херсонес Таврический", затем работы велись совместно с Институтом археологии Варшавского университета. Историки пришли к однозначному выводу: здесь располагалась римская военная база I Итальянского легиона и святилище Юпитера Долихена.

Здание, где обосновались солдаты ниже-мезийского войска, было построено на уже обжитой территории. В кладке стен встречались вторично использованные плиты и блоки известняка сарматского яруса из каменоломен Гераклеийского полуострова. Буквально в нескольких метрах от расположения римского лагеря, было найдено святилище Юпитера Долихена. В храме были отрыты множественные материалы и керамика, которые позволили археологам определить время существования святыни и ее разрушения. Святилище было реконструировано в 139-161 годах н.э., во время соправления Антонина Пия и Марка Аврелия, и являлось действующим предположительно до 223 года н.э.

Митра

Митра, Мифра (авест. “договор”, “согласие”), древнеиранский мифологический персонаж, связанный с идеей договора, а также выступающий как бог солнца [21]. М. Принадлежит по своему происхождению к индоиранскому пантеону (ср. вед. Митра), само имя восходит к индоевропейскому корню, имеющему отношение к обозначению идеи посредничества, взаимности, обмена (и меры), закономерности, согласия, состояния мира, дружбы, симпатии. Культ М. получил чрезвычайно широкое распространение; образ М. внедрился (в непосредственном или косвенном виде) в самые разные культурно-исторические традиции и религиозно-мифологические системы. Древнейшие сведения о М. Содержатся в "Авесте", прежде всего в "Яште" X ("Митра-(Михр-) Яшт"). Первоначальность для авестийской традиции связи М. с договором, с присутствием при нём и как бы гарантией его соответствия космическому закону или даже понимание М. как воплощённого договора (А.

Мейе и др.) подтверждаются многими примерами. Договорная функция М. объясняет и ряд мотивов, в которых он упорядочивает, организует землю и жизнь на ней. М. гарантирует устойчивость и согласие между людьми, охраняет страну от раздора и несчастья, если в ней чтут договор, и разрушает страны и наказывает врагов, если они не чтут договор, нарушают его, служат лжи. М. объединяет людей, помещает их на их собственное, правильное (т. е. в соответствии с правилом, законом выбранное) место, защищает страны в зависимости от выбора правильного места по отношению к М. и уничтожает те страны, которые отказываются от этого выбора и бросают М. вызов (X 78). Один из наиболее интересных эпитетов М. - "выпрямитель линий (границ)" (X 61), не только намекает на возможную примиряющую роль М. при спорах о границах, но в конечном счёте позволяет, очевидно, восстановить для него более древнюю функцию царя-жреца, принимающего участие в ритуальных измерениях, которые подтверждают следование универсальному закону, правде. Существенна посредническая роль М., функция различения добра и зла, правды и лжи. В этом смысле М. - божество, определяющее некую морально-нравственную границу. С М. связано индоиранское божество Бага (см. Бхага), ведавшее распределением благ, доли, части. В свадебном ритуале М. и Бага, видимо, соперничают друг с другом и являются двумя гарантами брачного договора.

М. - устроитель не только социального, но и природного космоса. Он связан с водами, с солнцем, он хозяин широких пастбищ и наполнитель вод, благодаря ему идут дожди и вырастают растения (X 61), он "дающий жизнь" и "дающий сыновей", распределяет жир и стада, делает удобным и благоприятным существование, гарантирует собственность истины, исполняет мольбы и просьбы (X 65). М. обеспечивает домами, женщинами, колесницами (X 30), богатством, счастьем, телесным здоровьем, комфортом, потомством (X 108). В его окружении бог ветра (под разными названиями), Веретрагна, Паренди, Чишта. М. включается в число ахуров "Яшт" XVII называет родителями М. Ахурамазду и Армайти; он брат Аши, а также Рашну и Сраоши, вместе с которыми он выступает судьёй над душами мёртвых на мосту Чинват.

В авестийской мифологии мотивы связи М. с солнцем не могут считаться основными, в ней налицо лишь известные предпосылки для формирования солярной функции М. Тем не менее и в "Авесте" нельзя пройти мимо таких фактов, как эпитеты М. "исполненный собственного света", "сияющий" (X 44), "блестящий" и т. п. (ср. также "Яшт" X 142, 143; "Видевдат" 19, 28), мотивы бессонного, всегда бодрствующего (как и солнце) М. (X 7, ср. X 103, где М. неусыпно и бдительно стережёт творения Мазды, наблюдает за ними), смежности М. и солнца во времени (М. является раньше солнца на рассвете и остаётся позже его на закате, ср. X 95, 141), таких атрибутов М., как кони и колесница (ср. X 136). Одно из важнейших отклонений части восточно-иранской традиции от "Авесты" состояло в формировании новой ипостаси М.- бога солнца (при этом иногда у М. оставались и договорные функции, а в других случаях они более или менее автоматически передавались солнцу как трансформации М.). Солярная функция М. объясняет многочисленные примеры синкретических образов М.- Гелиоса в митраическом искусстве (иногда М. отождествлялся через мотив огня и с Гестом). Показательно, что в парфянских и согдийских манихейских текстах Третий посланник (солнечное божество, которое должно завершить освобождение пленённого света) носит названия, связанные с именем М. Характерно обозначение манихейского Живого духа Михрйазд, особенно учитывая мотив М.- носителя жизни.

Исходным пунктом в выяснении мифологической предыстории образа М. следует считать наличие пары соответствующих божеств в иранской и индийской традициях: Митра - Ахурамазда в "Авесте" и Митра-Варуна в "Ригведе". В этой паре, связываемой с магическо-юридической функцией (согласно выдвинутой Ж. Дюмезилем теории трёх функций богов) и

поколением "старых богов", Ахурамазда (соответственно Варуна), видимо, моделировал в индоиранский период в основном космологические элементы вселенной, а М., очевидно, ведал социальной организацией людей и, соответственно, устройством "человеческой" вселенной, осуществлял медиационную (посредническую) функцию между верхом и низом, небом и землёй, внешним и внутренним пространством, божественным и человеческим. Подобная схема объясняет возникновение следующей по времени стадии в истории М. - превращение его в бога договора. В ходе подобной эволюции М. мог иногда приобретать и некоторые черты, первоначально присущие его соседу по божественной паре. Так, видимо, объясняется причастность авестийского М. к войне, к разрушительным, недружественным действиям, даже к убийству (таков, например, мотив убийства быка, ставший своего рода символом митраической мифологии к западу от Ирана), связь с водами, первоначально характерная для второго члена пары (ср. Варуну как повелителя первозданных вод), связь с ночным небом (одежда М. иногда изображается как звёздное небо), с глубиной и тайной (в "Яште" X 25 почтение воздаётся "глубокому ахуру"). В результате реформы Заратуштры, Ахурамазда обрёл статус единственного главного бога, а М. потерял своё место рядом с ним, был исключён даже из круга его ближайших помощников Алеша Спента (имя М. не встречается в "Гатах") и нашёл себе место среди помощников Ахурамазды более низкого ранга, язатов. Тем не менее М., видимо, было выделено место в зороастрийском календаре (месяц жертвоприношений багаядиш). Среди других изменений характеристик М. после реформы Заратуштры - устранение у М. функций бога войны, актуализация тавроктонической темы (из крови убиваемого быка произрастают растения, она увеличивает плодородие и жизненную силу, ср. особую роль жертвоприношения животных в культуре М.), появление образа "утроенного" М., т. е. большого М. с двумя малыми М. со светильниками (олицетворения утренней и вечерней зари Кауто и Каутопат), формирование мифологемы солнце (свет) из камня (скалы), мотив конного М. и т. п. М. (возможно, как солнце, объётое космическими водами, ср. мотив золотого зародыша [яйца] в бездне мировых вод) отождествлялся с орфическим первородным божеством Фанесом, рождённым из яйца, брошенного в воды. Об этом свидетельствуют некоторые посвятельные надписи (ср., например, формулу: "Зевсу - Гелиосу - Митре - Фанесу"), произведения искусства, например барельеф с изображением юноши (М.- Фанеса) из Моденского музея. Многие изображения М. содержат также детали, объединяющие М. (и Фанеса) с богом времени Зерваном.

За пределами Ирана (особенно в Римской империи) широко распространились культ М. и посвящённые ему ритуалы, ритуальные сооружения, изображения и скульптуры, мотивы и сюжеты, языковые образы и имена с соответствующим корнем. В Дура-Европос почитали М. одновременно с Юпитером, в других случаях отождествляли с Зевсом. В Армении М. дал имя Михру и Мгеру. В самом Иране эволюция образа М. не закончилась реформой Заратуштры. Ахемениды, несомненно, чтити М. Он упоминается вместе с Ахурамаздой и Ардвисурой Анахитой в надписях Артаксеркса II и III, Ксенофонт сообщает о поклонении М. Кира Младшего, Ктесий - о жертвоприношениях М., совершаемых персидскими царями, Курций Руф - о поклонении Дарием III М., солнцу и вечному огню. Сохранялся культ М. и в эпоху Сасанидов. На кушанско-сасанидских монетах, на ранних монетах Хормизда I М. вручает правителю символы власти (на более поздних это делает Ахурамазда). Иногда М. изображается стоящим на цветке лотоса (рельеф из Таге-Бостана), что обнаруживает тяготение к буддийским иконографическим приёмам; на греко-бактрийских монетах Деметрия (2 в. до н. э.) прослеживаются отчётливые следы синтеза образов Геракла и М. Монеты кушанских правителей Канишки и Хувишки (кон. 1-2 вв. н. э.) позволяют судить о формировании пантеона, в котором рядом с М. оказываются бог луны Мах, бог ветра Вадо, бог огня Атшо,

иногда Фарро (см. Фарн) и т. п. Известно влияние образа М. на формирование некоторых аспектов раннехристианского учения и ряда предшествовавших ему концепций⁴¹.

Фригийский колпак⁴²

Фригийский колпак (также фракийский) - высокий головной убор древних фригийцев; мягкий закруглённый колпак обычно красного цвета со свисающим вперёд верхом; часто снабжался двумя клапанами на ушах; встречается на многих древних статуях (например, Париса). Послужил образцом для шапочки якобинцев во время Великой французской революции; с тех пор - символ свободы⁴³. Был в употреблении у племён, в древности населявших Фракию, Дакию, Далмацию. В Древнем Риме головной убор, символизировавший свободу, назывался пилосом. Он был круглым или островерхим и изготовлялся из войлока, меха или шерсти. Такую шапку в Греции и Риме носили обыкновенно ремесленники и другие свободные простолюдины; то есть раб, получив свободу, получал и право носить такой колпак. На монете Брута после убийства Цезаря пилос изображен на реверсе между двух клинков. Это изображение повторено на медали Лоренцаччо после убийства Джулиано Медичи в 1478 году. Во время восстаний в Риме пилос, поднятый на посох, мог служить знаменем для рабов.

Изображения встречаются на некоторых древнеримских памятниках - в частности, в некоторых сюжетах на знаменитой колонне Траяна. Похожие головные уборы носили киммерийцы и скифы, их можно увидеть на греческих изображениях скифов, в частности, на знаменитой золотой скифской гривне, выполненной в древности греческими мастерами для продажи в Скифию. Во время Великой французской революции пилос часто отождествляли с фригийским колпаком, который изображался как часть костюма мифологических героев из Азии: Париса или пришедших к младенцу Христу волхвов.

Ни фригийский колпак, ни пилос не были обязательно красными. Почему колпак как символ революции (*bonnet rouge*) приобрёл этот цвет, точно не известно. Очевидно, некоторое время он был головным убором каторжников на галерах (запрещён для ношения ими декретом 23 сентября 1793). Фригийский колпак можно часто встретить в символике Соединенных Штатов Америки, в частности, на многих монетах США изображается Свобода во фригийском колпаке (например, 50 центов с бюстом Свободы в колпаке, доллар с сидящей Свободой и другие). Также изображён на гербах Аргентины, Сальвадора, Кубы, Никарагуа, Боливии и Колумбии.

Рис. 15. (а) Скифские воины (изображение из кургана Куль-Оба). (б) Фригийская шапочка на Митре, барельеф из бывшего митреума, ныне крипты Базилики Святого Климента, Рим

⁴¹ Источник: <http://myths.kulichki.net/enc/item/f00/s23/a002309.shtml>

⁴² Ernst Gombrich. The Dream of Reason: Symbols of the French Revolution, in: E.H.Gombrich. The Use of Images: Studies in the Social Function of Art and Visual Communication. Phaidon Press, 1999, 162—183. Фригийская шапка // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Горюп С. О. Скифы: происхождение и религия. Фригийская шапка // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

⁴³ Фригийская шапка // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Рис. 16. (а) Голова Зевса, увенчанная лавровым венком, на золотом статере, Лампсак, около 360-340 до н.э. (б) Монета Ерванда I, 362 год до н. э. (в) Фригийский колпак на печати Сената США

Рис. 17. (а) Голова Аттиса во фригийском колпаке, паросский мрамор, II в. (б) Бендида, фракийская богиня луны и охоты во фригийском колпаке, Танагрская терракотовая статуэтка, около 350 г. до н.э. (в) Керамический сосуд в стиле Гнафия с львиными наконечниками из древней Великой Греции, изображающий юношу со светлыми крыльями во фригийском колпаке, около 300 г. до н.э., Апулия, Италия. (г) Мраморный артефакт времен Адриана, 117-138 гг. (д) Бог Митра во фригийском колпаке, рождающийся из скалы, мрамор, 180-192 гг., Санто-Стефано-Ротондо, Рим

Рис. 18. Мозаика "Поклонение волхвов"; конец VI в., базилика Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна. Три волхва носят фригийские колпаки как символ, идентифицирующий их как родом из востока. Фригийский колпак ассоциировался в древности с несколькими народами в Восточной Европе и Анатолии, включая Фригию, Дакию и Балканы. В художественном представлении он символизирует независимость и стремление к свободе

Рис. 19. Царь Коммагены Антиох I (I век до н. э.), представитель династии Ервандидов в армянской тиаре (похожей на тиару Арташесидов) с пятью зубцами⁴⁴, с растительной орнаментикой – символами плодородия, дерева жизни и в одежде, декорированной

⁴⁴ Пять зубцов, по-видимому, олицетворяют царскую власть над пяти Армениями.

восьмиконечными звездами. Изображение на рельефе олицетворяет мирный договор Антиоха I с Зевсом (Аполлоном)

Армянская тиара

Армянская тиара (арм. *Հալիսիանի խուր*) или **Тиара Арташесидов** (арм. *Միլիշ-շխիսիանի խուր*) - головной убор, являвшийся символом монархической власти правителей из династии Арташесидов в Древней Армении, представлявший собой своеобразную шляпу в форме усечённого конуса или цилиндра с четырьмя или пятью остроконечными зубцами на вершине, вокруг которого обвита царская диадема, украшенная двумя орлами, смотрящими в противоположные стороны по обеим сторонам 8-конечной звезды, что являлось родовым знаком Арташесидов [20].

Армянские, хеттские, ассиро-вавилонские, персидские и греческие источники свидетельствуют о правлении семи основных всеармянских царских династий в Армении:

Династия Айказуни (Айкиды) (2492/2107 г. - 331 г. до н. э.)

Династия Арартуни (Урарту) (ок. 860 - 590 до н.э.)

Династия Ервандуни (Оронтиды) (ок. 401 - 200 до н.э.)

Династия Арташесян (Арташесиды) (189 до н.э. - 52 н.э.) – *ветвь Ервандуни от семени Айказуни*

Династия Аршакуни (Аршакиды) (52 - 428)

Династия Багратуни (Багратиды) (886 - 1045)

Династия Рубенян-Хетумян-Лусинян (1080 - 1375)

Кроме них, существовали пять Армений (армянских государств), в Армении в разное время существовали и локальные царства и правящие династии, такие как Васпураканское, Сюникское, Ванандское и другие. Однако представители вышеназванных династий носили титулы "царя Армении" или аналогичные титулы всеармянских монархов⁴⁵.

Литература

1. Ваганян В., Ваганян Г. Табличка Шамаша и принципы натурфилософии. ArcaLer, 06.04.2017, <http://iatp.am/vahanyan/articles/shamash-ru.pdf>
2. Ваганян В., Казарян О. Трансформация животных и растительных мотивов в армянской рельефной средневековой орнаментике (IX - XIV вв.). Монография "Астхик Гратун", Ереван, 2016, 256 с.
3. Ваганян Г., Ваганян В. Первый храм знаний или господское обиталище (когнитивная реконструкция генезиса знаний). ArcaLer, 02.02.2016, <http://www.iatp.am/vahanyan/articles/xram-znaniy-vahanyan-2016.pdf>
4. Ваганян Г., Ваганян В. Наскальное искусство Армении: начала натурфилософии и метафизики. ArcaLer, 18.11.2016, <http://www.iatp.am/vahanyan/articles/origin2016-ru.pdf>
5. Ваганян Г., Ваганян В. Академия и Кадмос: Господское Обиталище - Храм Знаний в Армении. Международная научно-практическая конференция "Международное образование и межкультурная коммуникация: проблемы, поиски, решения", Министерство образования и науки РФ, "Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет", Российский гуманитарный научный фонд, Томск, Россия, 26–27 октября 2016 г., <http://www.iatp.am/vahanyan/articles/tomsk2016/kasmos-vahanyan.pdf>

⁴⁵ Источник: http://www.bvahan.com/armenianway/AW/Nobility/Royal_Dynasties_Rus.html

6. Ваганян Г., Ваганян В., Багдасарян В. Влияние древнеармянских традиций и мировоззрения на когнитивное ядро скандинавской культуры, ArcaLer, 12.12.2016, <http://www.iatp.am/vahanyan/articles/scandinavia-ru.pdf>
7. Ваганян Г. Кавказ, Европа и Асканаз. ArcaLer, 02.10.2014, <http://www.iatp.am/vahanyan/articles/kavkaz.pdf>
8. Ваганян Г., Ваганян В. Крест в наскальном искусстве Армении. История развития формы и культурное влияние. ArcaLer, 2013, <http://www.iatp.am/vahanyan/articles/krest2.htm>
9. Ваганян В. Армянский стиль в средневековой рельефной орнаментике с животными и растительными мотивами. Сборник научных статей "Кантех", Астхик, Ереван, 2011, 2 (47), стр. 208-217, <http://www.iatp.am/vahanyan/articles/armenianstyle.pdf>
10. Ваганян Г., Ваганян В. Мотивы небесных и земных храмов в армянском искусстве. ArcaLer, 22.11.2010, <http://www.iatp.am/vahanyan/articles/xram.htm>
11. Ваганян В. О мировоззренческих и культурных связях древних армян с предками иранцев и индийцев, египтян и жителями Старой Европы (о рождении мотива борьбы Митры с быком). ArcaLer, 19.06.2009, <http://www.iatp.am/vahanyan/mitra.htm>
12. Ваганян Г. Методология исследования материального и нематериального наследия на основе синергии наскального искусства и речи, 2007, Ереван, <http://www.iatp.am/vahanyan/articles/metodology.pdf>
13. Ваганян Г., Ваганян В. Каменная летопись цивилизации. Монография. Ереван, "Нжар", 2006.
14. Ваганян Г., Степанян А. Поиски протоцивилизации (наскальные рисунки, процессы познания и мышления). Сборник докладов международной конференции "Мир наскального искусства". Институт Археологии и этнографии РАН, Москва, 2005, http://www.iatp.am/vahanyan/articles/rock_arts_world2.pdf
15. Драсханакертци О. История Армении, перевод с древнеармянского М.О. Дарбинян-Меликян, Ереван, 1984.
16. Каредаран - банк наскальных изображений (петроглифов). Информационно-рекламный листок, АрмНИИНТИ, N 2P-93, © Лусату, 1993, http://www.iatp.am/aramar/comm_russ.html
17. Кассирер Э. Философия Классических Форм. Том 2: Мифологическое мышление. Университетская книга Москва - Санкт-Петербург, 2001.
18. Меликишвили Г.А. Наири-Урарту. - Тбилиси: Издательство Академии Наук Грузинской ССР, 1954, Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту) / Орбели И. А. - Москва: Издательство Восточной литературы, 1959.
19. Пиотровский Б. Ванское царство (Урарту) / Орбели И. А. - Москва: Издательство Восточной литературы, 1959.
20. Тер-Нерсисян С.М. Армения. Быт, религия, культура. - М.: Центрполиграф, 2008. - С. 120 - 192.
21. Топоров В. Н. Мифологический словарь / Гл.ред. Е.М. Мелетинский - М.: Советская энциклопедия, 1990 г.
22. Хоренаци М. История Армении (пер. с древнеарм. Саркисяна Г.), Ереван, "Айастан", 1990.
23. Ширакаци А. Космология и календарь, под ред. А.Абрамян, Ереван, 1940.
24. Энциклопедия "Мифы народов мира". М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1991. Том 1, стр. 97.
25. Piotrovsky V. (1969). The Ancient Civilization of Urartu: An Archaeological Adventure. Cowles Book Co.

26. Vahanyan V., Vahanyan G. Armenian Rock Art – Virtual Temple of Knowledge, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3-659-54351-7, Saarbrücken, Germany, 2017.
27. Vahanyan V., Vahanyan G. Armenian Style (Origin, Design and Ornamental Art), LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3-330-06887-2, Saarbrücken, Germany, 2017.
28. Vahanyan G. The Role of Rock Art Clusters in Mythology, Religion and Magic: the Concept of the Knowledge Spiral. EXPRESSION N°10. Quaterly e-journal of Atelier in Cooperation with UISPP-CISNEP. International Scientific Commission on the Intellectual and Spiritual Expressions of non-literate Peoples, December 2015.
29. Vahanyan G. Armenian Rock Art as Visual Knowledge for Understanding the History of Civilization in Asia, Europe and Scandinavia. XXVI Valcamonica Symposium "Prospects on prehistoric art research: 50 years since the founding of the Centro Camuno", 9–12 September 2015, Italy.
30. Vahanyan G. The Beginning of Natural Philosophy and Metaphysics in the Rock Art of Armenia. UISPP - International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques) World Congress "Atapuerca", 1-7 September 2014, Burgos, Spain, EXPRESSION N°6, International Journal of Art, Archaeology & Conceptual Anthropology, August 2014.
31. Vahanyan G., Vahanyan V. The Cross, the Swastika, the Star of David, and the Eight-Pointed Star in the Rock Art of Armenia. (Abstract in English, Italian). The History of Motifs and their Cultural Influence. XXV Valcamonica Symposium "Art as a Source of History", 20–26 September 2013, Italy.
32. Vahanyan G., Vahanyan V. Araratian rock art as a paradigm of communication and visual arts in the past and future. (Abstract in English, French, Italian). The XXIVth Valcamonica Symposium "Art and Communication in pre literacy societies" 13 - 18 July 2011, Valcamonica, Italy.
33. Vahanyan V. Armenian Style in Medieval Relief Ornamentation with Animal and Plant Motifs. "Kantegh" Scientific Articles, Astghik, Yerevan, 2011, 2 (47), p. 208-217.
34. Vahanyan V., Vahanyan G. Armenian Pleistocene Rock Art as Origin of the Universal Visual Motifs of the Indo-European Myths. IFRAO Congress pléistocene art of the world, September 2010 – Symposium: Signs, symbols, myth, ideology... (Pre-Acts), Ariège - Pyrénées, France. L'art rupestre arménien du Pléistocène comme origine des motifs visuels universels des mythes indo-européens.
35. Vahanyan G. Volcanic Eruptions from Mountains of Ararat till Alps, Indo-European Myths. Rock Art and Iconography. (Abstract in Italian). Convegno internazionale, L'ARTE RUPESTRE DELLE ALPI, Centro Camuno di Studi Preistorici, Capo di Ponte – Valcamonica, 21-24 ottobre 2010, Italy.
36. Vahanyan G., Vahanyan V. Intercultural relations between Old Europe and Old Armenia. (Abstract in English, French, Italian). XXIII Valcamonica Symposium "Making history of prehistory, the role of rock art", 28 October - 2 November 2009, Italy.
37. Vahanyan V. Comparative Analysis of the Armenia and World Rock Art. (Abstract in English, French, Italian). XXIII Valcamonica Symposium "Making history of prehistory, the role of rock art", 28 October - 2 November 2009, Italy.
38. Vahanyan G. Searches for the heritage of protocivilization. Published on "ArtePreistorica", Rock Art Resources, 2009.
39. Vahanyan G. About model of searching, identification, measurement and valuation of the main source of human identity. CISENP – International Scientific Commission "The Intellectual and Spiritual Expressions of Non-Literate Peoples". COLLOQUIUM UISPP-CISENP, Paris, 22-23 October, 2007.

40. Vahanyan G. Rock Art in the Frame of the Cultural Heritage of Humankind. XXII Valcamonica Symposium "Rock Art in the Frame of the Cultural Heritage of Humankind", 18th – 24th May, 2007, Italy.
41. Vahanyan G., Vahanyan V., Bleyan V., Qocharyan L. The Rock Arts of Armenian Highland. "World of Rock Arts". Papers presented at the International Conference. Edited by E.Devlet - Moscow Institute of Archeology RAS, 2005.
42. Vahanyan G., Stepanyan A. Searches for protocivilization (Rock Arts, the Processes of Learning and Thinking). "World of Rock Arts". Papers presented at the International Conference. Edited by E.Devlet - Moscow Institute of Archeology RAS, 2005.
43. Vahanyan G., Stepanyan A. Prehistoric art in Armenia: new discoveries, new interpretations and new methods of research. XXI Valcamonica Symposium 2004 "Prehistoric and Tribal Art: New Discoveries, New Interpretations, New Research Methods", Darfo Boario Terme (BS), Italy, September 8-14, 2004.