

ԱԱՐԳԻՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

**ՊԱՍԵՐԸ ԵՎ ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ
ԳՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ**

ԵՐԵՎԱՆ 2006

ՀՏԴ 941 (479.25.)

ԳՄԴ 63.3 (27)

Պ 505

Աշխատությունը հրատարակության է երաշխավորել
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտական խորհությը

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ԳԱՐԵԳԻՆԻ

Պ 505 ԴԱՍԵՐԸ ԵՎ ԵՌԱԴԱՌՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵԿՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՎ. -Եր.: Պատմ. ինստ., 2006.- 473էջ

Աշխատությունը նվիրված է Դայեկական լեռնաշխարհում դասերի առաջացման խնդիրներին. հնդեվրոպական հեռավոր անցյալից եկող՝ հետազյում իդեալականացված և հայ իրականության մեջ հազարամյակներ շարունակ կիրառված, հասարակության սոցիալական կառուցվածքի եռադասյա մողելի տարբեր դրսերումներին:

Աշխատության մեջ քննարկված և մեկնարանված նյութը, դրանցից բխող տեսական ընդհանրացումները կարելի է օգտագործել ինչպես հայ, այնպէս էլ հնդեվրոպական իին ժողովուրդների պատմությանը և բանահյուսությանը վերաբերող ուսումնասիրություններում:

ISBN 99941-73-02-2

ԳՄԴ 63.3 (27)
2006թ

ՆԱԽԱԲԱՆ

«Դասերը և եռադասության դրսերումները իին Դայատանում» վերնագրված աշխատությունը նվիրված է հնդեվրոպաբնության և հայագիտության այնպիսի առանցքային խնդիրներին, ինչպիսիք են հնդեվրոպական եռադասության սկզբունքի ձևավորումը և դրա կիրառումն ու դրսերումները հայության (մասամբ նաև հնդեվրոպական նյութ ժողովուրդների) թե հասարակական, թե հոգևոր-մշակութային կյանքի տարրեր բնագավառներում։ Ըստ այսմ, աշխատությունը նպատակ ունի ոչ միայն հանապարփակ գաղափար տալ հայ իրականության մեջ եռադասության սկզբունքի կիրառման, դրա նողելի ստեղծման և դրա դրսերումների մասին, այլև ուրվագծել համապատասխան առասպելաբանական պատկերացումների շրջանակը, բացահայտելով դրանց տարատևսակ արտացոլումները հայ իրականության մեջ։ /Աշխատությունը ներկայացնում է ավելի քան քառորդ դար տևած մեր գիտական պրայտումների արդյունքը։ Աշխատության մեջ արձարձված շատ հարցեր արդյուն հայտնի են գիտական հասարակությանը, որովհետև իրենց արտացոլումն են գտնել մեր հրատարակած երեք տասնյակն անցնող այն հոդվածներում, որոնցից առաջինը «Սամանա Ժուրի» երեք եղբայրները և նրանց վիճականական գուգահետները» հոդվածը, տպագրվել է դեռև 1975 թվականին։¹

Յողվածում տողերիս հեղինակը ցույց էր տվել, որ Սամանա Ժուրի երկրորդ մերունդն հանդիսացած Միեր, Վերգո, Ջովան Եղբայրներից յուրաքանչյուրը կրողն է եղել որոշակի սոցիալական ֆունկցիայի. ներկայացնելով համապատասխանաբար հասարակության երեք դասերից մեկը գինվորականը, բրնձականը և ար-

¹ Մ. Պալուսյան, «Սամանա Ժուրի» երեք եղբայրները և նրանց վիճականական գուգահետները, ՅՈՒ, 1975, թիվ 9, էջ 71-77.

տադրողներինը: Ցույց է տրվել նաև, որ «Վիպասանքի» համապատասխան ֆունկցիաներով օժտված գուգահեռ կերպարներն են Արտաշես արքայի որդիներ Արտավազդը, Մաժանը և Վրույրը: 1981 թ. իրատարակված «Վահագնի երգի» ակրոստիքոսների վերականգնման և վերծանման փորձ² հոդվածում ներ կողմից փորձ է արվել բացահայտելու Վահագն աստծու նախնական ընույթը որպես արևգակնային լուսի անձնավորում աստվածություն, որպես ամպրոպային երգանդ աստծու և քերդիությունն ու պտղաբերությունն անձնավորող Մայր դիցուիի Նանայի գագակի: Այստեղ խստք ոչ միայն Երուանդ, Նանա, Վահագն դիցական եռյակի (հմնտ. Արամազդ, Անահիտ, Վահագն եռյակը և նմանատիպ դիցական եռյակները), այլև Երգանդ ու Երգագ վիպական Երկվորյակներից և նրանց «Արշակունի» մորից բաղկացած եռյակի մասին է (հմնտ. Սանասար, Բաղդասար, Ծովինար և Գիսանե, Դեմետր, Ղեծետրա եռյակները). Ընդ որում, Երկվորյակներից ավագը Երգանդը, իրեն բացահայտում է որպես ամպրոպային ռազմիկ աստծու, կրտսերը Երգագը, որպես արևգակնային քորմ աստծու վիպական գուգահեռ, իսկ նրանց մայրը որպես քերդիության և պտղաբերության անձնավորում Մայր դիցուիու վիպական ժառանգորդ:

Հնդեվրոպաբանների մի ամբողջ բույլի կողմից իրականացված իին հնդեվրոպական հասարակության դասային բաժանման սկզբունքների ու առանձնահատկությունների բացահայտումը և դրանցով պայմանավորված հնդեվրոպական առասպելաբանության հիմնային պատկերացումների անբողջացումը նեզ հնարավորություն տվեցին հայ իրականության մեջ դրանց դրսերումների և արտացոլումների հայտնաբերմանը գուգընթաց պատճա-

² Ս. Պետրոսյան, «Վահագնի երգի» ալգորիթմոսների վերականգնման և վերծանման փորձ, 791, 1981, թիվ 4, էջ 81-87.

նամենատական մեթոդի և պատժականության սկզբունքի կիրառնամբ, արծարթելու ու քմնարկելու ոչ միայն պատճագիտությանը վերաբերող վերոհիշյալ խնդիրները, այլև մի կողմից նրան, իսկ նյութ կողմից հասարակագիտությանը, բանագիտությանը, լեզվաբանությանը և մշակութաբանությանը վերաբերող սահմանագծային մի շարք հարցեր: Բնականաբար, նճան ընդգրկում ունեցող բազմակորմանի ոչ մի աշխատություն չի կարող հավասարաչափ կատարյալ լինել: Զէ՞ որ բերված մեծածավալ հայագիտական նյութը առաջադրված տեսանկյունից դիտարկված գրեթե չի եղել և ծանրազնին ու ամբողջական ուսումնասիրության առարկա դառնում և առաջին անգամ: Աշխատության մեջ արծարթված հարցերի մի մասը, բայց այդու սկզբան ուսումնասիրությունների հետագա խորացման և հիմնավորման կարիք է գգում: Այսուհեղեղ, մեր խորին համոզմամբ, նրա ընդգրկած նյութի նորովի մեկնաբանության շնորհիվ ստեղծվում է գիտության վերոնիշյալ բնագավառները միմյանց շաղկապող ևս մի օդակ, և աշխատությունը կարելուիւմ է ինչպես հնդեվրոպաբանության, այնպես էլ հայագիտության տեսանկյունից:

• Հայությունն իր լեզվով և լեզվանտառողությամբ, մշակութավով և հոգեկան կերտվածքով իրեն բացահայտել է որպես հնդեվրոպական ծառաբնից ընձյուղված հարազատ մի շառավիլ: Բայց հնդեվրոպականությանն իր հարազատությունը նա բացահայտում է նաև վաղնջական ժամանակներում ունեցած հասարակության սոցիալական կառուցվածքով: Հին դարերի վեոքի մատենագրական տվյալներն արդեն հնարավորություն են ընձեռում որոշակի պատկերացում կազմելու դրա մողելի նաևին: Մար Ավագինի վարքագիր Միթայել Ասորու հաղորդած տեղեկություններից պարզվում է, որ 4-րդ դարի սկզբին Մերինից հարավային Հայաստան անցած քրիստոնյա բարոգիչներն այսուղի կառուցել են

Եկեղեցիներ ու աղոթատեղիններ և դրանցում մկրտելք բազմաթիվ հեթանոս հայերի: Վերջիններս հիշատակված են ըստ իրենց դասային պատկանելության քրմեր (kurma), ազատներ (beni khara), գյուղացիներ (beni karita) և ծառաներ (beni beithon):³ Այստեղ ներկայացված էին հայ հասարակության սոցիալական չորս խմբերը հիշեցնում են էին հնդկական քառադաս (չատուրվարնյա) համակարգից քաջ հայտնի չորս դասերը. քրմերը բրահմաններինը («քրմեր»), ազատները կշատրիններինը («զինվորներ»), գյուղացիները վայշյաններինը («հողագործներ»), իսկ ծառաները շուղրաներինը («անիրավահավասարներ»): Բայց էին հնդկական քառադաս սոցիալական կառուցվածքը ծեավորվել և դասային շերտավորման խորացմանը և դասակարգերի առաջացմանը գուգընթաց. երբ տոհմացեղային ավագանին ամրապնդում էր իր դիրքերը ի հաշիվ նվաճված ցեղերի և լրիվ կամ մասնակիորեն իրավագրկված շարքային համայնականների (շուղրանների անիրավահավասար վարնան ծեավորվել և վերջին երկու սոցիալական խմբերի հիմնան վրա): Չատուրվարնյայից առաջ էին հնդկական հասարակությունը համարվել և եռադասյա բաղկացած բրահմաններից. կշատրիններից և վայշյաններից: Դա երևում է քեկուգև նրանից, որ հնդիկներն այսօր լի արտօնյալ համարում են միայն այս երեք վարնանների ներկայացուցիչներին և նրանց կոչում «կրկնածին» (դվիջա):⁴

* Հայ հասարակության երեք դասերի բաժանումը որպես հասարակական կառուցվածքի իդեալական մոդել շարունակել և գործել նաև վաղ միջնադարում Այս տևանելյունից ուշադրու-

³ Դ Մելքոնյան, Հայ-աստրական հայրերությունների պատմությունից (3-5-րդ դարեր). Եր., 1970, էջ 80-81.

⁴ Н.Р. Гусевъ. Религиозные общности в жизни тибетской семьи. «Мифология и мораль народов Восточного и Южной Азии», М., 1975, стр. 65.

յան է արժանի Եղիշեի մի վկայությունը: Ավարայրի ճակատածարտից հետո պարսից արքունիքը ստիպված էր որոշակի զիջունների զնալ և հայոց նոր մարզպան Ատրոքիզզը երկրից կամ իրենց բնակավայրերից հեռացած հայերին առաջարկում էր վերադարձ և անվարան տեր կանգնել իրենց ունեցվածքին: «Ունին իշխանութիւն յարքունուստ, ասէ մարզպանն, եթէ յազատաց իցեն, եթէ ի շինականաց, եթէ յնկեղեցւոյ, զինչ կեանս եւ բողեալ իցեն, եկեսցեն եւ կալցեն զիւրաքանչիւր զարարս»:⁵ Դայ հասարակության երեք դասերը այստեղ ներկայացված են համձինս ազատների (զինվորների դասը), շինականների (բարիքներ արտադրողների դասը) և եկեղեցականների (հոգևոր դասը քրական դասի հետնորդը): Ընդ որում, արտադրողների դասի մեջ ընդգրկված էին լինելու ոչ միայն հողագործներն ու անասնապահները, այլև, հարևան հրանի ննան, քաղաքային բնակչության մեծամասնությունը կազմող արհեստավորներն ու առևտրականները: Իսկ ծառաները էին Դայաստանուն եղել են սակավարիվ և իրավագործել, ուստի առանձին դաս չեն կազմել հասարակության սոցիալական կառուցվածքի բաղադրանաս չեն համարվել:

* Հայ հասարակության իշխող վերնախավը ևս, համաձայն հնից եկող ավանդույթի, համարվում էր բաղկացած երեք կարգի ազնվագարմ տոհմերից: Տեսականորեն դրանք ներկայացնում էին հոգևորականների, զինվորականների և բարիքներ արտադրողների դասերը: Ազարանգեղոսի մի վկայության մեջ բերված և Տրդատ 3-րդի (298-330 թթ.) շրախմիրի կազմը: Այն ներկայացնում էին. «զմեծ արքավիսկոպոսն զԳրիգորիս և զնորին որդին զՄիհստակւ եպիսկոպոս և զմիւս եպիսկոպոսն զՄղբիանոս, եւ ի զինուորական կողմանեն զչորեսին զահերեցսն իւրոյ

⁵ Եղիշե Վասն Վարդանյա և Հայոց պատերազմն. գլ. 2:

տաճարին, որ բդեաշխաբն կոչին. գառաքին սահմանակալը ի Նոր Շիրական կողմանեն, եւ զերկորոր սահմանակալը յԱսորեստանեաց կողմանէն, եւ զերորդն յԱրուաստան կողմանէն. զորորդն ի Մասքքաց կողմանէն զմեծ իշխանն Անգեղտան, եւ զբագաղիր ասպետն, եւ զսպարապետն մեծ, եւ զիշխանն Սոկաց, եւ զիշխանն Սիւնեաց, եւ զիշխանն Ռշտոնեաց, եւ զիշխանն Մաղիսագութեան տանն, եւ զշահապն Շահապիվանի, եւ զիշխանն սպասկապետութեան: Եւ այլ բազում մեծամեծօր...»⁶ Այստեղ նախ իիշտակված են հոգևոր դասի, ապա զինվորական դասի ներկայացուցիչները («ի զինուորական կողմանէն» բառերը ներառյալ), իսկ վերջում արտադրողների դասինը՝

Նույնպիսի մի պատկեր է մեր դեմ հառնում. երբ ի նկատի ենք առնում իին հայոց աշխարհաժողովների մասնակիցների կազմը: Արտադրողների դասի ներկայացուցիչների մասնակցույնը այդ աշխարհաժողովներին եղել է պարտադիր պայման: Ա. Երևանը աշխարհաժողովը բնութագրելով որպես հայոց բազավորի նախաձեռնությամբ հրավիրվող ավագանու բարձրագույն խորհրդակցական նարքին, ավելացնում է. «Սակայն, նույնիսկ 4-5-րդ դարերում տիրող դասակարգի նախարարների և այլ իշխանների հետ միասին «Աշխարհաժողովին» մասնակցում էր զյուղական համայնքների վերնախավը, ինչպես վկայում է Փավստոսը «ռամիկ շինականը» և «դասապետը շինականաց»:⁷ Ա. Արենյանը և ընդգծում է «երկրի ընդհանուր վիճակը տնօրինելու համար հավաքված ժողովների մեջ» շինականների (նորորդ դա-

սի) ներկայացուցիչների մասնակցության փաստը:⁸ Օրինակ, Տիրան բազավորի գերեվարումից հետո «ժողովացան ի նի ժողով միաբանութեանն մարդիկ աշխարհին Յայաստան երկրին. նախարարը մեծամեծը, աւագը, կուսակալը, աշխարհակալը, ազատը, գորազլուիսը, դատաւորը, պետը, իշխանը. բայց ի գորավարացն, այլ եւ ի շինականաց անգամ ռամիկ մարդկանն»:⁹ «Պարսից պատերազմ» դյուցազնավեպի ստեղծման ժամանակաշրջանի վաղ միջնադարի, հայ հասարակությունը, ըստ Ա. Արենյանի, ներկայացնում էին նույն երեք դասերը «ռազմիկ ազնվականությունը», «եկեղեցական դասը» և «երրորդ դասը աշխատավոր ռամիկը»:¹⁰ Յայոց աշխարհաժողովների առնչությանը արտահայտված այս կարծիքը, թե նա «հնագույն ժամանակներում... պետք է լիներ բոլոր հայկական ցեղերի ընդհանուր խորհրդակցական մարմինը»,¹¹ մեր կարծիքով, լրացման կարիք ունի: Աշխարհաժողովը լինելու էր «հայկական բոլոր ցեղերի»՝ անրող հայության, երեք դասերի «ընդհանուր խորհրդակցական մարմինը»:

Այդպիսի մի մարմնի գոյության և նրանում բարիքներ արտադրող դասի ներակայացուցչի, մյուս երկու դասերի ներկայացուցիչների նման, բարձր իրավասություններով օժտված լինելու մասին տեղեկություններ կան դեռևս հայասական դարաշրջանից: Այդպիսի մի փաստ է արձանագրել ներական բազավոր Մուրսի-ի 2-րդը (մ.թ.ա. 1345-1315 թթ.) իր և Յայսա-Ազիի լիազոր ներկայացուցիչ, արտադրողների դասապետ Մուրիի միջև ծեռք բեր-

⁶ Ազաթանգելոս. Պատմութիս Յայոց. Եր.2, 873

⁷ «Յայ ժողովրդի պատմություն նախառարք Խաթեադարքան-Խանայնուկան և ուրկաստիրականկարցերի ժամանակաշրջանում», հ. 1.Եր., 1971, լր. 828.

⁸ Ա.Արենյան, Երկեր, հ. II Եր., 1966, լր. 226

Քաւսոս Բուգանդ, Պատմութիս Յայոց. 4. իս

⁹ Ա.Արենյան, Եղի աշխ., լր. 225

¹⁰ «Յայ ժողովրդի պատմություն», հ. I.Եր., 1971, լր. 828.

ված հաճածայնության առնչությամբ:¹⁷ Մեր լեռնաշխարհում եռաղասության սկզբունքով ձևավորված ռազմա-քաղաքական դաշինքներն էին ներկայացնելու այն կապակցող օդակը, որի միջոցով շարունակվել և իր տրամաբանական ավարտին եր հասել ցեղամիտություններից դեպի պետություն տանող ուղին: Այդ նույն դաշինքներն էին, մեր կարծիքով, մեծ չափով իրամել ցեղախըճքերից դեպի միասնական ժողովրդի կազմավորում տանող գործընթացները բնականաբար, ուղեկից ունենալով միասնական լեզվի, ընդհանուր տարածքի, միասնական տնտեսության և հոգևոր-մշակութային ընդհանրությունների ձևավորման գործընթացները:

Ուրարտական թագավորության միջուկը կազմում էին Վանա լճից հյուսիս, հյուսիս-արևելքը և արևելքը ընկած շրջանները: Բայց դա պետության սոսկ միջուկը չէր. Դա նրա հիմնադիր միջունն էր. իսկ ինչպես կտևսնենք ստորև, այդ շրջանների միավորումը և Ուրարտական պետության հիմնադրու մը գլուխ է բերվել արտադրողների, քրների և գինվորների դասերի անունից հանդես եկած նրանց վերնախավերի փոխադարձ հանձնաժողովրդամբ: Ուշագրավ է, որ Սովուս Խորենացին, հայոց հին ավանդագրույցների հետևությամբ, այս վայրերն է համարում Յայկ Շահավետի, Շահավես նաև նրա երեք որդիների՝ Արանանյակի, Մանավագի և Խոռի, գործունեության ասպարեզը:¹³ Յետքը ի՞ն որ Յ. Մանանյանը այստեղ գտնվող Յարը Յայկի առաջին բնակավայրը լեռնաշխարհում, համարում է Յայսա երկրի միջուկը,¹⁴ իսկ ԹՎ. Գամկերևիծն և Վ. Վ. Խվանովը նույն կողմերում (Յարը զավա-

¹² *KBo*, IV, 4, 43-53.

¹³ Սովոր Խորենացի. Պատմություն Յայոց, II. Ժ. Ա. Ժ. Ա. Ժ.

¹² Я. А. Мананян. О некоторых сторонах проблемных методов в географии. Дагестан и Армения. Ереван, 1956, стр. 149.

ոի տարածքը Անդրավյալ) տեղադրում են նախահայերենով (հնագույն հայերենով) խոսող գեղերին:¹⁵

Յ. Սարտիրոսյանը նկատել էր տալիս, որ դեռևս Մեծամորի նախնաղարյան տաճարների արձանիկները պատկերում են Մայր դիցուհուն և նրա երկվորյակ որդիներին: Նա ուշադրություն էր հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ «մայր-արձաններն իրենց երկվորյակներով, իբրև կանոն, կանգնած են զլանածն զոհասեղանների եզրերին, որոնց գոգավիրությունների մեջ վառվել է եղեգն-ամպրոսի սրբազն հուրց...»:¹⁶ Դիցական եռյակ կազմած Մայր դիցուհու և նրա ծնունդ երկվորյակ աստվածությունների կերպարներին հանդիպում ենք նաև հայկական ժայռապատկերներում: Դրանցից մեկի առնչությամբ Յ. Սարտիրոսյանը գրում է: «Հավանական է, որ այստեղ օձավիշապների դեմ մարտի են եկեւ Արևի և Կայծակի աստվածները միասին, նրանց հարաբենակն այսուղի կասկած չի հարուցում»¹⁷ (իհշենք Սանասարի ու Բաղդասարի հաղթանակը Շրաբնել վիշապի դեմ): Անտարակոյա, ի դեմս այս երկվորյակների, զործ ունենք հնդեվրոպական անցյալից եկող այն գույզ աստվածությունների հետ, որոնցից մեկը «անպրոպային երկնալվաց ժայռի և կայծակի աստվածություն», «ռազմական ֆունկցիայի զինվորական սոցիալական դասի հետ համարված աստվածություն» էր, իսկ մյուսը «պարզ երկների ու արևի աստվածություն», «քրնության ֆունկցիայի հետ համադրված աստվածություն» էր:¹⁸ Ընդ որում բազմաթիվ այլ դեպքերում գործ ունենք հնդեվրոպական իհշյալ երկվորյակ

¹⁷ СИИ ТВ Гамкрелидзе, В. В. Иванов. Индо-иранский язык и индоевропейцы, т. II, тт. 1984–1986–1987. *Бандро ৰাম্বৰ*.

¹ Հայությունը, պիտոք ներկայացնելու համար է նախնադարում, Եթ., 1978, լո 71.

11-սրափրայան հցի աշխ, էջ 32

Transversaria, K. & Thunon, *Opuscula h. 2*, typ 793-794.

աստվածությունների և նրանց մոր բերրիությունն ու պտղաբերությունն անձնավորող Մայր դիցուհու կազմած եռյակի հետ։ Ավելի ուշ շրջանի իրողության արգասիք է արտացոլված ուրարտական դիցարանում, որի գլխավոր աստվածները Խալդին, Թեյշերան, Շիվինին, կազմուն են գույտ արական սկզբունքը կրող դիցական մի եռյակ։ Այս տեսանկյունից ուրարտական և հնդեվրոպական դիցարանների միջև գոյություն ունեցած ակնհայտ համապատասխանությունը դեռև 1988 թ.-ին արժանացել էր Ա. Պետրոսյանի ուշադիրությանը:¹⁹ Մեր կարծիքով, Խալդիի տեղական նախորդը անձնավորել է բերրիությունն ու պտղաբերությունը և հովանավորն է եղել բարիքներ արտադրող դասի, Թեյշերան որպես ամպրոպային ռազմիկ աստված նախապես հովանավորն է եղել զինվորական դասի, իսկ Շիվինին որպես արևաստված հովանավորն է եղել քոնական դասի։

Աշխատության մեջ պատմագիտական բնույթի հարցերի քննարկման ժամանակ մենք կարևոր տեղ ենք հատկացնում ոչ միայն հայ բանահյուսության, այլև համեմատական լեզվաբանության ընձեռած նյութին։ Այդպես վարդում ենք մի պարզ պատճառով։ Ինչպես Գ. Զահուկյանն է ծևակերպում. «Չի կարող կառուցվել որևէ ժողովրդի պատմությունը առանց այդ ժողովրդի լեզվի պատմության։ Յնագիտության, ազգագրության և այլ գիտությունների ու գիտակարգերի հետ միասին և նույնիսկ նրանցից ավելի մեծ շափով լեզվի պատմությունը օգնում է կառուցելու

¹⁹ Ա. Պետրոսյան. Եզզարանական և առասպեկտանական տվյալներ Ուրարտուի տիրապետող տարրի երևոգենների վերաբերյալ. «Դայ Ժողովրդի մշակույթի հետազոտման հարցեր (մշակույթ և լեզու)», Տեսլ ԳՄ ՀՄ 7 դր. լրմֆերանա Եր., 1988. լր. 57-60. Տեսն նաև նույնին Արամի առասպեկտը հնդեվրոպական առասպեկտանության համատեքսում և հայոց ազգածուղման խմբին. Եր., 1997. լր. 101.

ժողովրդի պատմությունը»²⁰ Բանն այն է, որ որևէ տարածքից հայտնի անցյալի հատուկ անունների մանավանդ տեղանունների և ցեղանունների, ստուգաբանույթան միջոցով կարող ենք որոշակի գաղափար կազմել այդ տարածքի անցած ժամանակների բնակչության ինչպես վարած տնտեսածիկ. Նրա հասարակության սոցիալական կառուցվածքի և համապատասխան պաշտամունքների, այնպես էլ նրա բնակչության լեզվական պատկանելության և եթիկական կազմի մասին։ Ինչպես Վ. Ի. Գերզիկն է լուրս. «Աշխարհագրական անվանումների հետազոտության հիման վրա կարելի է բանկարժեք հետևություններ անել տվյալ շրջանի հնագույն բնակչության լեզվական պատկանելության վերաբերյալ»²¹

Տեղանվանաբանությունը հարուցում է ոչ միայն լեզվաբանության և աշխարհագրության, այլև պատմության աճող հետարրերությունը, չնայած, ինչպես է. Ս. Մուրզակն է նշում, այս դիտությունները դեռևս հարկ եղած չափով չեն օգտվում նրա ընտառած հնարավորություններից։ Ընդ որում, տեղանվանաբանության մատուցած նյութը այս գիտությունների առջև կարող է լուր հեռանկարներ բացել տեղանունների ուսումնասիրնան աստիճանի անպայման և անհամեմատ բարձրանալուն զուգընթաց²² Իհարկե, դա չի նշանակում, թե անցյալից եկող տեղանունների, ցեղանունների, անձնանունների և այլ հատուկ անունների ստուգաբանությունների գործում բացառված են ակամա լիրիկուններն ու կամայականությունները։ Բայց, ինչպես Վ.

²⁰ Գ. Զահուկյան. Յայոց լեզվի պահումություն. նախագրային ժամանակաշրջան. Եր., 1987. լր. 9.

²¹ Ա. Լ. Գոյրուն. Исследование по синантропии-исторической языко-литературе (Российская античность и антическая литература в языковом аспекте), М., 1958, стр. 253.

²² Ա. Մ. Մուրզակ. Ծարքի լուսաբառ. Մ., 1974, стр. 4.

Ա. Նիկոնովն է նշում, «Ստուգաբանությունների մեջամասնության անհավաստիությունը դրանց առանձնակի դիտարկման պտուղն է: Ցեղանվան ծագումը չի կարելի հասկանալ այն շարքից դուրս, որում նա առաջացել է»:²³

Աշխատության մեջ բերված տեղանունների, ցեղանունների և մյուս հատուկ անունների ստուգաբանության գործում վերոհիշյալ դիտողություններն ու դատողությունները ուղենիշ դարձնելով հանդերձ, մենք ի նկատի ենք առել հետևյալ հանգամանքները ևս:

Ա) Դայերենում իրենց գրանցումը գտած բառերից «որևէ, բարի ծագման անհայտ լինելը չի նշանակում, որ այդ պատճառով դա անհրաժշտորեն հնդեվրոպական չէ»:²⁴

Բ) «Տեղանունները բառապաշարի հատուկ շերտ են կազմում, որի վրա միշտ չէ, որ տարածվում է տվյալ լեզվի բառապաշարային համակարգի օրինաչափությունները»:²⁵

Գ) «Ծատ լեզուներում պատահում են երեմն արմատներ, որոնք այլուր կորած են և միայն մի որևէ բարդության կամ ածանցման մեջ պահպած են լինում»:²⁶

Աշխատությունը գրելիս օգտվել ենք տարաբնույթ և տարալեզու աղբյուրներից, բառարաններից, ուսումնասիրություն-աշխատություններից և հանրագիտարանային բառահողվածներից: Դրանց մեջ առաջնության պատիվը պատկանում է 20-րդ դարի մեջ հնդեվրոպաբաններից Մնկի՛ Ժ. Դյումեզիլի, տեսական բնույթի աշխատություններին: Նա «Եռաֆունկցիոնալ տեսության»

համապատասխան ու գարգացնողներից ամենաառաջինն է: Նրա հիմնարար աշխատությունների եվրոպական և այլ բազմաթիվ լեզուներով բարգմանված լինելու իրողությունը հետևանքն է այդ տեսության հաղթարշավի: Դյումեզիլը «Եռաֆունկցիոնալ տեսություն» դարձավ ներկա աշխատության երևան գալու դրդապատճեններից առաջինը: Չնայած հնդեվրոպական բաղաքակրթություն ընանավանող հասարակության սոցիալական կառուցվածքի նոյնի և նրանով պայմանավորված այտական կառույցների ու լուսաբաննի ստեղծման գործուության գինվորական և հողագործ արտադրողների դասերի ունեցած համապատասխան ներդրություններն այդ տեսությունը բացահայտել է՝ հիմք ընդունելով գլուխանգամական լատինա-հռոմեական, գերմանա-սկանդինավյան հնդարիական, իին իրանական և սկյութա-օսական լեզուների: Խոգնոր-նշակութային և հասարակական կյանքի տարրեր բառապաշտական վերաբերող տվյալները, բայց կասկած լինել չի կարող, որ դրանում իրենց բաժինն են ունեցել հնդեվրոպական բայեանդրությունը կազմած մյուս լեզուները ևս: Դայկական նյութը լրացնակազմություն ապացույցն է:

²³ В.А. Никонов. «Топонимы», «Энциклопедия». М., 1970, стр. 23.

²⁴ Ա. Միք. Հայագիտական ուսումնամիջություններ. Եր., 1978, էջ 564.

²⁵ Г. Д. Томашев. Геономия как речевой языков и языкознание (на материале генетических наука СПЛА), «Вестник языкоучения», 1984, № 4, стр. 87.

²⁶ Յ. Անդրանիկ. Հայերն արծուուկան բառարան. հ. 3. Եր., 1977, էջ 117.

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

ԴԱՍԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԵՎ ԵՌԱՂԱՍՈՒԹՅԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԶԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԿԻՐԱՊՈՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

ԴԱՍԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԵՌԱՂԱՍՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ
ԶԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ: ՆՐԱ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄՆԵՐԸ ՀՆԴԵՎՈՐՈՊԱԿԱՆ
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ:

Դասերը (Estate, Сословие, Etat, Stand) գրադմունքի շահերով իրար ինտ կապված մարդկանց սոցիալական խմբեր են: Դասերը միմյանցից տարբերվում են իրենց դիրքով և արտոնություններով. ժառանգական այնպիսի իրավունքներով ու արտօնություններով, որոնք ամրապնդված են սովորույթով կամ օրենքով: Ծագելով հասարակական արտադրությունը նյութական, գաղափարական և կառավարչական ոլորտների բաժանման ընթացքում, դասերը հաճակարգի ձևով հաստատագրում են այդ բաժանման արդյունքները: Դասերի առաջացումը սկսվել է մինչդասակարգային դարաշրջանում և սերտ կապի մեջ է ժողովրդից անջատ հանրային իշխանության և կախվածության հարաբերությունների ձևավորման հետ: Դասային հաճակարգը ընդհանուր եղբեր ունի. բայց լրիվ չի համընկնում հասարակության դասակարգային բաժանման հետ մի դասակարգի կազմում կարող են գտնվել մի քանի դասեր ներկայացնող տարբեր. բայց միևնույն ժամանակ դասակարգայնորեն հակամարտ տարբեր

իրարող են ներառված լինել միևնույն դասի մեջ¹: Նմանօրինակ մի դասային հաճակարգ է ներկայացնում հնդեվրոպական տարբեր ժողովուրդների կողմից ժառանգված և նրանց նախնի ցեղերի ու ժողովական մեջ հնդեվրոպական միասնության դարաշրջանի վերջին փուլում կիրառված եռադասությունը:]

Վաղ հնդեվրոպական հասարակության անուսնա-ազգակցական հարաբերությունների երկարմատությունը պայմանավորել էր նաև նրա սոցիալական կառուցմերի ընդհանուր երկարմատությունը արտացոլված նույնիսկ ավելի ուշ երևան եկած մինչեւ կառուցման և վաղպետական տիպի կազմավորումների կառուցմանը²: Եթե հնդեվրոպական հասարակության գարգացման այդ վաղ փուլում մարդկանց առանձին սոցիալական խմբերը ուրագում էին ոչ թե իրենց տնտեսական գործունեությամբ, այլ երկրնայտ հասարակության այս կամ այն կեսին, տոհմին կամ ընտանիքին իրենց պատկանելությամբ, ապա հասարակության գորգացման հաջորդ փուլում մարդկանց այն խմբերը, որոնք ունեին տարանջատ գրադմունքներ ծեղը են բերում ինքնարակ թույլ՝ Սրանց հասարակական դիրքը որոշվում է արդեն ոչ թե բնույթնեկան կամ տոհմային պատկանելությամբ, այլ իրենց ունեած սոցիալական փունկցիաներով: Զնավորվում են տնտեսություն-հասարակական գործունեության այս կամ այն ճյուղերով գրադմունք մարդկանց որոշակի սոցիալական խմբեր³:]

¹ Г. Куббель. Сословие. "Социально-экономические отношения и социокультурная культура. Свод этнографических понятий и терминов", М., 1970, стр. 190.

² Պետրօսյն. Պլеменное созо Խայас-Ազզո և системе двоичных противоположностей. «Հասարակական գիտությունների լրաբեր», 1987, թիվ 3, էջ 77.

³ Г. Г. Վակրելաձե, В. В. Иванов, Индоевропейский язык и индоевропейцы, Խոշով, 1984, թ. II, стр. 787.

Մրանց բոլորի դասերի տեսքով ձևավորումը պետք է տեղի ունեցած լիներ վաղ Բրոնզի դարաշրջանում, երբ բրոնզի գյուտը խրանեց նաև հասարակական հարաբերությունների արագ զարգացումը՝ իր այնպիսի հետևանքներով, ինչպիսիք էին հայրիշխանության ամրապնդումը, պատերազմների հաճախակի դասնալը, առաջին ստրուկների երևան գալը (որպես դասերից դուրս կանգնած կամ 4-րդ իրավագործկների, դասը կազմած մարդիկ), համայնական հողատիրության աստիճանական քայլայումը, արտոնյալ դասերի հզորների կողմից այդ հողերին տիրանալը և այլն։ Դրա հետևանքներից մեկն էլ հնունվորական աշխարհում եռաղայուած դասային համակարգի առաջացումն ու բյուրեղացումն էր իր գինվորների, քրմերի և արտադրողների (հողագործներ և անասնապահներ) դասերով։¹

Հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ հնունվորական հին աշխարհի տարրեր երկրներում քաղումների ծևերի և ննջեցյալներին ուղեկցող իրերի քանակական ու որակական տարբերությունները արտացոլում են ննջեցյալների տարբեր սոցիալական կարգավիճակը։ Օրինակ, հարավային Թուրքիան տանում վաղ հողագործներին պատկանած Կարա-դեփե հնավայրի (մ.թ.ա. 4-3-րդ հազարամյակների սահմանագլուխ) գերեզմանոցի պեղումների ընթացքում պարզվել է, որ քաղումները հստակորեն քածանվում են երեք խմբի. ա) առանց կավե ամանների բ) մեկից երեք կավե ամաններ ունեցողների և զ) ութ ամաններով գերեզմանի։ Այս վերջինը մյուսներից տարբերվում է ոչ միայն ուղեկցող իրերի քանակով, այլև որակով։ Սրանից պեղված անօրներն ունեն ճոխ նախշազարդում։ Բացի դրանից, այս-

տեղ է հայտնաբերվել կանացի, միակ օրինակն հանդիսացող արձանիկը²։

Ըստ Դ. Սիլվեստրիի, ինն խեթական քաղման ծեսերը կարելի և խմբավորել երեք տարատեսակների մեջ և դրանց վերագրել առանձին գաղափարախոսություններ։ Թաղումների առաջին տեսակին, որն աչքի է ընկում իր հնագիտական նյութի ճոխությամբ, բնորոշ է ննջեցյալների աստվածացումը։ Դրանք այսպես կոչված «պաշտոնական» (դինաստիական) թաղումներն են։ Թաղումների երկրորդ տեսակը կազմում են «պաշտամունքային» թաղումները, որոնք բնորոշ են քրմական դասին, իսկ երրորդ տեսակը այսպես կոչված «պոպուլյար» (գարզածային) թաղումներն են, որոնց դեպքում ննջեցյալները չեն աստվածացվում։ Դ. Սիլվեստրիի կարծիքով, թաղման ծեսների այսպիսի տարբերակումը հաստատվում է հնագիտական հարակից նյութի և գրավոր աղբյուրների ընծեռած տվյալներով։ Պարզ է, որ առաջին դեպքում գործ ունենք գինվորական դասին իր գինվոր-արքայով, ընորոշ թաղումների հետ, երկրորդ դեպքում քրմական, իսկ երրորդ դեպքում արտադրողների դասերին բնորոշ թաղումների հետ։³

Հայկական լեռնաշխարհում ևս Արքիկի, Լճաշենի, Լոռի բերդի, Խուրջին հողերի և համաժամանակյա այլ հնավայրերի քաղումները նույնպիսի մի եզրակացության են մղում։ Ինչպես Ս. Եսայանն է գրում, «Սոցիալական և գույքային անհավասարությունները բնորոշ լին ոչ միայն ուազմաքրմական (մենք կասեինք

¹ В. М. Массон, Экономика и социальная структура древних обществ. А., 1976, стр. 163.

² «La mort, les morts dans les sociétés anciennes», Cambridge-Paris, 1982 (ռուսական գրախոսականը Լ. Ա. Լելեկով, «Вестник древней истории», 1984, №4, стр. 177-181).

ռազմական և քրմական – Ա. Դ.) վերնախավի, այլև նրան հարող մեծ խումբ կազմող հարուստ երկրագործների, անասնապահների գինագործ-ոսկերիչ արհեստավորների դասին, ինչպես և խոշոր առևտրականներին, որոնք կազմում էին հատուկ տոցիալական խումբ վաղուց կտրվելով իրենց իսկ միջավայրից, մերկելով ցեղային ավագանու հետ»⁶: [Ինչպես բաղումներին ուցեկցող հնագիտական նյութն է ցույց տալիս, հասարակությունը վաղուց ի վեր տրոհված է եղել երեք առանձին դասերի և նրա կյանքի հասարակական-քաղաքական, հոգևոր-մշակութային ու տնտեսական բնագավառներում առաջատար դեր ունեցել են ոչ միայն առաջին երկու գինվորական ու քրմական, դասերի վերնախավերը, այլև երրորդ արտադրողների դասի վերնախավը, որը բաղկացած էր արդեն «հարուստ երկրագործներից, անասնապահներից, գինագործ-ոսկերիչ արհեստավորներից և խոշոր առևտրականներից»: Ի նկատի առնենք նաև, որ տարրեր են եղել ոչ միայն բաղումներին ուղեկցող հնագիտական նյութը, այլև բաղնան կառույցները և ծեսերը, որոնք «ամբողջովին համապատասխանում են ննջեցյալների սոցիալական դիրքին»⁷:]

Տեղին ևն համարում մեր հնագետների աշխատություններից կատարել հետևյալ բառացի մեջքերումները, որովհետև, մեր կարծիքով, դրանցում իր արտացոլումն է գտել ուշ Բրոնզի դարաշրջանում Հայկական լեռնաշխարհի հասարակությանը բնորոշ նորադասյա դասային համակարգը եռադասությունը:

[1) Զիմվորական դասի «արքայական» բաղման օրինակ.
«Սևանի ավագանի, հատկապես Լճաշենի, Ներքին Գևտաշենի նյութերը վկայում են, որ ցեղային առաջնորդների դիակները տեղադրվում են սայլերի վրա, որոնք

լծված են եզներով: Երբեմն սայլերի հետևից կապում էին ծիեր: Դամբարանում տեղ զգաղեցնելու համար դամբանախցում դրվում էին միայն այդ կենդանիների գլուխները: Մինչդեռ Լոռիի, Մեծամորի դամբարաններում հայտնաբերվել են ծիերի ամրողական կմախքներ: Դամբանախուցը լցվում էր հսկայական հարստությամբ, գինանշաններով, գենքով, խեցեղենով, արդուզարդով: Թաղման ժամանակ կատարվել են մարդկային և կենդանիների գոհաբերություններ, որոնք հաստատագրվել են Արցահի, Լճաշենի և այլ վայրերի դամբանաբլուրների պեղումների ժամանակ»⁸:

2) Քրմական բաղումների օրինակներ. «Բացի դիաբաղումից (կծկված, նստած, պառկած, ծգված դիրքով) այս ժամանակաշրջանի դամբարաններում հաստագրված է դիամասնատում, ինչպես նաև զլխի առանձին բաղում նույն խցում: Երբեմն գլուխները դրվում են քրեղանի մեջ՝ բնորոշ սովորությներից է, երբ դամբարանի մեջ կամ դամբանաբլի վրա դրվում են քարեն ֆալլոսներ, սյուներ, մարդակերպ արձաններ: Ֆալլոսներ և սյուներ հանդիպում են Շամիրամում, Արթիկում, Լճաշենում, Պատաշարում, Զաղալուում: Մարդակերպ արձաններ գտնվել են Շամիրամից, Կարմիր Բլուրից, Մեծամորից, Կարմիր բերդից և այլն: Այդ քարեն կոթողների մի մասը հարդարված է խաչերի, պարույրի պատկերներով, որոնք կապվում են արևի պաշտամունքի հետ և հնարավորություն նման տալիս ենթադրել որոշ բաղման ծեսերի հիմքի մասին, ուր ընկած է հարություն առնելու գաղափարը»⁹:

⁶ Ա Եսայան. Հայաստանի հնագիտություն. պրակ 1. Երևան. 1992. էջ 313.
⁷ Սույնը. էջ 288.

- 3) Քրմապետի բաղման օրինակ է ներկայացնում Լոռի Բերդի թիվ 21 դամբարանը, որտեղ «բացակայում են գենքերը, դրա փոխարեն առատ են զարդերը և պաշտամունքային բնույթի առարկաները։ Դրանցից ամենաբնորոշը շերեփն է, որի նմանօրինակները Հայաստանի հյուսիսային գավառներում մ.թ.ա. 2-րդ հազ. վերջերին գործածվել են արևի պաշտամունքին նվիրված արարողությունների ժամանակ¹⁰]։ Քրոնգե մյուս իրերը երկժամկե, երկճանկ կեռը, սկրտեղն ու գավազը, որոնք շերեփի շրջակայրում լին, ըստ երևույթին, ծիսական արարողական իրերի նույն ամբողջական կոմպլեքսի բաղկացուցիչ մասերն են»¹¹։ Այսպիսով, «Լոռի Բերդի թիվ 21 դամբարանը կարելի է համարել արևի աստվածությանը ծառայող քրմի դամբարան, որտեղ հայտնաբերված նյութական մշակույթի առարկաները համապատասխանում են Հայաստանի ուշ Քրոնգի դարի վերջին փուլի և մասամբ վաղ Երկարի դարի սկզբնական շրջանի մշակույթին, ուստի այն կարելի է թվագրել մ.թ.ա. 12-րդ դարով»¹²։
- 4) Արտադրողների դասին և նրա վերնախավին պատկանող բաղումների օրինակներ. «Քարարկելու և հիմնահողային բաղումների ծիսակարգը ըստ եռթյան չնչին տարբերությամբ նույն էր։ Հանգուցյաների կմախքները որպես կանոն կծկված են այ կամ ծախ կողքի վրա։ Խմբակային բաղումներում երբեմն հանդիպում են նստած կամ մեջքի վրա պառկած կմախքներ։ Դրանք ունեն արտոնյալ դիրք։ Նրանց մոտ մեծ բանակի

¹⁰ Ո. Ղեցլան, Լոռի Բերդի քրմի դամբարանը, «ԴՐՅ», 1986, թիվ 3, էջ 114-115.

¹¹ Սույնը, էջ 116.

¹² Սույնը, էջ 124.

աշխատանքային գործիքներ, գենք և այլ ուղեկցող նյութեր կան»¹³։

- 5) Թաղինի վաղ Երկարի դարի գերեզմանոցի բաղումները։ Թաղումների տարբերություններն այստեղ բացահայտում են «համայնքի ներսում ընդունված վարքագծային ակտի նպատականդվածություն և խորհրդանշների կապի երեք մակարդակներ։ Ենթադրում ենք, որ այս մակարդակները կազմող կաղապարներում արտացոլված է եռաֆունկցիոնալ կառուցվածքային որոշակի համակարգ մեկ համայնքի սոցիալական կազմի շրջանակներում։ Մակարդակներից յուրաքանչյուրը իմաստային ծանրաբեռնվածությամբ համարժեք է սոցիալ-տիպարանական դասակարգման «սոցիալական ենթախումբ» հասկացությամբ։ Ըստ այդմ. Թաղինի բնակչության սոցիալական կազմում տարբերակում ենք երեք սոցիալական խավեր պայմանականորեն անվանելով ա) համայնքականների խավ, բ) գինվորական խավ, գ) համայնքի վերնախավ»¹⁴։

Միկենյան արխիվների 15-13-րդ դարերի (մ.թ.ա.) տեքստերի համաձայն, Միկենյան Հունաստանում ևս գոյություն ունեին այս նիւմույն դասերը։ Այստեղ պիտության գլուխ կանգնած էր առակա-ն հետագա ‘αναξ/’սառակ-ին’ (‘առակու/սառակտոս-ին’) համապատասխանող անձը։ Հունարեն այս բարի իմաստը «տիրակալ, ղեկավար, առաջնորդ, տեր, պետ» է, բայց միկենյան

¹³ Մ. Խաչան. Եղի աշխ էջ 290.

¹⁴ Պ. Ավետիսյան, Ռ. Մկրտչյան, Թաղինի վաղ Երկարադրյան դամբարանների սոցիալ-ժողովրդագրական վերլուծության փորձ, «Հորատուանի համբաւեռուրում 1991-1992 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նպատակած գիտական նաև շրջանական գենուցումների թեգիսներ» Երևան, 1994, էջ 26.

wanaka տերմինը հասկացվում էր ոչ միայն թագավորին, այլև աստծուն¹⁵: Ուրեմն, wanaka-ն եղել է բուրմ-արքա թրմական դասի առաջին ներկայացուցիչը: Պետության երկրորդ դեմքն էր rawaketa//*lāwāgetas-ը գորահրամանատարը, որը կարող էր այդ պաշտոնն զբաղեցնել ժառանգարար: Կամ որպես նշանակովի անձ¹⁶: Rawaketa//*lāwāgetas տերմինը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից, որոնցից առաջինի համապատասխանը հունարեն լաւու «գորք, հետևակ», «մարդիկ, ժողովուրդ» բառն է, իսկ երկրորդինը՝ ո՞չ օրուական դասի առաջին գնալ, առաջնորդել» բառը¹⁷: Բնականարար, այս պաշտոնն զբաղեցրած անձը լինելու լր (կամ հանարվելու լր) զինվորական դասի առաջին ներկայացուցիչը: Միկենյան հասարակության երրորդ դասը ներկայացնում էին տարբեր կատեգորիաների հողատերը և արհեստավորները, իսկ հասարակական սանդղակի ստորին աստիճանի վրա գտնվում էին ստրուկները (գնված կամ գերված իրավագործ մարդիկ)¹⁸:

Միկենյան հասարակության այսպիսի կառուցվածքը մեզ հիշեցնում է Մար Ավգինի վարքագիր Միթայել Ասորու մի վկայությունը Յին Յայաստանի (4-րդ դ. սկզբին) հասարակությունը ներկայացրած սոցիալական խմբերի մասին: Ըստ նրա Յակոբ Մծրմացին և մյուս քրիստոնյա քարոզիչները զալով Յայաստան, այստեղ կառուցում են աղոքատեղիներ և եկեղեցիներ, որոնցում մկրտվում են քրմեր (kurma), ազատներ (beoni khara), գյու-

ղացիներ (beoni karita) և ծառաներ (beoni beithon)¹⁹: Կասկած չկա, որ քրմերը ներկայացնում էին քրնական դասը, ազատները զինվորական դասը, գյուղացիները արտադրողների դասը, իսկ ծառաները հասարակության իրավագործ խավերը: Ուշադիրյան է արժանի այն հանգամանքը, որ վերջիններիս դասային համակարգ ընդգրկելու դեպքում, ինչ հունական (միկենյան) և իին հայկական հասարակությունները կարելի է բաղկացած համարել չորս դասերից: Այդպիսին լր, օրինակ իին հնդկական բառադյաս (չատուրվարնյա) դասային համակարգը բաղկացած բրահմաններից (քրմեր), կշատրիններից (զինվորներ), վայշայաններից (արտադրողներ) և շուղրաններից (իրավագործներ): Բայց ավելի վաղ ժամանակների Յնդկաստանի ննան²⁰ միկենյան Յունաստանում և իին Յայաստանում իրավագործ խավերը առանձին դաս չեն հանարվել և դասային համակարգի մեջ ընդգրկված չեն եղել:

Մեկենյան հույն հասարակությանը իր կառուցվածքով նման է եղել նաև փոյուգական հասարակությունը, որը նրա հետ ընդհանրություններ է հանդիս թերում նույնիսկ սոցիալական տերողինարանության բնագավառում: Յննտ, միկեն, հուն, wanaka և փոյուգ, wanak «թագավոր, կառավարիչ», միկեն, հուն, rawaketa և փոյուգ, lāwag(e)t «(զինված) ժողովորդ դեկավար»²¹: Փոյուգական դասային համակարգի եռաղասյա լինելու իրողությունը լիր արտացոլումն է գտնել Միհաս թագավորի մասին պատմող Անտույալ ավանդագրույցում: «Յին ժամանակներում Փոյու-

¹⁵ А. А. Молчанов, В. П. Нерознак, С. Я. Шарыпкин. Памятники древнейшней греческой письменности. Введение в микенологию. М., 1988, стр. 38-40.

¹⁶ Սույն տեղում:

¹⁷ Սույն, լր 55, 151.

¹⁸ Սույն, լր 38-39.

↑ Մելքոնյան, Յայ-աստրական հարսավերությունների պատմությունից (3-4-րդ դարեր), Երևան, 1970, լր 80-81:

Հ. К. Синха, А. Ч. Банерджи. История Индии, М., 1954, стр. 41-42; Г. М. Чонгарда-Левин, Г. Ф. Ильин. Индия в древности, М., 1985, стр. 166-167.

А. А. Молчанов, В. П. Нерознак, С. Я. Шарыпкин. Անյնք, լր 127, 150, 154:

գիայում ապրել է աղքատ Գորդիոսը: Ունեցել է մի փոքրիկ հողակոտոր և մի գույց լժկամ եզ. մեկով վար է արել. մյուսով սայլապանություն: Մի անգամ, երբ վար ամենիս է եղիլ. նրա լոխ Վրա նստել է մի արծիվ և չի հեռացել այնքան ժամանակ, մինչև նա չի արձակել եզը: Գորդիոսը սարսափահար զնացել է տեղմեսոսյան գուշակների մոտ պատմելու աստվածային այդ նշանի մասին: *Տեղմեսոսյիները կարողանում եին մեկնարաւանել աստվածային նախանշանակները, և գուշակության կարողությունը նրանց ցեղում ժառանգարար անցնում էր տղամարդկանց*. կանաց, երեխաներին: Սուտենալով տեղմեսոսյան շրջանի գյուղերից մեկին, նա հանդիպում է ամանը ջուր լցնող մի աղջկա և պատմում նրան արծիվի հետ կատարված դեպքը: Այդ աղջիկն ինքը գուշակների ցեղից լր: Նա պատվիրում է Գորդիոսին վերադառնալով նույն տեղը, զոհ նատուցել Զևս արքային... Նա գոհարերությունն անում է այնպէս, ինչպես աղջիկն է ցոյց տալիս. ամուսնանում է աղջկա հետ և նրանցից ծնկում է Միջաս որդին: Երբ Միջաս արդեն գեղեցիկ ու քաջ մի այր լր... սայլակառով ժողովրդական հավաքին ներկայացավ Միջասը հոր և մոր հետ միասին: Այդուղի, համադրենով նախագուշակնան հետ, Միջասին ընդունեցին այն անձնավորության տեղը, որի նասին բարբառել էր աստվածությունը թե նա սայլակառով է զալու: *Միջասին բազավոր կարգնեցին*²²:

Ինչպես ընդգծված տեղերն են ցոյց տալիս. Գորդիոսը ներկայացուցիչն լր արտադրողների (հողագործների) դասի, նրա կինը քրմական դասի, իսկ որդին զինվորական դասի, որովհետև «գեղեցիկ ու քաջ մի այր լր», գալիս էր սմբլակառթ/մարտակառով և դառնում բազավոր, այսինքն զինվոր-արքա: Չույն-

²² Ariani De expeditione Alexandri. II. 3. 2-6 (Ակեքսանդր Մակեդոնացի, բարգմ. Ա. Սարգսյան. Ռ. Մամիանակայան. Երևան. 1987. լր 55-56)

փոյուգա-հայկական հոգերը ոլորտի ընդհանրությունների տևանկունից ուշագրավ է հատկապես Միջասի մայրական ցեղի անունը, որը նախապես լինելու էր դասային ցեղանուն (հմտ. մարտական մագ և իին հնդկական բիրիգու քրմական ցեղերի անունները): Նրա հետ նույնական է Լյուկիայի և Կարիայի թշնամությունը քաղաքի (քաղաքների²³) անունը²⁴: Իսկ նրա հիմքում ընկած է այն նույն արմատը, որից է ծագում հունարեն տէլէտա/թէլէտի «արարողություն, ծես», «քրմություն, քրմական սատիճան», «զոհ, պատարագ», «քավություն» և այլն բառը²⁵: Մրանից է փոխառյալ համարվում հայերեն տեղետի/տեղետ, «սրբազնագործություն, նվիրագործություն» բառը²⁶: Հայերենն ունի նաև «Տեղետին -զլուս իմաստասիրաց»²⁷ և տեղետիս-նոլլէտիս/տեղետիսմ/տեղետիմ «զլուս իմաստասիրաց կամ իմետորաց»²⁸ բառերը: Վերջինս բինեցվում է հունարեն թէլէտուի «կատարելություն» բառից, բայց, անկասկած, արմատակիցն է վերոհիշյալ հունարեն բառի: Մեր կարծիքով, հունարեն և հոյուգերեն բառերի արմատակիցն է նաև հայերեն տեղետակ «հնուտ, ինելամիտ, գիտակ» հուսալի ստուգաբանություն շունեցող բառը²⁹: Յնմտ. «Տեղեակ – հնուտ, կամ ուսեալ»³⁰: Լայսրեն այս բառը կազմված է “տեղի արմատից -ակ”

«Древнегреческо-русский словарь», составил И. Х. Древоречкин, т. II. М., 1958, стр. 1613.

²³ Եռոյն, հ. 2, լր 1612, Դ. Աճառյան, Խայերն արմատական բառարան, հ. 4, լրման, 1979. լր 392

²⁴ Դ. Աճառյան, Եղիկ. աշխ., հ. 4, լր 392

²⁵ «Հառջորդ հայոց», քննական բնագիրք. առաջարանք և ծանօթագրությունները Դ. Աճառյանի, Երևան, 1975. լր 311

²⁶ Աճառյան, Եղիկ. աշխ., հ. 4, լր 392

²⁷ Եռոյն, լր 394

²⁸ «Հառջորդ հայոց» լր 311

վերջածանցով³⁰. կամ տեղ արմատից -եակ վերջածանցով: Յնմտ. վեցեակ, տասնեակ, մաշկեակ և այլն, որոնցում -եակ<-ի-ակ³¹:

Օսական Նարտական եպոսը ևս պահել է հին հնդեվրոպական դասային համակարգից եկող եռադաս հասարակության գաղափարը: Նարտ ոյուցազուների բնակավայրը ուներ եռանասն կառուցվածքը: Վերին Նարտը բնակեցնում էր Ախսարտագկատա տոհմը, Սիշին Նարտը Ալազատա տոհմը, իսկ Ստորին Նարտը Բորատա տոհմը: Մրանցից առաջինը ամենաուժեղների ու ամենախիզախների տոհմն էր, երկրորդը ամենահիմնադրությանը և ամենաազնիվների, բարոյական և հոգեոր բարձր հատկանիշներ ունեցողների տոհմն էր, իսկ երրորդը ամենահարուստների տոհմն էր³²: Կասկած լինել չի կարող, որ Ախսարտագկատան ներկայացնում է գինվորական դասը, Ալազատան քրմական դասը, իսկ Բորատան արտադրողներինը³³: Ընդ որում, Ախսարտագկատան գինվորական դասը ներկայացնելով հանդերձ, եղել է իշխող դասը: Դրա մասին է խոսում ինչպես նրա Վերին Նարտում բնակվելու հանգամանքը, այնպես էլ նրա տոհմանվան ստուգաբանությունը: Դրա հիմքում ընկած է չառա նախաճեկ ծագած չառա- «տիրել, իշխել» արմատից (իմնտ. հին իրան, չառա, հին հնդկ. կշառա նույնիմաստ բառերը և վերջինից ծագած հին հնդիկների գինվորական դասի կշatriya անվանումը)³⁴:

³⁰ Գ. Զահուլյան, Հայոց լեզվի պատմություն նախակրոսին ժամանակաշրջան, Երևան, 1987, էջ 354

³¹ Ելոյնը, էջ 355

³² Ж. Дюмезиль, Скифы и нарты, М., 1990, стр. 162-165

³³ Ж. Дюмезиль, Осетинский эпос и мифология, М., 1976, стр. 201

³⁴ Э. А. Грантовский, Проблемы изучения общественного строя скифов, «ВДИ», 1980, №4, стр. 144-145.

Նույն կերպ Բորատա տոհմի արտադրողների դասը ներկայացնելու մասին են խոսում ինչպես նրա կողմից Ստորին Նարտը գրադեցնելու և նարտական երեք տոհմերից ամենահարուստը ինելու հանգամանքները, այնպես էլ նրա անվան ստուգաբանությունը: Ըստ Բ. Կալուկի, այս տոհմանվան նախաճեկ նշանակում է «հարստություն» և «երջանկություն»³⁵. Բորատա տոհմի անունը առնչվում է նաև վիպական-առասպելական այնպիսի անձանց անուններին, որոնք բացահայտում են իրենց որպես հացահատիկի անձնավորում ոգիներ կամ աստվածություններ³⁶: Եթե դասային եռյակ կազմած Նարտական տոհմերից երկուսի անունները դասային ստուգաբանություն ունեն, ապա դասային ստուգաբանություն կարող լր ունենալ նաև երրորդ տոհմի անունը: Ուրեմն, բացառված չէ, որ քրմական դասը ներկայացնող Ալազատա տոհմի անվան մեջ արտացոլված լինի նրա «քրմական տոհմ» լինելու իրողությունը: Մեր կարծիքով, այս տոհմի անունը, հակառակ ընդունված կարծիքի³⁷, կապ չունի ուրիշտակովկասյան Alæg անձնանվան հետ, այլ իր հիմքում ունի հ. -ե. *el-//*ol-//*al- բնածայն արմատը: Վերջինս է ընկած նաև հայերեն և հունարեն հետևյալ բառերի հիմքում: հայ. աղաւթ>աղօթ-ք, աղաչել, աղատել, եղեր, եղար, ողը, ողը, հուն. ὄλοφυρομαι «ողբալ», օլօլսնη «ողը, լացուկոծ», 'ελεος «ողբ», «ողբերգ, եղերերգ», 'ελεος «ցավակցություն, վշտակություն» և այլն³⁸: Յնդեվրոպական այս արմատի «ողբերգա-

³⁵ Б. Калоев, Бората, "Мифологический словарь", М., 1991, стр. 97-98

³⁶ В. Абаев, Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I, М.-А., 1958, стр. 273: Ж. Дюмезиль, Скифы и нарты, стр. 166.

³⁷ В. Абаев, Աշվաշի, հ. 1, էջ 44.

³⁸ Աղայան, Բառաբնական և ստուգաբանական հետազոտություններ, Երևան, 1974, էջ 17, 63:

կան» երանգներ ունենալու առիվ հիշենք, որ Ալագատա տոհմի կենտրոնատեղի կացարանում էին տեղի ունենում Նարս ծերունիներին կյանքից զրկելու արարողությունը, որոնց խնջույքի ժամանակ կամ բունավորում էին կամ հավերժական նինջի մատնում³⁹.

«Չի եղել այնպիսի մի վաղ պահ, որ մարդկությունը սնվեր պատկերացումների պատահիկներով կամ առանձին կտորներով՝ Պատմության ամենավաղ դարաշրջաններից նարդուն մենք տեսնում ենք համակարգված աշխարհընկալումով» գրում է Օ. Ֆրայլենբերգը⁴⁰: Դ. Ս. Ռաևսկին շարունակում է նրա միտքը. «Քանի որ այդ աշխարհընկալումը առասպելաբանական էր, առասպելաբանության ընթանումը որպես համակարգ ոչ միայն օրինաչափ է, այլև անառարկելի»⁴¹: Յին հնդեվրոպացիների առասպելաբանական պատկերացումները և նրանց դիցարանի առանձին տարրերի միջև գոյություն ունեցած փոխհարաբերությունները նրանց բնական և սոցիալական միջավայրի, ինչպես նաև վերջինիս սոցիալական խնքերի միջև եղած փոխհարաբերությունների երկնային արտապատկերումներն են: Ըստ այսմ, իրավացի է Ժ. Դյումեզիլը, երբ ուղղակի համապատասխանություն է որոնում և գտնում մի կողմից հնդեվրոպական եռադասյա դասային համակարգի, իսկ մյուս կողմից հնդեվրոպական առասպելաբանությանը բնորոշ երեք ֆունկցիաների միջև⁴²:

³⁹ Բ. Կալօև, Ալագատա, «Мифологический словарь» стр. 28. Հ. Ճյումեզիլ. *Скифы и народы*, стр. 163, 203.

⁴⁰ О. М. Фрейленберг, *Миф и литература древности*, М., 1978, стр. 24.

⁴¹ Դ. Ս. Ռաևսկий, *Модель мира скифской культуры*, М., 1985, стр. 12.

⁴² Տ. Վ. Ղամրելաձե. Յ. Վ. Իվանով նշվ. աշխ. հ. 2, թ. 791:

Դյումեզիլյան տեսության հիմնական դրույթներից մեկն է այն է, որ հնդեվրոպական գլխավոր աստվածներից յուրաքանչյուրը ունի իրեն բնորոշ երկու որսերում: Դրանցից առաջինը բխում էր այն բնական երևույթից, որի վերացական հատկանիշի անձնավորողն էր այդ աստվածը. իսկ երկրորդը պայմանագրոված էր հին հնդեվրոպական հասարակության մեջ տեղ գտած լործունեության ծևերից մեկին համապատասխանող սոցիալական ֆունկցիայով: Ըստ նրա, ուշ հնդեվրոպական ավանդույթի հունածայն, հնդեվրոպական դիցարանի գլխավոր եռյակի տապահին անդամը սոցիալական տեսանկյունից երկրնույթ էր և հանդիս էր գալիս թե մոգական, թե իրավական ֆունկցիաներով: Խու էր տնօրինում քրմերի գործունեության ոլորտը կազմող հասարակական կյանքի բոլոր երևույթները: Եռյակի երկրորդ անդամը հանդիս էր գալիս որպես երկնային գորավար և հովանավորն էր գինուրների ու ռազմական գործի: Եռյակի երրորդ անդամը մարմնավորում էր պտղաբերությունն ու բերրիությունը և հանդիս էր գալիս նյութական բարիքներ արտադրությունների հողագործների և անասնապահների, հովանավոր աստիճանության դերում, անգամ որպես առաջին հողագործ: Յնդեվրոպական դիցարանին բնորոշ գլխավոր աստվածների եռյակի և սոցիալական երեք ֆունկցիաների փոխշաղկապվածության ուղղությունը իր արտացոլումն է գտնել ինչպես հնդեվրոպական շատ ժողովուրդների ավանդույթներում, այնպես էլ հայկական ավանդույթում հնագույն և հին հայկական դիցարաններում, ուռնարում, «Վիպասանք» և «Սասնա ծոներ» եպոսներում, իին և «նոր» ավանդագրույթներում, իին քաղաքաշինության մեջ և այլն:

Եռադասյա դասային համակարգի համածայն էր Ժ. Դյումեզիլը տեսակավորում իին հնդիկների դիցարանի ամենապաշ-

տելի աստվածներին: Նա ապացուցեց, որ այնտեղ մտավոր ուժի կրողները օժտված մոգական, իրավական և վարչական ֆունկցիաներով. Եղել են նախապես անբաժանելի զույգ կազմած Միտրան և Վարունան, ֆիզիկական ուժի կրողը օժտված ռազմական ֆունկցիաներով, Եղել է Ինդրան, իսկ նյութական բարիքներ պարզեղները, պտղաբերությունն ու բերդիությունն անձնավորողները Եղել են արտադրական ֆունկցիաներով օժտված Աշվինները⁴³: Այս սկզբունքով են առաջնորդվել նաև իհն իրանցիների նախնիները, որոնց հասարակության եռադասյա կառուցվածքը և իհն դիցարանի մեջ հաճապատասխան աստվածների գոյության իրողությունը իրենց արտացոլումներն են գտնել «Ավեստայից» սկսած մինչև «Շահնամե»: «Ավեստայի» հատվածներից մեկի պահիավերեն (միջին պարսկերեն) բարձրանությունում ասվում է. «Ենթարք գոյություն ունեն. [որպեսզի] ուսնատեղի ծառայեն քրմերի, զինվորների, հողագործների համար»⁴⁴. Պահիավական «Բունդահիշն», «Դենկարտ» և այլ մատյաններում պատմվում է ֆրետոն//ֆերհունի կողմից աշխարհն իր երեք որդիների միջև բաժանելու մասին: Յոր այն հարցին, թե իրնից ինչ են խնդրում, որդիներից ավագը խնդրում է հարստություն, միջնեկը զինվորական փառք. կրտսերը օրենքի և կրոնի խացություն: Որդիների խնդրանքին ընդառաջելով Ֆերհունը Սալմին տալիս է Ռումը (Բյուզանդական կայսրությունը) և արևմուտքի երկրները. Տուրին Թուրան//Թուրքեստանը, Չին//Չինաստանը և անապատը. Երաջ//Իրաջին Իրանը և Արա-

⁴³ G. Dumézil, *Mitra-Varuna. Essai sur deux représentations indo-européennes de la souveraineté*, Paris, 1948. նոյնին, *Les "trois fonctions" dans le Rgveda et les dieux indiens de Mitanni*, "Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques", V serie, Bruxelles, 1961, p. 265-298.

⁴⁴ Avesta, Yašt, XIX, 7 (H. Bailey. Zoroastrian problems, Oxford, 1943, p. 18)

րիստանը, ինչպես նաև ավագ եղբայրների նկատմամբ գահերեցության իրավունքը⁴⁵:

Ըստութեների սոցիալական և գաղափարական կառույցներին նույնպես բնորոշ էին եռակիությունը: Երեք էին սկյութեների նախահոր որդիները, երեք որդի ուներ Կոլաքսայը, սկյութեների երկիրը բաղկացած էր երեք վարչա-քաղաքական միավորներից, նրանք ունեին գուշակների երեք միություններ. Երեք հասարակական խավեր, անգամ եռյակ քաղաքներ⁴⁶: Այսուհանդերձ, իհն հույնների նկարգրած սկյութական իրականությունը այնպիսին չէր, ինչպիսին այն ներկայանում էր սկյութական սուսապելներում և ավանդագրույցներում: Ժ. Ռումնզին ինքն էր նատնանշում այդ հանգամանքը, ավելացնելով, որ եռադասյա դասային հաճակարգը նրանց համար պարզապես իդեալական նողել էր. քարացած ավանդույթ: Այն գործում էր միայն գաղափարախոսության ոլորտում և սոցիալական նոր հարաբերությունները վերիմաստավորվում էին համաձայն այդ գաղափարախոսության⁴⁷: Ի. Ս. Շյակոնովը ևս շնչտում էր, որ սկյութական հասարակության եռադասությունը չէր հաճապատասխանում նրա իրական կառուցվածքին և կարող էր հետևանքը լինել նրանց ազգակից նստակյաց բնակչության հասարակական կառույցների ազդեցության⁴⁸:

⁴⁵ А. М. Хазанов, *Социальная история скифов*, М., 1975, стр. 50; В. Н. Гогоров, Траэтлона, "МНМ", Т II, стр. 523.

⁴⁶ Б. Н. Граков, *Скифы*, М., 1971, стр. 163, А. М. Хазанов, նշվ աշխ., էջ 43.

⁴⁷ G. Dumézil, *Mythe et Epopée. L'idéologie dans les épopées des peuples indo-européens*, Paris, 1968, p. 444-451.

⁴⁸ G. Dumézil, Ցոյն տեղում:

⁴⁹ И. М. Дьяконов, *Восточный Иран до Кира (к возможности новых постановок вопроса)*, "История иранского государства и культуры", М., 1971, стр. 127-128

ՀԱՆԿԱԲԻ այն բանից, թե սկյութական հասարակության իրական կառուցվածքը ինչպիսին է եղել իին հույներին հայտնի ժամանակաշրջանում, պարզ է, որ ժամանակին սկյութների (կամ նրանց գրադեցրած տարածքի սկյութացնան ենթարկված իին բնակչության) դասային համակարգը ունեցել է երեքդասյա կառուցվածքը, որը և պայմանավորել է սկյութական առասպելաբանության մեջ համապատասխան ֆունկցիաներով օժտված եռյան կերպարների հանդես գալը⁴⁸։ Տերույտի բերած ավանդության մեջ հանդես եկող եղբայրների եռյակի՝ մասին։ Ավանդության մեջ պատմվում է հետեւյալը. «Եախապես ամայի այս երկրում առաջին բնակիչը եղել է Տարգիտաս անունով մի մարդ... Խսկ նա ունեցել է երեք որդի Լիպոթսախ։ Արպոթսախ և ամենակրտսերը՝ Կոլաքսախ։ Սրանց իշխանության ժամանակ, [իբր] երկնքից սկյութական երկրի վրա ընկել նն ոսկե շինվածքներ արոր, լուծ, սակոր և գավար։ Այս իրերն առաջինը տեսնում է ավագ եղբայրը, որը մոտենում է դրանք վերցնելու, բայց մոտենալիս ոսկին սկսում է այրվել։ Այնուամ նա հեռանում է և մոտենում է երկրորդ եղբայրը, բայց ոսկին դարձյալ սկսում է այրվել։ Այսպես, [երկու եղբայր] ստիպված հեռանում են այրվող ոսկոց խսկ երբ [ոսկուն] մոտենում է երրորդ կրտսեր եղբայրը, այն հանգում է և նա վերցնում ու տանում է ոսկին։ Այդ պատճառով և ավագ եղբայրները համաձայնվուն են բազավորական ամրող իշխանությունը հանձնել ամենակրտսերին»⁴⁹։ «Այդ ոսկե սրբազն առարկաները բազավորները պահում են մեծ հարգանքով և ամեն տարի առատ գոհեր մատուցելով, երկուդածաբար մեծարում դրանք»⁵⁰։

⁴⁸Herodot., IV. 5. (Յերոդոտոս, Պատմություն իմբ գրից, բարգմանությունը Միմն Կրկաշարյանի, Երևան, 1986, լր 223-224)

⁴⁹Herodot., IV. 7. (Յերոդոտոս, լր 224)

ՀԱՆՉԱԲԻ Ժ. Դյումեզիլ է ցույց տվել, երկնքից ընկած երեք տեսակի առարկաները խորհրդանշում են սոցիալական երեք խոնկցիաները գավաթը կրոնականը, սակուրը ռազմականը և արորն ու լուծը հողագործականը, որոնց համապատասխան դասերն են քրնականը, զինվորականը և արտադրողներինը⁵¹. Ժ. Դյումեզիլը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ սկյութների Դոնից արևելք տարածված հատվածի մեջ ևս սրբազն համարվել են «Երկնային» ծագունով գրեթե նույն իրերը։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու հետ բանակցած նրանց սպատվիրակները Արևելքի նվաճումը ծեռնարկած ճակեդոնական տրթային ասել են հետևյալը. «Իմացիր, որ մենք նվեր ենք սուացել եզան լուծ, արոր, նիզակ, նետ, գավար։ Մենք դրանցից օգովում ենք մեր բարեկամների հետ, իսկ թշնամիների դեմ։ Մեր բարեկամներին մենք տալիս ենք եզների աշխատանքով վաստակածի արգասիքը, նրանց հետ միասին օգտվում ենք նաև գուլարից զինի հեղեղով աստվածներին։ Թշնամիներին մենք լուցում ենք հեռվից նետով, մոտից նիզակով»⁵²։ Սկյութների երկու հատվածների պաշտած սրբազն առարկաների միջև տարրերություն այն է, որ նրանց արևելյան հատվածի համար ուսզնական ֆունկցիայի խորհրդանիշ հանդիսացել է սակուրը ևս սուտական տապարը, իսկ արևելյան հատվածի համար մետն ու սիզակը։ Սկյութական երեք տեսակի սրբազն առարկաները նույնամատելով Սասանյան Իրանի գրադաշտական երեք գլխավոր աստրոշանների «Կրակների» հետ (դրանցից յուրաքանչյուրը սրբազն էր համարվում երեք դասերից մեկի համար), Ժ.

⁵¹ Dumezil, Traditions indo-iranianennes sur les classes sociales, "Journal asiatique", Paris, 230, p. 532-534; նոյնի, Ծկսի և հարտы, ստր. 61.

⁵² Quintus Curtius Rufus, De rebus gestis Alexandri Magni, VII, 8. 18-19 (Ճ. Համբարձում, Ծկսի և հարտы, ստր. 61)

Դյումեզիլը գրում է. «Կարեոր չէ, տարբեր առարկաներ են դրանք. թե պարզապես կրակ, և դրանք, և սա այլ աշխարհից եկած թալիսմաններ են կոչված սոցիալական նոակիության պայմաններում ապահովելու արքայի և ժողովրդի բարգավաճումը Իրանում և Ավյութիայում»⁵²:

ԵՌԱԿԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՌԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՄԱՅՐ ԴԻՑՈՒՅՈՒ ԵՎ ՆՐԱ ՈՐԴԻՆԵՐԻ ԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՆԱԿԱՆ - ՎԻՊԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐՈՒՄ

Ի սկզբանե ատղաբերության և բերրիության աստվածության արտադրողների դասի հովանավորի. դերում հանդիս է եկել հոդի և ջրերի անձնավորում Մայր դիցուիին: Նրա գլխավորած եռյակի վիպական գարգացումն է հանդիսանում «Սասնա ծոերի» առաջին եռյակը նախանայր Ծովինարն ու նրա երկվորյակ որդիները: Ծովինարի և նրա երկվորյակ որդիների առասպելաբանական նախատիպերը ստեղծվել են խոր հնադարում, իսկ սոցիալական ֆունկցիաներ, նրանք ծեռք են բերել շատ ավելի ուշ, բայց դեռևս հնոեվրոպական ցեղերի համատեղ բնակության ժամանակաշրջանում:⁵³ Ինչպես նրանց անունների ստուգաբանություններն ու կերպարների վերլուծություններն են ցույց տալիս, «Սասնա ծոերի» վիպական եռյակը բաղկացած Ծովինարից և նրա երկվորյակ որդիներից, առասպելաբանական նախատիպեր ունեցել է դեռևս բնապաշտական ժամանակներում: Ինչպես Ս. Արենյանն է գրում, «[Երկվորյակ եղբայրների] մայրը Ծովյալ

լուս Ծովինար խանումը հղանում է նրանց աղբյուրի ջրից, իսկ առավես ծովից»⁵⁴: «Սանասարը ծնվում է այն կույս աղջկանից, որի անունը գրույցներից մի քանիսում ակնրախ կերպով առնչվում է Արածավոր Ասիայի աստվածուիիների հետ և, մյուս կողմեց, ժողովրդական գրույցներում տարածված ծևով նշանակում է «ծովածին»: Ծովինարը Սանասարին ծնում է ժայռի միջից հանկարծ թխած աղբյուրի մի կում ջրից»⁵⁵:

Ծովինարի կերպարի դիցաբանական նախատիպը ամձնափորելով մայր հոդն ու ջրային տարերքը, պտղաբերությունն ու բնորդությունը, լինելու էր արտադրողների նանավանդ հողագործների, հովանավոր աստվածությունը: Այս առքիվ նշենք, որ նեռավոր նախնաղարում հավաքչությամբ գրադպում լին կանոք, որոնք և ավելի ուշ դարձան առաջին պարզունակ հողագործները: Ոչ միայն Ծովինարը, այլև նրա երկվորյակները, իրենց դիցաբանական նախատիպերի նման, օժտված են ինչպես տիեզերական, այնպես էլ սոցիալական ֆունկցիաներով: Ավագը նախասարը, «Սասնա ծոերի» բացահայտ կերպով դրսեւորում է իր ամպրոպային եռյունը, իսկ կրտսերը Բաղդասարը, չնայած այլու կերպով, բայց և այնպես բացահայտում է իր արևային եռյունը: Միևնույն ժամանակ Սանասարն ու Բաղդասարը մեր կողմանավեպում որոշակիորեն դրսեւորում են առաջինն իր գլուխութիւնը, իսկ երկրորդը քրնի եռյունը, շարունակելով հնոյնվրական ամպրոպային և արևային գույց աստվածությունների նախապատասխան ֆունկցիոնալ գծերը: «Սասնա ծոերի» ուսանձին այստումներում երկվորյակ եղբայրները հիմնադրում են նախ Սատուն բնակավայրը, ապա Սասնա բնրողը և, ի վեջու կառուցում եկեղեցին կամ վանքը: Այսինքն նախ ստեղծվում է

⁵² G. Dumézil, *Jupiter, Mars, Quirinus: essai sur dieux indo-européennes de la societé et sur les origines de Rome*, vol. I, Paris, 1941, p. 225.

⁵³ Յ. Արենյան, Երկեր, հ. II, էջ 406.

⁵⁴ Օրբելի, «Սասնանցի Դավիթ», 1961, էջ XXXV.

մարդու գոյության հաճար անհրաժեշտ տնտեսական գոտին, ապա ռազմական կառույցը, իսկ հետո պաշտամունքայինը: շ

Մեր Ծովինարի ուղղակի, բայց առասպելաբանական, զուգահեռ պետք է համարել հռոմեական դիցարանի Ուսա Սիլվիային, իսկ նրա Երկվորյակ որդիների գուգահեռները վերջինիս Երկվորյակ որդիներին Յունոսին և Յոռնուլոսին: Պատահական չէ, որ Ուսա Սիլվիան ի վերջո դառնում է Տիբերիս գետի դիցուիի նույն գետի աստված Տիբերինոսի կինը⁵⁵: Վերջիններիս առասպելաբանական կերպարների հնդեվրոպական խոր արճատները և սոցիալական ֆունկցիաները բացահայտել է Ժ. Շյումեզիլը⁵⁶: Յոռնուլոսը, որն առաջին հավահմայն էր, այսինքն գուշակ-քուրմը, Յունոսին հաղթելիս, և այնուետև, հանդես է զալիս որպես գինվոր-արքա, իսկ ի վերջո, Երկնքում հայտնվելուց հետո, դառնում է նաև հողագործ-արտադրողների դասի հովանավոր աստված Կվիրինի նմանակը⁵⁷: Որ Յոռնուլոս անվանը Երկվորյակը նախապես ներկայացնելու էր արևային գծերով օժտված քուրմ Երկվորյակը, վկայում են հետևյալ իրողությունները:

1) Նա (կամ նրա նախատիպը) հակամարտության մեջ է եղել ամպրոպային գինվոր Երկվորյակի հետ: «Յոռնեական տարեգրությունները հաղորդում են, որ Ալբայի (Լատիումում – Ս. Պ.) բազավորներից մեկը, որի անունը Յոռնուլոս, Յունուլոս կամ Ամուլիոս Սիլվիոս էր... իր մարտիկներին հրամայում էր սրերով վահաններին հարվածելով խլացնել Երկնային հրետանու որոտը: Այս սրբապիտության համար էլ նա հատուցեց կյանքով. սարսափելի փոթորկի թունդ պահին կայձակը շանթեց

⁵⁵ E. Штамерман, *Рек Сильвия, "МНМ"*, т. II, стр. 379.

⁵⁶ G. Dumézil, *La religion Romaine Archaique*, Paris, 1974, p. 253-273.

⁵⁷ E. Штамерман, *Ромул, "МНМ"*, т. II, стр. 387-388.

նրա պալատը. իսկ ափերից դուրս հորդած Ալբանական լիճը ջրի տակն առավ այն»⁵⁸: Առասպելաբանության ոլորտից Երկրային ոլորտ տեղափոխվելիս ավանդությունը դառնում է արտացոլումը գինվոր արքայի (ամպրոպային ռազմիկ աստծու) քուրմ արքայի (արևային քուրմ աստծու) դեմ տարած հաղթանակի: Պարտվողը Յոռնուլոս/Յունուլոսն էր քուրմ-արքան:

- 2) «Եթե հավատանք մի առասպելի, «սենատորները հռոմեական առաջին բազավորին Յոռնուլոսին կտոր-կտոր են արել» և նրա մարմնի մասերը թաղել հողում»⁵⁹: Յնձտ. Յայկական լեռնաշխարհի ուշ Բրոնզի դարաշրջանի դիամասնատումով բաղումները կապված արևի պաշտամունքի և այն իրագործող քրմերի աստվածացման հետ: Յնձտ. նաև եգիպտական Օսիրիս աստծու մարմնի մասնատնան մասին առասպելը, երբ նոր բազավորության դարաշրջանում Օսիրիսը նույնացվում էր արևի աստված Ռայի հետ»⁶⁰:
- 3) Յոռնի հիմնադիր Յոռնուլոսը աստված դառնալով. վերածվել էր մանուկների առողջության պահապան և անվտանգությունն ապահովող աստվածության: Նրա քրիստոնեական հետմորդ սուրբ Թեոդորոսի (Վերջինիս անունը կրող Եկեղեցին գտնվում էր Պալատին քլուրի նույն լանջին) օգնությանն էին դիմում հիվանդ Երեխա ունեցող մայութը, նստավայր ընտրելով նրա Եկեղեցու

⁵⁸ Զ. Ֆրեզեր, *Ասկե ճյուղը. Երևան*, 1989, էջ 181.

⁵⁹ Եպիմ տեղում, էջ 445.

⁶⁰ Ա. Գ. Քոչար, *Օսուրս. "МНМ"*, т. II, стр. 267; Բ. Ի. Ռյանառուն, *Բա, "МНМ"*.

⁶¹ էջ 359.

աստիճանները⁶¹: Խակ հայտնի է, որ բժշկությունը նույնպես հին քրմերի տնօրինությամ տակ գտնվող գիտության բնազավառներից նեկան էր:

Մայր դիցուիին տարբեր ժողովուրդների ավանդույթներում «մայր» նշանակող անուններ կրել և ի սկզբանեւ: Դրա նաև պահանջական բազմաթիվ տվյալներին կարելի է ավելացնել նաև խեթական արծանագրությունների հաղորդած տվյալները: Դրանց դից է Մայր դիցուին պաշտանունքի կինուրներից նեկի Նենասսա (⁶²Ne-na-aš-ša) անունը: Այսպես էր կոչվում ինչպես բնակավայրը, այնպես էլ նրա շրջակա փոքր երկիրը (Երկրանասը): Վերջինս զբաղեցնում էր հետագա Փոքր Հայրի Սերեստիա քաղաքի (այժմ Միվաս) շրջակայքը⁶³. Այս երկիրը խեթական քաղաքության կազմի մեջ ընդգրկվել էր Էարարնա 1-ինի (1680-1640 թթ. մ.թ.ա.) օրոց: Ներբոհիշյալը գալիս է ապացուցելու, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակներից սկսած եղել է Մայր դիցուին պաշտանունքի նշանավոր կենտրոն, բնակեցված եղել է հնդեվրոպական Լրնիկական տարրի կողմից և հանդիսանում է հայության հնագույն բնօրբաններից նեկը: Նենասսա տեղանվան մեջ պարզորոշ առանձնանում է խեթա-լուվիական լեզուների –սա տեղանվանակերտ վերջածանցը: Յնտ. Palapalasa, Ահասա, Alisa, Urusa և այլն: Նրա անջատումից հետո մնում է տեղանվան հիմնական նասը բաղկացած *nepa- արմատից և հնդեվրոպական նախալեզվի սեռական հոլովի –s վերջավորությունից: Գր. Ղափանցյանը սրանցից առաջինն առնչում է առաջավորասիական տարբեր ժողովուրդների նույն

կամ նման ինչողություն ունեցող իգական դիցանուններին⁶⁴: Մեր կարծիքով, տեղանվան *nepa- բաղադրիչը նույնական է հ. -ե. *nepa//*nana «մայր, ստնտու» բառի հետ, որից են ծագում նաև ազգակից լեզուների հետևյալ բառերը. հայ. նան (կոչականը նանա, նանե, նանի) «մայրիկ, նանա», պարս. nana//nene «մայրիկ, նանա», «ստնտու, դայակ», «տատիկ», «տարիքն առած կին», ալբան. nepa «ծեր կին, պառավ», nene, nezia «քեռակին», սերբախորվ. neha «(ծեր) մայր, պառավ»⁶⁵, փայուզ. Nana Աստիս աստծու նայրը⁶⁶: Ուրեմն, Նենասսաի իմաստը «Մոր տեղ», «Մոր երկիր» է. իսկ այդ «մայրը» լինելու էր Մայր դիցուիին:

Խեթ քագավոր Մուվատալիի (1315-1296 թթ. մ.թ.ա.) կրոնական իրովարտակում հիշատակված են Նենասսա երկրի աստվածությունները. «Նենասսա քաղաքի Դատա աստվածը, Նենասսա քաղաքի Լուսիտի աստվածը, Մարասանտիյա գետը, Նենասսա մարզի լեռների, գետերի աստվածներն [ու] դիցուիները»⁶⁷: Եթե Նենասսա քաղաքի ու երկրի անվան մեջ Մայր դիցուիին դրանորում է իր առաջին կուրյունը որպես երկրի (լողի) անձնավորում, ապա բերված հատվածում նա դրսեւրում է իր երկրորդ կուրյունը որպես ջրային տարերի անձնավորում, նույնանալով Մարասանտիյա (Յալիս, այժմ Կըզըլ-Ծոնար)⁶⁸ գետի հետ: Մայր դիցուիու ինչպես հողը, այնպես էլ ջրային տա-

⁶¹ Гր. Капанян. Историко-лингвистические работы. Ереван, 1956, стр. 422.

⁶² А. Петрович. О карпаторогическом аспекте сербохорватско-албанских языковых отношений, "Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых контактов", М., 1983, стр. 204.

⁶³ Գր. Ղափանցյան, Արա Գեղեցիկի պաշտամունք, Երևան, 1945, էջ 50-51:

⁶⁴ Բ. Ի. Խաչատրյան, там же, стр. 22.

⁶⁵ Բ. Ի. Խաչատրյան, там же, стр. 21, 96.

⁶⁶ Э. Тэйлор. Первобытная культура, М., 1939, стр. 351.
⁶⁷ В. Н. Хачатрян. Восточные провинции Хеттской империи (Вопросы топонимики), Ереван, 1971, стр. 96.

թերեն անծնավորելու հանգամանքը զալիս է առասպելաբանական հնագույն այն պատկերացումից, որով երկնիսանական էր դիտվում երկիրն ինքը: Հովհաննես երգնելացու ձևակերպումով. «Երկինքն երկու իրք է հուր եւ օդ, եւ երկիրս երկու իրք է հող եւ ջուր»⁶⁸: Առասպելաբանական այսպիսի պատկերացման արտացոլումն ենք տեսնում պատմական Յայաստանի տարրեր զավառներում զրի առնված նի շարք հանելուկներում ևս: Օրինակ, «Երկինք հով, զետին ծով, / Եզը ծնավ բերեց կով»⁶⁹: «Աղաճ և Եվա» պատաժանը պահանջող այս և նմանատիպ հանելուկներում սկզբնապես ի նկատի էր առնվելու երկնքի անծնավորում հայր աստվածը (>Նախահայր Աղաճ) իր ամպրոպային և հողմային դրսերումներով (եզ-ցուլը նրա սրբազն կենդանին և կենդանական նախատիպն էր) և երկրի անծնավորում նայր դիցուիին (>Նախամայր Եվա) իր հողեղեն և ջրային դրսերումներով (կովը նրա սրբազն կենդանին և կենդանական նախատիպն էր հնատ). Սնահիտ դիցուի երինչների արձակ նախիրը»⁷⁰:

Մայր դիցուի միասնական կերպարը առասպելաբանական պատկերացումների զարգացման ընթացքում երկինդկվելով ծնունդ էր տվել երկու տարրեր դիցուիինների նայր երկրի (հողի) անծնավորում Անահիտի և ջրային տարրերի անծնավորում Սստդիկի կերպարներին⁷¹: Այս հանգամանքով է բացատրվում Սեբաստիայի շրջանի հյուսիսում գտնվող լեռան (2537 մ) հայկական Աստղիկ անունը (թոք. «թարգմանությամբ» Յըլդը

«Աստղ»)⁷²: Երբ պատմական Յայաստանի տարածքում Աստղիկի «անունով գավառ չկա գրեթե, որ բլուր մը կամ բարձր սար մը նվիրված չլինի»⁷³: Սեբաստիայի շրջանի հնագույն պաշտամունքներում այս դիցուիու պաշտամունքի ունեցած դերի նախին է վկայում նաև Գ. Սրվանձոյանցի զրի առած փեսագովքի մի երգի հետևյալ հատվածը. «Աստղ մի ելավ ի Յնտիստան, / Մեր տերմ երեստ մեզի նշան, / Անաստու վերևն Սուրբ նշան, / օրինե այս մեր թագավորը»⁷⁴: Ակնարկված աստղը Լուսաստղն է հին հայերի Լուսաբերը (Արուսյակ նոլորակը), որն այդպես կոչվում էր արշալույսից առաջ արևելքում («ի Յնտիստան») ծագելու պատճառով: Իսկ քաջ հայտնի է, որ նա Աստղիկ դիցուիու խորիրդանշանն էր և նրա անվանատուն:

Իր նախնական երկնիասնական եռթյամբ Սեբաստիայի Սայր դիցուիին հիշեցնում է տարոնյան երկվորյակ եղբայրների՝ Գիսանեի և Ղեմետրի, մորը, որի անուններից մեկը ժառանգել էր նրա նի, իսկ մյուսը մյուս որդին: Ինչպես ժամանակին ցույց է տվել Ս. Աբեղյանը, սրանց մոր Ղեմետր անունը նույնն է հունական Ղեմենորա դիցուիու անվան հետ, որը հենց «մայր Երկիր» և նշանակում, իսկ «Գիսանե, Գիսանեայ անունը... Ղեմետրի մի անկողիրը եղած պիտի լինի»⁷⁵:

Մարասանտիյա դիցուիու հետ հիշատակված Դատա (գաղափարագիր՝ ⁴Ս) և Լուսիտի աստվածությունները լինելու էին նրա գույզ որդիները (կամ անրաժան ուղեկիցները), ինչպիսիք էին վիպական Ծովինարի համար իր Սանասար ու Բաղրասար (կամ այլանուն) երկվորյակ որդիները և Տարոնի Սայր դիցուիու

⁶⁸ Դ. Աճայան, Յայերեն արմատական բառապահ, հ. 2, Երևան, 1973, լր 62.

⁶⁹ Ս. Հարությունյան, Յայ ժողովոյական հանելուկներ, Երևան, 1965, լր 197.

⁷⁰ Plut., Lucull., XXIX, 2-8

⁷¹ Մ. Արենյան, Երկեր, հ. 1, Երևան, 1975, լր 157.

⁷² Գ. Սրվանձոյանց, Երկեր, հ. 2, Երևան, 1982, լր 257.

⁷³ Արվանձոյանց, նշվ աշխ, հ. 1, Երևան, 1978, լր 47.

⁷⁴ Սոյեր, լր 555-556

⁷⁵ Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա. Երևան, 1966, լր 229.

համար իր Գիսանե ու Ղեմետը որդիները: Մրանց գուգահեն առասպելաբանական կերպարներ համարելը հնարավորություն կտա պարզելու նաև Ղատա//⁴Ս-ի և Լուսիտիի բնույթը: Թե հնագույն Սեբաստիայի այս աստվածություններից ո՞րը կարող է գուգահեռը լինել վիպական Սանասարի ու Գիսանեի (և առհասարակ պվագ եղբոր), իսկ ո՞րը Բաղրամարի ու Ղեմետի (և առհասարակ կրտսեր եղբոր) ցույց է տալիս նախ և առաջ նրանց հիշատակման կայուն հերթականությունը: Ինչպես տեսանք, վերոհիշյալ խեթական տեքստում առաջինը հիշատակում է Ղատա//⁴Ս, ապա Լուսիտի աստվածը: Իսկ դա կարելի է համարել վկայությունն այն բանի, որ սրանցից առաջինը ավագ եղբայրն էր, իսկ երկրորդը կրտսեր: Նույն կերպ «Սասնա ծոերի» տարբեր պատումների «Ողորմիս»-ներում է հիշատակվում նախ ավագ, ապա կրտսեր եղբայրը, և դա անկախ նրանից, թե երկվորյակ եղբայրներից ավագն ինչպես է կոչվում, իսկ կրտսերն ինչպես: «Տարոնի պատմության» մեջ նախ Գիսանեի, ապա Ղեմետի հիշատակումը ևս նույն բանն է ապացուցում: Ինչպես «Սասնա ծոերում», այնպես էլ «Տարոնի պատմության» մեջ եղբայրներից ավագները իրենց դրսնորում են որպես շանթառաք-ջրառաք էակներ⁷⁶: Ինչը համընկնում է սեպագրային «Ս գաղափագրի տակ հանդես եկող առաջավորասիական բոլոր աստվածների ամպրոպային-անձրևաբեր բնույթին: Իսկ խեթալուկիական Ղատա աստվածը այդպիսիններից մեկն էր⁷⁷:

Սեբաստիայի Մայր ղիցուհու ուղեկից Երկրորդ աստվածը Լուսիտին, առասպելաբանական գուցահետոն է ներկայացնում վիպական Բաղրամարի (կամ, որ միևնույնն է, «Սասնա ծոերի» Երկվորյակ Եղբայրներից կրտսերի) և «Տարոնի պատմության»

⁷⁶ Կամաց մասին ավելի մանրամասն կխոսվի ստորև.

⁷⁷ О. Р. Герни. Хемтты, М., 1987, стр. 124.

Նեմետրի (Գիսանեի կրտսեր եղբոր). Ըստ այսմ, նրանց նման, Լուսիտին ևս օժտված էր լինելու արեգակնային գծերով և ներկայացնելու էր արեգակնային լուսն անձնավորող մի աստվածություն։ Այս հանգամանքն արտացոլված է նրա Lusiti անվան մեջ, որտեղ դժվար չէ նկատել հայերեն լուս (լոյս) բառը և անձնանվանակերտ -իր վերջածանցը։ Վերջինս սովորաբար գործածվում էր դիցանվանական ծագումով անձնանուններ կերտելիս (հնտ. *Արտիր, Գնիր, Զունիր, Տիրիր* և այլն)⁷⁸։ Որ Lusiti դիցանունը բնիկ հայկական ծագում ունի պարզվում է նրա արմատի հայերենի հնդեվրոպական միջուկին պատկանող բառերի շարքը դասվելու հանգամանքից, մանավանդ որ այս արմատը կիրառվել է ոչ միայն երկնային լուսը, այլև նրա առաքողներին նշելիս⁷⁹։ Հնտ. *Լուսին* (<լոյս-ին>), *Լուսաբեր* (<լոյս-ա-բեր>), *Լուսնիքազ* (<Լոյս-ին-թազ կամ Լոյս-ն-թազ>), *Լուսաստղ* (<լոյս-աստղ>)։ Որ Lusiti դիցանունը խեթալուվիհական ծագում չունի, ցույց են տալիս հնդեվրոպական նույն արմատի ոչ թե սատենային, այլ կենտումային ծևերը խեթերենում (Iukk-«լուսանալ», Iukkā-i-«վառել»), լուվիերենում (Iuha «լույս») և պայայերենում (Iukk-«վառել»)⁸⁰։

Սարասանտիյա (Յալիս) գետի վերնազավառում խեթական արձանագրությունները Սենասա քաղաքից ու շրջանից բացի հիշատակում են նաև գետի անունը կրող քաղաք ու շրջան⁸¹: Այստեղ ևս պաշտամունքի առարկա է հանդիսացել նույնատիպ

⁷⁸ Гр. Капанцян, там же, стр. 214.

⁷⁹ Դայլկական էթոնաշխարհում լույսի պաշտամունքի հնագույն ակրոնքների մասին տես Հ. Ղանիբջյան, Դայլաստամում ցրիստոնեությունը պետական կրոն հոգակերպ հոգևոր ակրոնքները, Երևան, 1996.

⁸⁰ Գ. Զահեմյան, Եայերենը և հնդեվրոպական իին լեզուները, Երևան, 1970, էջ 142:

⁵¹ В. Н. Хачатрян, там же, стр. 23, 60, 63.

աստվածային մի եռյակ: Դրա մեջ ընդգրկված են նոյն «Պատոս աստվածը Տուտուխցինա քաղաքի, Արևի (թագավորի) հոր զինվորների Ինարա աստվածը, Ուլիլիյասի աստվածը Պարմանա քաղաքի, որը գտնվում է Մարասանտիյայի շրջանում»⁸². Մրանցից Դատա//Ա աստվածը արդեն ծանոթ է: Նրա անվան տակ հանդես է գալիս տեղական աճպրոպային շանրառար աստվածը: Ինարա անվան տակ հանդես եկող աստվածությունը ներկայացնելու է Մայր դիցուհուն, բայց արդեն շեշտված ուզնական գծերով (հնմտ. խուռական Սառւսկան, ասորեստանյան Նինվեի Խթարը, իունական Արենասը և այլն): Դրա պատճառով է նա համարվել խեթական թագավորի հոր զինվորների աստվածությունը: Ի դեպ, խեթական Ինարային վերագրվում է ոչ խեթական (խաթական) ժագում, չնայած այս ռազմիկ դիցուհին նաև հովանավորն էր խեթական թագավորության Խաթրուսան մայրաքաղաքի⁸³: Բացառված չէ, որ խեթ-խաթական Ինարայի հետ տեղական նայր դիցուհու նույնացման պատճառներից մեկն էլ եղել է այն, որ նրանք կրել են նման հնչող անուններ: Սեր նայս նիներն ունեցել են ջրային տարերքն անձնավորող մի դիցուիք, որը կրել է Նար կամ Ծոլինար անունը⁸⁴: Նրան հանդիպում ենք ինչպես ժողովրդական հավատակիքներում, «Սասնա ծռեր» դյուցազնակեպում, այնպես էլ ժողովրդական երգերում նանավայր դրանց «Նար-հոյ» և «Շոյ-նար» («մեծ Նար») կրկներգում⁸⁵: Մայր դիցուհու հետ նրա կապը բացահայտվում է Սասնա երգերի միջոցով, որոնցում «Դերիկո հոյ նար» կրկներգի փոխարեն գոր-

⁸² Там же, стр. 23.

⁸³ В. В. Иванов, *Хеттская мифология. Мифы народов мира*, т. 2. М., 1988, стр. 590; В. Г. Арадзинба, *Ритуалы и мифы древней Анатолии*, М., 1982, стр. 86-87.

⁸⁴ Гր. Каланџян, там же, стр. 295, 299-300.

⁸⁵ Там же, стр. 298.

ծածկում է «Դերիկո նինա» կրկներգը⁸⁶: Ուրեմն, «հոյ նարը» նույն նինա/նենան է, այսինքն Մայր դիցուհին: Նինա<⁸⁷ուռա ոնզայիններից առաջ եւի օրինաչափ անցմամբ նկատելի դեռևս ներական դարաշրջանում (հնմտ. *Nenasssa/Ninassa*)⁸⁸:

Այս եռյակի երրորդ անդամը Պարմանա քաղաքի Ուլիլիյասի (Ulliyasi) աստվածն էր: Նա հիշատակված է ամպրոպային սատծուց հետո, ուրեմն կարող էր լինել վերջինիս կրտսեր ներայոր կամ ուղեկից ընկերը: Նրա կրտսերության վկայությունը կարելի է համերել նաև նրա պաշտամունքի կենտրոն քաղաքի Պարմանա (Pārmāna) ամունք, որը մեր կարծիքով, իր հիմքում ունի այս սատծու երկրորդ անունը կամ մականունը: Բնակավայրը որանցում պաշտվող աստվածությունների, իսկ հետագայում տեղական սրբերի ու սրբությունների անուններով կոչելը մի ավանդույք էր, որը կիրառվել է հայ իրականության մեջ բազում դարերի ընթացքում: Հնմտ. Աւան Վարդգևսի, *Մաժանկերտ/Մժնկերտ, Teishebaini, Querainili, Querai-Taše*⁸⁹, Էջմիածին, Ավետարանց, Ամենափրկիչ և այլն:

Պարմանա բնակավայրի անվան հիմքում, ըստ այսմ, լինելու է հայերեն պարմանի «պատանի, երիտասարդ» դեռևս ծշգրտված ստուգաբանություն չունեցող բառը⁹⁰: Հնմտ. Pārmāna/ պարմանիի և «ամինանալի, անծերանալի, մշտամանուկն Արեգակ»⁹¹, որը Անանիա Շիրակացու երազում հայտնվել էր որպես Կահազն սատծուն հիշեցնող, բայց «պատանի անմուրուս»⁹²: Պարմանա-

⁸⁶ Там же, стр. 298, пр. 2.

⁸⁷ В. Н. Хачатрян, там же, стр. 21-22.

⁸⁸ Н. В. Арутюнян, *Библейский /Урарту/, Военно-политическая история и вопросы топонимики*, Ереван, 1970, стр. 352-353.

⁸⁹ Յ. Ածարյան, Եղվաշխ, հ. 4, Երևան, 1979, էջ 64-65.

⁹⁰ Գ. Արփանձոյանց, Եղվաշխ, հ. 1, էջ 494.

⁹¹ Անանիա Շիրակացի, *Տիեզերագիտություն և տոմար*, Երևան, 1940, էջ 13.

յում պաշտած Ալիլյասի աստծու արեգակնային բնույթի նստին է խոսում նաև նրա անվան ստուգարանությունը: Անվան առաջին մասը Ալիլ-Ն, ներկայացնում է հայերեն ուղիղ բառը: Այն տրուելով սլ- և -լ- բաղադրիչների, առաջինը կարող ենք համարել օրինաչափորեն ծագած հ. -ե. *տլ- «արև», իսկ երկրորդը՝ «կարմրագորշ, կարմիր» նախաձեռից: Այս առթիվ հիշենք, որ ուղիղ բառը հնում նշանակում էր «շիտակ, լավ, արդար, ճշմարիտ» և դեռևս հուսալի ստուգարանություն չունի⁹²: Նախաւես «կարմիր արև» նշանակած բառի այս նոր իմաստները պայմանավորված են նրանով, որ «շիտակ» էր համարվում արևի ամենօրյա ուղին ի տարբերություն երկնակամարում լուսնի և տեսանելի հինգ մոլորակների խոտոր ուղու, իսկ «լավը, արդարն ու ճշմարիտը» հենց արեգակնային լույսն ու ջերմությունն անձնավորած աստվածն էր (հմնտ. օրինակ, «Արեգակն արդար» և խերերի ու ասորեստանցիների արևի աստվածները որպես արդարադատության անձնավորումներ): Ալիլ-յասի դիցանուան *յաս(i) բաղադրիչը ևս հնդեվրոպական ծագում ունի հայերենի օրինաչփորյունների հաճածայն ստացված հ. -ե. *տակ նախաձեռից: Վերջինս հին հնդեվրոպացիների ծիսական-պաշտանության ոլորտի տերմիններից էր և իր ժառանգործներն ունի ի դեմս հին հուն. ὀξομαι «երկյուղածություն զգալ, պաշտել», ὁγιος «սրբազն, սուրբ», ավեստ. γαζαίτε «պաշտել», ցուռա «աստվածների պաշտամունք», լատին. iustitia «զոհի կևերութի, զոհի», զոք. weīhs, հին բարձր գերմ. wīh, wīhi «սրբազն» բառերի⁹³: Այսպիսով, Ալիլ-յասի դիցանուան նախնական ինտուր «սուրբ կարմիր արև», «սրբազն արև» է:

⁹² Յ. Աճառյան. Արմ բառ, հ. III, էք 596.

⁹³ Դ. Բ. Ղամկրելուլզե, Բ. Բ. Իվանով, նշվ աշխ, հ. 1, էք 216, հ. 2, էք 204-205, Ժամ. 3:

Դնագույն Փոքր Հայքի Սերաստիայի շրջանում պաշտված դիցական եռյակը բաղկացած Մայր դիցուհուց և նրա ամառոպային ու արեգակնային բնույթի որդիներից, շարունակել է պաշտվել նաև հետագա դարերում իր պաշտամունքի ոլորտն ընդգրկելով նաև հարևան մի շարք շրջաններ: Խոսելով Փոքր Հայքին հյուսիս-արևմուտքից հարող Զելիսիս շրջանի Զելա բնակավայրի նախին (գտնվում է Անասիայից հարավ և Թոխատից արևմուտք՝ այս երկու քաղաքներից գրեթե նույն հեռավորության վրա), Ստրաբոնը հայտնում է հետյալը.

- 1) «Զելիսիսը ունի Զելա բաղազը, որ շինված է Ծամիրամի բարձունքի վրա և ունի Անահիտի մեհյանը, աստվածուիի որին պաշտում են նաև հայերը: Այստեղ սրբագրծությունները կատարում են ավելի համդիսավոր ծեսերով: Բոլոր պոնտացիք իրենց մեծագույն ուխտերը այստեղ են կատարում»⁹⁴:
- 2) «Պարսից հին բազավորները Զելան համարել են ոչ թե սոսկական քաղաք, այլ պարսկական աստվածների գերագույն տաճարը»⁹⁵:
- 3) Սակերի դեմ տարած հաղթանակից հետո պարսիկ գորավարները «նույն դաշտավայրում մի քարածայոի շուրջը հողաբումը բարձրացնելով բլրածև լցուցին, պարիսպ կանգնեցրին և մի տաճար կառուցեցին Անահիտի և նրա հետ պաշտող Օման և Անադատ պարսկական աստվածների անվան, և կարգեցին Սակյան

⁹⁴ Strabo, XII, 3, 37 (Ստրաբոն, Բանեց և բարդմանեց Յ. Աճառյան, Երևան, 1940, էք 79):

⁹⁵ Խոյմ տեղում

տարեկան ճպիրական տոնը, որ մինչև այժմ կատարում էն Զելայի բնակիչները»⁹⁶:

Դիցական այս եռյակի պաշտամունքը պարսկական չէ, տեղական է: Նրա պարսկականացումը տեղի է ունեցել Աքեննենյան տևրության գոյության պայմաններում, երբ Զելայի շրջանը ամբողջ Փոքր Ասիայի հետ միասին ավելի քան 200 տարի գտնվում էր պարսկիների տիրապետության տակ: Այսուհանդերձ, պաշտամունքը չէր փոխել իր եռյունը և հիմնականում նույն էր մնացել: Ակնառու տարբերությունն այն է, որ Մայր դիցուիին այժմ իր հողային-երկրային դրսևորման մեջ հանդես էր գալիս իրանական Անահիտ անվամբ, իսկ իր ջրային դրսևորման մեջ սեճական Շամիրամ անվամբ (Զելան «շինված է Շամիրամի քարձրունքի վրա և ունի Անահիտի մեհյանը»): Իրենց օտար անուններով հանդերձ, սրանք ներկայացնում են ոչ թե բուն իրանական կամ բուն սեճական հաճապատասխան դիցուիիների, այլ հայկականների կրկնօրինակները: Անշուշտ, պատահաքար չէ, որ Ստրաբոնը Զելայի Անահիտի անունը տալիս, անմիջապես ավելացնում է «աստվածուիի, որին պաշտում են նաև հայերը» բառերը: Եթե անտեսենք Զելայի պաշտամունքի հայկական արմատները, ապա անհասկանալի կմնա, թե ինչպես են այստեղ կողք-կողքի հայտնվել «իրանական» Անահիտը (Անահիտիս) և «սեճական» Շամիրամը (Սեճիրամիս): Վերևում ասվեց, որ հայկական հեթանոսական Անահիտ և Աստղիկ դիցուիիները ներկայացնում են Մայր դիցուին երկիրեղիված կերպարի հետագա առանձին-առանձին գարզացումները, իսկ շատ առասպելական-վիպական գրույցներում և ավանդույթներում Աստղիկի (սե-

⁶⁶ Strabo, XI, 8, 4-5 (Սուրբարոն, Բաղեց և թարգմանեց Դ. Աճառյան,էջ 39)

մական հշտար) և Ծամիրամի կերպարներն օժտված են զիանման գծերով և հաճախ փոխարինում են զիմյանց⁹⁷:

Ստրաբոնը վկայում է, որ Զելայի տաճարը կառուցված է եղել հանուն «Անակիտի և նրա հետ պաշտվող Օնան և Անադատ պարսկական աստվածների»: Այսուել ևս «պարսկականը» բառացիորեն հասկանալու չենք: Այն պարզապես նկատի ունի արենմենյան դարաշրջանը: Իրականում դարձյալ գործ ունենք Սայր դիցուելու ուղեկից զույգի նրա ամպրոպային և արեգակնային որդիների հետ: Մրանց «նոր» անունները այլ բան չեն ներկայացնում, քան իրենց հայկական անուն-նականունների օտարափառ աղավաղյալ ձևերը: Այսուել Օնան (‘Ωμανος) ամփան տակ, մեր կարծիքով, հանդես է գալիս արեգակնային լույսն անձնավորած հեթանոսական Վահագնի տեղական զուգահեռը: Այս լինելու էր Զելայի Շամիրամի տարփավորն այնպես, ինչպես Աստղիկի տարփավորն էր Վահագնը⁹⁸: Դրա համար է Աստղիկի նևիյանը կոչվել նաև «Սենեակ Վահագնի»⁹⁹: Այս դեպքում, Ունան/Պոման- դիցանունը ներկայացնում է հայերեն հոմանիքացը, որը նշանակում է «սեղեխ»¹⁰⁰, «այր տոփեալ առ կին սուար»¹⁰¹: Այս բառի ստուգաբանությունը ևս ճշգրտված չէ¹⁰²:

Եթե Օմանը իսկապես արեգակնային բնույթ ուներ, և ապա Անադատը (Առաջատօք) լինելու էր ամպրոպային բնույթի մի աստիճան. Մեր կարծիքով, այս անվան հայկական նախաձեւն ունեցել է վանդատ տեսքը բաղկացած վանդ արմատից և առ

© Б. Арутюнян, Шамирам, "Мифы народов мира", т. 2, стр. 839.
http://www.biblio.ru, И, фр.
Цитировано 6.07.2019.

«Ըստզիր հայոց», Թթվական բնագիրը. առաջարանը և ժամութագրություններ՝ 7. Ա Մայրամի Եղիշե. 1975. Խ. 188.

«Նոր բարգիրք հայկագեան լնզուի», հ. 2, Երևան, 1981, լր 113
? Աճառյան, նշվ աշխ., հ. 3, Երևան, 1977, լր 113

վերջածանցից: Դայերեն այս վերջածանցը «ցուց է տալիս նիշը ունենալը, մի բանից լինելը, ինչպես առող, ային ածանցը ները»¹⁰³: Դնդտ. արմ-ատ, հաստ-ատ, հր-ատ և այլն¹⁰⁴. Իսկ վանդակը արմատն առկա է հայերեն վանդեմ «պատել պաշարել պիտիա-պես, կաշկանդել», «հաղթահարել, աշխատ առնել, գտանգել, պես, կաշկանդել», «հաղթահարել, աշխատ առնել, գտանգել, պատկարացուցանել», վանդումն «վանդելն»¹⁰⁵, հինաւանդ «ասպատկարացուցանել», վանդումն «վանդելն»¹⁰⁶, հինաւանդ «ասպատկարացուցանել», վանդումն «վանդելն»¹⁰⁷ բառերում: Այս վերջակող բարբարոս, բարբարոսական»¹⁰⁸ բառերում: Այս վերջակող բարբարոս, որովհետու նրա ջիմին վերագրվում է նաև «ավերիչ» իմաստը, որովհետու նրա վանդ արմատը նշանակել է նաև «հալածել, վանել, ավերել», որից հինաւանդութիւն «բալան» բառը¹⁰⁹: Նոր հայկացան բառարանում նույնն է հաճարվում նաև հիւանդ բառի արմատը¹¹⁰, որից էլ վանդիլ բառի «հիվանդությանը կան ցավով բռնվել» որից մի շարք հակացուրյուններ, որոնց նավորող աստծուն բնորոշ մի շարք հակացուրյուններ, որոնց թվում նաև «հիվանդություն պատճառելը»: Դնդտ. «Թեև բանի է թվում նաև «հիվանդություն պատճառելը»», «Մրտեց, բանի մտել», «Բանի ունի, ոտք չի կարող շարժել», «Մրտեց, բանի առավ»¹¹¹: Բայց նույն բանի բառից ունենք նաև բանու տալ առավ»¹¹²: Որն ուղղակի նշանակում է «ավերել, բանդել»¹¹³: Իոնանդին է վանդումն «վանդելն, եղծունն, բանդունն» լրացի¹¹⁴: Իոնանդին է հինաւանդ-ը (<հեն-ա-ւանդ>) նախապես նշանակելու իր Ըստ այսմ, հինաւանդ-ը (<հեն-ա-ւանդ>) նախապես նշանակելու իր

¹⁰³ «Դայոց լեզվի պատմական քերականություն», հ. 2, Երևան, 1975, էջ 75.

¹⁰⁴ Նույնը, էջ 75-76.

¹⁰⁵ «Նոր բառզիրը հայկագեամ լեզուի», հ. 2, էջ 782.

¹⁰⁶ Նույնը, էջ 98.

¹⁰⁷ Յ. Աճառյան, նշվ աշխ., հ. 3, էջ 304.

¹⁰⁸ «Նոր բառզիրը հայկագեամ լեզուի», հ. 2, էջ 782.

¹⁰⁹ Յ. Աճառյան, նշվ աշխ., հ. 3, էջ 304.

¹¹⁰ Ստ. Մալխասյանց, Դայերեն բացատրական բառարան, հ. 4, Երևան, 1995, էջ 543.

¹¹¹ Նույնը, էջ 544.

¹¹² «Նոր բառզիրը հայկագեամ լեզուի», հ. 2, էջ 782.

«ավագակ քանի», իսկ վանդ-ը «քանի, հողմ»: Այս դեպքում կասկած լինել չի կարող, որ «Վանդալ»-իուն՝ ‘Անձաւուս դիցան-վան իիմքում ընկած • վանդ արմատը այս նույն վանդ-ն է ծագած հնդեվրոպական այն նույն նախածնից, որից են նաև ազգակից լեզուների հետևյալ բառերը խեթ. հասան, թոխ. Ա want, Բ want, լատին. ventus, գոր. Winds, գերմ. wind, ռուս. ветер, ավեստ. vāta «քանի», իսկ հին հնդ. vata «քանի» և «հողմի աստված»¹¹³:

Որ «հողմնային» անվանք 'Անձաւուս-ը կարող լր լինել և հողմի և ամպրոպի աստված, վկայում է հին հնդեվրոպացիների առասպելարանական պատկերացումներում Շողմի և Ամպրոպի աստվածների կերպարների սերտաճած, երբեմն էլ միևնույն առասպելարանական կերպարների մեջ միաձուլված լինելու հանգամանքը: Վերջին դեպքում կարող ենք հիշել հնչպես իրանական վերերագնային, որը պատկերացվում էր թե որպես ամպրոպ, թե որպես «պիհն քանի»¹¹⁴ այնպես էլ հին գերմանների թոր//Ռոնար աստծուն, որը ոչ նիսխ ամպրոպն էր ամձնավորում, այլև հողմը¹¹⁵: Հայկական հավատալիքներում ևս «րորոտացողը մտածվում է նաև որպես հողմ», «որոտացող էակը պատկերանուն է իբրև բանի»¹¹⁶: Դիշենք նաև, որ ուրարտական դիցարանի ամպրոպի աստվածը Թեյշերան, սեպազրերում հանդես է գալիս նաև ՊIM գաղափարագրի տակ, իսկ Թեյշերանի բաղադրի անունը ՊIM-ու տեսքով¹¹⁷, երբ հայտնի է, որ ՊIM-ի (=շումեր. Իս-

¹¹³ Г. В. Гамкрелидзе, Всев. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропеанцы, т. II. Тбилиси, 1984, стр. 677.

¹¹⁴ Ս. Արենյան, Երկիր հ. Ա, էջ 90.

¹¹⁵ Е. Мелетинский, Тор, "Мифологический словарь", М., 1991, стр. 545.

¹¹⁶ Ս. Արենյան, նշվ աշխ., հ. Ա, էջ 91, հ. Ե, էջ 66.

¹¹⁷ Ս. Յմայական, Կանի բագավորության պիտական կրոնը, Երևան, 1990, էջ 41:

ку) բուն ինաստը «քամի, հողմ» է¹¹⁸: Դայտնի է նաև, որ հայ ժողովրդական հավատալիքների Սուրբ Սարգիսը լինելով հերանոսական հողմի աստծու քրիստոնեական ժառանգորդը¹¹⁹. Նաև ամպրոպային բնույթ ունի¹²⁰: Ավանդություններից մեկուն «Սուրբ Սարգիսն իր ընկերուանոց հետ հասնըմ ա Ռւշարի դոշունին, քյունդ կոփվ տալի: Խարար հասնըմ ա Ռւշար թագավորին... Ամա ի՞նչ. Սուրբ Սարգիսն ամբի պես կեռուըմ, կեծակի նման տրաք-տրաքըմ, քանդությար ա անըմ թագավերի բերդերն ու ենտեղ կապած, կշկռած հայերին ազատըմ»¹²¹:

Արտաշատի, Արմավիրի և Դայտատանի այլ վայրերի պեղումներից հայտնաբերված Անահիտ դիցուիու արձանիկներ կան որոնք նրան պատկերում են Երեխայի, կամ Երեխաների, կամ Երախայի ու հատուն տղամարդու հետ միասին: Պարզ է, որ այս դեպքում ևս գործ ունենք նախկին Մայր դիցուիու հետ: Ժ. Խաչատրյանը մերժում է Անահիտի հետ պատկերված Երեխան թագավորական իշխանության խորհրդանիշ-մարմնացում համարող տեսակետը և ավելացնում է, որ «այս դեպքում անբացառիկ են մնում նաև Երկու Երեխայի և գրկին նստած Երեխայի ու հետևում պառկած տղամարդու հետ պատկերված Անահիտի կավե արձանիկները»¹²²: Մեր կարծիքով, եթե դիցուին պատկերված է մեկ Երեխայի հետ, ապա, իսկապես, նա կարող է լինել մասուկ Վահագնին գրկած Անահիտը, եթե նա պատկերված է Երե-

¹¹⁸ В. К. Афанасьевая. Шумеро-аккадская мифология. «Мифы народов мира». т. 2, стр. 651, նույնի Աճաճ, «Мифологический словарь», стр. 17

¹¹⁹ Ա. Աբեղյան, Աշվ. աշխ., հ. է, էջ 78-79

¹²⁰ Լույնը, էջ 80

¹²¹ Ա. Դանալանյան. Ավանդապատում. Երևան, 1969, էջ 366.

¹²² Ժ. Խաչատրյան, Անահիտ դիցուիու պաշտամունքն ու պատկերապուր Դայտատանում և նրա աղերսները հելլենիստական աշխարհի հետ. ՀՀ ՊՐԵ. 1985, թիվ 1, էջ 132:

խայի և իասուն տղամարդու հետ, ապա այս դեպքում արձանախումբը պատկերելու է հերանոսական հայ դիցարանը զլխավորած Արամազդ-Անահիտ-Վահագն եռյակը. Խսկ եթե դիցուին Երկու Երեխաների հետ է պատկերված, ապա այս դեպքում գործ ունենք շատ ավելի հին առասպելաբանական պատկերացման հետ նյութականացված Մայր դիցուիու և նրա Երկվորյակ զավակների արձանիկների տեսքով: Դմմտ. Տարոնի եռյակը բաղկացած Ղեմետր//Գիսանն դիցուիուց և նրա Գիսանն ու Ղեմետր որդիներից. «Սասնա ծոերի» եռյակը բաղկացած Շովինարից և նրա Երկվորյակ որդիներ Սանասարից ու Բաղդասարից, Զելայի եռյակը բաղկացած Անահիտ դիցուիուց և նրա գույց ուղեկիցներից Օճան և Անադատ աստվածություններից:

Քրիստոնեական Աստվածածինն անգամ ժողովրդական աղոքներում Երբեմն հանդես է գալիս Մայր դիցուիու տեսքով: Միա այդպիսի օրինակներից մեկը.

«Ելեք աշեցեք վով Եկավ.

Իրեք-իրեք պոզ ծիավոր...

Մեկը Յիսուս, մեկը Քրիստոս,

Մեկը սև անտարոց Աստվարածին»¹²³

Աստվածածին ուղեկցող գույց հեծյալները, հակառակ իրենց կրած անունների, ոչ թե քրիստոնեական այս սրբությու, այլ նրա նախատիպերից մեկն հանդիսացած հին հայոց Մայր դիցուիու Երկվորյակ որդիներն են: Քրիստոնեության ագդեցությունն այստեղ այնքան մակերեսային է, որ Սարիամ Աստվածած-

Մ Աբեղյան, հ. է, էջ 98.

միածին որդու փոխարեն առկա են երկուսը «մեկը դիտու մեկը քրիստոս»¹²⁴:

Սեբաստիայի Մայր դիցուհու և նրա ուղեկից գոյզի (որդինորի) պաշտամունքը ևս վերափոխութերի և վերափոխությունների ենթարկվելով քրիստոնեական կերպարանը էր սուսնել և որպես քրիստոնեական Աստվածամոր ու սրբերի պաշտամունք շարունակել էր գոյատեսել հետագա դարերում ևս: Սեբաստիա քաղաքում ժամանակին գոյություն ունեցած մի շարք հայիստիւն եկեղեցիներից գլխավորների մասին Գ. Արվանձտյանը գրու է: «Քաղաքիս մայր Եկեղեցին, Սուրբ Աստվածածին անվտանք, հոյակապ և գեղեցկաշեն, մեծ, քարունիք, շատ տեղերը նար-մարինով և քանդակներով զարդարված: Ս. Եկեղեցիուս բակին մեջն է Առաջնորդարանի շենք: Սուրբ Սարգիս Եկեղեցին երկրորդ կիամարիս մայր Եկեղեցվույն»¹²⁵ ...Քաղաքիս Ս. Սարգիս Եկեղեցվու մոտ կա հնաշեն փոքրիկ ճգկիթ մը, գոր Յայր Ո. Լուսավորիչ Կողչեն, արդարն ողիրն յարեւելս է և զբեր վելարտն ի գագաբան: Կավանդեն թե շինած է եղեք սա հսկուրգ և ի հիշատակ գալստյան Ս. Լուսավորչին ի Սեբաստիա: բաց տաճկաց քննավորության օրերը... Ս. Լուսավորիչը կուսնկաց-նեն»¹²⁶:

Ուշադրություն դարձնենք այս Եկեղեցիների ամուններին Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Սարգիս և Սուրբ Լուսավորիչ: Քրիստոնեական աստվածանայութ ժողովրդական քրիստոնեության մեջ եկել է փոխարինելու հեթանոսական աստվածանորը

¹²⁴ Ա. Պետրոսյան, Ծ. Պետրոսյան, «Ամս/Ժ» և «զետ/Ժ» առասպեկտականական լրապի մի քանի դրսնորությունը, «ՀՀ ԳԱԱ ՀՀԴԿ-ի զիտական աշխատություններ», Զյումիք, 1998, լր. 65.

¹²⁵ Գ. Արվանձտյանց, նշվ աշխ. հ. 2, լր. 249

¹²⁶ Խոյնը, լր. 251:

Մայր դիցուհուն, Սուրբ Սարգիսն, ինչպես տեսանք, ժառանգորդն է հեթանոսական հողմ-ամպրոպի աստծու, իսկ Սուրբ Լուսավորիչը ժառանգորդն է լինելու արեգակնային լուսի անձնավորությունը և աստծու: Որ նրա անունը կրող Եկեղեցին նախապես որևէ առնչություն չէր կարող ունենալ Գրիգոր Լուսավորիչի հետ և կառուցված էր լինելու արևի աստծուն ծոնված մեհյանի տեղում, ցույց է տալիս նրա դիրքը («դիրքն յարևելս է»): Ուրեմն, Սեբաստիայի սուրբ Սարգիսը և Սուրբ Լուսավորիչը ժառանգորդներն էին լինելու հեթանոսական Մայր դիցուհու ամպրոպային և արեգակնային որդիների (ուղեկիցների): Այս տեսանկյունից պակաս ուշագրավ չէ այն հանգամանքը, որ Սեբաստիայի մոտ գտնվող Ղալրա հայկական գյուղի, ինչպես ականատես Գ. Արվանձտյանցն է վկայում, Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցուն «կից կակուդ ժայռերու մեջ քարայրներ կան, որոնց վրա շատ բաներ կպատճենին կռապաշտության ժամանակներեւ: Սույն ժայռի մեկ ճակտին վրա երկու մեծ պատուհանի ծևով դուռներ կան, կերևի հատկապես փորված, նոյն քարե սյունակով մը բաժանայալ, Չարալ Ս. Սարգիսն է, ըսավ տերտերն, սանդուխ մը գույց տվակ ժայռի վրայն փորված, որ կիաներ Չարալ Ս. Սարգիս, ուր սեղան մը կա, ըսավ, պատարագելու և գեղի կանայք ու ճանկունք հոն խունկ ու մոմ կվառեն կիրակնամուտ իրականները»¹²⁷:

Ուշադրություն դարձնենք հետևյալ հանգամանքների վրա:

1) Ղավոր գյուղի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցու մոտ գտնվող բարձր ժայռի մեջ փորված էին «երկու մեծ պատուհանի ծևով դուռներ... քարե սյունակով մը բաժանայալ»: Արանք հիշեցնում են «հսալդիի դարպասները» և «Սիերի դուռը» (իսկ Սիեր<Սիհր/Արևի աստված»):

- 2) Ժայռափոր ուխտատեղին կոչվում էր Չաքալ Սուլը և առգիս: Չաքալ Նշանակում է «սերտաճած, երկճղի» և հոգում է Սուլը Մազսի Երկվորյակի գոյությունը իր կողին: Ըստ այսմ, «պատուհանի ծևով դուռները» Երկուսն են իրարից բաժանված միայն բնական մի սյունով:
  - 3) Որ «հոն խոնկ ու մոռ կվառեն կիրակնամուտ իրիկուն ները» ուշագրավ հանգամանք է: Մրանից կոահել կարևոր է, որ «Երկու մեծ պատուհանի ծևով դուռներից» երես մեւը պատկանել է հողմ-աճպրոպի հեթանոսական աստուծու ժառանգորդ Սուլը Մարզմին, ապա մյուսը պատկանելու էր այդ աստծու Երկվորյակ Եղբորը արեգակնային լույսի անձնավորում աստծուն, որին և ծոնված եր կիրակի օրը¹²⁸:

Սերաստիայի շրջանում դարելո շարունակ գոյատևած ճարի ղիցուիու պաշտամունքի մասին վկայում է նաև Սերաստիա քաղաքից ոչ հեռու գտնվող Ս. Նշան վանքը, որը «երեք տաճար ու մի քովե քով»¹²⁹ և դրանցից մեկը կրում էր Սուրբ Աստվածածին անունը¹³⁰: Ըստ Երևույթին, հնագույն ժամանակներում այս վայրը խորհրդանշել է տիեզերական լեռան երեք գագաթները (կամ այստեղ գտնվող երեք լեռները), իսկ իր չորս աղբյուրներով («Ճշտահոս ջրոց չորս աղբյուրներ կան վանքին մեջ»¹³¹) նա իփշեցնում է այդ լեռան լանջերից սկիզբ առնող և աշխարհի 4 կողմերը հոսող առասպելաբանական (կամ առասպելաբանված) չորս գետերը¹³²: Դին Դայաստանում ևս գոյություն ունեցած

⁷²⁸ Հ. Ծարապի. Օրոշութի պատմոթյուն. Երևան, 1970, էջ 26-30.

²²⁹ α Πρωτοφυλακή, h. 2, l. p. 261.

*30 *Unggul*, tg 262

131 *Vnuj6p. tþ 261*

¹³² В. В. Евсюков, *Мифы о миозлании*, М., 1986, стр. 30-35.

132 B. B. EBCIOROB.

առասպելաբանական այսպիսի պատկերացման նախն են խոսում Անանիա Շիրակացու հետևյալ տողերը՝ գրված Մեծ Հայքի Բարձր Հայք աշխարհի առնչությամբ. «Եւ ըստ անուանու արդյարև բարձր է ոչ միայն քան (զմնացեալ) Հայք, այլ քան զամենայն Երկիր, Վասն որոյ Կատար Երկրի կոչեցին զնա, զի ի չորս կողման աշխարհի ջուր արծակէ. զի բղիւ չորս գետոս գօրեղու յեփրատ յարեւուսո, եւ յերասխ յարեւելս, գԳայլ ի հարաւ, զԱկանսիս, որ է Վոհ ի հիւսիս: Ունի լերինս մեծս Երիւ»¹³³: Եփրատի տակ նկատի է առնված Արևմտյան Եփրատը (Աև ջուր, Կարա-սու), Երասխը Արաքսն է. Գայլ գետը Արածանիի աջակողմյան ամենամեծ գտակն է (Կեղի, Քըղի-սու), իսկ Ականսիս/Վոհ գետը ճորոխն է¹³⁴: Այս չորս գետերի ակունքների շրջանը գտնվում էր Մեծ Հայքի երեք աշխարհների (Բարձր Հայք, Տուրութերան, Ծոփք) սահմանագլխին, որոնցում գտնվող երեք մեծ լեռներն էլ համարվելու էին տիեզերքի առանցք լուսան («Կատար Երկրի») երեք գագաթները: Ինչպես այս դեպքում, այնպես էլ Սերբաստիայի Սուրբ Նշան վաճքի դեպքում պետք է նկատի առնել նաև բերված թվերի խորհրդանշային իմաստները: «3»-ը հանարվել է դիմամիկ ամրողականության, իսկ «4»-ը ստատիկ ամրողականության արտահայտիչ թվեր՝¹³⁵ Նրանց գումարն հանդիսացող «7» թիվը խորհրդանշում էր տիեզերքի ամրողականության (լրիվության) գաղափարը:

Վերոշարադրյալը թույլ է տալիս պնդելու, որ դեռևս մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսին Յայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասում հետագա Փոքր Յայրի տարածքում, իր ձևավորման երկարաժեք փուլը անցնելուց հետո, ամբողջացել էր և

¹⁵ Ս Երեմյան, Հայաստանը բառ «Աշխարհագոյց»-ի, Երևան, 1963, լու 106:

¹⁶⁷ *Unjūrō*, tp 32, 70.

¹⁸ В. Н. Топоров, Числа, "Мифы народов мира", т. 2, стр. 630.

կայուն գժեր ծեռք բերել Մայր դիցուհու և նրա երկվորյակ գավակների միասնական պաշտամունքը: Այնուհետև արտաքին ուղղակի ազդեցություններ կրելուց հետո էլ այս միաւո պաշտամունքը այս կեղսերի համար մնում էր առաջնային բնդիուաք քրիստոնեության ընդունումը, որից հետո շարունակեց իր գոյությունը արդեն քրիստոնեության քողի տակ մերժելով քրիստոնեական Ասկածածնի և նրա ուղեկից գույզ սրբերի պաշտամունքին:

Հողագործության կայացման մեջ կնոջ ունեցած առաջնային դերի արձագանքները զգայի էին հետագա հազարամյակներում ընդհուաք 20-րդ դարի սկզբերը: Մեր իրականության մեջ դրա գայուն վկայությունն է «արորը գետը տաճելու և գետի մեջ արորը ջրի հոսանքի դեմ քաշելով վար անելու ծեսը, որ ուրիշ ազգերի մեջ էլ կար: Այդ վարն անում էին արորին լծված աղջիկներն ու կանայք, ուրիշ ժողովուրդների մեջ մերկ..»³⁵. Նույպիսի արձագանքներ կան նաև հայկական ժողովրդական հանելուկներում: Ահա դրանցից երկուսը:

³⁵ Մ Աբեղյան, «Վիշապներ» կոչված կոթողները ... էջ 89

- 1) «Ետ ի՞նչ ի.
Մի աղօթիկ իյունեմ
Տերեյց կլինի վրան խող ի տալի.
Քշերը բանգ (մաքուր) ըլելի»:
- 2) «Մեզ մի հարս ունինք.
Գնում ա չանք (մինչև) իրիկուն
Խողը տալի գլխին.
Իրիկունն ամենից սիրուն ա տուն գալիս»:
Կայոց ծորում և Վաղարշապատի շրջանում գրի առնված այս երկու հանելուկների պատասխաններն ել «գութանի խոփ» է³⁷:
Յին Տարոնը ևս ունեցել է Մայր դիցուհու և նրա երկվորյակ որդիների միասնական պաշտամունք, որի նասին թե ուղղակի, թե կողմնակի մի շարք տեղեկություններ կան պահպանված «Պատմութիւն Տարօնոյ» վաղմիջնադարյան երկում: Ֆիշտ է այսեղ Մայր դիցուհու ներկայությունն անմիջապես չի երևում, բայց այն կրակվում է, մանավանդ որ Գիսանն և Ղեմետը եղբայրները իրննց անուններով իսկ այդ են հուշում: Նրանց կրած անունները իրենց նոր Մայր դիցուհու անունն ու մականունն են: Իհարկե, Ղեմետը մայր դիցուհու նախնական անունը լինել չէր կարող, որովհետև այն հունական Ղեմետրա դիցուհու անունն է³⁸ և մեր դիցուհուն տրված էր լինելու միայն հելլենիզմի դարաշրջանում, երբ հայոց հեթանոսական դիցարանի շատ աստվածներ նույնացվում կամ զուգորդվում էին հունական համապատասխան աստվածների հետ և հիշատակվում նաև իրենց այդ նոր անուններով: Որ հայոց Մայր դիցուհին միայն Տարօնում չէ, որ նույնացված է եղել հունական Ղեմետրայի հետ, վկայում է հետևյալ փաստը: Վաղարշապատին հարող տարածքի պեղում-

³⁷ Մ Դարությունյան, Դայ ժողովրդական հանելուկներ, էջ 123.

³⁸ Մ Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, էջ 229.

Ների ժամանակ մ.թ. 1-ին – 2-րդ դարերի շերտերից հայուսարեր-վել է նի կնիք (գենա), որի վրա հասկերը ծեռքին Պետքարա դիցուիու պատկերն է¹³⁹: Պարզից է պարզ է, որ երկու դիցուիի-ների նույնացումը տեղի չէր ունեն, եթե նրանց պաշտամունք-ներում առկա չկինեին գաղափարական և ծիսական ընդհանրու-թյուններ:

Դունական «առասպելի համաձայն, այդ նուն Ղեմետրան է հացահատիկը մշակելու գաղտնիքը բացել արենացիներին: Տրիպոլեմոսի աջակցությամբ այս անգին պարզել դարձավ ուղ մարդկության սեփականությունը... Գյուղերում դիցուիուն սլատ-կերում էին ծեռքին խրծեր ու կակաչներ բռնած: Սալդիրներից շատերը, որ հները պարզել էին դիցուիուն, համոզչորեն վկայում են Ղեմետրայի սերտ կապը հացահատիկի հետ»¹⁴⁰: Դունական Ղե-մետրա դիցուիուն անունը, որին վերագրվում է պելասզյան ծա-գում, նշանակում է «մայր երկիր, մայր հող»¹⁴¹: Դայկական Ղե-մետրը դիցուիուն է վերաբերում Երեմիա Մելրեցու միջնադարյ-ան բառերի հետևյալ տողը. «Ղեմետր - եւ իիլլ, երկիր, կամ նիւթ, կամ երկարել, կամ առաւելով»¹⁴²: Պարզվում է, որ մեր Ղեմետր դիցուիին որպես Մայր դիցուիի ավելի ամբողջական ու ընդ-գրկուն պաշտամունք է ունեցել: Ղեմետր դիցուիուն և նրա երկ-Վորյակ որդիների մինչեւլեմիստական Դայկականուն պաշտված լինելու իրողությունը փաստվում է նրանով, որ Տարոնում գտնվող Ղեմետրի կուռքը ունեցել է 15 կանգուն (770-780 սմ). իսկ Գիսանեի կուռքը 12 կանգուն (622 սմ) բարձրություն: Նրանց այսպիսի չափերը հիմք ընդունելով, Բ. Առաքելյանը դրանց

պատրաստումը վերագրում է հելլենիզմին նախորդած ժամա-նակներին¹⁴³:

Ոչ միայն երկվորյակ եղբայրներ Գիսանե և Ղեմետր աստվածները, այլև նրանց մայր դիցուիին Տարոնուն ունեցել են իրենց առանձին տաճարները քրիստոնյա պատմիչի պատկե-րացմամբ «որդերը»: Դրանց գոյության մասին են խոսում «Պատ-մութիւն Տարօնոյ» երկում Գրիգոր Լուսավորչին վերագրված հետևյալ տողերը. «Աստ որջացեալ էր մահ յերկուս տեղիս. Եւ այնչափ որջացեալ էր ի միում վայրի. մինչեւ սրբոյ հոգոյն յայտնեալ, թե նա իսկ է դրունք դժոխոց, զոր իննակնեանն կոչեն տեղոյն հնդիկը եւ պարսիկը. յոր պանձան բնակիչը երկրին վասն Գիսանե, կորոցն եւ նորուն որդոյ Ղեմետրեայ»¹⁴⁴: «Ղեղիկներ և պարսիկները» կոչվածները Տարօնի հեթանոս հայերն են, որոնց զլատավորը Արծան քրնապետը, այսպես էր դիմում քրիստոնյա դարձած հայ իշխաններին. «Յառաջ մատիք, ով զենակորոյսք եւ ուրացողք գիայրենի աստուածն»¹⁴⁵: Իսկ որ Ղեմետրը կոչվում է Գիսանեի որդի, ապա ի նկատի է առնված ոչ թե Գիսանեն որպես Ղեմետրի հայր¹⁴⁶, այլ որպես մայր, այսինքն այս դեպքուն Գիսա-նե: անվան տակ համդես է գալիս նույն Ղեմետր դիցուիին, որի նաև կամունն էր Գիսանե: Մեջքերումը ցույց է տալիս, որ «որջա-ցեալ էր մահ երկուս տեղիս»- ի տակ քրիստոնյա պատմիչը ի նկատի է առել Գիսանե և Ղեմետր Եղբայրների տաճարները, իսկ «որջացեալ էր ի միում վայրի»-ի տակ նրանց մոր տաճարը:

Վերոհիշյալ գրության շարունակության մեջ ասվում է. «Զեռ ի գործ առեալ, կործանեցի զայտկերս (տարբ. գյալա-

¹³⁹ «Դայ Ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 806

¹⁴⁰ Զ. Զ. Ֆրեգեր, Ույն Ծրություն, էջ 466

¹⁴¹ В. И. Георгиев. Исследования..., стр. 63, 101

¹⁴² «Բառացիր Դայոց», էջ 76:

¹⁴³ «ԴԸ Դ», 1969, թիվ 1, էջ 51-52:

¹⁴⁴ Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարօնոյ, Երևան, 1941, էջ 36

¹⁴⁵ Խոյնը, էջ 84:

¹⁴⁶ «Դայ Ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 904:

կերսօն սատանայի. Եւ եղի ի նոյն տեղուց մատրանի զնշխորս Կարապետին եւ զԱբանագինեայ վկայի...»¹⁴⁷: Երկու սրբերի նատումքները դրվելու էին այն վայրերում, որտեղ մինչ այդ իրագործվում էր երկու եղբայր աստվածությունների պաշտամունքը: Ընդ որում, Սուրբ Կարապետի մասումքները դրվելու էին այսուղի, որտեղ եղել էր եղբայրներից ռազմիկի տաճարը: Իսկ որ դա եղել է Գիսանեն պարզ երում է հետևյալ վկայություններից:

- 1) «Իսկ սուրբն Գրիգոր մնաց ժամանակս ինչ ի Տարան ընչ
իւր ունելով զնշխարս սրբոց առաքելոցն դադարենալ
աւուրս քան եւ իինգ ի վաճա Գլակայ յիննակնեան
տեղիսն Գիսանն կողոցն, ի կայանս նշխարաց սուրբ
Կարապետին»¹⁴⁸:
- 2) Արձան քրմապետի վերոհիշյալ կոչի շարունակությունը:
«...Թշնամիք բարեփառին Գիսանն եւ ուրացողը Ո՞չ
գիտք, զի այսօր մեծն Գիսանն ի պատերազմ եղան ընդ
ծեզ եւ մատնելոց է զծեզ ի ծեզս մեր եւ հարկանելոց է
զծեզ կուրութեամբ, եւ նահուամբ»¹⁴⁹:
- 3) Որ Գիսանեն ռազմի աստված էր, բխում է նուև այն
խոսքերից, որ Տարոնի քրմերը ուղղում էին իրենց հակու-
տակիցներին, նրանց ուղի հանելու համար քրիստո-
նեություն ընդունած հայ նախարարների դեմ «Ազդ
արարին յԱշտիշատ ի քուրմն, եթե ժողովնեցք զանենայն
արս պատերազմողս եւ փութապէս առ վաղին հասիր առ
մեզ, զի մեծն Գիսանն ի պատերազմ եղանելոց և ընդ
ուրացող իշխանացն»¹⁵⁰:

¹⁴⁷ Յովհան Մամիկոնեան, նոյնը, էջ 36:

¹⁴⁸ Նոյնը, էջ 53:

¹⁴⁹ Նոյնը, էջ 85:

¹⁵⁰ Նոյնը, էջ 80:

Այս մեջբերումները եթե բացահայտում են Գիսանեի սո-
ցիալական էությունը որպես ռազմիկ աստծու, ապա թշնամի-
ներին կուրությամբ պատմելը բացահայտում է նրա տիեզերա-
կան էության գծերից մեկը կայծակնահարելու կարողությունը:
Ընդ որում, նա ոչ միայն կարող էր կուրացնել, այլև բուժել կուրու-
թյունը: Մեր կարծիքով, հենց այդ է ակնարկված «Պատմութիւն
Տարօնոյ» երկի հետևյալ հատվածում: «Կանգնեցին զնշան տէ-
րունական խաչին մեծանոյամ քարակոփի ի տեղի տաճարին, ուր
Գիսանէսն էր, առաջի աղբերն, ուր զբժշկութիւնսն առներ»¹⁵¹:
Գիսանն-քժիկը հիշեցնում է իին հնդկական երկվորյակ աստվա-
ծություններից ավագին Նասատյային, որի անունն անգամ նրա
նման ֆունկցիայից է բխում (Վ. Ն. Տոպորովի կարծիքով, անվան
նախնական իմաստը «բուժող» է եղել և միայն հետագայում
ժողովրդական ստուգաբանությամբ կապվել է Նասա «քիթ» բա-
ռի հետ)¹⁵². Դին հնդիկները Աշվին եղբայրներին կոչում էին
«աստվածային քժիկներ»: Որոնք բուժում էին կույրերին ու
կաղերին, անգամ կենդանացնում մեղյալներին¹⁵³: Աղբյուրի հետ
Գիսանեի ունեցած սերտ կապը, նրա կայծակնահարելու (ոչ
միայն կուրացնում էր այլև սպանում) հատկության հետ միասին,
որսնորումներն են հանդիսանում նրա ջրային-ապրոպային էու-
թյան: Այս առումով Գիսանեին հիշացնում է «Սասնա ծոերի» երկ-
վորյակ եղբայրներից ավագը Սանասարը, իր ջրային ծնունդով և
կայծակի երկրային առարկայացում թուր Կեծակիով (հնմտ. նաև
հնդիրանական Ապամ-Նապատ «Ջրերի գավակ» աստվածության
կայծակեղենն հանդերձանք ունենալու պատկերացումը):

¹⁵¹ Առաջնական էջ 123-124:

¹⁵² В. Н. Топоров. Насатъя, "Мифы народов мира", т. II, стр. 202.

¹⁵³ Rgv. I, 112, 8; I, 117, 19, I, 117, 24. Rigveda, Мандалы I-IV, Издание подго-
товлено Г. Я. Елизаренкова, М., 1989, стр. 134, 145, 146.

Եթե Գիսանեն ամպրոպային ընույթի ռազմիկ աստվածություն էր, ապա նրա երկվորյակ եղբայր Ղեմետրը լինելու էր արեգակնային լուսն անձնավորող քուրճ աստվածության Ղեմետրի տիեզերական էության արծագանքը գտնում ենք հիշյալ երկի հետևյալ հատվածում. «...Եկեալ Ելին ի բուրն արեւելական տեղոյն արարոց Ղեմետրեայ, զոր կոչեմք Արեւու բլոր»¹⁵⁴. Յին արևային աստվածները նաև քուրճ-աստվածներ ին, որը Ղեմետր աստծու դեպքում իր արտացոլումն է գտնել նույն տևելի հետևյալ իրողության մեջ. «...որ զիսավոր քուրմն էր, անուն Արծան, եւ որդի նորա Ղեմետր»¹⁵⁵. Թրմապետի որդին ասլազարքանաւուն էր և կրում էր «Թրմական» Ղեմետր անունը:

Հին հայի համար աշխարհի լուսավոր կողմերը արևելքու ու հարավը, նաև տիեզերքի սրբազան կողմերն էին (հմտ. արևելք //աղորրան), ուստի այնպիսի տիեզերական սուրբ Էակներ, ինչ-պիսիք Մայր դիցուհու Երկվորյակ որդիներն էին (կամ Երկվորյակ աստվածություններն առհասարակ) համարվում էին իրենց պաշտողների մոտ ժամանած կամ արևելքից, կամ հարավից: Հարավից են «առ մեզ» գալիս Սանասարն ու Աղրամելեքը (ըստ Մովսես Խորենացու թերած ավանդության)¹⁵⁶. Սասուն գալիս Սանասարն ու Բաղդասարը (կամ Արամելիքն ու Սանասարը ըստ «Սասնա ծոեր» ոյուցազնակեպի), արևելքից են գալիս Մամիկոնյան նախարարական տոհմի առասպելական նախնիները Մամիկն ու Կոնակը (ըստ Անանուն պատմիչի թերած ավանդության)¹⁵⁷. Ինչպես նաև Տարոնի աստվածային Երկվորյակները գիսանեն և Ղեմետրը: Տարոնում Վերջիններիս Վերաբերյալ

¹⁵⁴ Յովիան Սամիկոնեան, նոյնը, էջ 120:

155 *Unigen. tø 80*

156 *Journal of Health Politics*, Vol. 30, No.

¹⁵⁷ «Սերելով եպիսկոպոսի պատմոթիւն», զլ 4

պատմվել է հետևյալը. «Ղեմետը եւ Գիսանն իշխանք էին Հնդկաց եւ Եղբարը ցեղով. Եւ փախուցեալ ի թագաւորեն Հնդկաց, հալածեան եւ Եկին մինչեւ յաշխարհս յայս: Եւ իրրեւ Եկին առ թագաւորն Յայոց Կաղարշակ, եւ նա ետ գերկիրն Տարաւնոյ յիշխանութեամբ նոցա. զոր եւ ինքեանք շինեցին քաղաք եւ կոչեցին զանուն նորա Վիշապ... Եւ զետ ինգետասան ամի եսպան թագաւորն գերկոսեանն եւ գտեղիսն իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա Կուտառա եւ Սեղտեսա եւ Յօրա»¹⁵⁸.

Պետք չէ այս ավանդությունը հիմք ընդունելով Գիսանեին և Ղեմետրին համարել Յայաստան ներգաղթած հնդիկ իշխաններ, կամ հնդկական գաղթականության պաշտած աստվածություններ, ինչպես վարպում են Յովիան Մամիկոնյանը և նրա հետևողաբար շատ ուսումնասիրողներ: Վերջին ժամանակներում նույն լարձիքն էին փորձում հիմնավորել հնդիկ Փանչանան Սահան¹⁵⁹ և մեր Ռ. Աբրահամյանը¹⁶⁰: Յայաստանում հնդկական գաղթականության գոյությունն հաստատող փաստերի բացակայությունը նկատել եր դեռևս Ն. Մատը, որն առաջարկում էր հինգը (հնդիկ-ը) ուղղել սինդ (սինդոս), համարել վերջինիս աղավաղալ ծև, իսկ սրա տակ հասկանալ Յովսիսային Կովկասի արևմտյան ճամփան Տարոն գաղթած արևելյան սլավոնների նախնիներից¹⁶¹. Այս

¹⁵⁸ Знущавін Іваніфіліп'євіч, «Паспортні різниці в Україні», т. 107-108.

Փալիշանան Սահա, Դիմոջի գաղտութքը Դայաստանում, «ԴԲՀ», 1965, թիվ 2

— II Արքահամբա, Դայատանութ Խեղկական գաղթօջախի գոյության հարցի լուրջը, «Դայագիտական ինքնառողջության հետեւ», Երևան, 1971.

¹⁶¹ Н. Я. Марр. Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси. "Известия АН СССР по истории", 1974, № 1.

բրայչևսկին իր հերթին փորձում է հիմդը աճու ուղղել և դրա տակ հասկանալ արևելյան սլավոններին¹⁶²:

Բ. Առաքելյանի վերջնական եզրակացությունն այն է, որ Գրսանեի և Ղեմետրի «հնդկական ծագումը հաստատող փաստեր չկան»¹⁶³: Իսկ Մ. Աբեղյանը բացատրում է, թե ինչպես կարող լին տարոնցի երկվորյակները «հնդիկ» դառնալ: Նա գրում է, «Սամիկոնյանների ծագումն, ըստ Բուզանդի, խորենացու և Սերեսի. չինական է, բայց այստեղ երկու եղբայրները Յնդկաստանից են: Երկու դեպքում ևս այդ պետք է առնվի ոչ իսկական մտքով: Յնդկաստան ու Չինաստան իրրև արևելյան հեռավոր երկրներ միշտ իրար տեղ դուրս են գալիս թե մեր հեթաքրների և թե խոսք ու գրույցի մեջ: Մեր նոր վեպի մեջ հենց, օրինակ, երկու եղբայրը Սամասար և Բաղդասար (այլև Արամելիք. Ասլիմելիք) կամ մի կռապաշտ թագավորի որդիներն են, կամ Բաղդադի խալիֆայի, կամ Յնդկաց մելիքի որդիները»¹⁶⁴: Այսպիսով, Գիսանն և Ղեմետր Եղբայրների մասին ավանդությունը և դրան ծնած տարրոնյան պաշտամունքը ոչ հնդկական է, ոչ արևելյալավոնական (անտական), ոչ սինդական: Զույգ կամ երկվորյակ աստվածությունների պաշտամունքը, ճանապիրաբար Գիսանն և Ղեմետր աստվածություններինը, անհիշելի ժամանակներից գոյություն է ունեցել Տարոն-Սասունում: Չայաստանի քրիստոնեացումից հետո, այդ պաշտամունքի վերացմանը գուգընթաց, նրա առասպելաբանական մոտիվները այլափոխվել են, ապա հեղինակային մշակման

¹⁶² Մ. Յ. Երանչևսկի, *К вопросу о русско-армянских связях в период образования Киевской Руси. Исторические связи и дружба украинского и армянского народов*, Киев, 1963, стр. 167.

¹⁶³ «Դայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 904:

¹⁶⁴ Մ. Աբեղյան. Երկեր, հ. II, էջ 298:

և նրարկվելով, արտացոլվել վաղ միջնադարի հայ պատմիչների երկերում:

Մերձավորարևելյան և Եվրոպական հնդեվրոպացիների պաշտամունքներում իր ուրույն դերն է խաղացել հեծյալ դիցությունը պաշտամունքը¹⁶⁵: Մ.թ.ա. 16-12-րդ դարերի Պիլոսի սալիկները արդեն խոսում են «Զիատիկնոց» (Պոնտիա հիպպոս) ծևափորված պաշտամունքի մասին: Այն ուղղակի կապի մեջ էր Ղեմետրա դիցությունը պաշտամունքի հետ, որովհետև վերջինս Արևիադիայում պաշտվում էր ծիազլուիս կնոջ տեսքով: Յին հույններն հավատում էին, որ Պոսեյդոնը կենակցել էր Ղեմետրայի հետ այն ժամանակ, երբ ինքը հովատակ էր դարձել, իսկ Ղեմետրան զամբիկ: Մեր թեմայի առնչությանը նշենք, որ Ղեմետրան Կորնթոսում համարվում էր հանքային աղբյուրների խնամակալը և, ըստ այդմ, կրում «Զերմուկային» (Թերմասիա) մակուրը¹⁶⁶: Բայց Ղեմետրան համարվում էր ոչ միայն ընդերքային, այլև երկնային ցրերի տիրութին: Դրա մասին է խոսում արկադիական ծիազլուիս արձանը, որի մի ծեռքին դելֆին է (ծովերի խորհրդանիշը), մյուսում՝ աղավնի (երկների խորհրդանիշը)¹⁶⁷: «Զիատիկնոց» պաշտամունքը լայն տարածում ուներ նաև կելտական ցեղերի մեջ: Նրանք այս դիցություն կոչում էին Էպոնա՝ մի անունով, որն հատակ «ծիական» ստուգարանություն ունի¹⁶⁸.

¹⁶⁵ В. Иванов, Древние культурные и языковые связи южнобалканского, гэйского и малоазийского (анатолийского) ареалов, «Балканский лингвистический сборник», М., 1977, стр. 14-16.

¹⁶⁶ А. Тахо-Годи. Деметра, «Мифологический словарь», М., 1991, стр. 181-182.

¹⁶⁷ Ян Парандовский, Мифология: Верования и легенды греков и римлян, М., 1971, стр. 23, 102.

¹⁶⁸ Е. Штадерман, Эпона, «Мифологический словарь», стр. 637.

Հին հնդեվրոպացիները պաշտում էին նաև այդ դիցութու «ծիական» ստուգաբանությամբ անուներ կրող երկուորյակներին, կամ նրան ուղեկցող զույգ հեծյալներին, Դրանցից կը հունական Դիոսկուրները, Եպոնայի ուղեկից զույգ ծիւրը, «ծիական» ստուգաբանությամբ անուններ կրող անգլիական Յորսա և Շենգիստ եղբայրները, ինչ հնդկական Աշվինները և այլն, որոնք բոլորը ժամանակին պատկերացվել են ծիակերպ կամ հեծյալների տեսքով: Հնդեվրոպական տարրեր ժողովուրդների ավանդություններում դիցուիին (կամ նրան համարժեք Կենաց ծառը) պատկերվում էր կենտրոնում, իսկ հեծյալների նախատիպ զույգ ծիերը նրանից աջ և ձախ: Երբեմն զույգ ծիերի փոխարեն սպատակավում էր զույգ զլուխներով մի ծի: Գլուխները նայում էին հակառակ կողմեր, իսկ նրանց միջև տեղադրված էր լինում ծիու մարդիկին բազմած մարդակերպ դիցուիին: Այս դիցուիին և նրան ուղեկցող զույգ հեծյալները առանձնահատուկ պաշտամունքի մեջ էին արժանացել Թրակիայում և Դակիայում¹⁶⁹: Այս նույն նոյակին հանդիպում ենք նաև սկյութա-սարմատական ցեղերի բոլած նյութական մշակույթի հուշարձաններում¹⁷⁰: Ավելի ուշ նրանք երևան են զայս արևելասլավոնական և, վերջապես, ուստանան ժողովրդական արվեստի գործում¹⁷¹: Այդ նույն նոյակը պաշտվել է նաև իին Յայաստանում: Այդ է, նախ և առաջ, վկայում Բրիտոն նական թանգարանում պահպող այն արձանիկը, որը պատկերուն նական թանգարանում պահպող այն արձանիկը, որը պատկերուն

¹⁶⁹ И. Кругликова. Дакия в эпоху римской оккупации. М., 1955. стр. 14/

¹⁷⁰ Е. Кузьмина, Конь в религии и искусстве саков и скіфов. "Скифы и сарматы", Киев, 1977, стр. 102-109

¹⁷¹ Б. Рыбаков. Язычество древней Руси. М., 1988, стр. 505, 507, 528, 529, 530.

է հակադիր կողմեր նայող զույգ զլուխներով մի ծի և նրա վրա բազմած մի հերարձակ կիմ¹⁷²:

«Սամանա ծոեր» զյուցազնավեաի ծովինարի և իր երկվորյակների ևս հեծյալների տեսքով պատկերացվելու մասին է խոսում պատումներից մեկի հետևյալ դրվագը: Իրենց «հայր» քագավորին սպանած երկվորյակները դիմում են իրենց մորը:

«Եանե», հունա՞մ ունիս, խարճա:

Նանեն պատրաստութեն տեսեր եր.

Իրեք ծի բամբե, գամե, հազըր կայներ ա...

Դաշցից-բանից վերցուց, հեծան ու...

Փամբըկու ծոր ող՝ ող՝ իս, էգանք թեզի»¹⁷³.

Վիպական ծովինարի հեծյալի տեսքով, իսկ ավելի վաղ ծիակերպ, ընրունումը արգասիթն է մեր նախնիների երևակայության մեջ ինչպես երկրային ծով-լճերի և զամբիկների առասպելաբանական զուգորդման, այնպես էլ նույն զամբիկների և երկնային ծովի (նաև վերջինիս հետ սերտ կապի մեջ գտնվող ամպերի և ամպրոպային երևույթների) զուգորդման: Դայկական առասպելաբանական գրույցներից մեկի համաձայն, «Բամբակե լպառավը նատած բամբակե ծիու վրա, ծեոին բամբակե մտրակ ըշում է երկնքով: Նրա ծիու ուսների դոփյունից առաջանում է որոտը»¹⁷⁴: Նախ այն մասին, թե ինչպես է այստեղ հայտնվել բամբակը: Յին մարդկանց նուա պատկերներում սպիտակ ամպելը զուգորդվում էին բամբակի քուլաների հետ, որի պատճառով ըուլա բառը գործածվում էր. Եշելու համար նաև սպիտակ ամպելի կուտակումները: Դայկական հետևյալ հանելուկը նման գու-

¹⁷² E. Herzfeld, Iran in the Ancient East. Archeological studies presented in the Lowell lectures at Boston, London-New York, 1941, p. 175.

¹⁷³ «Մասմա ծոեր», ի բ. առաջին մաս. Ֆրւան, 1944, էջ 259.

¹⁷⁴ Ա. Ղանաղանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, էջ 409.

գորդման արդյունք է. «Չորը լիգը բընթակու քոլա, թող փօշըն, ասես թենթակը հո՞րա»¹⁷⁵. Դարադաղյան այս համելուկի պատասխանը «աճայ» է: Ուրեմն, վերորերյալ առասպելական գրուցում «բամբակե»-ն նշանակում է «աճայ» և «սպիտակ»: Բամբակե պառավը աճայ սպիտակազգեստ կին է, բամբակե ձին նրա աճայ սպիտակ ձին, իսկ բամբակե մտրակը նրա աճայ սպիտակ մտրակը, այսինքն կայծակը: Ինչպես տեսանք, որոտն էլ ընկալվում էր որպես նրա ձիու (աճայ սպիտակ ձիու) սմբակների դոփյունը:

Ամառոպային հեծյալ եակի նախատիպի ծիակերպ պատկերացվելու վկան է ծիածին բառը, որը «ձիու ծնած, ձիուց ծնված» նշանակելով հանդերձ¹⁷⁶, «ըստ քերրողաց որոտնունք և շանթք իրու յերիվարաց Արամագդայ կամ Արեգական առթեալ»¹⁷⁷: Ի նկատի առնենք, որ Արամագդից և Արեգակ աստվածությունից առաջ այդ ծիերը պատկանելու էին իրեն որոտի ու շանթի իգական աստվածությանը: Յենց վերջինս էլ լինելու էր մայրության հովանավորը: Պատահական չէ, ու այսօր էլ հայը ծննդականի և նորածնի բարձերի տակ դանակ կամ դաշույն (իսկ անցյալում նաև սուր) էր դնում: Մորն ու մանկանց չար աչքից պաշտպանելու կոչված այդ և երկարն այլ իրերը «մեծ մասամբ նույնն են կայծակի խորհրդանշներ»¹⁷⁸: Հայկական հեթիաբները բացահայտում են կայծակի խորհրդանշին հանդիսացած դաշույնի և ծովինարի որպես անպրոպային էակի, սերտ կապը: Դրանցից մեկում կտրիճ պատանին «ձեռը կոխվն ա տանըն».

¹⁷⁵ Ս. Դարությունյամ, Դայ ժողովրդական հանելուկներ, Երևան, 1965, էջ 11.

¹⁷⁶ «Նոր բառզիրք հայկագետան լեզուի» հ. 2, Երևան, 1981, էջ 156. Այս Սայխանց, Դայերեն բացատրական բառարան, հ. 3, Երևան, 1944, էջ 173:

¹⁷⁷ Եռյան տեղում:

¹⁷⁸ Մ. Արենյան, Երկեր, հ. 1, Երևան, 1975, էջ 74-76, 96-97:

որուստ որ մի խանջալ ա հանըն: Խանջալի վրա տենըն ա մի սիրուն ախչկա նկար, տակին գրած՝ ծովինար»¹⁷⁹: Իսկ երբ նա «գնաց մտավ պալատը, որդի փազ դուռ ջիեց, խանջալը դեմ արավ թե չէ բաց էլավ: Գնաց մի օրախ մտավ, որ կարմրութենի շոխկն աչկերը ծակեց: Տեհավ մի սիրուն ախչիկ նստած, հենց իրա խանջալի վրի նկարն ա որ կա»¹⁸⁰:

Կայծակի անծմավորում աստվածության հեծյալ կնոջ տեսքով պատկերացումներն արտացոլված են ինչպես հայ ժողովրդական հեթիաբներում և առասպելական գրուցներում, այնուևս էլ ժողովրդական հավատալիքներում: Յեթիաթներից մեկի սասացողն ամպրոպի հետևյալ նկարագրություններն է անում: «Բամին որ վշշացնում չի, ծառեր են որ գեղինի հետ դզվում են: Անպմ ու չանգը գեղինն առել են. Ծովինարը լնենց խաղում, որ կոսէս թե ուզում ա աշխարքը կրակ տա»¹⁸¹: Ծովինար-կայծակը երբ ընթանվել է ճարդակերպ, պատկերացվել է իրեղեն ծիով հետդեն հեծելուիի, որի աչքերից հուր է ժայթքում, իսկ կայծակը երա երեսի ցոլըն է: «Սիա երկնքում երեսում է ծովինարը կեռանեստիկ և փայլատակում լուսի ու կրակի մեջ: Մեկ րոպէ չանցած երկինքն իր կրծքից սար ու ծորին պտղաբերող խոնավություն է ուղարկում: Այնժամ բոլորն ուրախանում են ու բացականչում:

Զան, զորավոր ծովինար,

Երեսիարքը մեզ արա,

Գառն ու աչառ քեզ մատադ,

Ցավը մեզնից զանց արա»¹⁸².

¹⁷⁹ Դայ ժողովրդական հեթիաբներ», հ. 8, Երևան, 1977, էջ 444:

¹⁸⁰ Էպյան, էջ 446.

¹⁸¹ Էպյան տեղում, էջ 31-32:

¹⁸² Արենյան, Աշվաշ, էջ 71:

Առասպելաբանական ծովինարի ժառանգորդներից մեկը քրիստոնեական Աստվածածինը, նույնպես հանդես է զալիս նոր ու ճանկան հովանավորի դերում և նույնպես պատկերացվում էր ամպրոպային հեծյալի տեսքով: Նրան ուղղված աղոքներից մեկում ասվում է:

«Թագա հացի ֆոռ էկավ,
Ելեք աշեցեք վով էկավ.
Իրեք-իրեք պոզ ծիավոր,
Յրաշալի լուս երեսով
Իրեքն ա կանանչ կապավոր:
Մեկը Յիսուս, մեկը Քրիստոս,
Մեկը սև անտարոց Աստվարածին:
Էկավ սարով, իջավ ձորով...»¹⁸³:

Յեծյալ Աստվածածնին ուղեկցվող զույգ հեծյալները, հակառակ իրենց անունների, ոչ թե նրա, այլ նրա նախատիպ դիցուիլու երկվորյակ որդիներն են: Քրիստոնեության ազդեցությունն այստեղ այնքան մակերեսային է, որ Մարիամ Աստվածածնի միածին որդու փոխարեն այստեղ են հանդես գալիս առանձին Յիսուս և առանձին Քրիստոս: Աստվածածնի ծնորի թոնի անթարոցը նույնպես վերիուշն է նրա նախատիպի և բացահայտում է վերջինիս ամպրոպային եռթյունը: Այս առթիվ հիշենք, որ հայ ժողովրդական հավատալիքներում «կայծակն հաճախ մտածվում է նաև որպես երկար գենք, շիկացած երկար ճիպոտ, որ իրեշտակները նետում են չարքերի վրա: Այն շիկացած խրվում է գետնին: Եթե ճարդ գտնի և դրանցից բուր կըի, ապա այն կունենա կայծակի թրի բոլոր հատկությունները»¹⁸⁴.

¹⁸³ Ս. Արենյան, նշվ. աշխ., էջ 98.

¹⁸⁴ Նույն տեղում, էջ 74.

Դաշույնը և սուրբ կայծակի (նաև ամպրոպի աստվածության) խարիրդանիշներն են համարվել աշխարհի շատ ժողովուրդների հավատալիքներում: Յիշենք մեր «Սասնա ծուերի» Թուր-կեծակին: Լինելով ամպրոպի ծիակերպ աստվածությունների խորհըրդանիշներից, դաշույնն ու սուրբ իրենք ևս կարող էին ընթանվել ծիակերպ, այսինքն կարող էր տեղի ունենալ «սուրբ» և «ծի» հասկացությունների գուգորդում: Այդ է վկայում մանգաղի մասին Խետեալ համելուկը, «Ղամա-ղամա լեզզու ղամա (դաշույն), լավ ձիու պես փոնգում ա»¹⁸⁵: Մանգաղը զյուղատնտեսական այդ գործիքը, հիշեցնում է մանգաղածն կեռ թուրը ընդերքի ռազմիկ աստվածությունների գենքը: Յին քարենոնյան կմիքներից մեկի վրա Ներզալը պատկերված է մանգաղածն սրով¹⁸⁶: Դայասական գևորամիության գլխավոր աստվածը մ.թ.ա. 14-րդ դարի խեթայասական դաշնագրում հանդես է գալիս U.GUR գաղափարագրի տակ¹⁸⁷: Դրանից կարելի է կռահել, որ նա եղել է ոչ ճիայց սանպրոպային, այլև ընդերքային աստվածություն, որովհետև այդ նույն գաղափարագրի տակ Միջազգետքում հանդես էր գալիս Ներգալը: Ի դեպ, այդ գաղափարագրի աքքաղերեն համարժեքն իր ոամշարս «սուր, սուսեր» բառը¹⁸⁸:

Նախապես ծիակերպ, ապա հեծյալի տեսրով ըմբռնված ոիցուիլու պաշտամունքում ամպրոպային երևույթներին հատկացված մեծ տեղը իր արձագանքներն է գտնել նրա հետնորդներին առնչվող կոռնական պատկերացումներում ևս: Գարեգին

¹⁸⁵ Ս. Դարբուրյունյան, նշվ. աշխ., էջ 125.

¹⁸⁶ Յ. Աֆանասյեա, Ներգալ. «Միֆы народов мира». Энциклопедия в двух томах, том 2. М., 1988, стр. 212.

¹⁸⁷ Յ. Խաչատրյան. Восточные провинции хеттской империи (вопросы топонимики). Ереван, 1971, стр. 148.

¹⁸⁸ Գր. Կառավար, Историко-лингвистические работы к начальной истории Армении. Ереван, 1956, стр. 89-90.

Սրվանձտյանցի ուղևորություններից մեկի նկարագրության հետևյալ հատվածը վերաբերում է հին Անգեղտուն գավառի (իսկ Անգեղ=Ներգալ) տարածքում գտնված Արկնո Բարձրահայաց Սուրբ Աստվածածին կոչված վանքին: «Մտանք Բարձրահայաց Ս. Աստվածածին վանքը. որ շինված է ապառաժ ահազին բարձրության մը վրա. որ կը կոչվի Արկնո բերդ... Ս. Տաճարին մեջ ճրագ մը տեսանք վրան արծաթ, մեջը հողե, զոր կվառն կայծակի օրերը. և կանվանեն «Արմեծրագ, կայծակի ճրագ», վանքն իր դիրքով հաճախ ենթակա է կայծակի»¹⁸⁹: Որ այս վայրը նախավես ծոնված է եղել ամպրոպային ինչ-որ աստվածության, պարզվում է կայծակնահար տեղանքում տաճարի գոյության, այդ տաճարում «արնե ճրագ. կայծակի ճրագ» կոչված պաշտամունքային առարկայի առկայության և նրա հենց կայծակնաշատ օրերին վառելու իրողություններից: Իսկ որ ամպրոպային այդ աստվածությունը եղել է հգական աստվածություն, ցույց է տալիս վանքի Սուրբ Աստվածածին անունը:

Ամպրոպային այս աստվածության նաև ծիակերպ կամ հեջյալի տեսքով պաշտվելու մասին է խոսում հետևյալ հանգամանքը: Ասորեստանի Աշուրնասիրապալ 2-րդ թագավորը մ.թ.ա. 9-րդ դարի առաջին կեսին արշավելով Դայկական լեռնաշխարհ և հասմելով մինչև Տիգրիսի վերին հոսանքի շրջանը հետագա Արկնի քաղաքի և Արկնո վանքի շրջակայքում, հիշատակում է Արկանիա (Արգանիա, Arkānia) լեռը և Զամբա (Zamvba) երկիրը¹⁹⁰: Աչքի է զարմում վերջինիս և հայերեն գամբիկ բառի նույնությունը: Այս բառը «եզ ձի» է նշանակում և ժամանակին գործածվելու էր առանց -իկ վերջածացի: Դա են վկայում գամպու (գամբու) «ծիածոթրին» և գամբու «իշամեղու» հայն-

¹⁸⁹ Գ. Արվանձտյանց. Երկեր. հ. 2. Երևան. 1982. էջ 411, 413.

¹⁹⁰ Հ. Արյուշյան. Տոպոնիմիկա Կրարտու. Երևան. 1985. ստր. 36-37, 78.

րեն բառերը: Վերջածանցի համար հմտ. մի-ա-համ-ուո, սար-ս-ուո, բար-ուո, ժակ-ուո¹⁹¹: Ըստ այսմ, «իշամեղու» իմաստով նաև ինչող բառերի առկայությունը պարսկերենում և արարերենում պետք է բացատրել հայերենից այդ լեզուների կատարած փոխառությամբ:

Զամբա երկրանվան հետ միասին հիշատակած Արկանիա լեռնանունը պահպանել են Արկնի բնակավայրը, Արկնո վանքը և Արկնո բերդը: Մրանց բոլորի անունները արմատակից են հայերեն արկանել և արկնել բայերին: Արկանել-ը մի շարք իմաստներից բացի ունի նաև «ածել, լցել» իմաստը («ջուր արկանել ի սափոր»), իսկ արկնել նշանակում է «տեղալ» («անձրև կարկեն»)¹⁹²: Այսպիսով, Արևմտյան Տիգրիսի վերնագավառում, համեմատաբար սահմանափակ մի տարածքում, առկա է հեթանոսական ինչ-որ դիցուհու փոխարինած քրիստոնեական Աստվածածինի պաշտամունքը իր «կայծակե ճրագով», «անձրևային» ստուգարամությամբ Արկանիա լեռնանվամբ (և նրա ուշ շրջանի տարրենրակներով): Ինչպես նաև «ծիական» ստուգարամությամբ Զամբա երկրանվամբ: Ուրեմն, գործ ունենք մի հին հգական աստվածության պաշտամունքի և այդ պաշտամունքից անբաժան «ջուր-անձրև-կայծակ-ծի» իմաստաբանական շղթա կազմած հասկացությունների տեղանվանական դրսևումների հետ¹⁹³:

Ամպրոպի հգական աստվածության ծիակերպ պատկերացման տեսանկյունից ուշագրավ է հետևյալ փաստերը ևս:

¹⁹¹ Դայոց լեզվի պատմական թերականորյուն. հ. 2. Երևան. 1975. էջ 88.

¹⁹² Մտ. Սալբասայանց. Երկ աշխ., հ. 1. Երևան. 1944. էջ 271.

¹⁹³ Ս. Պետրոսյան. Ծ. Պետրոսյան. «Ամպ/ծի» և «գետ/ծի» առասպելաբանական կասփ մի քանի դրսևումներ. «ԴԴ ԳԱԱ ԾՀՀԿ գիտական աշխատություններ», Գումրի. 1998. էջ 38-42.

Յայերեն ամպ և ամպուա բառերը ծագում են հ. -ե միջնույն արմատից, իսկ ամպ բառը իր սովորական իմաստից բացի կիրառվում էր նաև «անձր» և «շանթ, կայծակ» իմաստություն¹⁹⁴: Յայերեն զամրիկ բառը տրոհվում է գ-ամբ-իկ բաղադրիչների: Մրա ամբ արմատը «ամպ» է նշանակում, որովհետև միջնույն բառի ամբ և ամպ տարբերակներից «հնագույն ուղղագույն ձեր առաջինն է, որի փոխարեն այժմ ընդունված է ամպ...»¹⁹⁵. Զ ամբ-իկ բառի մեջ գ-ն այն նույն նախածանցն է, որն հանդիպում է ուրիշ բազմաթիվ բառերում ևս (հմնտ, գ-արդ, գ-գետ, գ-եռ-ուն, գ-եղծ-ել և այլն), իսկ -իկ-ը, հավանաբար, ծագում կամ պատկանելություն ցույց տվող վերջածանցն է (հմնտ, ջր-իկ, գոճի-իկ, մարտ-իկ, հնդ-իկ և այլն): Ընդհանրություններ կան նաև «Սաման ծոերի» երկվորյակների մոր մեկ ուրիշ անվան Մառան-ի (<Սառ-ան), իսկ մյուս կողմից հայերեն սարակ «էօ ձի» բառի¹⁹⁶ առաջին բաղադրիչների միջև:

Հնդեվրոպարաններն ապացուցել են, որ իրենց ծագունով և լեզվամտածողությամբ մեր հնդեվրոպական նախնիներին ամենամոտ կանգնած էին հույնների, իին իրանցիների և իին հնդիկների մտածելակերպին բնորոշ էր «ձի»-«գետ» առասպելաբանական գուգորդումը: Յին հնդկական «Ոխգվեղան» լեռնային գետերի սրբներաց հոսքը պատկերում է «լեռներից պոկված, ինչպես ազատ արձակված զամրիկներ» բառերով¹⁹⁷: Յին և միջնադարյան իրանցիների գետային աստվածությունները

¹⁹⁴ Յ. Աճայան, Յայերեն արմատական բառարան, հ. 1, Երևան, 1971, լք 162-163:

¹⁹⁵ Եշվ աշխ., լք 163.

¹⁹⁶ Յ. Աճայան, Եշվ. աշխ., հ. 4, Երևան, 1979, լք 184: Առ. Մայմանանց, Եշվ աշխ., հ. 4, Երևան, 1945, լք 191.

¹⁹⁷ "Ригвэдэ", Мандалы I-IV. Изданье подготовила Т. Елизаренкова, М., 1989, стр. 323.

պատկերացվում էին ծիակերպ և իրենց արձաններն են ունեցել ծառս նղած ծիու տեսքով¹⁹⁸: Նրանք գետերի աստվածություններին ծիեր էին գոհաբերում¹⁹⁹: Յին հունական առասպելաբանության մեջ գետային աստվածությունները կարող էին լինել կամ դառնալ հովատակներ և կենակցնել մահկանացու կանանց հետ²⁰⁰: Այս և նույնպիսի բազմաթիվ տվյալները հիմք են տվել հայունի հնդեվրոպարաններ Պորտղին, Ռուզանա, Տրուսաչին, Խվանովին և Գամկրելիձեին ենթադրելու, որ «ձի»-«գետ» առասպելաբանական գուգորդումը բնորոշ է եղել հնդեվրոպական բոլոր ցեղերի լեզվամտածողությանը և փաստարկ կարող է ծառայել հնդեվրոպական նախահայրենիքի լեռնային երկիր լինելու վերաբերյալ²⁰¹:

Վերոհիշյալ հնդեվրոպարանները նաև բազմաթիվ օրինակներ են բերում ի հաստատումն Ասիայի և Եվրոպայի հնդեվրոպական ծագմանը գետամուններում «ձի» հասկացության արտացոլման: Յայկական «Ձին գնաց, բանքը մնաց»²⁰² հանելուկը իր հանրահայտ «գետ և կամուրջ» պատասխանով, վկայում է, որ

¹⁹⁸ О. Смирнова, *Места домусульманских культов в Средней Азии (по лингвистическим топонимам)*, «Страны и народы Востока», вып. X. М., 1971, стр. 104.

¹⁹⁹ Herod., VII, 113-114 (Յերոդուտու, Պատմություն ինք գորից, բարգմանուրուն Սրբն Կրկաշարյանի, Երևան, 1986, լք 419).

²⁰⁰ С. Аверинцев, *Вода*, «МНМ», т. I. М., 1979, стр. 240.

²⁰¹ В. Порցиг, *Членение индоевропейской языковой области*. М., 1964, стр. 303; В. Орел, *К вопросу о реликтах иранской гидронимии в бассейнах Днепра, Днестра и Южного Буга*, «Вопросы языкоизучания», 1986, N 5, стр. 110.

²⁰² Ս. Յարությունյան, Դայ ժողովրդական հանելուկներ (ուսումնայիրություն), Երևան, 1960, լք 126. Եռյմի, Դայ ժողովրդական հանելուկներ, լք 176 «Ենոնային Դարաբաղի բանակյուսությունը», գրառումը, բնագրի պատրաստումը և ժանրուագրությունները Ս. Գրիգորյան-Մայմանդարյանի, Երևան, 1971, լք 399:

մեր հեռավոր նախնիների մտապատկերում և ծին գուգորդվել է գետի հետ: Եթենային գետերի սրբնթաց հոսքը նմանեցիլ է ծին-ը երամակների սրարշավ վազքին, դրանց փրփրակատար ալիքները վարգող ծիերի հողմածուի բաշերին, ջրվեժ - գլուռկ-ների շառաչ-խոխոցյունը ծիերի խրխինջ-վրճջյունին և այլն: «Զի»-«զետ» առասպելաբանական գուգորդման արգասիրները իրենց արտացոլումն են գտել նույնիսկ հայ գրողների ստեղծագործություններում: Յիշենք Յանո Սահյանի բանաստեղծություններից մեկի հետևյալ հատվածը:

«Եվ ծիու տեսք են առնում.

Զրերը հանկարծ.

Եվ ծին ջրվեժ է դառնում

Քափ-քրտինք մտած:

Խելքս խլել է աստված,

Տարել երկի.

Այսր որտեղ է ասված

Տեսիլքն ավերվի...

Որ ջրերը դառնան ծի,

Եվ ծին փրփնջան,

Յեռու հեռվից ծայն տան ինձ,

Կանչեն, վրնջան»:

Այս առումով ուշադրության է արժանի նաև Ակսել Բակունինի «Ծիրանի փողը» պատմվածքի հետևյալ հատվածը: «Լեռների վրա վրնջում է իմ ծին ինչպես սանձարձակ ուրախությունը, ինչպես սպիտակ ջրվեժը, որ իջնում է բարձրերից, բափով կտրում դաշտը, խառնվում մի պղտոր գետի և ուրիշ ջրերի հետ գնում դևալի անեզր ծովը»:

Յայկական լեռնաշխարհի մի շարք գետանուններ և իրենց ծագմանը պարտական են հեռավոր ժամանակների հայի

լեզվամտածողության մեջ «ծի»-«զետ» առասպելաբանական գուգորդման: Յին հայերը արու ծին կոչում էին նաև գեղազատ կամ գեղազատ²⁰³: Ըստ ամենայնի, այդ իմաստը պարունակում է բառի գել կամ գեղ բաղադրիչը, որովհետև մյուս բաղադրիչը ազատ-ը, այս դեպքում «վայրի» է նշանակում: Յմնտ. ազատքն ըուսանունը, որն ուղղակի «վայրի քեղ» է նշանակում²⁰⁴: Այս գել վենդ- արմատին հանդիպում ենք նաև պատմական Յայաստանի մի շարք լեռնային գետակների անունների մեջ: Դրանցից են. Գելառաշ, Գելուտ, Գեղարատ, Գեղավու, Գեղի, Գեղիկ, Գեղին, Գեղում²⁰⁵: Պատմական Յայաստանում գոյություն ունեին նաև ասպ «ծի» բաղադրիչը պարունակող Ասպական և Ասպահեն գետանունները²⁰⁶: Յմնտ. ասպարեզ, ասպանդակ, ասպատակ բառերը (<իրան. հար, հար, «ծի»):

Պատմական Յայաստանի «ծի» հասկացությունն արտացոլող գետանուններից արժև կանգ առնել հատկապն Երասխն և Մորատ գետանունների վրա, որովհետև դրանք կրողները հայոց նայր գետերն են: Արաքսի հին Երասխ անունը սերտ աղերս ունի հայերն Երաշխ և պարսկերեն ռաշխ բառերի հետ: Այն ունի «կարմիր ծի» իմաստը: Ըստ Գրիգոր Մագիստրոսի, Երաշխ նշանակում է «արյունագույն ծի», իսկ պարս. համապատասխան բառի իմաստը «կարմրերանգ ծի», «երիվար» է և միևնույն ժամանակ ծիու անունն էր «Ծահնամեխ» հերոսներից մեկի Ռուստամի²⁰⁷: Յայերենի նման իրանական ծագում ունեցող րախահ վրացերեն բառը նշանակում է «դարչնագույն ծի, աշխետ»: Այս

²⁰³ Յ. Աճայան, Յայերեն արմատական բառարան, հ. 1, լր 533.

²⁰⁴ Սոյմի տեղում, էջ 83.

²⁰⁵ Թ. Գալորյան, Ստ. Անդրք-Բախչյան, Դ. Բարսեղյան, Եղիկ աշխ, հ. 1, Ա-Դ, Երևան, 1986, լր 816, 820, 821, 825, 829-830, 832.

²⁰⁶ Ս. Երեմյան, Յայաստանի բառ «Աշխարհացոյց»-ի, Երևան, 1963, լր 38:

²⁰⁷ Յ. Աճայան, Եղիկ աշխ, հ. 2, լր 39:

տառացիորեն նույն է Արաքս գետի վրացական Շախահ անվանաձևի հետ: Ըստ Յ. Հյուրշմանի, Երասխ գետանունը և նախապես ուներ Շախա ձևը, «զոր կրնանք վերստին գտնել հուն Ա-րաքս-էս և վրաց. Շախա-ի ձևերուն մեջ»²⁰⁸: Երասխ գետանվան վերոբերյալ տարբերակների հետ համածագում է Արասխ գետանունը,²⁰⁹ որը կրող գետը Մեծ Հայքի և Ատրպատականի սահմանն եր կազմում Ուրմիա (Կապուտան) լճից հարավ-արևնուոց ընկած տարածքում:

Մուրատ գետանունը, որն հայտնի է ուշ միջնադարից, Արածանիի (Արևելյան Եփրատի) նաև ժամանակակից անվանումն է: Մուրատ կոչվել են նաև հայ առասպելաբանության թևավոր սպիտակ ծիերը: Նաճանահնչունության պատճառով այս բառը հաճախ շփոթվել է արաքական ծագումով մուրաժ/մուրաց բառի հետ, որի հնաստը «իղձ, փափազ, նվիրական ցանկություն» է: Մուրատը որպես առասպելական ծիերին տրված հատուկ անուն կիրառվել է «Սասմա ծուներուն»: Այստեղ երբեմն այդ անվանք են հանդես գալիս ինչպես Քուոկիկ ջալալին, այնպես էլ Զենով Շովանի սպիտակ ծին: Ի դեպ, Զենով Շովանի երեք ծիերը՝ Շովանի սպիտակ ծին: Այսպիսի կողմանը կարմիր, Սև և Մուրատը առասպելաբանական Կարմիր, Աև և Սափիտակ ծիերն են հայտնի նաև հայ ժողովրդական հեթիաթներից (հմմտ. նաև նույն գույներով երեք խոյերը, երեք դևերը և այլն): «Սասմա ծուների» պատումներից մեկուն կարդում ենք:

«Զենով Շովանը» կնաց կում.
ծեռք սարից վըր Գարմիր ծիուն.
ծին գրառիգ իշուց կեղին:
ծեռք սարից վըր Մել ծիուն.
Ասից, - Ե՞փ զը հասցուս գրվու տաշդ:

²⁰⁸ Յ. Հյուրշման, Դիմ հայոց տերու ամումները, «Կիեմնա», 1901, էջ 340:

²⁰⁹ Մ. Երեմյան, Աշվ աշխ., էջ 38-39

Ասից, -Վախրոց վախր զը հասում:

Ասից, -Եղ լը չեղա-վ:

Կնաց վըր Մուրատին, ասից,

- Մուրատ Ե՞փ զը հասցուս գրվու դիխ:

Ասից, -Ջըր զըու Օղվին հասցուս զանգում,

Բըզի զը հասցուս գրվու տաշդ»²¹⁰:

Սանասարի կին Ղեղծունը Մուրատ անունով է դիմում Պուռկիկ Զալալիին, երբ իր թոռանը պատանի Դավթին, տեսնում է նրան հեծած: Ունկնդիրներին թյուրիմացության մեջ չթողնելու խամար, բանասացն ավելացնում է. «ծիու անուն մարթ չըր գիտի, մինակ իինք զըտեր, որ անուն Մուրատ եր»²¹¹: Ըստ մեկ ուրիշ պատումի, Մուրատը (Բուռկիկ Զալալին) թևավոր եր, որովհետև «Ներավմիկի դայդա կը թռներ. յոթ ավուր դրնախս էրկու սահարժան մեջ գնաց»²¹²:

Այսպիսով, արևելյան Եփրատի միջնադարյան և նոր ժամանակների Մուրատ անունը պետք է բխսցնել մեր նախմիների կողմանց առասպելական թևավոր սպիտակ ծիերին տրված մուրատ ուլայանումից, որի բուն հնաստը «սպիտակ, պայծառ, ոչ սև» է (պարարում այս բառի մուր արմատը գործածվում էր նաև «սև, ուրբ» հնաստով)²¹³: Մուր-ատ բառի նման -ատ (<-հատ) ժխտական մասմիկով են կազմված նաև փայլ-ատ, պոշ-ատ, կիս-ատ, փշ-ատ և ուրիշ շատ բառեր: Մուրատ գետանվան «սպիտակ էիի» ստուգաբանության տեսանկյունից ուշագրավ է անվանակիր գետի շատ ավելի հին Արածանի անունը: Կերծինս ևս պարունակում է «սպիտակ, պայծառ» ինաստը և իր արած-արմա-

«Սասմա ծուեր», հ. Բ, առաջին մաս, էջ 183-184:

Եղվ աշխ., էջ 1, էջ 807:

Երան տեղում, էջ 744:

Դ. Աճառյան, Աշվ աշխ., էջ 3, Երևան, 1977, էջ 362

տով (<հ. -ե. *tar̥g-) առնչվում է արծ-աթ, արծ-ն-ել, արծ-արծ-ել (<հ. -ե. *arg-) բարի հետ²¹⁴: Անտարակույս, Արածանի գետը ևաև Մուրատ չեր կոչվի, եթե մեր նախնիների լեզվամտածողության մեջ ամուր նատած չլիներ «ձի»-«գետ» այս անգամ «սպիտակ ձի»-«սպիտակ գետ» առասպելաբանական գուգորդումը: Միևնույն ժամանակ պարզվում է, որ հնագույն ժամանակների առասպելաբանական պատկերացումներից սկիզբ առած «ձի»-«գետ» առասպելաբանական գուգորդումը հայի լեզվանուածողության մեջ, թեկուզեւ մնացուկային ծևով, իր հետքն է բոլոր նրա հետագա բազմադարյան կյանքի բոլոր ժամանակահատվածներում:

Ինչպես նշվեց Երկվորյակների և նրանց մոր Մայր դիցուհու, պաշտամունքում ևս իր արտացոլումն էր գտել «գետ»/«ձի» առասպելաբանական գուգորդումը: Եթե Երկվորյակ Եղբայրները կարող էին հանդես գալ ծիակերպ, ապա նրանք կարող էին հանդես գալ նաև որպես գույզ գետեր բնականաբար նախ և առաջ «ծիական» ստուգաբանությամբ անուններ կրող և իրար հակաղիր ընթացք ունեցող գետեր (իիշենք Մայր դիցուհուն կրող առասպելական ծիու հակաղիր կողմեր նայող գույխները) Էսկ հենց այդպիսին էին հայոց Երկու մեծ գետերը Արևելյան Եփրատը կոչված նաև Արածանի ու Մուրատ. և Արարուր լույսած նաև Երասին: Ընդ որում, նրանց «գունավոր-ծիական» անվանունները Մուրատ-ը որպես «սպիտակ ձի» և Երասինը որպես «կարմիր ձի», կրողներն էին սոցիալական որոշակի ժամանակածության: Ժ. Դյումեզիլը ժամանակին ապացուցել էր, որ հասարակության դասային բաժանման և դասերի գունային

որակումների միջև գոյություն են ունեցել կայուն համապատասխանություններ. հնդեվրոպական միասնության ժամանակաշրջանից սկսած սպիտակ գույնը գուգորդվում էր քրնական դասի. կարմիր գույնը գինվորական դասի հետ, իսկ արտադրությունների դասի հետ գուգորդվող գույնները տարբեր էին, բայց հիմնականում նրա համար հատկացվում էր կապույտը կամ սկը²¹⁵:

Կարծում ենք, որ մեր գետերի դեպքուն ևս նույնպիսի մոտեգում գոյություն ունեցել է, նանավանդ, որ ինչպես տեսանք, Արևելյան Եփրատի ամենահին անունը Արածանին (սեպագը. Արշանիա) հենց «սպիտակ» է նշանակում: Ըստ այսն, «սպիտակ գետ»//«սպիտակ ձի»//«սպիտակ Երկվորյակ» համարված Արևելյան Եփրատը համարվելու էր «քրնական»//սրբազն գետ: Այդպիսի համարվելու համար Արևելյան Եփրատը ուներ լրացուցիչ պատճառներ ևս: Նրա ակունքները Արաքսի ակունքի համեմատ ավելի արևելք էին տեղադրված, իսկ արևելք=աղոթքան//աշխարհի սրբազն կողմ (այստեղ էր ծագում արևը): Ի դեպ, Երասիս/Արաքս գետի հին ‘Ալմօչ’/‘Դայմ-ոս անվան մեջ (ըստ Պլուտարքոսի)²¹⁶, հայտի հալ-ը ծագում է հ. -ե. *Հել-«կարմիր» արմատից, որից է նաև հայերեն հալ-//հաղ- արմատը առկա հալաղի, հալողի, հալորի²¹⁷ և հաղարց բառերում: Իսկ –մ աճականի համար հմտ. կող-մ, սեր-մ, ջեր-մ, ար-մ և այլն:

Արևելյան Եփրատի և Արաքսի ակունքների միջև ընկած տարածքը Բյուրակն/Բինգոլ լեռնաշղթան և Խոնուսի դաշտը ներառյալ, տեղացի հայերի առասպելաբանական պատկերացումների համաձայն, եղել է «Աղամա դրախտը» և այստեղ են ապել

²¹⁴ G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*, Paris, 1966, p. 413.

²¹⁵ “Аревнегреческо-русский словарь”, т. I, стр. 86. И. Гавриловичев. Ավանդապատմ, էջ 87.

²¹⁶ Г. Джакуян. Очерки . стр. 240-241.

²¹⁷Ս. Պետրոսյան. Երկգույն-Երկինայլ տիեզերքի ժամին առասպելագության պատկերացումը Հայկական լեռնաշխաղինում. «Երաքեր հասարակության գիտությունների», 1991, թիվ 2, էջ 129-130.

Աղամն ու նրա որդիները Արելն ու Կայենը («Աղանա որդիիք բնակեր են այս սարի և դաշտի վրա»)²¹⁸: Ըստ այս, հասուն ուշադրության և արժանի այս տարածքի հին հայկական Դասնավորք գավառի անունը²¹⁹, Դաս-Շ-Աւոր-Ձ (հմնտ. Երկ-Աւոր-Հ-Ձ «Երկվորյակներ»)²²⁰ տեղանվան Դաւ բաղադրիչը, ամենայն հավանականությամբ, նատնացուց է անուն հին հայկական «Աղանի» որդիների վերոհիշյալ գույգին, որովհետև դաս բառը իր հանրահայտ իմաստներից բացի ուներ մեկ այլ իմաստ ևս «մեկ հոր տնից բաժանված փոքր Եղբայրները» (Մշո բարրառում)²²¹: Կարծում ենք, որ Արել և Կայեն անունները պարզապես փոխարինել են հայկական հեծյալ Երկվորյակների հին անուններին, իսկ այդ Երկվորյակների նախատիպերը Եղել են ծիակերպ ոգիները հայոց Երկու մեծ գետերի, որովհետև Դասնաւորք գավառը գտնվում էր այնտեղ, որտեղ էր «Աղամա դրախտը, որմեն կը բխին գետերը Երասխն ու Եփրատը»²²²:

Արևելյան Եփրատի և նրա անձնանվորյալ ոգի հեծյալ աստվածության «քրմական» բնույթի մասին կարող է վկայել ոչ միայն այս գետի «սպիտակությունը» և Արաքսի ալիքների համեմատությանը արևելահայաց ակունքներ ունենալը (իսկ արևելք=աղոքքան), այլև նրան հարող տարածքներուն բազմաթիվ սրբազն վայրերի գոյությունը: Նրա ակունքների շրջանը Բագրևանդ (*<բագ-բեւ-անդ>* «աստված արեկ Երկիր») էր կոչվում, որի Բագավան սրբավայրը նախ հայտնի էր հեթանոսական Մաժան, Ամանոր և Վանատուր աստվածների պաշտամունքով:

²¹⁸ Գ. Արգամածյանց, ճշգ. աշխ., էք 61-62.

²¹⁹ Ս. Երեմյան, Դայատաներ բատ «Աշխարհացոյց» ի., էք 49.

²²⁰ «Ն-Շ-Ձ», հ. Ա, էք 690.

²²¹ Յ. Ածաղյան, Արժ բառ, 1, 625.

²²² Գ. Արգամածյանց, ճշգ. աշխ., էք 62.

ապա Սուրբ Յովհաննեսի հոչակալոր տաճարով և Գրիգոր Լուսավորչի տոհմին պատկանող տիրույթներով²²³: Արևելյան Եփրատի հոսանքն ի վայր Յարք գավառն էր, ապա Տարոնը: Արանցից առաջինը Մանավագակերտ կենտրոնով տիրույթն էր Մանաւագեան նախարարական տոհմի, որն իրեն ծագած էր հանարում Յայկի քուրմ որդի Մանավագից: IV դարի 30-ական թվականներից դրանք Եկեղեցապատկան էին: Տարոնն հայտնի էր իր Աշտիշատով, որտեղ հեթանոսական ժամանակներում պաշտվում էին Անահիտ ու Աստղիկ դիցուինները, Վահագն աստվածը, Քարբեր լեռան ստորոտին Գիսանն և Դեմետր աստվածությունները, այստեղ էին տիրույթները քրմական Վահունի տոհմի, քրմական ծագումով Աղբիանոսյան կարողիկոսական տոհմի, Լուսավորչի կարողիկոսական տոհմի և այլն: Գ. Տիրացյանը նշում էր, որ Յայաստանում «քազմաթիվ տաճարային կենտրոններով աչքի էին ընկնում արևմտյան և արևելյան Եփրատի (Արածանի) հովիտները: Սրանք տաճարային համայնքներ, գյուղեր, ավաններ կամ քաղաքներ էին, մեծ մասամբ ամրացված: Դատելով անուններից, նրանց մեծ մասը առաջացել էր աքենքնյան և նույնիսկ նախաքարեմնենյան ժամանակաշրջանում»²²⁴: Արաքսի և նրա անձնավորյալ ոգի հեծյալ աստվածության «զինվորական» բնույթի մասին կարող է վկայել ոչ միայն նրա «կարմիր գույնը», այլև նրան առնչվող Երաստ անվան ատուգարանությունը: Ըստ Մովսես Խորենացու բերած ժողովրդական ավանդության Երաստը Յայկի Արամայիս թուան բռն էր. «Արամայիս շինէ իւր տուն բնակութեան ի վերայ ոստոյ միոյ առ եզերը գետոյն, եւ անուանէ զնայիր անուն Արմաւիր, եւ զանուն զետոյն յանուն բռն իւրոյ

²²³ Ի. Ածոնց, ճշգ. աշխ., էք 306-308.

²²⁴ «Դայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էք 459.

Երաստայ Երասիս»²²⁵: Իհարկեն, Երաստ և Երասիս անունները նույնածագում չեն, ինչպես, ասենք, Ծարայ և Ծիրակ անունները, բայց դրանք կրողները անժխտելի կապի մեջ են նդել, ուստի մեկի անունը բխեցվել է մյուսից:

Երաստ անունը տրոհվում է Եր- և -աստ բաղադրիչների: Մրանցից վերջինը հնդեվրոպական ծագում ունի և հայերենի հնագույն վերջածանցներից մեկն է, հնմտ. առաջ-աստ, զգ-աստ, իմ-աստ, հաւ-աստ-ի, ուր-աստ²²⁶: Առասպելաբանական-վիպական Երաստի անվան առաջին բաղադրիչը Եր-ը մենք բխեցնում են հնդեվրոպական *er- արձատից, որից են ծագում հունական և թրակյան Արես (‘Արης), Արես (‘Արεս) պատերազմի աստծու, մակեդոնական Արաս (‘Արաս) պատերազմի և որսի աստծու անունները, փոյուգերեն ‘արմա՛ն «կորիվը, մարտը» բառը և այլն²²⁷: Չնմտ. նաև հունական Երիս (‘Երιս) Երկպառակության դիցուհու Արեսի բրոջ և ուղեկցի անունը, ինչպես նաև նրա անվան հիմքում ընկած ‘երիս «մարտ, պայքար», «վեճ, պառակում, թշնամանք» բառը²²⁸: Ըստ Երևույթին, այս նույն հնդեվրոպական արձատից է ծագում նաև առասպելաբանական Եր Արմենիոսի կամ Եր հայորդու “Հրօս անունը”²²⁹: Այս առասպելաբանական կերպարի մասին Պլատոնը հայտնում է հետևյալը: «Արդ թեզ պիտի պատմեն. ոչ թե Ալկինոսի պատմությունը, այլ մի խիզախն մարդու, հայորդի Երի ծագումով պամփյուլացի: Սա երբեմն ընկնում է պատերազմում և տասներորդ օրը, Երբ սկսում են հավաքել նեխած դիակները, տեսնում են, որ սա ճնացել է անեղծ: Ելք

²²⁵ Խորենացի, Ա. Ժք:

²²⁶ Դ. Աճառյան, Արձ. բառ., IV, 672.

²²⁷ Գ. Զահորեցի, Դայերենը և հնդեվրոպական հին լեզուները, էջ 69, 112.

²²⁸ “Древнегреческо-русский словарь”, т. I, симр. 663.

²²⁹ Դմտ. Գ. Զահորեցի, Եշկ աշխ., էջ 69, ծան. 66.

տանում են տուն, որպեսզի թաղեն. տասներկուերորդ օրը արդեն խարոյէի վրա պառկած, վերակենդանանում է...»²³⁰: Մրանք խոսում են Արաքս գետի անձնավորորդական ոգու Երաստի, ռազմական բնույթի մասին:

Այսպիսով, հեծյալ Երկվորյակները լինելով Արևելյան Եփրատ (Արածանի, Մուրատ) և Արաքս (Երասիս) գետերի առասպելաբանական անձնավորումները, միևնույն ժամանակ օժոված են եղել քրոնական («սպիտակ») և գինվորական («կարմիր») դասերին բնորոշ ֆունկցիաներով, իսկ հետագայում նույնացվել են աստվածաշնչային Արելի ու Կայենի հետ: Այս հանգանանքը մղում է այն ենթադրությանը, թե Աղամին հետ նույնացված նրանց ծնողն է լինելու էր արտադրող-հողագործների («սև») դասին բնորոշ ֆունկցիաներով օժոված առասպելաբանական մի կերպար: Ըստ այսմ, տեղական հիշյալ ավանդագրույցում ասվում էր, որ «հսնուսա դաշտն է այն Երկիրը, զոր վարեր ու ցաներ է Աղամ»²³¹: Յողագործ Աղամն հայտնի է նաև պատմական Յայաստանի ուրիշ վայրերում զրի առնված ավանդագրույցներից²³²: Ընդ որում, ավանդագրույցներից մեկը Երաշտի ժամանակ անձրև բերելու նպատակով մանուկների կողմից դռնեղութ Նուրին պտտեցնելու սովորութը առնչում է Աղամին ու Եվային²³³: Ի դեպքու, այդ միջոցին մանուկները երգում եին հիշելով «Կարմիր կով»-ը, «Ճերմակ ծով»-ը և «Ու հավ»-ը²³⁴, այսինքն հին հայոց երեք դասերին հատկացված գույները:

²³⁰ Ալ Շահսուփարյան, Ավիցեննան և հայ մատենագրությունը, Երևան, 1960, էջ 98.

²³¹ Գ. Մրկանձույանց, Եշկ աշխ., հ. 1, էջ 62.

²³² Ա. Ղանգամյան, Ավանդապատում, էջ 330-332.

²³³ Նույնը, էջ 329:

²³⁴ Նույնը, էջ 477, ծան. 788.

ՍՈՅԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՑԱԿԱՆ ԵՌՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՄՆԵՐԻ ԴԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՖՈԼՏՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պղնձաքարի դարաշրջանից սկսած մեր նախնիների առապելաբանական պատկերացումներում սկսվում են զգակի փոփոխություններ, որոնք ի վերջո հանգեցնելու էին Մայր դիցուհու ամենատիրության նվազմանը և դիցական նորաստեղծ եռյակում նրա երկրորդ պլան մղմանը: Եռյակն այժմ գլխավորում է արական սերի ներկայացուցիչ ամպրոպային քնուրի աստվածությունը, որն հանդիս է գալիս նաև հայր աստծու դերում: Այս փոփոխության պատճառները տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում առկա առաջընթացի մեջ էին: Ինչպես Ս. Սարդարյանն է գրում. «Տնտեսության բարձր մակարդակը պայմաններ ստեղծեց այդ ժամանակաշրջանում նայրական տոհմից հայրական տոհմային հարաբերություններին անցնելու համար. որը փաստարկվում է մի քանի վերնաշենքային երևույթներով տղամարդկանց արձանիկներով, մարդանման պատկերներով և այլն... Յողագործական աշխատանքը արորային հողագործության զարգացման ժամանակ կանանցից անցնում է տղամարդկանց, և հողագործ ու ռազմիկ տղամարդը դառնում է ընտանիքի ղեկավար... Անանապահությունը և արորային հողագործությունը գլխավորապես տղամարդու գործն էր»²³⁵: Ուրեմն, պղնձաքարի դարաշրջանից սկսած տնտեսության մեջ և հասարական կյանքում խիստ մեծացել էր տղամարդու դերը, որն անշեղորեն շարունակում է անել նաև վաղ բրոնզի դարաշրջանում:

²³⁵Ս. Սարդարյան, Նախնադարյան հասարակությունը Հայաստանում. Երևան, 1967, լր. 246-247.

Վաղ բրոնզի դարաշրջանում նշված գործընթացների խորացնան մասին են վկայում հետևյալ փաստերը:

- 1) «Դայաստանում տոհմական հաճայնքի հիմքը նահապետական մեծ ընտանիքն էր: Այստեղ արական սեղի քանակը հնարավորություն է ընծեռում առավել գործունյա ընտանիքներին շատ եկանուտ ստանալ. թե երկրագործական և թե անասնապահական տնտեսաձևերի ապարեզում կուտակել հարստություն»²³⁶:
- 2) «Կիլոպյան ամրոցները վկայում են միջացեղային ընդհարումների հաճախակի և սովորական լինելու մասին: Դարձակողական և պաշտպանական գենքի մի շարք ձևերի մշակումը դրա ապացույցն է»²³⁷:

Այս պայմաններում է, որ դիցական եռյակը սկսում է գլխավորել ամպրոպային գինվոր աստվածը՝ Մայր դիցուհու հետ կիսնով տնտեսական գործունեության ոլորտն հովանավորող աստվածության դերը:

Հայրիշխանության արմատավորման և ամրապնդմանը գուգընքաց Մայր դիցուհու տիեզերական և սոցիալական ֆունկցիաները բավականաչափ սահմանափակվել էին: Առանձին դեպքերում նա հայտնվել էր հետին պլանում, անգամ հայտնվել դիցարանները գլխավորած եռյակներից դուրս մղվելու վիճակում: Այսուհանդերձ, հենագույն և ինը հայկական դիցարաններում նա կարողացել էր պահպանել իր տիեզերական ու սոցիալական ֆունկցիաներից շատերը: Նա մնում էր երկրի/նայր հողի անձնավորում և բերրիությունն ու պտղաբերությունն երաշխավորող դիցուհի: Էր այդպիսի ֆունկցիաներով էր նա հայասական դի-

²³⁶Ա. Եսայան, Դայաստանի հնագիտություն, պահ 1. Քարի դար – Ուշ բրոնզի դար. Երևան, 1992, լր. 151.

²³⁷Ծոված տեղում:

ցարանում հանդես գալիս որպես INANNA (Ո GUR-INANNA Izzii-stanu զիսավոր Եռյակում), հայ հեթանոսական դիցարանում որպես Անահիտ (Արամագդ-Անահիտ-Կահագն զիսավոր Եռյակում), հայկական բագրևանոյան դիցարանում որպես Անանոր (Սաժան-Անանոր-Կանատուր Եռյակում)²³⁸. Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ ինչպես հայկական այս Եռյակները, այնպէս էլ նրանցում Սայր դիցուիու գրադեցրած տեղը հիշեցնում են հնագույն հունական դիցարանը զիսավորած Եռյակին և նրանում Աթենասը դիցուիու գրադեցրած տեղը: Նկատված է, որ հոմերոսյան Երկերում Զևսը, Աթենասը և Ապոլլոնը հանդես են բերում ինչոր միասնություն և իրենց դրսւորութ են որպես մեկ ամրողության փոխշահկապլած նաևեր²³⁹. Դիշյալ բոլոր դիցուիները դիցարանական գուգահեններն են վիպական ծովինարի և նրա հետ միասին, Եռյայացուցիչներն ու հովանավորները հողագործ-արտադրողների դասի: Դիշյալ Եռյակների մյուս անդամները ինչպես կտւնենք ստորև. Եռյայացնում են գուգահենները վիպական Սանասարի և Բաղդասարի:

Մեծ Հայրի Այրարաւ աշխարհի Բագրեանդ գավառում, Նպատ սրբագան լեռան ստորոտին, հայոց թագավորի «ինքնիշխան հրանանով» Նավասարդյան տոնախմբությունների օրերին գումարվում էին հին հայոց աշխարհաժողովները: Նրա աշխատանքներին մասնակցում էին հասարակության բոլոր իրավահավասար դասերի Եռյայացուցիչները թե թագավորը, բղեշլները, նախարարներն ու ազատները, թե հոգևորականները, թե ռանիկները: Յոգևորականության Եռյայացուցիչները հեթանոսական ները: Յոգևորականության Եռյայացուցիչները հեթանոսական դարերում քրմերն էին. իսկ բրիստոնեական դարերում՝ քրմերն էին.

²³⁸ Ա. Պետրոսյան, Դին հայոց եռյանան ամսությ խորհուրդը, «Հանդէս ամսությ», 1996, լր 420-439:

²³⁹ Ա. Փ. Լուսե, Առոլոն, «Միֆոլոգիческий словарь», стр. 53

Եկեղեցականները: Ռամիկներին ներկայացնում էին «դասապետք շինականաց»-ները: Յանահներեկուպական եռաստիճան դասային բաժանման տեսանկյունից մեր աշխարհաժողովների մասնակիցները եղել են հայ հասարակության երեք իրավահավասար դասերի զիսավորականության, հոգևորականության և արտադրողների դասի ներկայացուցիչները (Վերջիններիս պատկանում էին նաև և առաջ հողագործներն ու անասնապահները, ապա արհեստավորները, իսկ համեմատաբար ուշ նաև վաճառականները):

Դայտնի է, որ հայ հեթանոսական դիցարանը զիսավորում էր սրբազնագույն մի Եռյակ բաղկացած Արամագդ, Անահիտ և Վահագն աստվածություններից: Բագրեանդ գավառի Բագավան սրբավայրում ևս վաղնջական ժամանկներից սկսած պաշտվում էր նույնապիսի դիցական մի Եռյակ բաղկացած Սաժան, Անանոր և Կանատուր աստվածություններից: Բացահայտ ընդհարությունները գոյություն ունեն բագրեանյան այս Եռյակի և պաշտոնական դիցարանը զիսավորած վերոհիշյալ Եռյակի միջև: Դիցական նոյակների առաջին դեմքերի Սաժանի և Արամագդի, ընդհանուր գծերը բացահայտվում են շնորհիվ Սովուս Խորենացու հաղորդումների: Ըստ նրա, Արատաշես արքան իր որդիներից մեկին «զՄաժան կարգէ բրմապետ ի յԱՅի դիցն Արամագդայ»²⁴⁰; Ապա. «Իսկ Արտաւազդայ եւ Տիրանայ իմացեալ զյսորհուրդն նորադարան գործեալ յորս սպանին զՄաժան, զոր տարեալ թաղեցին ի Բագնացն աւանի իրրեւ զբրմապետ»²⁴¹: Ի Վերջո. «Տիգրանայ արրայի Հայոց պատուեալ զգերեզման Եղրօն իւրոյ Սաժանայ բրմապետի ի Բագնացն աւանի, որ ի Բագրեանդ գաւառի, բազին ի Վերայ զերեզմանին շինեալ, զի ի զոհիցն ամենայն

²⁴⁰ Խորենացի, Բ. ծգ:

²⁴¹ Խորենացի, Բ. ծե

անցաւորք վայելեսցեն, եւ ընդունիցին հիւրք երեկօթիք: Յորում եւ զկնի Վաղարշ տօն աշխարհախումը կարգեաց ի սկզբան ամին նորոյ, ի մուտն Նաւասարդի»²⁴²: Մաժանի վերարերյալ եղած այս և այլ տեղեկությունների համադրումից պարզվում է, որ նրա առասպելաբանական նախատիպը եղել է հայոց հնագույն աստվածներից մեկը Արամազդի նման ամծնավորումն հանդիսացած երկնքի ու երկնային այնպիսի երևույթների, ինչպիսիք են ամպրոպն ու ամծուլը²⁴³: Մաժանը միևնույն ժամանակ Արամազդի նման համարվել է երկնային քրմապետ հովանավորը քրմական դասի:

Բացահայտ ընդհանրություններ գոյություն ունեն ոչ միայն Մաժանի և Արամազդի, այլև նրանց գլխավորած դիցական եռյակների թե երկրորդ և թե երրորդ անդամների միջև: Յայտնի է, որ Անահիտ դիցուիհին ուներ մեծ մայր դիցուիհիներին բնորոշ գծեր, անծնավորելով պտղաբերությունն ու բերրիությունը: Նույնպիսի գծեր ուներ նաև նավասարդյան տոնախմբությունների գլխավոր դերակատարներից մեկը Ամանոր դիցուիհին: Որ, իրոք, նա դիցուիհի է եղել, վկայում է Անանիա Շիրակացու բերած այն ավանդագրույցը, ըստ որի Նաւասարդ ամիսը այդպես է կոչվել ի պատիվ Յայկ նահապետի դուստրերից մեկի²⁴⁴: Իրականում այս ամսանունը իրանական ծագում ունի (նավա-սարդա «Նոր տարի») և համարժեք է բնիկ հայկական Ամանոր բառի (ամ-ա-նոր «Նոր տարի»): Անկասկած, հանձին Յայկի դուստր Նավասարդի մենք գործ ունենք նոյն Ամանոր դիցուիհու հետ:

²⁴²Խորենացի, Բ. Կզ:

²⁴³Гր. Կառավար, Историко-лингвистические работы: к начальности истории армян, Ереван, 1956, стр. 282-290. Ս. Գ. Պետրոսյան, Մաժան-Արգավան հականարտության մասին, «Սովետական գրականություն», 1971, թիվ 9, թ 119-120:

²⁴⁴Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտություն և տոմար, Երևան, 1940, թ 76-77.

Ամանոր/Նավասարդ դիցուիհին իր պաշտոնական գուգահեռ Անահիտի նախատիպի նման լինելու էր և կույս, և մայր դիցուիհի: Ինչպես Ս. Արեւյանն է նշում. «Անահիտ և Աստղիկ սկզբնապես եղել են միևնույն դիցուիհու տարբեր կոչումները... Բայց կրոնի գարգացման ընթացքում այդ անուններով պաշտամունքը երկնեղվել է, և Անահիտ և Աստղիկ դարձել են տարբեր դիցուիհիներ: Մինչ Անահիտը դառնում է զգաստ դիցուիհի, Աստղիկը մնում է իրուս սիրո և հեշտության աստվածուիհի... Այս սիրելի ու ժողովրդական դիցուիհին բնականարար ուներ և իր մեծ տոնակատարությունը, որ հասել է մինչև մեր օրերը: Դին ավանդությամբ նրա տոնը կոչվել է Կարդավառ (ժողովրդական ծևով նաև Կարեւոր), երբ մեծամեծ հանդեսներ կին կատարում տարվա վերջին օրերին, նոր տարվա՝ Նավասարդի սկզբին, իին «Բարեկենդադին»»²⁴⁵:

Որ Ամանորը լինելու էր թե կույս, թե մայր դիցուիհի, վկայում է այն համապատասխանությունը, որ գոյություն ունի Նավասարդ տանին տեղի ունեցած տոնախմբությունների և քրիստոնեական Աստվածածնին ծոնված տոնակատարությունների միջև: Յայոց տոնարի Նավասարդ ամիսը ընդգրկում էր օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը ընկած ժամանակահատվածը: Մոտավորապես այս նոյն ժամանակահատվածում Յայոց առաքելական եկեղեցին նշում է Աստվածածնի հետևյալ տոնները.

- ա) Բարեկենդան Սուրբ Աստվածածնի,
- բ) Կերափոխումն Սուրբ Աստվածածնի,
- գ) Գյուտ գոտվո Սուրբ Աստվածածնի,
- դ) Ծնունդ Սուրբ Կուսին:

²⁴⁵Ա. Արեւյան, «Կիշապներ» կոչվող կոթողներն իրեն Աստղիկ-Շերկնու գիցության արձաններ, Երևան, 1941, թ 75-76:

Ազարանգեղոսի հաղորդած տեղեկություններից ճեկից պարզվում է, որ Ամանորը, իսկակես, անծնավորել է պտղաբերությունն ու բերիւթյունը: Գրիգոր Լուսավորչի կողմից բագրևանդյան աստվածությունների հեթանոսական տոնը խափանվելու և նրա փոխարեն Բագավանում Յովհաննես Մկրտչի և Աքանագիննես նահատակի քրիստոնեական տոնը սահմանելու մասին պատմիքը վկայում է հետևյալը. «Եւ զիշատակս վկայիցն բերելոց ժամադրեաց ի տօն մեծ հոչակել, սնոտեացն պաշտաման ի ժամանակի դիցն Ամանորոյ ամենաբեր նոր պտղոց տօնին [և] հիւրընկալ դիցն Վանատրի, զոր յառաջազոյն իսկ ի նմին տեղուց պաշտին յուրախութեան Նաւասարդ աւուր»²⁴⁶: Ընդգծված բառերից վերջինները Ամանոր դիցուին բնորոշում են պտղաբերության հայեցակետից. իսկ ամենաբեր բառը շեշտում է նրա նաև բերիւթյան անձնավորողը լինելու հանգամանքը. որովհետև ամենաբեր նշանակում է «բերօդ գամենայն բերս, բերի եւ պտղաբեր ամենայնի, որ եւ ամենաբրոյ»²⁴⁷:

Եթե Մաժան, Ամանոր և Վանատուր աստվածների եռյակի առաջին երկու անդամները անձնավորում էին անպրոպային երկույթներն ու պտղաբերություն-բերիւթյունը, ապա նրա երրորդ անդամը Վանատուրը. լինելու էր արեգակնային լույսի անձնավորումը: Այս դեպքում բագրևանդյան դիցական եռյակը կներկայացներ մի տարրերակը հայասական, հայ հեթանոսական և այլ դիցական գլխավոր եռյակների: Վանատուր աստծու բնորոշը առ այսօր պարզված է: Հարցն ըստ Էուրյան ներկայացնության տարրեր ենթադրությունների խճճված մի կօիկ: Առանձին հայ սգեստներ, ծայրահեղության մեջ ընկնելով, չեն ընդունում անգույ

²⁴⁶ Ազարանգեղոս, ճժմթ, 836:

²⁴⁷ «Նոր բարգիրք հայկագեամ լիգուի», հ. Ա. էջ 58:

այդպիսի մի աստծու գոյությունը²⁴⁸, չնայած ժամանակին Դ. Ալիշանը ցույց էր տվել նրա գոյությունը և նոյնիսկ կրահել նրա և Ամանորի գույզ կազմելու հանգամանքը: Նա գրում էր. «Եթե չեմք կը ընար հաստատել գոնե կը ընամք վայելուց ըսել, որ Վանատուրն և Ամանորայ դիբ այլ հարսն ու փեսա ըլլան հայոց այգեաց եւ պարտիզաց»²⁴⁹: Նրանց գույզ կազմելու հանգամանքը ընդունում է նաև Վ. Բդյանը, որը լրացուցիչ փաստեր է բերում ի հաստատումն որա: Ժողովրդական ծիսակարգի Նուրիններին համարելով Վանատուրի և Ամանորի ժառանգորդները նա գրում է. «Նուրին շրջեցնելու պրոցեսներից երևում է, որ իգական սպածութապատամքի «քուրմերը» կանայք ու աղջիկներն են, իսկ արական շրջեցնողները տղաները: Իսկ սա կրահել է տալիս, որ Ամանորի արձանը մեկաններում ծիսակատարման համար դուրս բերողները կանայք են եղել, իսկ Վանատուրինը տղամարդիկ»²⁵⁰: Վ. Բդյանի կարծիքով, Վանատուրի և Ամանորի ծայտյալ պաշտամունքը իրեն դրսեսորում է նաև հացի և թոնի պաշտամունքի մեջ: «...Վ. Արտաշատի բնակիչ Շմայակ Դավթի Այվազյանի հացատան թոնիրը, որ պատրաստված էր Անահիտ Զնայսանի ծեռքով, 1947-ին: Այս թոնի (ներսի երեսի -Ս. Պ.) մի կեսը գարդարված էր փարթամ ծառով և մյուս կեսը խաչի դրոշմներով»²⁵¹: Եթե այդպես է, ապա զարդանաշխերի փարթամ ծառը խորհրդանշում է Ամանորին որպես պտղաբերության դիցուիկ, իսկ շրջանակի մեջ առնված խաչերը Վանատուրին որպես արևի անձնա-

²⁴⁸ Դ. Ալիշիկեամ, Կրօմի ծագումը եւ դիցաբանութիւն, Վիեմմա, 1920, էջ 162-163:

²⁴⁹ Վ. Բդյան, Դիմ Խալատոք..., էջ 304:

²⁵⁰ Վ. Բդյան, Վանատուր և Ամանոր աստվածությունների ծայտյալ պաշտամունքների հարցի շուրջ, «ԲԵԴ», 1977, թիվ 2, էջ 151:

²⁵¹ Վ. Բդյան, Պատառիկներ Վանատուր Ամանոր դիցաբանական գույզի վերաբերյալ, «ԲԵԴ», 1980, N 2, էջ 108:

Վորում աստվածության: Եթե քոնքում թխվող հացը ուղղակի կերպով առնչվում էր Ամանոր դիցուհուն որպես բուսաշխարհը և քերըն ու բարիքն անձնավորող դիցուհու, ապա քոնիրը և նրա ներսի պատի խաչապատկերները (որոնք շրջանակների մեջ են առնված) ուղղակի կապ ունեն Վանատուրի հետ որպես արեգակնային լույսի և ջերմության անձնավորում աստվածություն: Չէ՞ որ քոնիրն համարվում էր երկնային արևի երկրային դրսուրումը, իսկ շրջանակի մեջ առնված զարդանախչ խաչերը արևի ամենատարածված խորհրդանշներից էին:

Կանատուր աստծու արեգակնային լույսի անծնավորում
հաճարվելու նախն վկայում է հենց իր կրած Կանատուր անունը:
Այս դիցանվան վան բաղադրիչը ժազումնաբանական և ինաս-
տաբանական ակնհայտ կայսեր է դրսերում հայերեն հետևյալ
քառերի հետ. վաճ «բյուրեղ», վաճի «բյուրեղյա», վաճակն/ակն
վաճի «բյուրեղացած կվարց, ապակու նման քափանցիկ մեծ
բյուրեղ»²⁵². Չնմտ. «Վաճակնն մեծ պայծառ լուսաւորու-
թեամբ»²⁵³: Այս առթիվ հիշենք, որ «Արև. սակայն, սկզբնապես
ընմբռնվում է որպես մի լուսավոր քար»²⁵⁴: Բացառված չէ, որ
արնատակից բառերի այս շարքին է պատկանել նաև Վաճ քաղա-
քանունը, նանավանող որ անվանակիր քաղաքը ուրարտական
դարաշրջանում եղել է արեգակնային լույսի անծնավորում Շիվի-
նի աստծու պաշտամունքի կենտրոնը. իսկ նրա մոտ գտնվում լր
«Միեր-Միերի պաշտամունքի վայրերից մեկը:

Սեր կարծիքով, Վանաստուր դիցանունը ծագումնաբանական կապի մեջ է նաև հայերեն վանել բարի հետ, որը Ծանակում է «իբաց համել, վարել, հալածել, թևկանել խորտակել զօրութիւն

²⁵² *Ural pms.*, 4, 303. *Rung pms.*, 4, 298.

²⁵³ *Ibidem*, q. tg 50-51, b3P, f. tg 781.

254 *U. Աբեղյան*, t. 40:

թշնամույն, յաղթել, վատքարել, նկուն առնել, հարկանել, սատակել, վրեժ խնդրել, ճնշել, նուածել», «կոռիչլ, ոգորիլ, փորձել»²⁵⁵. Չնայած այս արմատն համարվում է փոխառյալ իրանական լեզուներից²⁵⁶, բայց նրա բնիկ հայկական ծագման օգտին կարող է վկայել, ինչպես նախորդ վաճ արմատի հետ ունեցած կապը, այնպես էլ հայաստական Առու- անձնանվան գոյության փաստը: Այս անձնանվան և Կանաստուր դիցանվան միջև աղերս տեսնելով հանդերձ, Գր. Ղափանցյանը ևս դիցանվանը վերագրում է «օթևան տփող» իմաստը²⁵⁷: Գ. Զահորեցյանը հայաստական անձնանունը, ինչեւ վրոպական մյուս լեզուների նմանահունց ուրիշ անձնանունների հետ միասին, ծագած է համարում հ. -ե. *ըստ- արմատից, որի ածանցյալ իմաստներից մեկն էլ «հասնել, ծեռք բերել, հաղթել»-ն է²⁵⁸: Յ. Աճառյանը վաճել բարին վերագրում է իրանական ծագում, հմատ, պահել, նորութ «նվաճել, ընկճել», որովհետև, ինչպես ինքն է գրում: «նվաճել իմաստը հատկապես իրանյանների մեջ ենք գտնում»²⁵⁹: Սակայն, հ. -ե. միևնույն արմատից սերած նոյնախիսի իմաստով բառեր գոյություն ունեն նաև ազգակից մյուս լեզուներում: սանսկրիտ, վաճ «հաղթահարել», իին իսլ. վիհնա «նվաճել», իին սաքս. վիհնան - «կովել», իին վեր. գերմ. վիհնա «կոշիվ»: Ըստ այսն, բացառված չէ, որ մեր վաճել բառն ունենա բնիկ հայկական ծագում և ուղղակիորեն սերած լինի հ. -ե. համապատասխան արմատից: Նորութ դրա է, կարծես, վկայում վաճիշե (սաուշ) բառի գոյությունը ուրարտական արծանագրությունների լեզուում: Այս բառի

²⁵⁵ «Եօր բարգիրը խոկասեմն լեռին» h. 2 to 783.

²⁵⁶ 3. Ամսարքն. Կու բար. հ. 4. թ. 302.

²⁵⁷ Гր. Капанцян, бывш. штат., т.е. 75

⁷⁵⁸ Г. Б. Джаккян, Хайасский язык, стр. 45-46.

¹⁵⁹ Յ. Անտոնյան, Արմ բառ, հ. IV, էջ 302.

արմատն է վաճին, իսկ -շե- արծանագրությունների լեզվին բնորոշ բառակազմական վերջածանց է: Ըստ Երևուրին, վաճիշե վիճահարուց բառը նշանակում է «հաղթանակ, նվաճում» և այս իմաստով է գործածված Մարդուրի Բ-ի այն արծանագրության մեջ, որտեղ Խալդի աստծու և Խալդյան դժների կողմից արրան իրեն մաղթում է «կյանք, վեհություն, հզորություն, իրվանք և վաճիշե»²⁶⁰:

Թե ինչու վաճ արմատը հայերենում ուներ առաջին հայացից իրար անհարիր երկու իմաստներ (մի դեպքում արտացոլված վաճ, վաճի, վաճակն բառերում, մյուս դեպքուն վաճել բառում և Վաճառուր դիցանվան մեջ), պարզ է դառնում, եթե ի նկատի ենք առնում հետևյալ հանգանանքը: Առասպելաբանական հնագույն պատկերացումների համաձայն, արևային լույսն անծնավորած աստվածներից ոչ միայն լույս էր ճառագում, այլև քաջություն, նա ոչ միայն լույս էր շնորհում, այլև հաղթանակներ: Ինչպես արևի ճառագայթներն ին լուսաբացին վաճում-ցրում խավարը և նրանից ետ նվաճում տիեզերքը, այնպես էլ նրան անծնավորած աստվածներն ին լուսապաշտ-արևապաշտ ժողովուրդների պատկերացումներում հալածում-վանում թե խավարը մարմնավորող չար ուժերին (վիշապներ, դևեր, չարքեր) թե այդ ժողովուրդների իրական թշնամիներին: Ահա թե ինչու հեքանչուական Վաճագնը բագրևանդյան Վաճառուրի պաշտօնական գուգահեռը, եղել է ինչպես արևային գծերով օժտված, այնպես էլ անքաջույց ռազմական բնույթ ունեցող աստվածություն: Չե՞ որ նա լր քաջություն և հաղթանակներ շնորհում հայ մարտիկներին: Առարկելով Վաճագնի մեջ գուտ աճարոպային գծեր տեսնող հայագետներին, Գր. Ղափանցյանը նշում էր, որ «Վաճագնի

²⁶⁰ И. И. Мещанинов. Аккотирированный словарь урартского (бисаинского) языка. Л., 1978, стр. 318.

ծննդի երգը ավելի շուտ վկայում է նրա արեգակնային բնույթի առաջնային լինելը որպես լուսի և ցոլի ոգու»²⁶¹: Գր. Ղափանցյանի հիմնավոր եզրակացությունը կարելի է հաստատել հետևյալ փաստով. արեգ բառը հայերենում գործածվել է նաև «լույս» և «քաջ» հնաստներով²⁶²: Իսկ հեթանոսական դարերում քաջը հենց Վահագնի նակդիրն էր: Դիշենք Տրդատ Գ-ի հրովարտակի հետևյալ տողերը. «Ուզույն հասեալ եւ շինութիւն դիցն օգնականութեամբ, լիուրիւն պարարտութեան յարոյն Արամագդայ, խնամակալութիւն յԱնահիտ տիկնոց, եւ քաջութիւն հասցե ծեզ ի քաջէն Վահագնէ ամենայն Դայոց աշխարհիս»²⁶³: Այսպիսին էր լինելու նաև Վաճառուրը:

Ավելին, բագրևանդյան եռյակում առաջնային դերը ժամանակին պատկանելու էր հենց Վաճառուրին արեգակնային լույսի անձնավորում ռազմի աստվածությանը: Այս տեսանկյունից պատահական գուգահիպության արդյունք պետք չէ համարել դիցական եռյակի պաշտամունքի կենտրոն հանդիսացած գավառի Բագրեւանդ անունը: Սա հեշտությանը տրոհվում է Բագ-րեւ-անդ բաղադրիչների: Բաղադրիչներից առաջինը՝ «բագ» «աստված» բառն է, որն համարվում է իրանական փոխառություն²⁶⁴: Ն. Աղոնցը կոահելով իրանական բաց «աստված» արմատը պարունակում Բագրատ-Բագրատ-Բագադատա անձնանվան և Բագրեւանդ տեղանվան մինչև առկա հնյունաբանական ու իմաստաբանական կապի գոյությունը, վերջինս փորձում և ստուգաբանել գուտ իրանական արմատներով Bagrat-vanda

²⁶¹ Гր. Капанян, ծցվ. աշխ., թթ 320-321:

²⁶² «Բազգիր հայոց», էջ 37:

²⁶³ Ազար, ԺԲ, 127:

²⁶⁴Դ. Աբաղյան, Արմ. բառ., 1, 373:

«Բագրատի տուն»²⁶⁵: Իրականում, սրանց առնչությունը սահմանափակվում է միայն բաց բաղադրիչի նույնությամբ:

Դայերեն ՚բաց «աստված» բառի վերաբերյալ Դ. Աճառյանը գրում է. «Արմատ առանձին անգործածական, որից կազմված են Բագրատն «աստվածների բնակավայրը», Բագրատն «աստվածների ավան» (որ և ՚Աշտաւան). Բագրայառի «աստվածների գյուղ», Բագրատն «Աստվածատուր, Աստծո տվածքը». բայց դրանք հատուկ անուններ են միայն... Իբրև հասարակ անուն ունեինք միայն բագրին»²⁶⁶: Անվանի լեզվաբանն այսուհետև ավելացնում է. «Եթե հայերեն բառը բնիկ լիներ, պիտի ունենար ՚բակ ծեր»²⁶⁷: Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ չի հիշատակված Բագրեւանդ տեղանունը, որը ներ կարծիքով, հիշյալ հատուկ անունների ազդեցությամբ է ստացել այդ տեսքը, իսկ նախուզն պետք է ունեցած լիներ ՚Բակրեւանդ տեսքը: Այս տեսանկյունից համեմատելի են ինչպես ՚բակ նախածեր պահած Բակուր անձնանունը (չնայած սրան ևս վերագրում են իրանական ծագում, հնմտ. պարեւական Pacores, Πακορας անձնանունը), այնպէս էլ իին հունական (բեովտական) հայտնի գուշակի Բակիս (Βακις) անունը և փոյութական ներքինի քրմերի թակւնաւթիւնների անվանումը²⁶⁸: Բագրեւանդ տեղանվան երրորդ բաղադրիչը Դայկական լեռնաշխարհի ուրիշ մի շարք տեղանուններում ևս հանդիպող -անդ տեղանվանակերտ վերջածանցն ! (հնատ. Եռանդ, Դաբանդ, Մարանդ, Վաճանդ), իսկ երրորդ բաղադրիչը ՚բեւ-ը. նշանակելու է «արեգակ, արև», որովհետև հայերեն սրբն

րառի նախածեր ՚բեւ»²⁶⁹ է: Իր բոլոր բաղադրիչներով ինդեվրոպական ծագում ունեցող Բագրեւանդ տեղանվան իմաստն, այսպիսով, «Արև աստծու տեղ, Արև աստծու երկիր» է: Իսկ Բագրեւանդի արև-աստվածը Վանատուրն ինքն էր:

Անփոփենք: [Բագրեւանդ գավառի Բագավան սրբավայրում լուսաված և Մաժան, Ամանոր, Վանատուր աստվածներից բաղկացած եղակը իր գուգահեռներն է ունեցել ինչպես ինդեվրոպական, այնպես էլ հայ հերանոսական դիցարաններում: Բագրեւանդյան դիցական եղակի գյուղունը նույնպես պայմանավորված է եղել հայ իին հասարակության կառուցվածքի եռաստիճան համակարգով: Արածազդ, Անահիտ, Վահագն աստվածների կազմած համահայկական-պաշտոնական եղակի կողքին բագրեւանդյան եղակի գյուղակումը նաև ուշ հերանոսական ժանանակներում, ամենայն հավանականությամբ, պետք է բացատրել երեքդասյա աշխարհաժողովները հենց Բագրեւանդում (սրբազն Նպատ լեռան ստորոտին) գումարելու իրողությամբ: Բանն այն է, որ աշխարհաժողովները անքակտելի կապի մեջ էին Բագրեւանդի դիցական եղակին (Մաժան, Ամանոր, Վանատուր) ծոնված Նավասարդյան տոնախմբությունների հետ:]

«Սասնա ծոերի» առաջին ճյուղն ունեցող պատումներից մի բանիսը հիշատակում են երկվորյակ երբայրների ընդհարման դրվագը: Այդ դրվագը պատումների մյուս մասում խսպառ բացակայում է: Այդ դրվագն ունեցող պատումները երկվորյակների ընդհարումը պատճառաբանում են հետևյալ կերպ. ա) հետևանքն լր մանկական չարաճիւթյան, բ) միմյանց չճանաչելու պատճառով էր, գ) հետևանքն էր Դեղօւնի նամակի: Նշանակում է եղրայրների ընդհարման բուն պատճառը մթագնված է, որի հետևանքով դյուցազնավեպի պատումների մի մասը այդ

²⁶⁵ Հ. Ածոն, նշվ. աշխ., էջ 307 և ծամ. 6.

²⁶⁶ Դ. Աճառյան, Արմ. բառ., 1, 373.

²⁶⁷ Նույն տեղում:

²⁶⁸ "Древнегреческо-русский словарь", т. 1, стр. 285.

²⁶⁹ ? Աճառյան, Արմ. բառ., հ. 1, էջ 310-311.

որվագը պարզապես դուրս է նետել, իսկ մյուս ճասը պահպանելով հանդերձ, փորձել է նրան տալ իր բացատրությունները: Բնականարար, հետին հաշվով տրված այս բացատրությունները տարրեր կին լինելու: Երկվորյակների մենամարտի դրվագը կարող էր ունենալ իր ինչպես առասպելաբանական, այնպես էլ սոցիալ-դասային հենքը: Մեր կարծիքով, երկվորյակ եղայրների ընդհարնան դրվագի հիմքում ընկած է այն պատճական պայքարի հիշողությունը, որն հազարամյակներ շարունակ մղել են միմյանց դեմ նրանց մարմնավորած սոցիալական դասերը զինվորականությունն ու քրմությունը:

Հասարակության մեջ առաջնային դիրքի հասնելու և արտադրողների դասի նկատմամբ իրենց գերիշխանությունն ամրապնդելու համար երկու բարձր դասերի միջև նոյնած պայքարի մասին բազմաթիվ ուղղակի և անուղղակի վկայություններ կան պահպանված հնդեվրոպական, մանավանդ հնդիրանական ժողովուրդների թե գրավոր, թե բանավոր ավանդույթներում: Յին հնդկական չորեղասյան (չատուրվարնյա) հասարակության գլուխ, զատ հինդուիստական ավանդույթի, կանգնած էր քրմական դասը բրահմանները, իսկ զինվորական դասը կշատուները, հետևում կին նրան: Չնայած վեղայական գրականության մեջ պարբերաբար շեշտվում է քրմական դասի գերազանցությունը մյուսների նկատմամբ, այսուհանդերձ կարելի է հանդիպել նաև այնպիսի հատվածների, որոնցում առաջնությունը տրվում է զինվորական դասին, և կշատրին բարձր է համարվում բրահմանից: Յին հնդկական Էպոսում զինվորական դասը դարձյալ բարձր է դասվում քրմականից: Կշատրիներին հասարակայլ բարձր է դասվում քրմականից: Կշատրիներին հասարական սանդղակի ամենաբարձրում են ներկայացնում նաև բուդդայական և ջայնական մատնագիրները: Նարտական Էպոսը հստակ պատկերացում ունի հեռավոր անցյալում տեղի ունեցած

միջդասյա պայքարի նամակն: Հատկապես նշվում է զինվորական դասը ներկայացնող Ախսարտագկատա և արտադրողների դասը ներկայացնող Բորատա տոհմերի միջև գոյություն ունեցած նշտական թշնամքի նամակ²⁷⁰: Ինչպես հայտնի է «Ոհգվեղայում» Ինդրայի և Սուրյայի պայքարը արտացոլում է ամպրոպային և արևային աստվածների պայքարը, որի ընթացքում պարտություն կրողը եղել է արևային աստվածը²⁷¹: Այն բացատրությունը, թե այս դեպքում գործ ունենք ամպրոպաբեր մութ ամպերով արևի ծածկվելու երևոյթի առասպելաբանական արտացոլման հետ, հանգիչ չի բվում²⁷². Ձե՞ս որ ի վերջո արևը դուրս է գալիս ամպի տակ և նորից սփռում իր շողերը: Այստեղ այլ բացատրություն է պահանջվում: Ամենայն հավանականությամբ, խոսքը ամպրոպային զինվոր-աստծու արևային քուրմ-աստծու դեմ տարած հաղթանակի, այսինքն՝ երկրային զինվոր-արքայի նոյնպես երկրային քուրմ-աքայի դեմ տարած հաղթանակի առասպելաբանական արտացոլման մասին է:

Զինվորական ու քրմական դասերի միջև ծավալված պայքարում զինվորական դասի գերազանցության հասնելը պետք է տեղի ունեցած լինի դեռևս հայ-հույն-արիական միասնության դարաշրջանում մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակում (գուցե ավելի վաղ): Այդ դասերի հովանավոր աստվածների ընդհարնան նաև պատմող առասպելներից մեկն էլ մեր դյուցազնավեպում արտացոլվել է ամպրոպային զինվոր Սանասարի և արևային քուրմ Բաղրամարի մենամարտի տեսքով: Յայ հասարակության մեջ ևս հաղթող էր հանդիսացել զինվորական դասը և քրմական դասը նրան զինվոր գերազահությունը, տեղի տալով, բավարար-

²⁷⁰ Ж. Дюмезиль, Осетинский эпос и мифология, стр. 201.

²⁷¹ Кн. I, 175, 4; IV, 30, 4; X, 43, 5.

²⁷² В. Н. Топоров, Сурья, "МНМ", т. II, стр. 478.

վել էր երկրորդական դերով: Ահա թե «Սասնա ծռերը» դա ինչպես է ներկայացնում Բաղրամադի բերանով:

«Ախպեր... իս չգըտցա, որ տու Աստուծմն վուժ ուներ.

Զի թորա, ալ իս վար քի ծռո չվըրցիմ:

Իս քու պատիկ ախպեր, տու իմ ճոշ ախպեր.

Ինչ օր ասիս, իս քի լսիմ»²⁷³

Պայքարում ամպրոպային աստծու հաղթանակը վերջնական չի եղել, որովհետև հասարակական կյանքում և ռազմական գործում տեղի են ունենում արմատական փոփոխություններ: Վերջին դեպքում դա պայմանավորված էր նրանով, որ կենցաղ նտած սայլակառերը ծեռք էին բնրել նաև ռազմական ֆունկցիաներ: Դեպք, ոչ ենք, որ «Մերձավոր Արևելքում սայլակառերի առաջացման օջախ կարող էին լինել միայն պինդ փայտանյութի ստացման համար պիտանի անտառներով հարուստ լեռնային շրջանները: Այդ շրջաններում պետք է գոյություն ունենար նաև բրոնզե գործիքներ պատրաստելու համար անհրաժեշտ բրոնզի մետաղագործություն, որովհետև առանց դրանց անհնար կամ չափազանց դժվարին կլիներ պինդ փայտանյութի մշակումը: Անվավոր սայլակառերի առաջացման այդպիսի օջախներ մերձավորարևելյան տարածաշրջանում կարող էին լինել Յուսիսային Միջագետքի շրջանները (Տիգրիսի վերին հոսանքում կամ Տիգրիսից արևելք) կամ էլ Անդրկովկասից մինչև Յուսիսային Միջագետք ձգվող շրջաններ Կանա և Ուրմիա լճերի միջև ընկած կենտրոնով»²⁷⁴:

Ս.թ.ա. 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսին մարտակառքի պատերազմներում լայնորեն կիրառված հետևանքով արևի

²⁷³ «Սասնա ծռեր», հ. II, էր 485:

²⁷⁴ Տ. Վ. Ղամկրելիձե, Յ. Յ. Խանով, Եզր աշխ., հ. II, էր 733-734:

սկավառակի և անիվի առասպելական գուգորդման²⁷⁵ հիման վրա, Արևի աստված սկսեց պատկերացվել մարտակառքի վրա կամ այն վարող կառամարտիկի տեսքով: Ծատ երկրներում տեղի է ունենում իշխանության զավթում զինվորական դասի մեջ որպես վերնախավ առանձնացած Արևաստծու հովանավորյալ կառամարտիկների կողմից: Դրա լավագույն վկայությունն է Միտանի պետության (մ.թ.ա. 17-13-րդ դր.) մեջ կառամարտիկ-մարիանների ունեցած արտոնյալ կարգավիճակը²⁷⁶: Դայտնի է, որ «Միտանիական թագավորության հզորության հիմքը բանակն էր բաղկացած թերեւ և ծանրազեն հետևազոր-աշխարհազորից, հեծելազորից և «մարյաննի» կոչված ազնվական-կառամարտիկների արտոնյալ ջոկատներից: Միտանիացիները հոչակված էին մարտակառք վարելու վարպետությամբ, որը սիրով նրանցից փոխ էին առել խեթերն ու ասորեստանցիները»²⁷⁷: Իսկ որ միտանիական կառամարտիկներից հետ չէին մնում Յայեկական լեռնաշխարհի ցեղերը, վկայում են սեպագիր արձանագրությունների տվյալները ինչպես Յայասա-Ազիի, այնպես էլ մեր լեռնաշխարհի բնակիչ ճանդա, սալա և այլ ցեղերի մասին: Ի դեպ, մեր նախնիների կյանքում զինվորական դասի վերնախավը ներկայացնող կառամարտիկ ազնվականների խաղացած առաջատար դերի մասին խոսում են նաև հայերեն կառավար և կառավարել բառերը: Արանցից առաջինը նշանակում է ոչ միայն «վարող զկառ» և «կառամարտ», այլև «ղեկավար, ուղղիչ, նախախնամող», իսկ երկրորդը նշանակում է ոչ միայն «վարել

²⁷⁵ А. Донину, Люди, идолы, боги, М., 1962, стр. 50-51

²⁷⁶ Н. Б. Янковская, Ашур, Митанни, Арапакэ, «История древнего мира», М., 1989, стр. 187.

²⁷⁷ «История древнего Востока», М., 1979, стр. 139. Г. М. Аветисян, Государство Митанни, Ереван, 1989.

կամ ուղղել գկառս, ընթանալ կառօք, յառաջ խաղալ» և «կառանարտիլ ի ծիցնթացս», այլև «ուղղել, առաջնորդել, վարել, ղեկավարել, տնտեսել, հոգալ, նախախնամել»²⁷⁸: Մարտակարքի և կառանարտիկների դերի անշեղ բարձրացումը չի կարող չագրել մարդկանց առասպելաբանական պատկերացումների վրա: Նախ, դիցարաններում հայտնվում են Արևի աստծու հետ կապված կառանարտիկ և կառավար աստվածություններ, որոնք նախապես հետին պլանի վրա գտնվող աստվածություններ էին և կարող էին դառնալ աճպուպի աստվածների գոհերը: Դա տեղի է ունեցել, օրինակ, հունական Փաերոնի (Փաս Զօն) հետ: Դելիոսի այս որդուն շանթահար էր արել և հայրական կառքի ու ծիների հետ միասին գետին էր տապալել Զևսը²⁷⁹: Այդպիսի մի աստվածություն էր լինելու նաև Յայասայի դիցարանի 14 աստվածությունների մեջ 13-րդ տեղը զբաղեցրած Կարխուխուն («Կարխս-»)²⁸⁰: Իսկ Կարքեմիշի խեթ-լուվիական թագավորության դիցարանում նույնանուն Կարխուխա աստվածությունը զիսավոր աստվածներից արդեն երրորդն էր²⁸¹: Ինչպես այս վերջինիս, այնպիս էլ հայասական հիշյալ աստվածության անվան մեջ տևանում են խեթ-լուվիական լեզուների հսի(հ)ա «պապ» բառը²⁸²:

Սեր կարծիքով, այս դիցանունների երկու բաղադրիչներն ել առկա են հայերենում: Դրանցից առաջինը կապ ունի հայերեն կառ, իսկ երկրորդը *խոխ- արմատներնի հետ: Այս վերջինից կազմված բառերը իմաստաբանական երկու դաշտ են կազմում

²⁷⁸ «Եղր բառզիք հայկագեան լեզուի», Ա. 1057.

²⁷⁹ Ա. Առաք, Յին Հունաստամի լեզենդներն ու առասպեկները, Երևան, 1956, էջ 89-94:

²⁸⁰ KUB, XXVI, 39, 34.

²⁸¹ P. Meriggi, *Hieroglyphisch-hethitisches Glossar*, Wiesbaden, 1962, S. 70

²⁸² Գ. Զահորյան, Յայոց լեզվի պատմություն նախազրային ժամանակաշրջան, էջ 327:

մի կողմից ունենք խոխա(յ) «երեխա, տղա», խոխո, «մանկիկ, փոքր երեխա»²⁸³, իսկ մյուս կողմից խոխոզ «խրոխստ, ահավոր խրոխստ», խոխու «անսաստել, անհնագանդ գտնվել», խոխոտել «հանդնել, համարձակվել», խոխալ «մեկի դեմ ոխ պահել», խոխա(յ) «ամբոխ, խուժան, աղմուկ, հարձակում»²⁸⁴: Այս բառերը ստուգաբանության կարոտ են, բացառյալ վերջինի, որին վերագրվում է արարական ծագում (իմատ, արար, շասցա «կոհիվ, խոռվություն»)²⁸⁵: Բայս դա քիչ հավանական է, նախ այն պատճառով, որ բառն անջատվում է իմաստաբանական նույն դաշտը կազմող նախորդ բառերից և մնում է մեկուսի, այսաւ հնչյունական անցումները անապացուցելի են: Յայերեն *խոխ- արմատի իմաստաբանական տարբերակվածությունը հասկանալի կդառնա, եթե ի նկատի առնենք միտանիական տարրանու («երիտասարդ մարտիկ, կառանարտիկ, ռազմիկ ազնվական») տերմինի նաև նախնական իմաստը, որը նույնածագում հիմն հնդկերեն մարգա «երիտասարդ, կտրիճ, սիրեկան, փեսացու» բառի իմաստին մոտ ինաստ էր ունենալու²⁸⁶:

Յայերեն կառ արմատը, որն ինչպես տեսանք, առկա էր լեռոք, կառավար, կառավարել և այլ բառերում, համարվում է փոխառյալ կելտական լեզուներից: Եթե Յ. Յուլըմանը և Օ. Յաասը այն համարում են հայերենին անցած մ.թ.ա. 3-րդ դարում Փոքր Ասիա ներխուժած գալատների լեզվից, ապա Ա. Մեյեն և Յ. Անառյանը այն համարում են հայերեն թափանցած լատիներենի

²⁸³ Առ. Մայմանյանց, Բաց. բառ., հ. II, էջ 279-280:

²⁸⁴ Առյուն հ. 2, էջ 280. Յ. Ամառյան, Արձ. բառ., հ. 2, էջ 386, 416:

²⁸⁵ Յ. Ամառյան, Արձ. բառ., հ. 2, էջ 416:

²⁸⁶ Y. Friedrich, *Hethitisches Wörterbuch*, C. Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1952, S. 322, 327:

միջնորդությամբ²⁸⁷: Բացառված չէ, որ բար եղել է թափառող-ընդհանրական մշակութային տերմին, որովհետև առկա է ոչ միայն բազմաթիվ հնդեվրոպական լեզուներում, այլև այնպիսի ոչ-հնդեվրոպական լեզուներում, ինչպիսիք են շումերերենը և սեմական լեզուները հարավում և ֆիննուրենը հյուսիսում²⁸⁸: «Սարտակառք» իմաստով կառ արմատի տարածման մեջ ոչ երկրորդական դեր էր վերապահված լինելու Յայկական լեռնաշխարհի բնակչությամբ, որովհետև այն մարտակառերի պատրաստման և տարածման կարևոր օճախներից մեկն էր Առաջավոր Ասիայում: Ինչպես Ի. Ս. Դյակոնովն է գրում. «Զիակառերի միջոցով մարտ վարելու արվեստը Փօքը Ասիա կարող էր թափանցել և խուսիներին (ի նկատի է առնված Միտանիի բնակչությունը –Ա. Պ) շրջանցելով, օրինակ, «Մանդա ցեղի» կամ «Սալա ցեղի» նման ինչ-որ վարձկան գործերի միջոցով»²⁸⁹: Նշելով, որ Խեթական թագավորությունում ինչպես այս երկու ցեղերի, այնպես էլ Խենմուվայի մարտիկները ապահարկ էին և ծառայում էին վարձով, նա ավելացնում է, որ «Մանդա ցեղը չի տեղորշվում: Ինչ վերաբերում է Սալային (Սալուա) և Խենմուվային (Խխմուա, Խխմնե և այլն), ապա այդ երկու ցեղերը (կամ մարզերը) պետք է որոնել Յայկական լեռնաշխարհում Եփրատի և Վանա լիճ միջև, հնարավոր է նաև ավելի արևելք»²⁹⁰.

Ի. Ս. Դյակոնովի կողմից այս տողերը գրվելուց առաջ Գր. Ղափանցյանը և Ա. Խաչատրյանը ցուց էին տվել, որ հայ նախարարական Մանդակունի տոհմը ծագում է այս մանդա

²⁸⁷ Դ. Աճառյան, Արմ. բառ., հ. 2, էջ 530-531. Գ. Զահուկյան, Յայերեմը և հնդեվրոպական հին լեզուները, էջ 118:

²⁸⁸ Տես Դ. Աճառյան, Արմ. բառ., հ. 2, էջ 531:

²⁸⁹ И. М. Дьяконов, Прелестория армянского народа, стр. 43.

²⁹⁰ Խումբ, էջ 53.

ցեղից²⁹¹, իսկ նախարարական այս տոհմի ժառանգական տիրույթը Արշամունիք գավառն էր, որը նույնպես գտնվում էր «Եփրատի և Վանա լճի միջև»²⁹²: Ընդ որում, Գր. Ղափանցյանը շեշտում է, որ Մանդա և Սալա ցեղերը եթե միասին են հիշատակված խեթական կողեքսում, ապա նրանցից սերած հայկական Մանդակունի և Սալուանի նախարարական տոհմերն են միասին են հիշատակվում թե՝ Վաղարշակ թագավորի կողմից նախարարություններ հաստատելու ժամանակ (Խորենացի, Բ. ը), թե՝ Գահնամակում (գրադեցնելով համապատասխանարար 47-րդ և 48-րդ գահերը), թե՝ Զորանանակում («Արևմտյան դռան» նախարարությունների շարքում համապատասխանարար 14-րդ և 15-րդ տեղերում)²⁹³: Ի նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ Յայասա-Ազիի բնակիչները պարտավորվել էր խեթական թագավոր Մուրշիլի 2-րդին (1345-1315 թթ. մ.թ.ա.) տրամադրել 3000 «զինվորներ և կառավարներ» իսկ Արիպսա քաղաքում խեթական զորքը գրավել էր «շատ մարտակառեր»²⁹⁴, Ա. Եսայանը եզրակացնում է, որ «հայասացիները քաջատեղյակ էին ծիավարժությանը» և «նրանք ունեին բավականին մեծաքանակ զորք, քանի որ մարտակառը վարողը պետք է լիներ զինվոր»²⁹⁵:

Վերոշարադրյալը հուշում է, որ Յայասա-Ազիի կողմից որպես ռազմատուգանք խեթական թագավորին տրամադրած մարտիկները ևս, Յայկական լեռնաշխարհի մանդա, սալա և Խենմուաց

²⁹¹ Գր. Ղափանցյան, Յայոց լեզի պատմություն, էջ 45-46. Ա. Խաչատրյան, Յայլաւամի սեպագրական շրջանի քննական պատմություն, Երևան, 1933, էջ 223-225:

²⁹² Ս. Երեմյան, Յայաստանը քայլ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 40:

²⁹³ Գր. Ղափանցյան, Աշվ. աշխ., էջ 46:

²⁹⁴ ԿՅՕ, IV, 1, տող 14, 23, 34:

²⁹⁵ Ս. Եսայան, Կառամարտիկ գորամասները և հեծելագործ հին Յայաստանում, Երևան, 1994, էջ 27:

ղերի վարձու գինվորամերի նման լինելու էին կառավարներ և կառամարտիկներ: Ընդ որում, մանդացեղանվան «ծիական» ստուգաբանությունը գալիս է հաստատելու այն կրած ցեղի մարտիկների կառավարներ և կառամարտիկներ լինելու հանգամանքը (ձին անբաժան էր մարտակառքից, որովհետև հեծյալ գորածաբեր դեռևս չկային): Մեր կարծիքով մանդացեղանվան հիմքում է - ե. *mendo բառն է, որից սերած «ծի» իմաստով բառերի ու անվանումների հանդիպում ենք ոչ միայն առաջավոր Ասիայում, այլև Բալկանյան թերակղզում: Վերջիններիս համար Վ. Պ. Ներոզնակը վերականգնում է *mandos «ծի» նախաձեզ²⁹⁶: Ըստ Վ. Ի. Գերգիևի, *mend- «ծի, նժույզ» արմատից են սերում ժառանգ լեզուների հետևյալ բառերը. ալբան. mes, mezi «մտրուկ», ռում. (բրակերենից) τινς «զամբիկ», իսուր. mando «ծիլուկ»: Սակայն, ներ ցեղանվանը առավել մոտ են (ինչպես իրենց իմաստով, այնպես էլ կազմությամբ) բրակյան Մեշուռ և իշուրական Menzenas հեծյալ աստվածությունների անունները²⁹⁷:

Ամենայն հավանականությամբ, այս նույն շարքում պետք է դասել նաև հայկական իրականությունից հայտնի Մանդակունի նախարարական տոհմանունը:

Քիչյա երեսութեանք հետևանքով էական տեղաշարժեր են կատարվում նաև Մերձավոր Արևելքի հին ժողովուրդների դիցարանություններում: Դրանցում ամպրոպային բնույրի նախակին գերագույն աստվածները իրենց ռազմական գծերից շատերը գիշում են արևային լույսի անձնավորում կառամարտիկ աստվածներին, իսկ իրենք նրանցից փոխ են առնում մինչ այդ իրևնց ռազմական բնույրին անհարիր մի շարք հատկանիշներ: Այս հա-

²⁹⁶ В. П. Нерознак, Палеобалканские языки, М., 1978, стр. 33.

²⁹⁷ В. Георгиев, Исследования, стр. 117, 127.

յեցակետից ուշագրավ է հատկապն իրանցիների գերագույն աստծու Ահուրամագդայի աստիճանական կերպարանափոխությունը: Նախնական Ահուրամագդան կրկնորդն էր հնդարիական ամպրոպային մարտիկ Ինդրա աստծու և, իրավամբ, նույնացվում էր նոյնպես ամպրոպային գծերով օժտված հունական շանքառար Զևսի հետ²⁹⁸. Աքենենյան և Սասանյան արքաների արձանագրություններում Ահուրամագդան (Որմիզդը) դեռևս «ամենագոր, մեծագույն և հաղթանակներ պարզեող» ռազմիկ աստված է²⁹⁹, իսկ զրադաշտական կրոնում նա քրնական դասի հովանավոր քուրմ աստված է³⁰⁰ զուրկ ոչ միայն ամպրոպի, այլև ռազմի աստծուն բնորոշ գծերից: Ըստ որում, նա միաժամանակ ծեռք է քերել արևային լույսի անձնավորում աստվածներին բնորոշ հատկանիշներ: Պերսեպոլիսի պալատների արևի թևակոր սկավառակների պատկերները, որոնք որպես արևաստծու խորհրդանիշներ լայն տարածում ունեին Եգիպտոսում, այստեղ, ըստ երևույրին, ընկալվում էին որպես Ահուրամագդայի խորհրդանիշներ³⁰¹: Իսկ նույն Պերսեպոլիսից պեղված կմիջների վրա թևավոր Ահուրամագդան ներկայացված է արևի սկավառակի մեջ³⁰²: Դավանաբար, Ահուրամագդայի հայկական գուգահեռ Արամագդը ևս ինչ-որ չափով զրկված է եղել իր ամպրոպայինհազարկան բնույրից, համապատասխան հատկանիշներ փոխանցնով Վահագն աստծուն:

Մերձավոր արևային ժողովուրդների առասպեկտաբանությունների գարգացման համեմատարար ուշ փուլում տեղի ունե-

²⁹⁸ М. А. Денизамаев, В. Г. Луконин, Культтура и экономика древнего Ирана, М., 1980, стр. 263.

²⁹⁹ Л. А. Азелеков, Ахурамазда, «Мифологический словарь», стр. 77.

³⁰⁰ Առյան տեղում, էք 77.

³⁰¹ М. А. Денизамаев, В. Г. Луконин, Արև աշխ., էք 327.

³⁰² Առյան տեղում, էք 327.

ցած այսպիսի տեղաշարժերը պայմանավորված արեւի ռազմա-
մունքի «ռազմականացմանը», առանձին արևելագետներ և
հնդկութանքներ բացատրում են նր կողմից սրբագրա-
թագավորի (քուրն արքայի) հասարակական դերի բարձրացմամբ
և նրա ֆունկցիաների ընդլայնմամբ. իսկ դա անհավանական է,
մյուս կողմից կազմակերպված պետական ապարատ, գար-
գացած մետաղամշակություն և ծիարարշ փոխադրամիջոցներ
ունեցող հասարակությունների առաջացմանը³⁰³. որն, անկա-
կած, հաճապատասխանում է իրականությանը: Այժմ հնդիրանա-
կան Միտրա//Միրրան (օրինակ, «Վեղամներում» և «Ավեստայում»)
ընկալվում է որպես զինվոր աստված և կառավարուիկ աստ-
վագայուս³⁰⁴: Տեղին է հիշել, որ «նախնադարյան նուածության ներ
գոյություն ուներ բազմաստություն: Մինչույն երևույթի համ
առարկայի պատկերումը կարող էր բովանդակել տուորեր
իմաստային նշանակություններ, որոնք նրա մեջ դրվել էին ու
ծագման ժամանակից և պայմաններից կախված: Բայց միևնույն
պատկերի յուրաքանչյուր առանձին նշանակությունը նրան
մտցնում էր միամնական համակարգի մեջ որոշակի դարձելով
միևնույն երևույթի տարրեր կողմերը»³⁰⁵: Ի ն. Խոլոսինի ույն
խոսքերը առանց որևէ վերապահության կարենի և վերագրելու մաս
առասպելաբանական այնպիսի կերպարների, ինչպիսիք նիւ
աստվածներն են:

³⁰³ В. В. Иванов, Солярные мифы, "МНМ" т. II, стр. 451-462.

³⁰⁴ Вс. Миллер, Очерки арийской мифологии в связи с древними
культурами, т. I, M., 1875, стр. 75; G. Ovide'z, *Mitra-Varuna. Essai sur deux
représentations indo-européennes de la souveraineté*, P., 1948, p. 137-139; Г.
А. Кошеленко, Ранние этапы развития религии Митры. "Древний Восток и
Античный мир", М., 1972, стр. 82-83.

³⁰⁵ И. Н. Хлопин, Образ быка у первобытных земледельцев Средней Азии,
"Древний Восток и мировая культура", М., 1981, стр. 29.

Հնդիրանական Միտրա//Միրրայի հայկական տարրե-
ռակներն են նր կողմից հայ հերանոսական դիցարանի Միր
աստվածը, որը, սակայն գուրկ էր ռազմական գծերից (Մեծ Հայ-
րում և Կոնագենում նա նույնագույն-համադրվում էր հունական
Անդրեսոսի, Յելիսի, Ապոլոնի, Յերմեսի, բայց ոչ թե Արեսի
նում): Ճուռ կողմից «Սասնա ծռեր» ոյուցազնավեպի Մեծ
Միերը, Պավիթը և Փոքր Միերը: Մրանցից Մեծ Միերը անձնա-
գորում է ծուգող, առավոտյան արեւը, Դավիթը կեսօրվա հզոր
արեւը, իսկ Փոքր Միերը նայրածուտ գնացող երեկոյան արեւը: Ի
միշի այլոց, Պավիթի նախնական արևային բնույթը բացահայտ-
վում է ոչ միայն «Սասնա ծռերում» (որտեղ նա արևային Մեծ
Միերի պրիմ և նույնպես արևային Փոքր Միերի հայրն է), այլև
նրանից դուրս: Որա վկայություններն են մասնավորապես այն
տուորության հսկելուկները, որոնց պատասխանը «ծու» է:
Օռինակ, «Մեծ տունը կա տուն՝ ել ինն (Երսը), / Ենդին Դավիթ
նուու ինն»³⁰⁶: Այստեղ Նդին Դավիթանուն-մականունով հանդես
ներդ ծփի դեղնուցը իր գույնի և գնդածնության պատճառով
առասպելական մտածողությամբ, գուգորդվում-համադրվում էր
արեւի նույնը³⁰⁷:

Արևատօնու կողմից անպրոպային աստծու ետմդան և նրա
ուղագնական ֆունկցիաների լրիվ կամ մասնակի յուրացման
օրույնը իր արտացոլուներն է գտել մեր նոր դյուցազնավեպում
և. Ամպրոպային Սանասարին պատկանած Թուր-Կեծակին, շստ
օրինի, ժառանգվելու էր ոչ թե արևային Մեծ Միերի, այլ ամպրո-

³⁰⁶ «Մարզպան, Ֆելենասական դրամագրամի նայատանց և Սովոնս Խորբ-
ացին, Երևան, 1966, լր. 37-38, 43-44, «Նայ ժողովրդի պատճություն», հ. 1,
1977 թի հրատ., Երևան, 1971, լր. 677, 904, 906.

³⁰⁷ Յալդուրյունյան, Նայ ժողովրդական խանկանակներ, Երևան, 1965, լր. 72.

³⁰⁸ Г. Г. Толстов, Անց ամրոց, "ՄНМ", տ. II, стр. 681.

պային Թուան Վերգոյի կողմից: Մեծ Միերի որդի Դավիթը և արևային բնույթ ունի, բայց նա ևս հանդես է գալիս կայծակի առարկայացում Թուր-Կեծակին ծերքին: Այսուհանդերձ «Սասնա ծուերի» առանձին պատումների հաճածայն, Թուր-Կեծակին նախապես պատկանել է ոչ թե նրան, կամ նրա որդի Փոքր Միերին, այլ Թուան Վերգոյի որդուն ու կրկնորդին: Նախու քեզու պատումը Դավիթը իր հակառակորդին հարցնում է. «Տու վո՞վ իս»: Պատախանը լինում է. «Ես Պարոն Աստղիկ, Թուան Վերգոյի տղեն եմ»³⁰⁹: Մոկացի Խսպոյենց Զատիկի պատումում սրա և Փոքր Միերի ընդհարման դրվագին նախորդում է հետևյալը.

«Պարոն Աստղիկ հեյավ,

Թուր Կեծակին կապից,

Չին թիւլալուր խնձավ,

Կեսօրին զնաց Յալաբա քաղաք»³¹⁰:

Ի դեպ, այս պատումի հաճածայն, չնայած որ Միերն ինքն էր սպանել Պարոն Աստղիկին, բայց և այնպես Թուր-Կեծակիի տեր հաճարում էր նրան: Երբ երեցի տղա ձևացած Միերին հարցնում են.

«Տու առավոտում տ'երթա՞ս կոիվ:

Էսաց. -կ'երթամ,

Կը տեք Միերկե Շուռկիկ Զալալին,

Պարոն Աստղին Թուր Կեծակին:

Կը տեք կ'երթամ կոիվ.

Չըտեք չըն երա»³¹¹:

Ամպրոպային Վերգոյի այս որդին կոչվում է նաև Աստղու Ցողաժիմ³¹²: Նրա Ցողաժիմ-Ցող-ա-Ժիմ մականունը ևս բացահայտում է իր կրողի ամպրոպային բնույթը, որովհետև ցոլը, գոլալը բնորոշ է ընդհանրապես լուսին և, մասնավորապես, կայծակին: Մնում է ավելացնել, որ քուրմ-արքա Վերգոյի որդի, պարուն տիտղոսով մեծարված Աստղիկ/Աստղ/Աստղու Ցողաժիմի սպանությունը Դավիթի կամ Փոքր Միերի կողմից (նայած պատումի) ներկայացնում է վիպական արտացոլումը արևային ռազմիկ աստծու տարած հաղթանակի ամպրոպային քուրմ աստծու դեմ: Խոկ դրա հենքը Արևաստծու հովանավորյալ զինվորական դասի կառամարտիկ վերնախավի հաղթանակի փաստն է Բրնձական վերնախավի նկատմամբ իշխանության համար երկու դասերի մղած անգիծում պայքարում:

³⁰⁹ «Սասնա Ժոկ», Ա. էջ 38:

³¹⁰ Սոյնը, էջ 110:

³¹¹ Սոյնը, էջ 116:

³¹² Լույսը, հ. Բ, մաս 1, էջ 329-330, 346-347:

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՌԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ
ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱԿԱՆ
ԴԻՑԱՐԱՆԸ ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՈՒՆԻՑ

Հայկական լեռնաշխարհի բնակչության մեծագույն ճայռ՝ Միջն Բրոնզի դարաշրջանից սկսած քաղկացած էր հողագործութեամբ, անասնապահությամբ և արհեստուագործությամբ զբաղվող ազատ համայնականներից, որոնք իրենց կարգավիճակով արդեն տարբերվուն էին ցեղային ավագանուց կախման նեզ գտնվող ճարդկանցից¹: Մյուս հանդերձ, նրանք նրկու խալքերն էին ներկայացնում միևնույն սոցիալական խմբի արտադրությունից դասի: Միևնույն ժամանակ, ինչպես Յ. Մարտիրոսյանն է նշում, Հայկական լեռնաշխարհում «ընչագույն ներկրագործ ու հնասնապահ համայնքների ընդհանուր ֆոնի վրա գծագրվել էին ընտանեկան առանձին հարուստ համայնքներ, որոնց հելայական կարողությունը անասունների հոտերը, սորուկները, ուկինու արծաթը, ժամանակավոր օգտագործման իրավունքով մշակվող եկամտարեր հողամասերը, ժառանգական իրավունքի գործունեության պայմաններում դառնում էին մասնավոր ունիականության ինստիտուտի ամուր հիճք»²: Այդ ժամանակ էն հանդես եկել նաև «զինվորների, քրմերի, բարձրաւոյնան ծառայ-

ութեարի խալքերը»³, իսկ վերջիններիս շարքերը համալրողների մեջ թիւ չին արտադրողների դասի վերնախավի ներկայացուցիչները: Ըստ այս, Հայկական լեռնաշխարհի առաջին ցեղածրության Հայասա-Սգիի «քագավորի» (ցեղապետ-արքայի) ընտրության հարցում վճռական ձայնի իրավունքով օժտված էին շինելու ոչ միայն քրմական և զինվորական դասերի վերնախավերը⁴, այլև արտադրողների դասի վերնախավը:

Հայաստական հասարակության երեք դասերի, ավելի ճիշտ՝ երեք դասերի վերնախավների, իրավահավասարության հանգանքը իր արտացոլումն է գտնել Հայասա-Սգիի վերաբերյալ ավագական աղբյուրների հաղորդած տվյալներում: Դրանցից հետում է, որ «Հայաստայի «քագավորին» հավասար կարող էր համարվել ժողովրդական ժողովը՝ մյուս ժամատերը վկայում են, ուշադիր է Ա Նայանը» - որ Հայկական բարձրավանդակում բոլոր ժողովրդ կանչնած էին վաղ դինաստիական աստիճանի վրա, և ուշադիր ցեղային միությունների առաջնորդները ընտրվում էին ժողովրդական ժողովի կողմից ստանալով զգալի արտոնություններ և իրավունքներ»⁵: Հասարակական հարաբերությունները հնաւուգու զարգացումը հանգեցրել եր նրան, որ, ինչպես ու ուշակերպվել է նշում, առանձին վայրերում սկսել էին ծեամուրիլ դրասկարգային հասարակությունը և այնտական կազմակերպությունը, քայլ գտնու «պահպանվում էին նաև նախնադարյան շուպաւության արհասյիկ սովորույթների մնացուկներ (օրինակ, «քագուինների» դիրք, իսկ հայասացինների մոտ ամուսնու բարիւնքը քենինների նկատմամբ)»⁶:

¹ Ա. Եսայան, նշվ. աշխ., լր. 236.

² Հայ ժողովրդի պատմություն», ԱԱՀ ԳԱ Իրառ., հ. 1, Երևան, 1971, լր. 223.

³ Այց տեղում

⁴ Հայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, լր. 202.

Այս վերջին երևույթները մնացուկներն էին նախնադարյան հասարակությանը բնորոշ այնպիսի երևույթների ինչպիսիք էին մայրակեցությունը, տարածուսնությունը և ազգակցության իգական գծով հաշվումը: Փոխշաղկապվածության մեջ գտնվող այս երևույթները առանձնակի չին, այլ ներկայացնում էին բաղադրամասերը մեկ ամրողական սովորությի: Վերջինիս երբեմնի տարածվածության մասին են խոսում ինչպես հայկական ժողովրդական հեքիաթները, այնպես էլ պատմական որոշակի փաստեր: Օրինակ, Երվանդունի/Երվանդական արքայատոհմը նախահայր չուներ, ուներ առասպելական մի նախամայր: «Եւ ունին զրոյցք յաղագս նորա այսպէս: Կին ոմն յագգէ Արշակունեաց, անձամբ հարստի եւ խոշորագեղ, վարար, զոր ոչ ոք ոյինագրաւեաց առնուլ կնուրենան, ծնանի երկուս մանկուն յանկարդ խառնակութենէ, որպէս Պասիփայէ զՄինուտավրոս: Եւ զարգանալ մանկանցն կոչեն անուանս Երուանդ եւ Երուազ»⁷: Յուն մատենագիրների հաղորդումներից և Կոմմագենեի Երվանդունիների Նեմրուր լեռան սրբավայրի նախնիների պատկերներից պարզվում է, որ Երվանդունի արքայատոհմի նախնիների շարքն են դասված Եղել Դարեհ 1-ինի գինակից Յուդարնեսը, Արեմենյան և Սելեկյան տոհմերի առանձին ներկայացուցիչները⁸: Արտաշես 1-ինը ևս հայրական գծով Երվանդունի չէր: Ենթարկում է, որ մայրական գծով էր նա Երվանդունի, չնայած իր արծանագրություններում նա իրեն RWNDKN//Երվանդական է կոչում⁹:

⁷ Խորենացի, Բ, լւ:

⁸ Strabo, XI, 14, 15; C. Toumanoff, A note on the Oronids, I, "La Museon", LXXII, 1959, թ. 14; Գ. Սարգսյան, Նելլեմիստական դարաշրջանի հայաստանը և Սովոր Խորենացին, Երևան, 1966, թ 31, 71, 199.

⁹ Գ. Սարգսյան, նշվ. աշխ., թ 31, 71:

Տեղին եմ հաճարում այս առթիվ Զ. Զ. Ֆրեզերի հայտնի աշխատությունից կատարելու հետևյալ մեջբերումը. «Արիական որոշ ժողովուրդների մոտ, հասարակության զարգացման որոշակի փուլում, ըստ երևույթին, սովորական երևույթ էր թագավորական տոհմը շարունակողներ համարել ոչ թե տղամարդկանց, այլ կանանց և հաջորդ ամեն մի սերնդի օրոք թագավորությունը տալ այլ ընտանիքի. հաճախ էլ այլ երկրի տղամարդու»¹⁰. Արիական/հնդեվրոպական այդ ժողովուրդների թվում էին նաև ինքերը և մեր հայաստական նախնիները: Առաջինների դեպքում ուղղակի տվյալներ կան պահպանված խեթական արձանագրություններում, որոնցից պարզվում է հետևյալը: Տելիախինու թագավորի մ.թ.ա. 1525 թ. իրազործած բարեփոխումով թագավորական գահը ժառանգելու իրավունք ստանում էին միայն արքայատոհմի արական ներկայացուցիչները: Մինչ այդ հինգնեթական թագավորությունում գործում էր մի սովորույթ, որի համաձայն հանգույցյալ թագավորին փոխարինում էր նրա փեսան օրինական թագուհուց (առաջին տիկնոջից, գլխավոր տիկնոջից) ծննիքած արքայադաստեր անուսինը¹¹: Նոյնպիս մի կարգ գոյություն էր ունենալու նաև Յայկական լեռնաշխարհի հնագույն ցեղամիտություններում: Յայաս-Ազիի «թագավոր» (ցեղապետ-արք) Խուկանայի հետ խեթական թագավոր Սուպիլուլիումա 1-ինի (1380-1346 թթ. մ.թ.ա.) կնքած դաշնագիրը որոշակի ակնարկներ է պարունակում Յայաս-Ազիում գոյություն ունեցած նման սովորույթի մասին: Դաշնագիրը ուշագրավ է նաև մեր

¹⁰ Զ. Զ. Ֆրեզեր, Ուկե ծյուղը՝ մոգության և կրոնի ուսումնակրություն, Երևան, 1989, թ 189:

¹¹ Г. И. Довгяло, О характере наследования царской власти у хеттов в эпоху Древнего царства, "ВДИ", 1964, N 1, стр. 23-24; О. Р. Герни, Хетты, М., 1987, стр. 190.

նախնիների ստեղծած այս առաջին ցեղամիության ներսում իշխանության հաճար գինվորական և քրմական դասերի միջև նորված պայքարի տեսանկյունից արտացոլված հատկապես դաշնագրի այն հատվածներում, որտեղ խոսվում է Մարիյա Ավագի սպանության և Մարիյա Կրտսերի «իրավագրկնան» մասին: Դրանցից առաջինը իրագործվել էր խեթերի մայրաբանքում Սուպիլուլիումայի հոր Տուղխալիա 3-րդի (1400-1380 քք. մ.թ.ա.) հրամանով. իսկ երկրորդը նույն Սուպիլուլիումայի ցուցումով խուկանայի կողմից:

Երենց դաշինքը անրապնդելու և խուկանայի ու նրա արքունիքի վրա հսկողություն սահմանելու մտադրությամբ Սուպիլուլիումա 1-ինը իր քրոջ կնության տվեց նրան և դաշնագրի տեքստում քրոջ դիրքերն անրապնդող պահանջներ մտցրեց: Խուկանային նա ասում էր. «Եվ այլևս կին չվերցնես Ազի երկրից. իսկ նրան [...] ում դու տիրում ես. նրան օրենքով պետք է հաճարես քո երկրորդական կինը, նրան գլխավոր կինդ չշարձնես: Եվ ես վերցրու քո դստերը Մարիյասից և տուր նրա եղբորը»¹²: Ինչու էր Սուպիլուլիուման խուկանային պարտադրում հետ վերցնել իր դստերը Մարիյա/Մարիյասից, եթե նրան հանձնելու էր այդ նույն ընտանիքի մեկ ուրիշ ներկայացուցիչի: Բանն այն է, որ խուկանան այլ կերպ վարվել չէր կարող, որովհետև սովորութական իրավունքի համաձայն, տվյալ գերդաստան նույն գործած հարսը այլուին պատկանելու էր միայն այդ գերդաստանին, նա այլևս ուրիշ գերդաստանի պատկանել չէր կարող: Այս դեպքում կարևորվում է Մարիյայի և նրա եղբոր կարգավիճակների հարցը: Որ Մարիյայի եղբայրը ավելի ցածր կարգավիճակ ուներ, քան Մարիյան, կարելի է կռահել նրանից.

¹² ՀԿՄ, ԽХVI, 37, «Նայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, լք 198, և Աղոնց Դայաստանի պատմություն, Երևան, 1972, լք 36:

որ նրա անունը դաշնագրում չի էլ հիշվում, իսկ Մարիյայի անունը հիշատակվելուց բացի, Սուպիլուլիուման դաշնագրում անվանապես դիմում է ոչ միայն խուկանային, այլև Մարիյային այն էլ երիս: Նա ասում է. «Եթե դուք Յայասայի մարդիկ, ապագայում ինձ բարեկամաբար պաշտպանեք, ես նոյնապես ծեզ կպաշտպանեմ, ով Յայասայի մարդիկ. Մարիյային և նրա մերծավորներին Յայասայի մարդկանց միջև... Ուրեմն, լսեցեք այս խոսքերը, որ թելադրում եմ ծեզ երդման ներքո. Եթե դուք, Յայասայի մարդիկ և Մարիյա, չկատարեք իմ պատվերները, թող այս երդումը ոչնչացնի ծեզ բոլորիդ... Ես ոչ մի վեճա չեմ պատճառելու Յայասայի մարդկանց. Մարիյային և Յայասա երկրին»¹³: Մարիյայի այս բարձր կարգավիճակը չէր կարող պայմանավորված լինել նրա արքայական ամուսին լինելու հանգամանքով, որովհետև իր կնուցից գրկվելով, նա կգրկվեր նաև այդ բարձր դիրքից, որը կանցներ նրա եղբորը: Մեր կարծիքով, նա նոյն է Յայասա-Ազի ցեղամիության գինվորների դասապետը և որպես այդպիսին դարձել է «թագավորի» փեսա և գահի օրինական ժառանգորդ: Այս հանգամանքներում խուկանան կարող էր լինել քուրմ-արքա:

Այժմ, ավելի վաղ տեղի ունեցած դավադրության զոհ դարձած մյուս Մարիյայի Մարիյա Ավագի մասին: Պաշնագրի մի հաստվածը նկիրված է այդ եղելությանը: Այնուն կարդում ենք. «Ո՞վ էր Մարիան և ի՞նչու նա մեռավ: Արդյոք նա պալատական տարկութու չ'ը հանդիպել, չ'ը նայել նրան: Այսպես հայրս Արևը, պատուհանից նկատել էր և նրան բարեկությամբ ասել «Ինչո՞ւ նայեցիր այդ կնոջը»: Եվ այդ սխալի հաճար Մարիյան մահված նարակ դարձավ»¹⁴: Խեթական արքունիքում հայտնված

¹³ ՀԿՄ, ԽХVI, 38, և Աղոնց Դայաստանի պատմություն, լք 37:

¹⁴ ՀԿՄ, ԽХVI, 38, և Աղոնց նշվ աշխ, լք 36:

Յայսա-Ազիի այս բարձրաստիճան պաշտոնյան, ըստ Ն. Աղոնցի, «զոհ դարձավ քաղաքականության հետ կապ չունեցող մի անխոհենության»¹⁵: Գր. Ղափանցյանի կարծիքով, նա սպանվել է «քոնարարության փորձ» անելու համար¹⁶: Ըստ Ի. Ս. Դյակոնովի, Սուպիլուլիումայի հայրը Մարիյային նահվան էր դատապարտել, որովհետև «տեսել էր պալատական կնոջ նայելիս», կամ «հարժանային տիկնոց հետ գրուցելու համար»¹⁷: Ինչ խոսք, որ նման զանցանքի համար օտարերկրյա բարձրաստիճան անձը մահապատժի չէր ենթարկվի: Դիպածը, ընական թե սարքովի, միայն պատրվակ է ծառայել: Իսկ դրդապատճառը լինելու էր գուտ քաղաքական: Դեռևս Է. Ֆոռերն էր ենթադրել, որ այս Մարիյան Մարիյա Ավագը, նյութ Մարիյայի Մարիյա Կրտսերի պապն էր լինելու¹⁸: Ն. Աղոնցը որոշակի կասկածով գրում է. «... խեթական թագավորը պայմանագրի վերջութ դիմում է ոմն Մարիյայի: Նրա անունից դատելով, պետք է որ նա պատկաներ այն Մարիյայի ընտանիքին, որը նահվան էր դատապարտվել խեթական պալատում»¹⁹: Ավելին, կարելի է ենթադրել, որ Ավագ Մարիյան և Կրտսեր Մարիյայի նման եղել է գինվորական դասը ներկայացնող առաջին դեմքը և պատահականության բերունով չել, որ հայտնվել էր խեթական արքունիքում:

Ի նկատի առնելով, իշխանության համար գինվորական և քրմական դասերի մղած պայքարը, կարելի է ենթադրել, որ Մարիյայի սպանությունը և Խուկանայի գահ բարձրանալը ուղղակի հետևանքներն են այդ պայքարի: Յայտնի է, որ Տուդխալիա

¹⁵ Ն. Աղոնց, նոյմբ, էջ 37.

¹⁶ Գր. Կալանցյան, Իсторико-լингвистические работы к началунои истории армян. Ереван, 1956, стр. 20.

¹⁷ «Յայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 198.

¹⁸ E. Forrer, Haajes-Azzi. "Caucasicca", Fasc. 9, Leipzig, 1931, S. 9.

¹⁹ Ն. Աղոնց, Յայտառամբ պատմություն, էջ 37-38:

Յ-րի Սուպիլուլիումայի հոր, ժամանակակիցն էր Յայսա-Ազիի ցեղապետ-արքա Կարանին, որի մասին Սուպիլուլիումայի որոի Մուրսիլի 2-րդը գրում է. «Պապս այնտեղից մեկնելուց հետո գնաց Յայսաս, իսկ հայրս նրա հետ էր: Երբ պապս հասավ Յայսաս երկիրը, Կարաննիսի Յայսասի թագավորի [ինչ]... Կումճախս ճակատաճարտի հաճար»²⁰: Ըստ Երևույթին, սա գինվոր-արքա էր և Մարիյա Ավագի հայրը: Նրանից հետո, հակառակ ընդունված սովորույթի, փորձել էր գահ բարձրանալ (կամ արդեն բարձրացել էր) նրա որդի Մարիյա Ավագը: Յավանաբար, նա սպանել էր գահի օրինական ժառանգորդ իր փեսային Կարանիի դստեր ամուսնուն (Խուկանայի հորը), որի պատճառով կանչվել էր խեթական արքունիք և ինքն էլ սպանվել: Դեպքերի հաջորդականության այսպիսի վերականգնումը չի հակառակ դաշնագրի տեքստում եղած տվյալներին: Սուպիլուլիուման խուկանային ասում է. «Տես, թեզ Խուկաննասիդ, երկրորդ կարողի հերոսին, ես առաջ մղեցի: Ես թեզ բարություն արեցի: Ես թեզ Խաթրուսատում և հայսացիների ներկայությամբ պատիվ նատուցեցի իմ քրոջը ես բայրացականորեն թեզ կնության տվեցի: Բո մասին ողջ Խաթրի երկիրը, Յայսաս երկիր և բոլոր դրսի ու ներսի երկրները լսեցին»²¹: Ապա «Թո երկրի համար ուրիշ տեր չեմ նշանակել: Իսկ թշնամուդ քո երկրից դուրս եմ թշել: Արևալինս էլ թեզ քո հոր տեղն եմ նշանակել»²²:

Պարզ է, որ Խուկանան գահակալել էր խեթերի անմիջական օգնությամբ: Սուպիլուլիումայի ակնարկած «ուրիշ տերը» կարող էր լինել սպանված Մարիյա Ավագի ընտանիքի որևէ ներկայաց-

²⁰ KUB, XIX, 11, IV, 41-44, Ն. Աղոնց, նոյմբ, էջ 34:

²¹ KUB, XXVI, 37, «Յայ ժողովրդի պատմության բրեստոմատիան», հ. 1, Երևան, 1981, էջ 8:

²² Նոյմբ, էջ 9:

ուցիչ (բացառված է, որ դա լիներ նրա որդին Սարիյա Կրտսերի հայրը), որն ունենալու էր իր գինակից-կողմնակիցները: Արանք էին լինելու Խուկանայի (և նրա հոր) այն թշնամիները, որոնց մասին Սուպիլուլիուման ասում էր, թե «քշնամուն քո Երկրից դուրս եմ քշել»: Խոկ Երբ Սուպիլուլիուման Խուկանային ասում է, թե «քեզ քո հոր տեղն եմ նշանակել», ապա դրանով նրան հիշեցնում էր ինչպես իր Սուպիլուլիումայի, ունեցած վճռորոշ դերը նրա գահակալման գործում, այնպիս էլ այն հանգանանքը, որ «Երկրորդի կարգի հերոս» Խուկանան չի եղել գահի օրինական ժառանգորդը, այլ նրա հայրը:

Ի նկատի առնելով Հայասա-Ազի ցեղամիության Երկմիասնական կառուցվածքը կարելի է ենթադրել, որ մինչև դաշնագրում արտացոլված գինվորական ու քրմական դասերի միջև նոյնական պայքարը Հայասա-Ազիում իշխանության հարցը լուծված է եղել փոխգիշումային անպիսի տարրերակով, որի համաձայն գահակալում էր մի դասի (ասենք, գինվորական դասի) ներկայացուցիչ ցեղապետ-արքան, իսկ գահաժառանգ լինում էր նյուու դասի (քրմական դասի) ներկայացուցիչ նրա փեսան ցեղապետ-արքայի առաջին տիկնոցից (գլխավոր տիկնոցից) նրա ունեցած ավագ դատեր ամուսինը: Եթե Խուկանան ներկայացնում էր քրմական դասը, ապա նրա դատեր ամուսինը Սարիյան ներկայացնելու էր գինվորական դասը և համարվելու էր օրինական գահաժառանգ: Միա թե ինչու էր Սուպիլուլիուման Խուկանայից պահանջում հետ Վերցնել իր դատերը Սարիյայից և տալ Ծրա Եղբորը, որը գինվորական դասապետ չլինելով, արքայադատեր հետ ամուսնանալու դեպքում անզամ, չէր կարող հավակնել արքայական գահին: Միևնույն ժամանակ, դրանով Սուպիլուլիուման փորձում էր գահի ժառանգման հարցը լուծել հօգուտ իր քրոջ՝ Հայասա-Ազիի առաջին տիկնոց (գլխավոր տիկնոց) աւագա-

որդու: Գահաժառանգման նախկինում գործած կարգը Հայասա-Ազիում եղել է նախնադարյան հեռավոր անցյալի իր դարն ապրած այնպիսի մի մնացուկ, ինչպիսիք էին նաև ցեղամիության Երկմիասնական կառուցվածքը և կնոջ քույրերի նկատմամբ ամուսնու ու նեցած իրավունքը: Ընդ որում, հեռավոր անցյալում այս քոլոր Երևույթները գտնվել են փոխադարձ կապի մեջ՝ պայմանավորված լինելով հնագույն հասարակությունների ֆրատրիական կառուցվածքով: Յիշարժան է, որ այդպիսի հասարակություններում երկու ֆրատրիաների առաջնորդները ընդհանուր ցեղապետի կարգավիճակով կարող էին հանդես գալ հաջորդարար: Նրանցից մեկը կարող էր ղեկավարել ցեղը ամօամը, մյուսը՝ ծմբանը, կամ մեկը հողագործական աշխատանքների ժամանակ, մյուսը՝ որսի ընթացքում (այդպիսի կարգավիճակով էին հանդես գալիս, օրինակ, հնդկացիական պուերլու և տիմբիրա ցեղերի առաջնորդները)²³⁾:

Սուպիլուլիումա 1-ինը մասամբ էր միայն հասել իր նպատակին: ճիշտ է, Հայասա-Ազիի գահը ժամանակավորապես մնացել էր քրմական դասի ծեռքին, բայց Խուկանայից հետո ցեղապետ-արքա դարձել էր խեթերի անհաշտ թշնամի Անիյան, քերևս, նույն Խուկանայի որդին: Սուպիլուլիումայի նպատակը Հայասա-Ազիում քրմական դասի իշխանության ամրապնդումը չի նույն, այլ ցեղամիության ներսում ներքաղաքական պայքարի սրումը: Իշխանության համար դասերի միջև նոյնական պայքարը, ըստ Երևույթին, հետագայում ևս առիթ էր տվել խեթ քագավորներին միջամտելու ցեղամիության ներքին գործերին: Սուպիլուլիումա 1-ինի որդիի Մուրսիլի 2-րդից (1345-1315 թթ. մ.թ.ա.) կրած ծանր հարվածները, քրմական և գինվորական

²³⁾ Социально-экономические отношения и социоинформативная культура. Сборник этнографических понятий и терминов. М., 1986, стр. 152.

դասերի միջև մղվող պայքարը, դրան խեթ թագավորների միջամտությունը ի վերջո հանգեցրել էր Հայասա-Ազի ցեղամիության կազմալուծմանը և նրա մեջ ընդգրկված ցեղային երկրների ինքնուրույնացնանը²⁴:

Հայասա-Ազի ցեղամիության հայտնի «թագավորների» միասի զինվոր-արքա, իսկ մյուս մասի քուրմ-արքա լինելու ենթադրությունը հաստատվում է նրանց անունների ստուգաբանությամբ: «Անձնանունների ստուգականությունը շատ խորն է. դրանք ստուգական են բոլորը և միշտ.... -գրում է Վ. Ա. Նիկոնովը, -Անձնանունները գոյություն ունեն միայն հասարակության մեջ և հասարակության համար, որը և թելադրում է դրանց ընտրությունը, որքան էլ անհատական թվան դրանք»²⁵: Ապա, «Անձնանունը նշանաբան է նշելու համար դա կրողի պատկանելությունը այս կամ այն հասարակական շրջապատճին»²⁶: Անձնանունների դասայնության հետաքրքիր օրինակ է տախի Գուպտերի դարաշրջանի Հնդկաստանը, որտեղ -sarmān բաղադրիչով ավարտվող Maghas'arman, Rupas'arman և այլ անձնանունները բրահմանական լին, իսկ -vartan բաղադրիչով ավարտվող Balavarmān, Hastivarmān և այլ անձնանունները կշատրիական²⁷: Վ. Խաչատրյանի կարծիքով, Մարիյան ոչ թե անձնանուն է, այլ Հայասա-Ազիի թագավորների տիտղոսը²⁸: Սենք կավելացնենք

²⁴ И. М. Дьяконов, *Предыстория армянского народа*, Ереван, 1968, стр. 100, հնմտ. В. Н. Хачатрян, *Восточные провинции Хеттского империи*, Ереван, 1971, стр. 107-114, 116-127.

²⁵ В. А. Никонов, *Личное имя-социальный знак. "Глазами эпиграфов"*, М., 1982, стр. 28-29.

²⁶ Նույնիր, լր 38.

²⁷ Л. Р. Фурцева, *Новый труд по гуптской эпиграфике*, "ВДИ", 1982, №3, стр. 172.

²⁸ В. Н. Хачатрян, *Мариша-титул хайдасских царей*, "Древний Восток", 5, Ереван, 1988, стр. 57-62

տիտղոսն էր նաև զինվորական դասի առաջնորդ թագաժառանգի: Վ. Վ. Խվանովը խոսելով Marija անվան դասային բնույթի և զինվորական գործի հետ ունեցած ուղղակի կապի մասին, ընդգծում էր իին հնդկական (հնդարիական) տարյա տերմինի և նրա ծագումնաբանական ընդհանրությունը: Դին հնդկական տերմինի ավելի իին իմաստը «Երիտասարդ», «փեսացու, Երիտասարդ ամուսին» էր, իսկ նախնականը «հնիցիացիան անցած և տղաճարդկանց միության մեջ մտած պատանի» էր²⁹: Ինչպես նա, այնպես էլ Ի. Ս. Դյակոնովը կարծում են, որ սրանց հետ ծագումնաբանական կապի մեջ են նաև Սիստանի արիական վերնախավին բնորոշ տարյա տերմինը և ուրարտական արծանագրություններում հիշատակված տարյա բառը: Սրանցից առաջինի հանար ենթադրվում է «կառամարտիկ» իմաստը (հնմտ. Խուռ. մարիանարդի «ծինրին և անվագոր փոխադրամիջոցներին առնչվող ստուգական բարձր խավ»), իսկ Երկրորդի հանար «ազնվագարմ, ազնվական» իմաստը³⁰:

Նույնածագում այս բառերի ինաստային թագմազանության լուսանկյունից ուշագրավ է, որ Մարիյա կրտսերը թե ազնվագարմ էր, թե փեսա (ամուսինն էր Խուկանայի դստեր), թե՝ զինվորների դասապետ, ուրեմն, նաև կառամարտիկ: Այս վերջին հանգամանքները ի նկատի առնելով էլ Սուպիլուլիումա 1-ինը դաշնագրում Խուկանայի հետ միասին հանվանե հիշատակում էր նաև նրան Մարիյային, և նրա վրա պարտավորություն էր դնում իր առաջին իսկ կամչով «Հայասայի մարդկանց» հետ միասին

²⁹ В. В. Иванов, *Урартск. Маг, хурритск. Marianne, хайдаск, Marija-, "Переводческо-литературный сборник. История и филология стран Древнего Востока"*, III, М., 1979, стр. 101-109.

³⁰ В. В. Иванов, бոլյի տեղում. И. М. Дьяконов, *Урартские письма и документы*, М., 1963, стр. 39, 81, 85, Խոյնի, *Хурритский и урартский языки, "Языки Азии и Африки"*, *Языки древней Азии*, III, М., 1979, стр. 60.

իրեն օգնության հասնել մարտակառքերով և հետևակ զորքով³¹: Թե դրանք ինչ էին ներկայացնում իրենցից, կարելի է զաղափար կազմել Լոռի Բերդի պեղումներից հայտնաբերված բրոնզե գուտու նկարագրումներից, որը «լրիվ պատկերացում է տալիս բրոնզեդարյան ջոկատների կազմի, զինավառության ու մարտական կարգի վերաբերյալ: Նրա վրա միսեմատիկ գժանկարներով ցուցադրված է վահանակիր ռազմիկների կարգը, նիզակակիր հեծյալներ և մարտակառքեր գորահրամանատարի առաջնորդությամբ»³²:

Marija/Marija անվան «զինվորական» ստուգաբանությունը, մանավանդ նրա «կառամարտիկ» իմաստով գուգահետի գոյությունը («ծիերին և անվագոր փոխադրամիջոցներին առնչվող սոցիալական բարձր խավ»), թույլ են տալիս նույն տեսանկյունից դիտարկելու նաև Հայաստ-Ազիի ցեղապետ-արքաներից առաջինն իշխատակվածի Karampi(š) անունը: Մեր կարծիքով, այն կազմված է կառ արմատից -ան անվանակերտ վերջածանցով, կամ նույն արմատից -անի վերջածանցով (հմտ. լեզուանի, կենդանի, հոլանդի, պիտանի և այլն): Կառ արմատը «կառը» իմաստով պահպանված է հայերեն կառավար և կառավարել բառերում, որոնք իրենց ուղղակի «կառը վարող» և «կառը վարել» իմաստներից բացի ունեցել են այնպիսի փոխարերական, բայց հետազայում հիմնական դարձած, իմաստներ, ինչպիսիք են «ղեկավար, ուղղիչ, նախախնամող», «ուղղել, առաջնորդել, վարել, ղեկավարել, տնտեսել, հոգալ, նախախնամել»³³: Այսպիսով, Karampi-II* կառանի ցեղապետ-արքայի անունը կարող էր պարունակել «կառավար» իմաստը իր երկու նորերանգներով

³¹ KUB, XXVI, 38, և. Այլոնց, Հայաստանի պատմություն, էջ 36:

³² «Դայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 224:

³³ «Նոր բառզիրք հայկագետն լեզուի», հ. Ա, Երևան, 1979, էջ 1057:

միաժամանակ: Ընդ որում, սա ևս անձնանուն չի լինելու, այլ այս ցեղապետ-արքայի դասային պատկանելությունը շեշտող տիտղոս-պատվանուն: Այս նույն արմատից կազմված անվան հանդիպում ենք նաև հայասական դիցարանում: Դա դիցանվանացանկում 13-րդ տեղը գրադեցրած Kār̥shum(š) աստվածն է³⁴: Նրա անվան երկրորդ բաղադրիչի մեջ տեսնում ենք հայ բարբառներում պահպանված խոխա//խոխո «մանկիկ, փոքրիկ երեխա», «երեխա, տղա»³⁵ բառը: Սա լինելու էր կառավար աստված կառավար բառի բուն «կառը վարող» (ոչ թե «կառամարտիկ») իմաստով: Դա է ցուց տալիս հայասական դիցարանում նրա հետնյալ աստվածներից մեկը լինելու հանգամանքը:

Նույն կառ արմատով կազմված բառ է լինելու նաև հունարեն կάρανօς-ը «գլխավոր, պետ, առաջնորդ», իսկ անձնանուն/գահանուն Մակեղոնիայի արքայատոհմի ավանդական հիմնադիրն համարված անձի Կարանօս անունը³⁶: Ի դեպ, պատահականության արդյունք չի կարող լինել ինչպես այն հանգամանքը, որ վերջինս համարվում էր Հերակլեսի սերունդը, այնպես էլ այն հանգամանքը, որ Կարանօս անունն էր կրում նաև Ալեքսանդր Մակեղոնացու եղբայրը³⁷: Այս դիտողությունների ու դատողությունների ճշմարտության դեպքում վերանայման կարիք է զգալու հայերեն կառ արմատը զալլերեն համապատասխան արմատից (զալատների կամ հոռմեացիների միջնորդությամբ) թխեցնող տեսակետը³⁸, մանավանդ որ անվագոր փոխադրա-

³⁴ KUB, XXVI, 39, IV, 34.

³⁵ Մոլ. Մայկասեանց, Յայերն բացարարական բառարան, հ. 2, Երևան, 1944, էջ 279-280:

³⁶ “Древнегреческо-русский словарь”, Составил И. Х. Дворецкий, М., 1958, стр. 875.

³⁷ Նույն տեղում:

³⁸ Դ Ածաղյան, Նեյերեն արմատական բառարան, հ. II, Երևան, 1973, էջ 530:

միջոցների սայլերի ու կառերի, հայրենիքը ոչ թե Եփոպան է, այլ Առաջավոր Աստիան Յայկական լեռնաշխարհ ներառյալ: Սեկ անգամ ևս իիշենք այն իրողությունը, որ ճարտակառքների ստեղծման օջախը գտնվել է Յայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևելքում, կամ նրան հարող միջագետքան տարածքում³⁹.

Եթե Մարիյա և Կարանի/Կառանի անունները կրած ցեղապետ-արքաները ներկայացրել են ցեղամիության գինվորական դասը, եղել են զինվորների դասապետները և զինվորարքաներ, ապա Խոլկանա և Անիյա անունները կրած ցեղապետարքաները ներկայացուցիչներն են եղել քրմական դասի, եղել են քրմերի դասապետներ և բուրժ-արքաներ: Գր. Ղափանցյանը ժամանակին ցույց էր տվել, որ Հսկանա անունը (կարելի է կարդալ նաև Խոլկանա) իր հիմքում ունի խոլ արմատը և -ան(ա) անվանակերտ վերջածանցը: Անվան արմատն առկա է ինչպես խեթերենում (հուկ-/հուկ-/հուեկ- «կախարդել, հնայել, դյութել, երդվել»), այնպես էլ հայերենում (խոլ «խորհուրդ, մտածողություն», «խոլկացող, խոհական, հանճարեղ խոլգարկու, դատող, կշռադատող»)⁴⁰: Այսպիսով, անվան իմաստը, ըստ Գր. Ղափանցյանի, «հնայող, դյութող, գուշակող» է⁴¹; Գ. Զահուկյանը, Գր. Ղափանցյանի առաջարկած ստուգաբանության հավանական լինելը չժխտելով հանդերձ, հակված է մեր ցեղապետ-արքայի անվան հիմքում տեսնելու խեթերեն հսկիհա «պապ» բառը⁴², որն է, ըստ Ե. Լարոշի, ընկած խեթերական մի շարք անձնանունների

³⁹ Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов, Եշվ. աշխ., հ. 2, 733-734.

⁴⁰ «Ըոլք բառզիր հայկակեան լեզուի», հ. II, էջ 957.

⁴¹ Գր. Կառանցյան, Եշվ. աշխ., էջ 70-71:

⁴² Գ. Բ. Ճայուկյան, Խանական յազկ ու եց ուղղություն կախագրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1964, ստոր. 44; նույնի, Յայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1987, էջ 325.

հիմքում⁴³: Ի դեպ, բացառված չէ, որ վերջիններիս (գոնե դրանց մի քանիսի) հիմքում ընկած լինի այն նույն արմատը, որն առկա է նաև հայերեն բարբառային խոխա/խոխո «երեխա, տղա» բառի հիմքում (իմաստի տեսանլյունից հնմտ). Մանուկ անձնանունը): Մրանցից ոչ մեկը Խոլկանա/Խոլկանա անվան հիմքում ընկած լինել չի կարող, որովհետև սրանց մեջ առկա խո/ս բաղաձայների դիմաց հայասկան անվան մեջ առկա են խո/ս բաղաձայները:

Ինչպես Առոյա անվան, այնպես էլ Մարիյա անվան երկրորդ րադադրիչները, ըստ Գ. Զահուկյանի, ծագում են հնդեվրոպական -i(i)o- վերջածանցից⁴⁴: Իսկ Առոյա անվան առաջին բադադրիչը նա բխեցնում է հ. -ե. «Խա- «արական կամ իգական նախնի» արձատից⁴⁵: Յ. -ե. այս նույն արմատից սերած հայերենից փոխարար նշանակում է «մեծ մայր, տատ», բայց հայերենից փոխարար կրացներեն հանի «նախնիք» բառը, ըստ Յ. Աճառյանի, «ցույց է տալիս, որ հնագույն հայերենում կար նաև հանի «տատ» բառի արականը, ինչպես է նաև գերմանականում»⁴⁶:

Դ Խեթ-հայասական դաշնագրում հիշատակվում է բարձր իշխանության մի նարմին ևս, որը նկարագրուեն անվանված է «Յայասայի մարդիկ»:⁴⁷ Խոլկանայի և Մարիյայի կողքին նրա բանիցս հիշատակունը վկայությունն է այն կարևոր դերի, որ նա ունեցել է Յայաս-Ազիի կյանքում: Սուպիլուլիուման գիտեր այդ, ուստի դիմում էր նաև նրան: Ահա պայմանագրի համապատասխան հատվածները. «Եթե դուք, Յայասայի մարդիկ, ապագայում

⁴³ E. Laroche, Recueil d'onomastique hittite, Paris, 1952, p. 111-112.

⁴⁴ Բ. Ճայուկյան, Խանական յազկ ու եց ուղղություն կախագրային ժամանակաշրջան, ստոր. 30-32.

⁴⁵ Ըոլյան տեղում, Գ. Զահուկյան, Յ. Պետրոսյան, էջ 324-325:

⁴⁶ Յ. Աճառյան, Արմ. բառ., հ. 3, էջ 33.

ինծ բարեկամաբար պաշտպանենք, ես նույնպես ծեզ կպաշտպանեմ, ով Դայասայի մարդիկ, [նաև] Սարիային և նրա մերձավորներին Դայասայի մարդկանց մեջ: Ես կպաշտպանեմ նաև Դայասա երկիրը... Ուրեմն, լսեցք այս խոսքերը, որ թելադրում եմ ծեզ երդան ներքո. եթե դուք, Դայասայի մարդիկ և Սարիա, չկատարեք իմ պատվերները, թող այս երդումը ոչնչացնի ծեզ բոլորիդ ծեր կանանց, ծեր գավակների, ծեր եղրայրների, ծեր քույրերի, ծեր ընտանիքների, ծեր տների, ծեր դաշտերի, [ծեր քաղաքների], ծեր խաղողուտների, ծեր մարգագետնների, ծեր խոշոր ու մանր անասունների, ծեր ամրող ու նեցվածքի հետ մասին, իսկ դուք սև հողի երևսից ջնջվեք: Ես ոչ մի վնաս չեմ պատճառելու Դայասայի մարդկանց. Սարիային և Դայասա երկրին»⁴⁷:

Ս. Երեմյանի և Ի. Ս. Դյակոնովի կարծիքով իշխանության տվյալ մարմինը ռազմական դեմոկրատիայի փուլում ապրող հասարակություններին բնորոշ «ժողովրդական հավաքն» էր, կամ «ցեղային (միջցեղային) ռազմական ավագանու ժողովը»⁴⁸, կամ «միջցեղային ժողովը», կամ «ավագների խորհուրդը»⁴⁹: Ի. Ս. Դյակոնովը ի վերջո կանգ է առնում թվարկվածներից վերջինի վրա, նշելով, որ նույն էր վիճակը նաև հետագայում, երբ հաղթանակած Մուրսիլի 2-րդը բանակցություններ է վարում ոչ թե Անիայի, այլ «ավագների խորհրդի» հետ⁵⁰: Յ. Ժամկոչյանը իշխանության այդ մարմինը կոչում է «ցեղային միության խորհուրդ» և գրում, որ «խեթերին հպատակներու մասին որոշումը երկու անգամ էլ Մուրշիլին հայտնում են ցեղային միության

խորհրդի ավագները»⁵¹: Մեր կարծիքով, թե Մուպիլուլիումա 1-ինի, թե Մուրսիլի 2-րդի արձանագրություններում խոսք է գնում հայասաագիական հասարակության երրորդ դասը արտադրողներինը, ներկայացնող իշխանության մարմնի մասին: Պատահական չէ, որ խեթ-հայասական դաշնագրով ընդունված պայմանները խախտելու դեպքում Մուպիլուլիումա 1-ինը սպառնում էր ոչնչացնել ոչ միայն հայասացիների պայմանագիրը կնքած կողմի կանանց, գավակներին, ներայիններին, ընտանիքներն ու տները, այլև Դայասայի բնակավայրերը, դաշտերը, մարգագետինները, խաղողուտները, խոշոր ու մանր եղթերավոր անասունները նրանց ամրող ու նեցվածքի հետ միասին⁵²: Անկասկած, վերջին քարլածների ոչնչացումը տնտեսական քայլայնան կողատապարտեր ամրող երկիրը, բայց նախ և առաջ արտադրողների դասին:

Մուրսիլի 2-րդը իր վերջին արշավանքի ժամանակ, առանց պատերազմական գործողություններ վերսկսելու, համաձայնության և գալիս ոմն Մուրիի հետ: Դրա մասին են պատմում Մուրսիլի 2-րդի արձանագրություններից մեկի հետևյալ համաձաները. «Իսկ երբ գարուն բացվեց, ցանկացա Ազգի երկիրը իմ իշխանությունը ամրացնելու գնալ: Բայց երբ Ազգի երկրի մարդիկ լսեցին, որ Արևայինս գալիս է, Ազգի երկրի մարդիկ Մուտտիսի Խալիմանա քաղաքի մարդու գլխավորությամբ ընդառաջ եկան: Ինձ այսպես խնդրեցին. –Մեր տեր, քանի որ մեզ մոտ արդեն ավերվածություններ արել ես, մեր տեր, նորից

⁴⁷ Ժ. Ժամկոչյան, Դայասատանը նախնադարյան համայնական հասարակության և առընկառության շրջանում, «Դայ ժողովրդի պատմություն», պրակ. 1. Երևան, 1961, էք 114.

⁴⁸ ՀԿԲ. XXVI.38, և Աղոնց, Դայասատանի պատմություն, էք 37, «Դայ ժողովրդի պատմություն», էք 1, էք 199. և Ա. Մ. Դյակոնով, Պредыстория армянского народа, стр. 93.

⁴⁹ Նույնը, էք 199. և Ա. Մ. Դյակոնով, Պредыстория армянского народа, стр. 93.

⁵⁰ Նույնը, էք 96.

մի զա: Մեզ, մեր տեր, ծառայության վերցորու, մեր տիրոջը հետիոտն գինվորներ, կառանարտիկներ կսկսենք տալ: Խաթթի երկրի մարդիկ, ով մեզ մոտ է, նրան կիաննձնենք: Նրանք խաթթի երկրի հազար ստրուկ ինձ վերադարձրին: Քանի որ Մուտտիսի խալիմանա քաղաքի մարդու գլխավորությամբ ինձ այս ծնով ընդառաջ եկան և Խաթթի երկրի մարդկանց ինձ հանձնեցին, Արևայինս կրկին Ազգի երկիր զնացի: Նրանց ծառայության վերցըրի, նրանց ծառա դարձրի»⁵³: Ուրեմն, «ավագների խորհրդի» գլխավոր Մուտտի/Մութին կարող էր լինել արտադրողների (հողագործների և անասնապահների) դասապետը, մանավանդ, որ նա է նախածեռնողը հազար ստրուկների վերադարձի, իսկ դրանք զբաղեցված էին լինելու տնտեսական աշխատանքներով: Գր. Ղափանցյանը այս Մութին համարում է «կառավարիչ», «առաջնորդ», «ցեղախմբի ավագ», «ազիցիների թագավորի դեր» կատարող, նույնիսկ «հայասաազիական թագավոր»⁵⁴: Մեր կարծիքով, «ավագների խորհրդի» գլուխ կանգնած այս անձնավորությունը լինելով արտադրողների դասապետը, նաև երկրի գլխավոր տնտեսն էր և իր ֆունկցիայով հիշեցնում է հետագա հազարապետին:

Մութի այսպիսի ֆունկցիայով օժտված լինելու մասին է խոսում նաև նրա անվան ստուգաբանությունը, որն, ըստ Երևային, անձնանուն չէ, այլ պատվանուն/տիտղոս:

Mutti-ն, հավանաբար, կազմված է՝ մոլոք արմատից –ի վերջածանցով (հմտ. Azzi<*Az-i>): Այս նույն արմատն է առկա հայերեն մթեր (<*մոլը-եր) բառի հիմքում, որը նշանակում է «ամրարք իրազ հավաքելող», «համբառանոց, շտեմառան»: «Եթե օ համբա-

⁵³ КВо, IV, 4, IV, 42-53 («Դայ ժողովրդի սբատնության քրեստոնաւորյան», հ. 1, տգ 12-13.).

⁵⁴ ГР. Капанян. 6-й и 7-й. № 73-74.

րեալը, կոյտ եւ պահեստ որ եւ է իրաց»⁵⁵: *Մթեր բարի - Եր բաղադրիչը վերջածանց է առկա նաև աղ-եր-ս, մտ-եր-իմ, ոյս-եր-իմ, իիմզ-եր-ողոյ և այլ բառերում*⁵⁶: *Մթեր բառը ընդունելի ստուգաբանություն չունի*⁵⁷: Խոկ Mutti անվանը վերագրվում է խեթա-լու-փիական ծագում և ենթադրվում, որ նրա հիմքում ընկած է իշխանատուիական տսա «ողի, ուժ» բարը, Mutti<Muwallati>⁵⁸.

Մուտտի//Մութի անվան մեր առաջարկած ստուգաբանությունը. կարծես թե, հաստատվում է ոչ միայն այն կրող անձի պաշտոնի, այլև նրա հարազատ քաղաքի անվան ստուգաբանության միջոցով: Այդ քաղաքը կոչվում էր Յալիմանա/Halimana⁵⁹, որը առանց դժվարության բաժանվում է *Յալիմ հիմքի և ան(ա) տեղանվանակերտ վերջածանցի (հնմտ. Աեր-ան, Երե-ան, Ալե-ան և այլն): Տեղանվան հիմքում ընկած բառը, ամենայն հավանականությամբ, նույնական է հայերեն հայիմ բառի հետ, որը նշանակում է «ծագարով ու հավի մսով պատրաստված բանձր կերակուր հարիսայի ննան, որ կճուծով եփում են բոնրի մեջ»⁶⁰: Մրանցից ունենք հայիմայ «լավ հարված, տրորված, հալիմի ննան դարձած»⁶¹: Յալիմայ<հայիմ-այ (հնմտ. արք-այ, մօր-այ, յօր-այ և այլն): Յալիմ-ը ևս արմատական բառ չէ կազմված է հայ արմատից -իմ վերջածանցով: Հնմտ. ծղճ-իմ, մտ-եր-իմ, ոյս-եր-իմ, ուշ-իմ: Ըստ այսմ, հայիմի արմատակիցներն են լինելու հայերեն հաղիկա «թեփից հանած հազահատիկ գորեն, կոռ-

¹⁹ «Նոր բառզիրք հայկագեան լեզուի», հ. 2, Երևան, 1981, լո 260.

«Դայոց լեզվի պատմական քերականություն», հ. 2, Երևան, 1975, թ. 90:

⁷ Ибшориан, Срб. реч., кн. 3, тг 314-315.

¹⁹ Гр. Капанян, бցդ. աշխ., Եթ. 75. Г. Джакунян, Хайасский язык и его отношение к индоевропейским языкам, стр. 43. Ըստին. Ել. Ալ. Եթ. 325.

² KBo, IV, 4, IV, 44 u IV, 50

Ար Մալիսասեանց, Աշվ. աշխ., հ. 3, Երևան, 1944, լո 11

“*Umejū*” *unēgūmō*

կոտ», «թեփից և կեղևից մաքրված հնդեղեն», հունարեն՝ ‘ալιչ, ‘ալιկօս «ցորենի խաշու, ցորենի կորլոտ», լատիներեն *alica*, *halica* «մի տեսակ ցորեն, հաճար», «սույն ցորենով խաշու, հաճարի շիլա», «հաճարից պատրաստված խմիչը»⁶². Անկախ այն բանից վերջիններիս աղբյուրը հունարենն է, թե ոչ, նրանք բոլորը հայերեն հայիմի արմատակիցներն են: Այսպիսով, *Halimata* քաղաքանվան հնաստը «հացահատիկի (տեղ)», այսինքն «հացահատիկի շտեմարան» է:

Հայասա-Ազիի բնակչության մեջ փոքր թիվ չեն կազմելու նաև արհեստավորները՝ մանավանդ կառագործները: Այդ դարաշրջանի Հայկական լեռնաշխարհի համար Յ. Մարտիրոսյանը գրում է, որ «ավագանու խավին էին պատկանում... արհեստավորների նահապետական այն ընտանիքները, որոնք բարձր եկամուտների էին ստանում մասնագիտացված արհեստագործության մերժների փոխանակման ու առևտորի միջոցով»⁶³: Հայասա-Ազիում երրորդ դասի մեջ մտնող այս խավի գոյությունն իր արտացոլումն է գտել հայասական դիցարանում: Հայասական աստվածների վերոհիշյալ դիցանվանացանկում համդիպում ենք նաև ⁴Ս տակշանա անունը կրող մի աստվածության⁶⁴, որի անվան ⁴Ս բացահայտիչը խոսում է այս աստվածության անպրոպային բնույթի մասին: Նրա -առ(ա) վերջածանցված արմատից կազմված անունը իր հիմքում ունի այն նույն նախածեր, որն է ընկած նաև հետևյալ բառերի հիմքում. խեթ. *takš, takkeš, taggaš «անել, միացնել, կազմել, պատրաստել, կառուցել», հին հնդկ. ta'ksati «կլորել, տաշել, սարենել, վարպետավուցել».

⁶² Ստ. Սայխանեանց, Բաց. բառ., հ. 3, էջ 18, Դ. Աճայան, Արմ. բառ., հ. 3, էջ 14-

15, Ի. Խ. Դարեցւու, Լատինско-ռուսական համապատասխանություն, Մ., 1976, ստր. 56.

⁶³ «Հայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 226:

⁶⁴ KUB, XXVI, 39/IV, 32.

տորեն շինել» (Ոլգվեղայում նաև մարտակառքի առնչությամբ ասված), *ta'ksan* «հյուսն», *ta'star* «վարպետ, հյուսն, ատաղձագործ, կառագործ», ավեստ. *tašan* «արարիչ, ստեղծող», հուն. տεκτոն «գործավոր, հյուսն», տշչո «արհեստ, արվեստ, ճարտարարվեստ, վարպետություն» և այլը⁶⁵: Յնդեվրոպական նույն արմատի տարբերակներից ծագած բառերից առավել ուշագրավներն են հայերեն թեքել «կրամելով կոկել, շինել, սրել» բայց արմատի նախնական իմաստի պահպանման տեսանկյունից⁶⁶, ինչպես նաև Ավեստայի տաշո «ստեղծող, արարիչ» բառը հիշյալ բառերի և ⁴Ս. Տակշանա դիցանվան միջև՝ իմաստաբանական ուղակ հանդիսանալու տեսանկյունից:

Արհեստուների հովանավոր աստվածը նախ և առաջ դարբին աստված էր, որը տարբեր ժողովուրդների առասպելաբանություններում կարող էր հանդես գալ կամ Շանթառաք ամպրոպային աստծու դերում, կամ անձնավորել նրա առաջած երկնային կրակը շանթ-կայծակը, կամ հանդես գալ դրա կոռողի դերում⁶⁷: Մեր դիցանվան ⁴Ս բացահայտիչը բույլ է տալիս հանձին նրա կրողի տեսնել նախ և առաջ դարբին աստծու հունական Յնդեվստոսի հայկական հնագույն գուգահենին: Քիշենք, որ Յնդեվստոսը Ամպրոպային Զևսի շանթերի կրողն էր⁶⁸, բայց նաև Արևի կառքը սարքողը⁶⁹: ⁴Ս. Տակշանա դիցանվան «դարբին, արհեստավոր» ստուգաբանությունը հաստատվում է խեթական արձա-

⁶⁵ Տ. Վ. Գամկրելյան, Վ. Վ. Իվանով, Խշկ. աշխ., հ. 2, էջ 706, Դ. Աճայան, Արմ. բառ., հ. 2, Երևան, 1973, էջ 178, նույնի, հ. 4, Երևան, 1979, էջ 370.

⁶⁶ Դ. Աճայան, Արմ. բառ., հ. 2, էջ 178-179, հ. 4, էջ 370.

⁶⁷ Վ. Վ. Իվանով, Կոչոս, «Միфы народов мира», М., 1988, стр. 21, 22.

⁶⁸ Ա. Ա. Տախո-Գոլի, «Հրեական միֆականությունները» և այլն, Ա. Փ. Լոսև, / սփեստ, «Միֆологический словарь», М., 1991, стр. 152-153.

⁶⁹ Յն Պարանլովսկի, «Հայոց միֆականությունները» և այլն, Ա. Փ. Լոսև, / սփեստ, «Միֆологический словарь», М., 1991, стр. 152-153.

նգրությունների և՝ *Takšana* (*Tak-ša-an-na*)⁷⁰ երկրանվան ստուգաբանության միջոցով։ Այս երկու անունների ծագումնաբանական կապը ակնհայտ է⁷¹։ Յայսա-Ազիի դիցարանում դարբինների և, առհասարակ, արհեստագորների հովանավորն էր համարվելու⁷²։ *Takšana-* աստվածը Ըստ այսմ, տեղին է նշում Դ. Ժամկոյշանը, որ չնայած «հայասացիների հիմնական տնտեսական զբաղմունքը անասնապահությունն ու երկրագործությունն էր», բայց «նրանց մոտ զարգացած էր նաև մետաղամշակությունը և արհեստագործությունը»⁷³։ Իսկ դրանցով զբաղված մարդիկ տարբեր խավերն էին կազմում արտադրողների դասի։

Մութիի հանգամանքով տեսանք, որ Յայսա-Ազիում «ավագների խորհուրդը» գլխավորում էր արտադրողների դասապետը։ Ըստ Երևույթին, դա ևս հնդեվրոպական միանության ժամանակաշրջանից եկած ժառանգության դրսնորում էր։ Այս տեսանկյունից ուշադրության է արժանի հռոմեական իրականությունը, որտեղ դիցարանը գլխավորած եռյակի յուրաքանչյուր անդամը ներկայացնում էր ինը հռոմեական հասարակության համապատասխան դասը՝ ամպուպային Յուպիտերը արքայական սակրալ իշխանությունը և քրմական դասը, Մարսը՝ զինվորական դասը, իսկ Կվիրինը՝ արտադրողների դասը⁷⁴։ Սա հռոմեացիների ժողովրդական ժողովի հովանավոր աստվածն էր, որի պաշտամունքն իրականացնող քրմապետը, Յուպիտերի և Մարսի պաշտամունքներն իրականացնող քրմապետների նման, պատկանում էր քրմական դասի ամենաբարձր խավին։ Յաճախ

⁷⁰ КУВ. XXI, 64, II, 32.

⁷¹ Գ. Զահուկյան, Ղ. Պետք, էջ 327, ծան. 17:

⁷² Դ. Ժամկոյան, նշվ. աշխ., էջ 113:

⁷³ G. Dumezil, *La religion Romaine archaïque. Suivi d'un appendice sur la religion des e trusques*, Paris, 1966, p. 65-69.

նրա անունով էին կոչում հռոմեական ամբողջ ժողովրդին *populus Quirini*/*populus Romanus* կամ *populus Romanus Quiritium*։ Հռոմեական լիիրավ քաղաքացին կոչվում էր նաև *Quiris (-itis)*։ Որ սա նախապես միայն արտադրողներին վերագրված անվանում է եղել, պարզվում է զինվորների նկատմամբ կիրառվելիս նրան արհանարական երանգավորում տալուց⁷⁵։ Ըստ այսմ, գոյություն ունի մի տեսակետ, համաձայն որի լատիներեն կուրիա (*curia, curvicia*) բառի նախնական իմաստը «տղանարդկանց ժողով» է եղել և հետագայում և ծեռք բերել «ժողովրդական ժողով», «հասարակական հավաքնորի վայր», «սենատ» և այլ իմաստներ ուղղակի կապի մեջ լինելով Կվիրին աստծու անվան հետ⁷⁶։ Իհարկե, այս դեպքում ևս խոսքը նախապես վերաբերում էր հռոմեական ժողովրդի մեծամասնությունը կազմած արտադրողների դասին և նրա հովանավոր աստծուն։

Յնդեվրոպական միասնության ժամանակաշրջանի ժառանգություն հանդիսացած եռադասյա դասային համակարգը գլխավոր աստվածների եռյակի տեսքով էր արտացոլում էր գտել նաև բրոնզեդարյան Յայսատանի բնակիչների դիցարաններում։ Որա հետքերը նկատելի են ինչպես ինը հայկական տոմարում, այնպես էլ հայսաւական դիցարանում։ Յայոց տոմարի մասին շատ է գրվել, այսուհանդերձ անորոշ և մնում նրա երեսնօրյա ամսվա հետ ուղղակի առնչություն ունեցող այնպիսի մի խնդիր, ինչպիսին է ամսվա պարունակած, բայց օրվանից ավելի մեծ, ժամանակային միավորների քանակը։ Որանք կարող էին լինել յոթնօրյակներ (շաբաթներ), ինգորյակներ կամ տասնօրյակներ։

⁷⁵ И. Х. Дворецкий, *Латинско-русский словарь*, стр. 847.

⁷⁶ J. Bayet, *Histoire politique et psychologique de la religion Romaine*, Paris, 1969, p. 30.

Սուածին դեպքում հին հայոց ամիսը բաղկացած կլիներ չորս յոր-նօրյակից (Երկու «ավելորդ» օրով), երկորորդում վեց հնգօրյա-կից, իսկ երրորդ դեպքում երեք տասնօրյակից: Թե հայոց հին տոմարում դրանց իրական բանակը քանիսն է եղել, չո՞րսը, վե՞ցը, թե երե՞քը, կարելի է պարզել միայն այն դեպքում, եթե կկարո-դանանք գտնել ամիսը օրվանից ավելի մեծ ժամանակային միա-վորների մասնատելու կամ, այլ կերպ ասած, ամսվա 30 օրերը ամսվանից ավելի փոքր ժամանակային միավորներում խմբա-վորելու սկզբունքը:

Մեր կարծիքով, հայոց տոմարի 12 ամիսներից յուրաքանչ-յուրը (13-րդ Ավելաց, հնգօրյա ամիսը բացառյալ) պարունակել է երեք հավասար մասեր, այսինքն բաղկացած է եղել երեք տաս-նօրյակից: Դօգուտ դրա են խոսում հետևյալ ընդհանուր (կողմ-նակի) և մասնավոր (ուղղակի) տվյալները:

Ա) Յնագույն ժամանակներից մեսած հայերը «բարի» և «բախտավոր» թվերից ամենահարգին համարում էին 3-ը, ինտո միայն 7-ը և 40-ը:

Բ) Երեսնօրյա ամիսը հեշտությամբ և անմնացորդ բա-ժանվում է հենց երեք մասի երեք տասնօրյակի (30:3=10):

Գ) Ամիսը տասնօրյակների բաժանելը (30:10=3) հեշտ էր նրանով, որը 10-ը բոլորին մատչելի թիվ էր մարդու ձեռքերի մատների քանակը:

Դ) Երեք տասնօրյակներից է բաղկացած նաև իին պարս-կական, հռոմեական, եգիպտական և չինական արեգակնային օրացույցի ամիսները:

Ե) Հայոց տոմարի 12 ամիսներից 10-ի անուններն էին նախապես բխեցնում Հայկ նահապետի դուստրերի և ուստրերի անուններից. «Եւ են այսոքիկ: Նաւասարդի. Շոտի. Սահմի. Եւ Սա-

հեկի. Արեգ. Եւ Մարերի դատերք էին Հայկին: Տր. Քաղոց. Արաց. Եւ Հրոտից որդիք էին Հայկին»⁸⁰:

Զ) Հայոց ամսվա առաջին օրը կոչվում էր Արեգ, տասնմե-կերորդը՝ Երեզական, քսանմեկերորդը՝ Գրգու:

Դրանք անուններ են ամսվա երեք տասնօրյակներն սկսած օրերի, բայց ավելի վաղ՝ նաև մեր նախնիների դիցական գլխա-վոր եռյակը կազմած աստվածությունների:

Խեթական թագավոր Սուափիլուիումայի և Հայասի ցեղապետ Խուկանայի միջև կնքված վերոհիշյալ դաշնագրի համաձայն (տեքստը խեթերեն է), հայասական դիցարանի առաջին երեք աստվածներն էին U.GUR-ը, INANNA-ն և Izzi-Ištanu-ն⁸¹: Ինչպես տեսնում ենք, հայասական դիցարանի գերազույն աստվածը դաշնագրի տեքստում հանդես է գալիս մերձավոր Արևելքի հին ժողովուրդներին ծանոթ ՈՒ.GUR անվան տակ, «Ս բաղադրիչը խոսուն վկան է այդ աստծու անպարհապային բնույթի: Այ-սուհանդերձ, Միջագետքում այդ աստվածը նույնացվում էր ընդերքի ռազմիկ աստված Ներգալի հետ, իսկ նրա անվան համարժեքն էր համարվում արքայերեն ոամշաս «սուր» բառը⁸² (սուրը մահվան գործիք է): Խեթերի առասպելաբանական տեքստերում ևս առկա է ընդերքի և սրի փոխադարձ կապը: Անդրաշխարհի խեթական մի խունք աստվածներ պատկերաց-վում էին հենց սրի տեսքով, իսկ Յազզլը-կայա ժայռի կողային պատկերասրահի «Սուր աստվածը» սովորաբար ներկայացվում էր այնպիսի կարծ սրի (դաշույնի) տեսքով, որի բոնակն ավարտ-

⁸⁰ Անամիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն Եւ տոմար. Երևան, 1940, էջ 76-77:

⁸¹ KUB, XXVI, 39.IV.26-28.

⁸² Գր. Կառավար, Հայոց պատմութեան առաջնահատ պատկերաց-վում էին հենց սրի տեսքով, իսկ Յազզլը-կայա ժայռի կողային պատկերասրահի «Սուր աստվածը» սովորաբար ներկայացվում էր այնպիսի կարծ սրի (դաշույնի) տեսքով, որի բոնակն ավարտ-

վուս էր մարդկային գլխի և վեց առյուծների քանդակներով⁸³: Ի դեպ, “U.GUR գաղափարագրի տակ համդես եկած հայասական աստծուն վերագրուն են ոչ միայն աճպրոպային, այլև ընդերքային գծեր⁸⁴: Մեր կողմից կարող ենք ավելացնել, որ նրա խորհրդանշիշներից մեկը ևս եղել է տուրք: Ավելի ուշ շրջանի հայկական աճպրոպային աստվածների ևս ընդերքային կապերի և սրբ պաշտամունքին առնչվելու տեսանկյունից ուշագրավ են տարբեր դարաշրջանների վերաբերող հետևյալ իրողությունները:

Ա) Հերանոսական հայերի գլխավոր սրբավայրում՝ Դարանայաց Աճիում, գտնվում էին ինչպես «զբագինն Զևս դիցն Արամազդայ»⁸⁵, այնպէս էլ «բազաւորաբնակ կայեանսն հանգստոցաց գերեզմանաց թագաւորացն Յայոց»⁸⁶:

Բ) Այս նույն կողմերում գտնվող Սեպուհ (Սեբէ) լեռան հետ կապված էր հետևյալ ավանդագրույցը. «Յոն կա ուխտատեղի մը Սեբէ աճուն և գերեզման նը, ուխտ կընեն հոն: Այս Սեբեն մերք ընդ մերք կարծակվին կայծակունք և որոտմունք և լույս, և կըտարածին Սեպին ամբողջ նասերուն վրա: Տեղացիք կհավատանք այն գերեզմանեն կելլեն այդ նշանները»⁸⁷:

Գ) «Կարդան աշխարհագիր կգրէ թէ «Յաւ հալունի թուրն Տրդատայ էառ Սուրբ Լուսավորիչն և օծեալ որպէս գիտ ետ ի յօն բանին Աստուծոյ ի գլուխ լերինն Սեպիոյ»⁸⁸:

⁸³ Օ. Բ. Գերի, Խետե, Մ., 1987, ստր. 117, 180

⁸⁴ Գ. Դ. Վարդумյան, Հոքրիստոնական կուլտուրայի պահպանություն, 18, Երևան, 1991, էջ 66-67.

⁸⁵ Ազարանգեղոս, ԾԹ, 785:

⁸⁶ Ազարանգեղոս, Ծույն տեղում:

⁸⁷ Ասրեգին Արքանձուանց, Երկեր, հ. 2, Երևան, 1982, էջ 347-348:

⁸⁸ Խոյն տեղում, հ. 1, Երևան, 1978, էջ 571-ի ծան:

Դ) Մեր դյուցազնավեպի թուր Կեծակին իր ծագմամբ և անվամբ դարձյալ բացահայտում է ընդերքի (ծով), սրի (թուր) և աճպրոպային երևույթների (կայծակ) առասպելաբանական անքակտելի կապը: Այս կրում է Կեծակի (կայծակի) մակրիոր, որովհետև հների պատկերացմամբ «այս զենքն առասպելաբանության մեջ բանեցնում են աճպրոպային ծովածին աստվածները, կայծակի աստվածները կամ հերոսները... Ծովային Սանասարը, ըստ Վեպի, այս թուրը ծեռք է բերում ծովի տակին ծովային հրեղեն ծիրու Քուռկիկ Զալալինի հետ: Այդ թրով կովելիս՝ պարզ ու անանպ օրը կեսօրին կայծակ է տալիս, որոտուն»⁸⁹:

Հայասական դիցարանի երկրորդ և երրորդ աստվածների խեթ-հայասական դաշնագրից հայտնի անունները ևս դրանց րուն անունները չեն, այլ խեթերին հասկանալի դրանց «բարձնամություն»-ի աճարժեքները: «INANNA-ն խեթերին քաջ հայտնի շումերական համարժեքն է սեմական Իշտար դիցուհու անվան⁹⁰: Ուրեմն, խեթ-հայասական դաշնագրուն «INANNA անվան տակ ըաքնված է շումերական հնաննայի և արքադական Իշտարի հայասական գուգահեղը»⁹¹:

Նույն կերպ, հայասական արևաստվածը դաշնագրում համեմատ է զալիս ոչ թէ իր թուն անունով, այլ նրա խեթ-խարական համարժեք Izzi-ištanu-(Izzi-ištanu) անվան տակ: Խսկապես խաթերեն izzi (bizzi) նշանակում է «բարի»⁹², իսկ խեթական արևաստծու Ištanu անունը ծագում է խաթերեն եշտան «արլ» բառից⁹³: Որ Izzi-

⁸⁹ «Ասման ծոեր», հ. Բ, մասն 2-րդ, Երևան, 1951, էջ 839-840

⁹⁰ Բ. Կ. Աֆանասյեա, Ինաննա, “Միֆологический словарь”, Մ., 1991, ստր. 244-245

⁹¹ Գր. Կառավար, Եղվ. պշի, էջ 90, 91, 246:

⁹² Վ. Վ. Իվանով, Օբ առողջության համարժեքների մասին, “Դրենիայի Անատոլիա”, Մ., 1985, ստր. 50:

⁹³ Խոյն տեղում, էջ 41:

լշտառ-ն ոչ թե հայասական, այլ խեթական անվանումն է արեգակնային լույսի անձնավորում աստծու, պարզվում է Հայասայի հետ որևէ առնչություն չունեցող, բայց այդ աստծուն իիշատակող խեթական արձանագրություններից: Դրանցից մեկում կարդում ենք. [LUG] AL SAL.LUGAL GUB-ա՛ կա-ta US-KI-EN-NU ⁹⁴Iz-zi-iš-ta-nu... «Թագավորը և բազուիին հոտնկայս խոնարփում են [և] խմենում հցցիխտանու աստծուն»⁹⁴: Բացառված չէ, որ խեթ-խարական աշխարհում Izzi-լշտառ կոչվել է հայասական արևաստծու տեղական գուցահեռը «Երկնային արևաստվածը» ի տարբերություն հայասականի հետ անհարիր «Երկրային արևաստծու» խեթերեն տառաշ (=լուվիներեն tijammaššiš «UTU»)⁹⁵:

Հայասական դիցարանը գլխավորած աստվածությունների եռյակը կյանքի կոչած առասպելաբանական պատկերացումներով պետք է պայմանագիրված լինի նաև գոյությունը այն երեք աստվածությունների (որոնց հետագա զարգացումներն են ներկայացնում հեթանոս հայերի Արամազդ, Անահիտ և Վահագն աստվածները), որոնց անուններն են, մեր կարծիքով, ընկած հայոց հին տոմարի ամսվա երեք տասնօրյակները գլխավորած Արեգ, Երեգկան և Գրգուռ օրանունների հիմքում: Մրանց վերլուծությունը սկսենք ամիսը և նրա առաջին տասնօրյակը սկզբնավորած Արեգ օրանունից: «Եոր հայկազյան բառարանում» կարդում ենք. «Արեգ... Արմատ և բառիս Արեգակն»⁹⁶, իսկ «Արեգակն-Ակն արեգի կամ արևու աղբիւր զգալի լուսոյ»⁹⁷: Մեր արե-

գակն «ակն արեգի, արեգի ակն, արեգի աչք», բառին իմաստով և կազմությամբ շատ մոտ են պարսկերեն չաշմա-ի ամիտե, արաբերեն այո-ս-շամտ և վրացերեն մզիս թուայի բառաբարդերը⁹⁸: Երեմիա Մեղրեցու բառարանում ևս հստակ կերպով ընդգծված են արեգ և արեգակն բառերի տարբերությունները. «Արեգ - մեծ, կամ առաւել, կամ լոյս, կամ խիստ, կամ քաջ», իսկ «Արեգակն - լուսով, կամ լուսոյ ակն, կամ լուսով լցեալ, կամ մեծ ակն»⁹⁹: Ինչպես դժվար չէ կոսկելը, մեր նախնիների առասպելաբանական պատկերացումներում «լույսը անձնավորում էր մի աստվածություն, որ կոչվում էր Արեգ կամ Արե, իսկ ցերեկային լուսատուն այդ աստվածության մարմնացումը, ընդունվում էր իրու նրա աչքը, ուստի կոչվում էր Արեգակն կամ Արեակն»¹⁰⁰: Ուրեմն, Արեգ կոչվել է արեգակնային լույսի սկզբում վերացական-տիեզերական, իսկ հետո անձնավորյալ-մարդեղացած աստվածությունը: Յենց նա էլ եղել է հեթանոսական Վահագն աստծու նախատիաը: Առարկելով Վահագնին զուտ ամպրոպային աստված հանարող հայագետներին, Գր. Պահանցյանը գրում էր, որ Վահագնի ծննդի երգը ավելի շուտ վկայում է նրա արեգակնային բնույթի առաջնային լինելը՝ որպես լույսի և ցոլքի ոգու:¹⁰¹

Որ Վահագնի նախատիաը, իրոք, եղել է արեգակնային լույսի աստվածություն, պարզվում է հետևյալ հանգամանքներից: Նախ, արեգ-ը (արէգ-ը) որպես հասարակ անուն նշանակում էր նաև «քաջ» (հմատ). «Արեգ - մեծ, կամ առաւել, կամ լոյս, կամ խիստ, կամ քաջ», «Արեգ - խիստ, կամ քաջ»¹⁰²: Իսկ հայտնի է, որ քաջը

⁹⁴ Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1, Երևան, 1971, էջ 310:

⁹⁵ «Բառգիրք հայոց», Քննական բնագիրք, ստացարանը և ծանոթագրությունները 3. Ս. Ամազանի, Երևան, 1975, էջ 37:

⁹⁶ Լեռ, Երկեր, հ. Ա, Երևան, 1966, էջ 269:

⁹⁷ Գր. Կառահով, Եղիշ աշխ, էջ 320-321:

⁹⁸ «Բառգիրք հայոց», էջ 37 և էջ 371, օման 892:

⁹⁴ ԿՅՕ, XI, 52; V, 17-18.

⁹⁵ Տ. Վ. Ղամկրելյան, Վ. Վ. Իվանով, Հնագերություններ և հնագույն գրքեր Հայաստանում, մ. 1, Երևան, 1984, ստոր. 376, որ. 1.

⁹⁶ «Եոր բառգիրք հայկագետներուից», հ. Ա, Երևան, 1979, էջ 351:

⁹⁷ Նույն տեղում:

հենց Վահագն աստծու մակղիրն էր¹⁰³: Ապա, նույն բանն է պարզվում նաև Վահագնին ծոնված երգի (պաշտամունքային հիմնի) հետևյալ հատվածից: «Սա հուր հեր ուներ, [ապա թէ] բոց ուներ մօրուս եւ աչկունք էին արեգակունք»¹⁰⁴: Բերված հատվածի վերջին մասը սովորաբար թարգմանում են «աշխկներն էին արեգակներ» տեսքով: Բայց «արեգակներ»-ը այստեղ գործ չունեն, արեգակունք նշանակում է «Արեգի ակներ», այսինքն՝ «Արեգի աչքեր», «Արեգ աստծու աչքեր»: Փաստորեն արեգակունքը բառում իր յուրօրինակ դրսւորում է գտել Վահագնի նախատիպ աստծու հիմնի հասցեատիրոջ, անվան անագրանատիկ սրողման հնդեվրոպական սկզբունքը:

Նույն այդ սկզբունքը Վահագնին ծոնված օրիներգում իր արտացոլումն է գտել նաև իր ավելի տարածված և նատչելի ձևով: Դայտնի է, որ հնդեվրոպական տարրեր ավանդություններում (իին հնորեկան, իին հունական, վաղ լատինական, իին գերմանական և այլն) անագրանատիկ այս սկզբունքի կիրառմանը հորինված յուրաքանչյուր բանաստեղծական տեքստ ունենում էր իր բանահարքանշյուր բանաստեղծական տեքստ ունենում էր իր բանահարքանշյուր բանաստեղծական տեքստի հասցեատեր աստվածության անունը: Սովորաբար դա լինում էր տեքստի հասցեատեր աստվածության անունը: Վերջինիս հնյունական կազմից կախված այնտեղ օրոշակի օրինաչափությանը կրկնվում էին բանակի այնտեղ որոշակի օրինաչափությանը հիմքում իր բանակի տեքստում ուղղակիորեն չիշշված դիցանվան, հնյունները: Այսպիսով, ունկնդիրն հնարավորություն էր տրվում կրահելու, թե որ աստվածությանն է ծոնված իր լսած բանաստեղծական տեքստը: Այս սկզբունքն ուղեցույց ծառայեցնելով, Ֆերդինանդ Ռուսուրը «Միգվեդայի» հիմներից մեկում բացահայտել է Ազնի դը Սոսյուրը «Միգվեդայի» հիմներից մեկում բացահայտել է Ազնի դիցաննունը, «Իլիականի» հատվածներից մեկում Ազամեմնոն դիցաննունը.

¹⁰³ Ազամբանգեղոս, Ծր., 127

¹⁰⁴ Խորենացի, Ա, յա:

անձնանունը, իին լատինական «Արվայան հիմնում» Մարտ, իսկ Լուկրեցիոսի գործերից մեկում Ավրորդիտե դիցանունները¹⁰⁵: Զիշտ նույն կերպ Վահագնին ծոնված հիմնում երիցս հանդիպում ենք արեւ-ը հիշեցնող էրեւ հնյունակապակցությանը: Բանն այն է, որ տեքստում եւ շաղկապին երեք անգամ նախորդող բայական և՛ վերջավորությունը (Երկներ, ուներ, ելաներ) նրա հետ միասին տալիս է էրեւ: Երբ ի նկատի ենք առնում հիմնի հիմքում դրված եռակիության գաղափարը՝ արտահայտված նաև եր- և -եր հնյունակապակցությունների բազմակի կրկնությամբ¹⁰⁶ (իսկ դրանք հիշեցնում են երեք և երիցս բառերի արմատները), պարզ է դառնում, թե ինչու էրեւ կան արեւ բառը հանդես է գալիս երիցս:

Վահագնի ծննդին ծոնված օրիներգում նրա արևային արտաքիմի նկարագրությունը («ի բոցոյն վազեր խարտեաշ պատանեկիկ», «նա հուր հեր ուներ», «քոց ուներ մօրուս», «աչկունքն էին արեգակունք») համընկնում է արևի առասպելարանական այն պատկերի հետ, որը ժանոթ էր նաև վաղ միջնադարի հայերին: Այդ է վկայում Անանիա Շիրակացու կողմից որպես երազատեսության հետևանք բերված արևի հետևյալ Ըկարագրությունը: «Եւ տեսանի որպէս թե արեգակն ի ծագելն Խոնարհեալ յերկիր իջաներ... Եւ նա էր սպատանի անմուրուս, ուկեցիսակ, եւ շրումք բերանոյ նորա որպէս թե ուկով լիմեր օծեալ. Եւ ինքն սպիտակս եւ փայլունս զգեցեալ հանդերձ. Եւ լոյս սաստիկ ելամեր ի բերանոյ»¹⁰⁷: Գ. Խորլովյանը արևի այս

¹⁰⁵ Ֆերդինանդ Հոսկոր, Տրուլы по языкоznанию. М., 1977, стр. 635-649

¹⁰⁶ В. Н. Топоров. Об отражении одного индоевропейского мифа в греческо-армянском традиции. «Мифология греков и армян», 1977, թիվ 3, լր. 101-103; Սարգսի Պետրոսյան, «Վահագնի երգի» ակրոստիքումների վերականգնման և վերծանման փորձ, «Երաբեր հասարակական գիտությունների», 1981, թիվ 4, լր. 78-79:

¹⁰⁷ Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտությն եւ տոմար. Երևան, 1940, էջ 13:

հենց Կահագն աստծու մակդիրն էր¹⁰³: Ապա, նույն բանն է պարզվում նաև Կահագնին ծոնված երգի (պաշտամունքային հիմնի) հետևյալ հատվածից: «Եա հուր հեր ուներ, [ապա թէ] բոց ուներ մօրու եւ աչկունք էին արեգակունք»¹⁰⁴: Բերված հատվածի վերջին մասը սովորաբար թարգմանում են «աշխիկներն էին արեգակներ» տեսքով: Բայց «արեգակներ»-ը այստեղ գործ չունեն, արեգակունք նշանակում է «Արեգի ակներ», այսինքն «Արեգի աչքեր», «Արեգ աստծու աչքեր»: Փաստորեն արեգակունք բառում իր յուրօրինակ դրսուրում է գտել Կահագնի նախատիպ աստծու հիմնի հասցեատիրոջ, անվան անագրամատիկ սբողման հնդեվրոպական սկզբունքը:

Նույն այդ սկզբունքը Կահագնին ծոնված օրիներգում իր արտացոլումն է գտել նաև իր ավելի տարածված և մատչելի ձևով: Դայտնի է, որ հնդեվրոպական տարրեր ավանդույթներում (իին հնդկական, իին հունական, վաղ լատինական, իին գերմանական և այլն) անագրամատիկ այս սկզբունքի կիրաօմանք հորինված յուրաքանչյուր բանաստեղծական տեքստ ունենում էր իր բանալի բառը: Սովորաբար դա լինում էր տեքստի հասցեատեր աստվածության անունը: Վերջինիս հնչյունական կազմից կախված տեքստի համար ընտրվում էին այնպիսի բառեր, որոնց միջոցով այնտեղ որոշակի օրինաչափությամբ կրկնվում լին բանալի բառի տեքստում ուղղակիորեն չիշված դիցանվան, հնչյուները: Այսպիսով, ունկնդրին հնարավորություն էր տրվում կրահելու, թե որ աստվածությանն է ծոնված իր լաած բանաստեղծական տեքստը: Այս սկզբունքն ուղեցույց ծառայեցնելով, Ֆերդինանդ ող Սոսյուրը «Միզվեդայի» հիմներից մեկում բացահայտել է Ազնի դիցանունը, «Իլիականի» հատվածներից մեկում Ազամեմնոն

¹⁰³ Ազամեմնագեղոս, մք. 127.

¹⁰⁴ Խորենացի, Ա. լու.

անձնանունը, իին լատինական «Արվալյան հիմնում» Մարս, իսկ Լուկրեցիոսի գործերից մեկում Ավերոդիտուս դիցանունները¹⁰⁵: Ծիշտ նույն կերպ Կահագնին ծոնված հիմնում երիցս հանդիպում ենք արեւ-ը հիշեցնող էրեւ հնչյունակապակցությանը: Բանն այն է, որ տեքստում եւ շաղկապին երեք անգամ նախորդող բայական էր վերջավորությունը (Երկներ, ուներ, Ելաներ) նրա հետ միասին տալիս է էրեւ: Երբ ի նկատի ենք առնում հիմնի հիմքում դրված եռակիության գաղափարը արտահայտված նաև եր- և -էր հնչյունակապակցությունների բազմակի կրկնությանը¹⁰⁶ (իսկ դրանք հիշեցնում են երեք և երիցս բառերի արմատները), պարզ է դառնում, թե ինչու էրեւ կամ արեւ բառը հանդիս է գալիս երիցս:

Կահագնի ծննդին ծոնված օրիներգում նրա արևային արտաքինի նկարագրությունը («ի բոցոյն վագեր խարսնաշ պատանեկիկ», «նա հուր հեր ուներ», «բոց ուներ մօրուս», «աչկունքն էին արեգակունք») համընկնում է արևի առասպելարանական այն պատկերի հետ, որը ծանոթ էր նաև վաղ միջնադարի հայերին: Այդ է վկայում Անանիա Շիրակացու կողմից որպես երազատեսության հետևանք բերված արևի հետևյալ նկարագրությունը: «Եւ տեսանեի որպէս թե արեգակն ի ծագելո խոնարհեալ յերկիր իջաներ... Եւ նա էր պատանի անմուրուս, ուկեղիսակ, Եւ շրունք բերանոյ նորա որպէս թէ ուկով լիներ օժեալ, Եւ ինքն սպիտակս Եւ փայլունս զգեցեալ հանդերձ, Եւ լոյս սաստիկ Ելաներ ի բերանոյն»¹⁰⁷: Գ. Խորլովյանը արևի այս

¹⁰⁵ Փերդինանդ де Սօսսօր, *Труды по языкоизнанию*, М., 1977, стрр. 635-649

¹⁰⁶ В. Н. Топоров, *Об отражении одного индоевропейского мифа в греческо-армянском традиции*, «Лингвистика гуманитарных наук» 1977, թիվ 3, էջ 101-103: Մարգիս Պետրոսյան, «Հանագնի երգի» ակրոստիքունների վերականգնման և վերծանման փորձ, «Երաբեր հասարակական գիտությունների», 1981, թիվ 4, էջ 78-79:

¹⁰⁷ Անանիա Շիրակացի, *Տիեզերագիտությն և տոմար Երևան, 1940*, էջ 13:

նկարագրության առիվ գրում է. «Սա իշխնում է Կահագ-նի»¹⁰⁸. Արևի (Արեգ աստծո) նույնպիսի մի նկարագրության հանդիպում ենք նաև 19-20-րդ դարերի հայկական առասպելաբանական պատկերացումներում: Դրանց համաձայն. «Արևածագից առաջ հրեշտակները արևին հազցնում են հրեղեն զգեստներ... Արևելքի բարձր սարից սկզբում ելնում են Արև-արքայի 12 թիկնապահները, իրենց լուսե բոցկտուն գավազաններով հար-վածում են սարին, որը նյութ բոլոր սարերի հետ խոնարհում է գլուխը Արև-արքայի առաջ: Այն ժամանակ արևը հանկարծ ցույց է տալիս հրեղեն վարսերով շրջափակված ուկե զլուխը, ողջունում ողջ բնույթանը և բարձրանում երկնականար»¹⁰⁹: Այսպիսով, Կահագնի նախատիպ Արեգ (Արև) աստվածությունը, որի անունն էր կրում հայոց օրանուններից առաջինը ամսվա առաջին տասնօրյակը սկզբնավորած օրը, լինելու լր նույն այն աստվածը, որը խեթ-հայաստական դաշնագրում հիշատակված է «Բարի Արև» անվանք:

Ամսվա երկրորդ տասնօրյակը սկզբնավորած օրը նրա 11-րդ օրը, կոչվում էր Երեգկան: Մեր կարժեքով, այս օրանունը նա-խապես եղել է ճականունը կամ անունը այն դիցուիու, որը նա-խատիպն էր հեթանոսական Անահիտի և համարժեք խեթ-հայաստական դաշնագրում հիշատակված հայաստական «INANNA-ի: Երեգկան օրանունը սովորաբար առնչում են Երեգ (Երեգ, Երիգա, Երեգաւան, Երգնկա) քաղաքանվանը»¹¹⁰: Եկեղյաց գավա-րի այս բնակավայրում էր գտնվում Անահիտ դիցուիու գլխավոր մեհյանը, որի պատճառով էլ ամբողջ գավառը հաճախ կոչվում էր

¹⁰⁸ Գ. Խոյոսյան, Անանիա Շիրակացու աշխարհայացքը, Երևան, 1964, էջ 147.

¹⁰⁹ Սանուկ Մբեղյան, Երեկը, հ. է, Երևան, 1975, էջ 41-42:

¹¹⁰ Գ. Քաղացյան, Օրացույցի պատմություն, Երևան, 1970, էջ 102. Է. Աղայան, Ակնարկներ հայոց տոմարների պատմության, Երևան, 1986, էջ 78:

դիցուիու անունով Անահիտական: Ծեշտելով հայաստական «INANNA-ի և հեթանոսական Անահիտի սերտ կապը, Գր. Ղա-փանցյանը ավելացնում էր. «Դայտնի է հայերի ավելի ուշ պատ-մությունից, թե ինչ վիթխարի դեր էր խաղում նրանց մեջ Անա-հիտը... որպես նոր անվան տակ հանդես եկած աստվածների մոր Մայր դիցուիու, նաև պտղաբերության, միրո և այլ դիցուիու եւթյան հին փոքրասիական ընդհանուր արտացոլում»¹¹¹:

Հայաստական «INANNA» դիցուիու պաշտամունքի վայրը Բաւես... քաղաքն էր: Այս պակասավոր տեղանվան ստուգաբա-նության առիվի Գ. Զահուկյանը գրում է. «...Հայաստական անունների փոքրասիական գուգահենների հավաստիությունը մեզ հիմք է տալիս կանց առնելու նրանց վրա. հնմտ. անատ. Բաւսա ամձնանունը և նրանից կազմած Բաւսանդա տեղանունը... որոնց համար որոշ կասկածով նշվում է հ. -ե. *ped-/*rod- «ոտք» արմատը (այստեղից են խեթ. pata «ոտք», peda «տեղ, վայր» բառերը): Մրանցից պետք է ենթադրել, որ քաղաքն ունեցել է հարբավայրային դիրք»¹¹²: Այս դեպքում Բաւս...քաղաքանունը ներկայացնում է իին անատոլիական գուգահեռը հայերեն Երեգ տեղանվան, որովհետև վերջինս ուներ իր գուգահեռ Երեգ բառը «ամայի, խոպան, քարուտ, դժվարակոխ, կորո, կոշտ», «Երիգուտ վայր» իմաստներով»¹¹³: Ուշագրավ է, որ Երեգ ավանը շրջա-պատած Երգնկայի դաշտի ինչ-որ հատվածը հեթանոսական դարերում խոպան/Երեգ էր թողնված որպես արոտավայր Անահիտին ծոնված Երինջների: Ինչպես Պլուտոսըն է վկա-յում. «Այստեղ արածում էին սրբազան Երինջները պարսկական

¹¹¹ Գր. Կառավար, նշվ աշխ., էջ 90:

¹¹² Գ. Զահուկյան, Դայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1987, էջ 336:

¹¹³ «Նոր բաղդիրք հայկագեան լեզուի», հ. Ա. Երևան, 1979, էջ 682:

Արտեմիսի (Անահիտի -Ա. Պ.), որին բարբարոսները (Մեծ Հայքի հայերը -Ա. Պ.), որ ապրում էին Եփրատի մյուս ափին ավելի էին պաշտում, քան մյուս աստվածներին»¹¹⁴: Այս առթիվ հիշենք նաև, որ իին Սիօնագետում «չհերկած հողը, խոպան դաշտը համարվում էր Ինանայի գիրքը»¹¹⁵: Ի նկատի առնելով, որ Երեզ անունն է ընկած Երեզկամ<*Երեզ-ական օրանվան հիմքում, վերջինիս Յ. Ս. Քաջունու բառարանում բերված «կյանք դաշտի» ստուգաբանությունը, գոնե իր Երկրորդ մասով, կարելի է հաճարել հավատի¹¹⁶: Մանավանդ որ Երեզը մայր դիցուի պաշտամունքի կենտրոնը, իսկապես, գտնվում էր իր անունը կրող Երզնկայի դաշտում: Իսկ ինը Սայր դիցուին, որպես հողի և բուսականության աստվածություն կարող էր կրել «դաշտային» ստուգաբանությամբ մի անուն կամ մականուն:

Անփոփելով Երեզ-ի (Երեզ-ի) և Երեզկամ-ի (Երեզ-ական-ի) շուրջ ասվածները, կարող ենք անել հետևյալ Երկու հնարավոր ենթադրյունները:

Ա) Երեզ//Երեզ անունով նախապես հայտնի են Եղել ինչպես Սայր դիցուին, այնպես էլ նրա տաճարի շուրջ տարածված դաշտը, կամ վերջինիս խոպան թողնված մի հատվածը: Դրանցից առաջինը առասպելաբանորեն ընկալվել է որպես միևնույն պաշտելի Երևոյթի անձնավորումը, իսկ Երկրորդը՝ որպես նրա առարկայացումը: Այնուհետև Երեզ դաշտի սրբավայրը կոչվել է Երեզ-աւան կամ ուղղակի Երեզ//Երեզ (հմնտ. Սպեր զավառ և քաղաք, Կարին զավառ և քաղաք և այլն): Ըստ այսմ, Սայր

¹¹⁴ Plut., Lucull., 24, 2-8 (տես 7 Մանանդյան, Տիգրան Երկրորդը և Նոյնը, Երևան, 1972, էջ 112-113):

¹¹⁵ Գ. Մարտիրոսյան, Գիտությունն սկսվում է նախմադարում, Երևան, 1978, էջ 49:

¹¹⁶ Յ. Ա. Քարտումի, Քաղցիքը արուեստից և գիտութեանց և գեղեցիկ գարութեանց, հ. 4, Վենետիկ, 1892, էջ 64:

դիցուիու Երեզ//Երեզ անունից կամ մականունից կազմվել է նրան ծոնված անսվա 11-րդ օրվա անունը Երեզկամ<*Երեզ-ական:

Բ) Մայր դիցուիու Երեզ մականունը կազմված է Երեզ//Երեզ տեղանունից: Ենչու նույն կերպ փոքրասիական Սայր դիցուիի Կյուրելեն իր պաշտամունքի վայրերի փոյուգական Ռինոյումոն (Ճնձումոն) և յուղիական Միայուլոս (Տուլուս) լեռների, անանուններով կոչվում էր նաև Դինոյումնեն (Ճնձումունոյ) և Միայուլեննեն (Տուլունոյ): Ուրեմն, իր պաշտամունքի վայրի անունով *Երեզակամ կոչված մեր Սայր դիցուիին լինելու էր նախատիպը հերանոսական դարաշրջանում նույն այս Երեզում պաշտված Անահիտի:

Ուշագրավ է, որ ավելի ուշ նույնակի փոխակերպման էր Ենթարկել Երեզի Անահիտը, որը փոխարինվել էր քրիստոնեական Աստվածածնով: Անահիտի մեհյանի տեղում էր կառուցվել վերջինս ծոնված տաճարը: Չնայած նրա տեղը ցարդ անհայտ է, բայց միշտ 20-րդ դարի սկիզբը Երզնկայի հինգ եկեղեցիներից մեկը կրում էր Աստվածամոր անունը¹¹⁷:

Դայոց հին տոմարի անսվա Երրորդ տաճնօրյակը գլխավորած 21-րդ օրվա Գրգուռ անունը, մեր կարծիքով, ուղղակի կապ ունի խեթ-հայասական դաշնագրում հիշատակված հայասական գլխավոր աստծու՝ Ա. GUR անվան հետ: Այս օրանունը սովորաբար բխեցնում են Գրգուռ լեռնանունից¹¹⁸: Բայց ավելի հավանական է, որ քե օրանունը, թե լեռնանունը ծագած չինեն մեր նախնիների գերազույն աստծու համապատասխան անունից կամ մականունից: Գրգուռ լեռնանվան դիցանվանական ծագման մասին է խոսում ամենից առաջ այդ նոյն լեռան կրած մեկ այլ -

¹¹⁷ Թ. Խ. Զակորյան, Մտ Տ. Մելիք-Բախչյան, 7. Խ. Քարտեղյան, Հայաստանի և հայրակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. 2, Երևան, 1988, էջ 235-237:

¹¹⁸ Գ. Քաղացյան, նշվ. աշխ., էջ 103; Ռ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 79:

Գոռող անունը¹¹⁹: Վերջինիս հիմքում ընկած հայերեն գոռող բառը «գոռ, խրոխտ, սեգ» իմաստների կողքին ունի նաև «բուռն եւ հզօր իշխեցող, թռնաւոր, թռնակալ, սատանայ, թագաւոր, կայսր» իմաստները¹²⁰: Այս բարի «բուռն եւ հզօր իշխեցող, թագաւոր, կայսր» իմաստները կարող են ածանցված լինել գոռող մակդիրը կամ անունը կրած աստծու հայկական հնագույն դիցարանը գլխավորած լինելու, իսկ «սատանայ» իմաստը նրա որպես ընդերքային ահեղ ուժերի անձնավորում ընկալվելու հանգամանքներից: Գորգու օրանվան և լեռնանվան դիցանվանական ծագման մասին են, կարծես, վկայում նրանց հնչյունական տեսքը: Այն շատ ճոտ է ինչպես ուրարտական արձանագրություններում հիշատակած ^{ՏԱԾՈՒ}Gurqu լեռնանվանը և հայասական ^ԴU.GUR դիցանվանը (եթե նրա երկրորդ բաղադրիչը նաև հնչյունագիր էր ^ԴU.Gur), այնպես էլ հունական առասպելաբանությունից հայտնի Գորգո հրեշի անվանը (Γοργόν, Γοργοίς) և հին հունարեն չօրինակ «ընդերք, ստորերկրյա բանտ» (ըստ Հեսիթիոսի) հազվագյուտ բարին: Մրանց բոլորի արտաքին հնչյունական նմանությունները պայմանավորված են հեռավոր բնապաշտական ժամանակներից եկող իմաստարանական և առասպելաբանական ընդհանրություններով: Այս դեպքում պետք է ենթադրեն, որ դրանց բոլորի հիմքում ընկած *գուռ//գոռ արմատը համածագում է դեռևս գրաբարում ավանդված գորգու («*գուռ-գուռ»), գոռ, որից գոռալ (<*գոռ) և բարբառներում պահպանված գոռալ (<*գուռ), գորգոռալ (<*գոռ-գոռ) բառերի *գուռ և *գոռ արմատների հետ: Այս բառերից առաջինի վերաբերյալ Հ. Աճառյանը գրում է: «Բնածայն բառ, որ կրկնված է արմատական գոռ ծայնից... պարզական գոռալ ձեզ գործածական է արդի

¹¹⁹ Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարօնոյ, Երևան, 1941, էջ 207:

¹²⁰ «Նոր բառզիրք հայկագեան լեզուի», հ. Ա, էջ 572:

զավառականներում «ամպի որոտալ» նշանակությամբ... նույն բնածայնը գտնում ենք Երև. Մշ. Ծիր. ՎՃ. Տփ. «ամպի, փորի, կրակի, կառքի ծայն» նշանակությամբ: Նոր բառեր են գորգունել, գորգուն, գորգուց, գորգուկ»¹²¹: Որ այս բառերից Երկրորդը ևս բնածայն է, և որ գոռո՞ն ու գոռ-ը միևնույն բնածայն արմատի տարրերակներն են, ցույց է տալիս դրանցով կազմված հետեւյալ բառերի պարզ համեմատությունը.

ա) գոռալ «աղմկալից ծայն հանել, բարձրածայն գոչել, բղավել» (Ամպը գոռում է),

բ) գորգոռալ «շարումակ կամ հաճախ գոռալ» (Ամպերը գորգոռում են, տեսնես անձրև պիտի գա՝),

գ) գորգոռոց «գորգոռալու ծայն, աղմուկ, աղաղակ» (Ամպի գորգոռոցն այս կողմիցն է գալիս),

դ) գորգու «գըռ-գըռ ծայն հանել, գորգոռալ, որոտալ» (Ամպը գորգում է խուլ որոտում),

ե) գորգոց=գոռոց

գ) գորգուկ «գոռալու ծայն, գորգոռոց, որոտում» (Ամպի գորգուկ է գալիս),

դ) գոռալ=գորգու,

ը) գոռոց=գորգոց¹²²:

Մրանցից գորգու բառը գրաբարում նշանակում էր նաև «կարկաչել ազռաւու», «ազռավի հանած ծայնը»¹²³: Ըստ Հ. Աճառյանի, ազռաւ բառը ևս բնածայնական ծագում ունի և սերում է հնդեվրոպական նախալեզզի *կօր- կամ *զօր- արմատից¹²⁴:

¹²¹ Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1, էջ 600:

¹²² Առ Սալիմայանց, Հայերեն բացասրական բառարան, հ. 1, Երևան, 1944, էջ 460, 471, 472:

¹²³ «Եոր բառզիրք հայկագեան լեզուի», հ. Ա, էջ 582, Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1, էջ 600:

¹²⁴ Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 79:

Բայց դեռև Յակոր Ղրիմեցին այսպես էր բացատրում բարի ծագումը. «Կասմ գոզուալյոմ ագռաւ խասեմք»¹²⁵: Ուրեմն, ագռաւ բարի մեջ ևս առկա է նույն *գուռ արմատը, որից կրկնությամբ ունենք գոզուալ (<*գուռ-գուռ-ալ), իսկ ա հավելվածականի և հաւ բարի կցումով ագռաւ (<¹²⁶ագռհաւ<¹²⁷ա-գուռ-հաւ. իմնու. հնդկ-ահաւ, փոր-ա-հաւ «հավալուսն», կաքաւ<¹²⁸կակ-հաւ): Վաղնջական առասպելաբանական պատկերացումների համաձայն, ագռավը ոչ թե սովորական թռչուն էր, այլ ամպրոպային թռույրի մի գերբնական էակ: Նա ըմբռնում էր նաև որպես կենդանական դրսերումը, սրբազն թռչունն ու ուղեկիցը ամպրոպային ընդերքային աստվածների: Առաջին առիթով հիշենք, որ ոչ հեռավոր անցյալում ևս հյուսիսամերիկյան հնդկացիական շատ ցեղեր ագռավին վերագրում էին ամպրոպային գժեր, նրա կռավոցը զուգորդելով որոտի, իսկ աչքերի փայլը կայծակի հետ¹²⁹: Իսկ երկրորդ առիթով հիշարժան են հայկական առասպելաբանության մեջ, հավատալիքներում և ավանդագրույցներում ոչ հազվադեպ պատահող այսպիսի արտահայտությունները. «չարը ագռավի կերպարանքով», «սատանան սև ագռավի կերպարանքով», «սատանան մի օր սև ագռավ է դառնում», «դևերն էլ սև ագռավներ են դառնում»¹³⁰ և այլն: Շանթառաք ամպրոպային-ընդերքային աստվածների և ագռավի առասպելաբանական հնագույն առնչությունները մնացուկային ծևով պահպանված են նաև մեր դյուցազնավեպում: Չնայած «Սասնա ծուերի» Փոքր Միերի դիցարանական նախատիպը արկի և կրակի աստված Միհրն է (Միթրան), բայց նրա գենքը թուր Կեծակին է: Բնորոշ է,

որ Միերի վերջին հանգրվանը Ագռավու քարն է դեպի ուր, պատումներից մեկի համաձայն, նրան առաջնորդել է գերբնական մի էակ՝ Խոսող ագռավը¹³¹:

Գուռ բնաձայն արմատի, Գրգուռ լեռնանվան, «U.GUR դիցանվան լեզվաբանական-հնչյունաբանական, իմաստաբանական և առասպելաբանական փոխկապակցվածությունը բացահայտվում է հատկապես Գոզը բարայի (Գրգուռ բարա) անվան և կերպարի վերլուծության միջոցով»: Պարզ է, որ այս բաղադրյալ անվան առաջին մասը կազմված է գուռ բնաձայն արմատի կրկնությամբ, իսկ երկրորդը բարբառային (ծագումով պարսկերեն) բարա «հայր» բառն է: Անունն ամբողջությամբ նշանակում է «գոզը (ացող) հայր»: Վասպուրականի Յայոց Զորի բնակիչները այսպես կեն կոչում առասպելական այն էակին¹³², որը մեկ ուրիշ գարգացումն էր հանդիսանում բնապաշտական ժամանակներից եկած ամպրոպային աստվածությունների: Սրա վերաբերյալ Մ. Աբեղյանը գրում է. «Որովհետև անձրև հղողը կամ Գրգուռ բարան բարձունքներում է բնակվում, ապա նրա պաշտամունքը, սովորաբար, կապված է լեռնային բարձրունքների հետ: Լեռնային շատ բարձունքներ Յայաստանում ևս, հավանաբար իրեն որոտացողի և անձրև շնորհողի նստավայր, սուրբ են համարվում...»¹³³. Գրգուռը լինելու էր այդպիսի լեռներից մեկը և որպես Գոզը բարայի՝ անձրևաբեր և կարկտաբեր գոզուցողի, նստավայր կրել է Գրգուռ անունը: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է, որ ժողովրդական ավանդագրույցները պահել են լեռնանվան բնաձայնական ծագման հիշողությունը: Դրանցից մեկի համաձայն, «Նոյան տապանը Գրգուռ լեռան վրայով անցնելիս դիպել է նրա

¹²⁵ «Նոր բարգիրք հայկագեան լեզուի», հ. Ա, էք 582:

¹²⁶ В. В. Иванов, В. Н. Топоров, *Птицы*, «Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах», второе издание, т. 2, М., 1988, стр. 348.

¹²⁷ Արամ Դանագանյան, Ավանդագրատում, Երևան, 1969, էք 337-338, 247:

¹²⁸ «Սասնա ծուեր», հ. Ա. Երևան, 1936, էք 243-244:

¹²⁹ Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. է, էք 78, ծան. 1:

¹³⁰ Նոյն տեղում, էք 78:

գագաթին և գրգռոցի ձայն է հանել: Դրանից սարն ստացել է Գրգռու անունը»¹³¹: Միևնույն բնաձայն արմատից կազմված դիցանունների և լեռնանունների իմաստարանական և առասպելաբանական փոխադարձ կապի փաստն է արձանագրել նաև հայական Պ. GUR դիցանունը և ուրարտական ^{SARD} Ծարք լեռնանունը:

Դիցանունների և լեռնանունների միջև առկա վերոհիշյալ կապով է բացատրվում նաև Բարգուշատի լեռնաշղթայի (Սյունիքում) ամենաբարձր լեռան կրած Արամագդ անունը նույնական հերանոս հայերի գերազույն աստված հայր Արամազդի անվան հետ: Իսկ Արամազդը լինելով բոլոր աստվածների հայրը և երկնքի ու երկրի արարիչ աստվածը, միաժամանակ ուներ շեշտված ամպրոպային գծեր (հիշենք. «ամպրոպային պատկերն Արամազդայ»)¹³²: Արամագդ աստծու ննան ամպրոպային բնույթ ունի նաև Արամագդ/Գյազբել լեռը¹³³: Նրա վերաբերյալ պատմվում էր հետևյալ առասելը. «Արա ամենաբարձր տեղում ճեղքվածք կա, ուր ապրում են երկնքի փերիները: Երբ սարերը թիւպում են, նրանք դուրս են գալիս, իրար հետ կովում մի տղայի համար. ով որ հաղբում է մեկ տարով դառնում է տղայի կինը: Երկնքի որոտը փերիների բրերի ձայնն է, կայծակն էլ նրանց բուրը»¹³⁴: Վերջին պատկերից պարզ է դառնում, թե ինչու քննարկնան առարկա արմատի գոր տարբերակը ծեռք է բերել առաջին հայացքից իրար անհարիր և երեք իմաստային փնջեր կազմող հետևյալ երանգները.

¹³¹ Ա. Ղանապանյան, նշվ. աշխ., էջ 26:

¹³² Ազարանգեղոս, 2, 68, նթ, 785: Խորենացի, գիրք Բ, գլ. 22:

¹³³ Թ. Խ. Դակորյան, Ստ. Մելիք-Քախչյան, 7. Խ. Բարսեղյան, նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 387:

¹³⁴ Արած Ղանապանյան, նշվ. աշխ., էջ 13-14:

ա) գոր «գոչյուն, բոռալու ձայն, բղավոց», որից բայական գործածությամբ գոռալ «գոչել (գետի, առյուծի, ցուլի համար ասված)», իսկ բարբառներում գոռալ «բարձր բղավել», բայց նանականդ «երկնքի որոտալը».

բ) գոր «կոփվ, պատերազմ», որից բայական գործածությամբ գոռալ «խիզախել, կովել»,

գ) գոր «սարսափելի, խրոխտ», որից բայական գործածությամբ գոռալ «հպարտանալ», «մեծաբանել»¹³⁵:

Այսպիսով, տարակույս չկա, որ հայասական դիցարանի գերազույն աստված Պ. GUR-ը որպես առասպելաբանական նախատիպ ունեցել է ամպրոպի այն նույն աստվածությունը, որի մյուս զարգացումներն էին հանդիսանում հերանոսական Արամազդը և ժողովրդական հավատալիքների Գօգո բարան (Գօւգը բարան): Ուրեմն, ինազույն հայերի ամպրոպի աստվածը կրելու ևր իր ամպրոպային բնույթը բացահայտող բնաձայն Գրգռու (Գրգու) անունը կամ մականունը, որից են սերում ինչպես Գրգռու լեռնանունը, այնպես էլ ամսվա երրորդ տասնօրյակը սկզբնավորած օրվա իին հայկական Գրգռու անունը:

Ի մի բերելով դիցական եռյակների շուրջ աստվածները, կարող ենք եզրակացնել, որ չնայած դրանք արտացոլում են տարբեր դարաշրջանների իրողություններ, սակայն իրար հետ ունեցած սերտ առնչությունների միջոցով բացահայտում են իրենց միևնույն առասպելաբանական հենքն ու միևնույն դիցարանական նախատիպերն ունենալու փաստը: Ըստ այսմ, իին հայերի 30-օրյա ամիսը ի սկզբանե պարունակել է երեք տասնօրյակներ: Անսվա պարունակած տասնօրյակներից առաջինը սկսվել է արեգակնային լուսի Արեգ աստծու անունը կրող օրով, երկրորդը

¹³⁵ 7. Ամառյան, նշվ. աշխ., հ. 1, էջ 580-581:

Մայր դիցուհու անունը կրած Երեզկան օրով, իսկ Երրորդը ամպրոպի աստծու անունը կամ մականունը կրած Գրգուռ օրով:

Գոյություն ունեցող այն կարծիքը, թե իին հայերը ամիսը բաժանել են ոչ թե Երեք տասնօրյակների, ինչպես Վարփել են ամենահին արեգակնային օրացույցներից մեկն ստեղծած Եգիպտացիները, այլ շաբաթների («իին Եգիպտացիները չեն ունեցել յոթնօրյա շաբաթ, ինչպիսին իին ժամանակներից սկսած գործածվել է հայոց տոմարում»)¹³⁶, չի կարող հիմք ծառայել Եգիպտական արեգակնային օրացույցի և հայոց տոմարի առնչությունները Ժխտելու համար, որովհետև, ինչպես տեսանք, հայոց տոմարում ևս ամիսը բաղկացած է Եղել Երեք տասնօրյակներից: Արեգ, Երեզկան և Գրգուռ օրանունների դիցանվանական ծագման փաստը վկայում է, որ հայոց տոմարում ամսվա այդպիսի մասնատումը ունեցել է իր կրոնագաղափարախոսական հիմնավորումը ևս, պայմանավորված լինելով Երեք գլխավոր աստվածների գոյությամբ: Ուրեմն, հայոց և Եգիպտացիների ամիսների միջև առկա տարբերությունը ոչ թե դրանք կազմած մասերի և Վերջիններիս պարունակած օրերի քանակի մեջ է, այլ ամսվա տասնօրյակների բաժանման սկզբունքի: Այս տարբերությունը մի անգամ ևս շեշտում է սխալականությունը ինչպես ժամանակին գերիշխած այն կարծիքի, թե իին հայոց տոմարը գալիս է Եգիպտականից (ուղղակիորեն կամ իին պարսկականի միջնորդությամբ)¹³⁷, այնպես էլ այն կարծիքի, թե հայոց տոմարը «հայերը սկսել են գործածել 5-րդ դարի կեսից մեր թվագրությունից առաջ»¹³⁸: Դայոց տոմարում ամսվա Երեք տասնօրյակ-

ների և իին հայոց դիցական գլխավոր Եռյակների դեռևս հայիրանական միհասնության հեռավոր ժամանակներում ունեցած սերտ կապի մասին է խոսում իրանական արեգակնային օրացույցում ևս ամսվա նույնապիսի (տասնօրյակային) և նույն սկզբունքով (դիցական Եռյակներին համապատասխան) մասնատման իրողությունը:

Դին իրանցիների սուրբ գիրք «Ավեստայից» սկսած իրանական արեգակնային օրացույցի ամսվա առաջին օրը, այսինքն ամսվա առաջին տասնօրյակը սկզբնավորած օրը, կրում է գրադաշտականների գլխավոր աստված Ահուրամազդայի անունը (Ahura-mazda, պահլավ. Auharmazd, Ormuzd, նոր պարս. Շորմուզդ, Շորմոզդ), տասնմեկնորդը օրը, այսինքն Երկրորդ տասնօրյակը սկզբնավորված օրը, կրում է արևի անձնավորում աստվածության Զվարիշաներա (Hvar-հշաւա, պահլավ. Հվարշե, Հմարշե, նոր պարս. Խուրշիդ, Խորշիդ) անունը, իսկ քսանմեկնորդը օրը, այսինքն՝ Երրորդ տասնօրյակն սկզբնավորած օրը, «Ավեստայում» կոչվում էր Բաման- (բայց որի պահլավերեն և նոր պարսկերեն տարբերակներն ունեն Բամ տեսքը): Ամսվա առաջին և Երկրորդ տասնօրյակները սկզբնավորած օրերի անունները ուղղակիորեն առնչվում են ամպրոպի և արևի աստվածությունների պաշտամունքներին: Դայտնի է, որ Արեմենյամների Ահուրամազդան նույնացվում էր իին հույների ամպրոպային Զևսի հետ, իսկ Զվարիշաներա (Խուրշիդ) աստվածության անունը հետագայում ծեռք է բերել «արև» իմաստը (նոր պարսկերենում այնպես է կոչվում նաև «արևի հովանավոր իրեշտակը»)¹³⁹: Ինչ վերաբերում է ամսվա Երրորդ տասնօրյակը սկզբնավորած օրվա Ռաման-

¹³⁶ Դ. Ս. Բաղալյան, մշվ. աշխ., էջ 58-59.

¹³⁷ Լ. Սեմյոնով. Դայլական տոմարի մի քանի հարցերի մասին. «Գրտական նրանքի ժողովածու», 1, Երևան, 1941, էջ 25.

¹³⁸ Նույն տեղում, էջ 30.

¹³⁹ Պանդ Ալիշան, Յին հաւալը կամ հերանուսական կրօնը հայոց, Վենետիկ, Անգլա, 1895, էջ 366-367: «Պերսիական լեզու» տ. I, M., 1970, սոր. 579, 580, 709; տ. II, M., 1970, սոր. 716-717.

կամ Ռամ անվանը, ապա, մեր կարծիքով, այն նույն ծագումն ունի ինչ միջնադարի պարսկական «Կիս ու Ռամին» պոեմի հերոս Ռամինի կամ Ռամայի անունը: Դեռևս պարբեական բանահյուսության մեջ իր նախատիպն ունեցած այս պոեմը պատկանում է 11-րդ դարի հայտնի բանաստեղծ Ֆահր աղ-Ղին Գուրգանովի գրչին¹⁴⁰: Պոեմում «զգարձասեր և անառակ» Ռամինը պանիի գրչին¹⁴¹: Պոեմում «զգարձասեր և անառակ» Ռամինը պանիի գրչին¹⁴²:

Ի հր առասպելաբանական նախատիպի պտղաբերության ամճնավորում ինչ-որ աստվածության առանձին գծերը: Նրան է իր կուսությունը նվիրաբերում Վիսը, չնայած մինչև Ռամինի սիրուիին դառնալը նա ամուսնացած էր, այն էլ երկրորդ անգամ: Ուշագրավ է նրանց հանդիպումը, երբ սառնամանիքին պալատի տանիքին հայտնված Ռամինը սիրուիուն սպասելիս, սիրո շերտությունից ցուրտ չի զգում: Իսկ երբ Վիսը իր բազավոր ամուսնուց գաղտնի, ծրագը ծեռքին, բարձրանում է տանիք և գրկախառնվում է Ռամինի հետ, երկինքը հանկարծ պարզվում է, ձյունը դադարում, ողը շերմանում¹⁴³: Պոեմում Ռամինը, հունական դիոնիսոսի նման, համարվում է գինենոլ և համեմատվում արագունքարյածի ու ցլիկի հետ¹⁴⁴: Ռամինի դիցարանական նախատիպի պտղաբերության աստվածը լինելու հետևանքը պետք է համարել այն, որ պոեմում նա համարվում է Խուրշիդի և Զամշիդի հայրը¹⁴⁵, երբ «Ավեստայում» Զամշիդի նախատիպ Յիմա Խշաերան հանդես է զալիս հողագործների և անասնապահների հովանավոր աստծու դերում: Անուրամազդայից իշխանություն ստանալով մարդկանց և կենդանիների վրա, նա ստացել էր նաև

հողագործի ոսկե գործիքներ, որոնց միջոցով էլ ընդարձակել էր կյանքի համար անհրաժեշտ հողատարածքը¹⁴⁶: Նա էր կառուցել առաջին և ամենամեծ ամրացված բնակավայրը վարան, այնտեղ ամրարել ջրի և սննդի անհրաժեշտ պաշարները, ջրհեղեղի ժամանակ այնտեղ ապաստան տվել մարդկանց և անասուններին, դրանով իսկ դառնալով երկրի վրա կյանքի շարունակությունն ապահովողը¹⁴⁷:

Ռամինի անվան ստուգաբանությունը ևս նրան առնչում է պտղաբերության պաշտամունքին, որովհետև այդ անունն ունի «դասային» ստուգաբանություն և վերաբերում է նախապես միայն հողագործներից և անասնապահներից բաղկացած արտադրողների դասին: Իսկ սրանց հովանավոր աստվածը, ինչպես նշվեց, պտղաբերությունն ու բերդիությունը անճնավորող աստվածն էր: Պոեմի հեղինակ Գուրգանին Ռամինի անվան կարծ Ռամա ծեր ստուգաբանելիս դիմում է բառախաղի, այս անունը կապելով Վիսի հնագանդ չինելու հանգանանքի հետ: Ե. Բերտելսը, նշելով, որ Ռամա-ն փոքրացուցիչ և փաղաքշական ծերն է Ռամինի, ավելացնում է: «... անվան ռամ արմատը նշանակում է «հնագանդ», «ծերնասուն» (կենդանինների մասին)»¹⁴⁸: Բերտելսի խոսքերը իրավամբ կարող ենք վերագրել նաև Ռաման (Ռամ) օրանվանը և նրա հիմք դիցանվանը, մանավանդ, երբ ի նկատի ևնք առնում հետևյալ հանգանանքը: Յին իրանական Դամ «հանգչիլ» արմատն է ընկած ոչ միայն պարսկերեն հիշյալ բառի, այլև իրանական փոխառություններ հանդիսացող հայերեն երամ, ռամ, ռամիկ բառերի հիմքում: Դրանցից առաջինը նշանակում է «բազմություն, խումբ (մարդոց, կենդանիների, ծկների և այլն)».

¹⁴⁰ V. Minorsky, *Vis u Ramin, a parthian romance*, BSOAS. v. XI, part 4, 1946.

¹⁴¹ Е. Э. Бертельс, *Избранные труды. История персидско-таджикской литературы*, М., 1960, стр. 283, 278.

¹⁴² Սույն տեղում, լր 280.

¹⁴³ Սույն տեղում, լր 283:

¹⁴⁴ Նույն տեղում, լր 59:

¹⁴⁵ А. А. Лелеков, *Вара. Мифолог. словарь*, стр. 115.

¹⁴⁶ Նույն տեղում, լր 274, ծան. 65:

իսկ վերջինները՝ «հասարակ ժողովուրդ, գյուղացի կամ քաղաքացի հասարակ մարդիկ», «ստորին, ռամկական, զրեհիկ» (հնմտ. նաև պահապահ) բայ «հոտ, մարդոց խումբ», «ժողովուրդ» և սոլոյ. բայ «ժողովուրդ»)¹⁴⁷: Բացառված չէ, մեր կարծիքով, որ անսվա երեք տասնօրյակները միաժամանակ հանդիսացած լինեն վերոհիշյալ գլխավոր աստվածների կողմից հովանակորված հնագույն հնդեվրոպական հասարակության երեք սոցիալական դասերին հատկացված պաշտանութեային օրերի երեք համապատասխան խմբավորումները:

Իրանական և հայոց ամիսների տասնօրյակային կառուցվածքը և դրա հիմքում դրված սկզբունքը (երեք գլխավոր աստվածների հետ երեք տասնօրյակների ունեցած կապով)¹⁴⁸ նույնապես վկայում են, որ իրանական արեգակնային օրացույցը և հայոց տոնարը ստեղծվել են միաժամանակ, արգասիք են միևնույն մտածողության և գիտելիքների մակարդակի: Ըստ Երևոյթին, ինչպես իին իրանական արեգակնային օրացույցը, այնպես էլ հայոց իին տոնարը ստեղծվել են Յայկական լեռնաշխարհում և արևելքից նրան հարող շրջաններում իրանցիների և հայոց նախնիների համատեղ բնակության ժամանակաշրջանում, այսինքն առնվազն մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակում, երբ Յայկական լեռնաշխարհում բրոնզեդարյան ցեղերը աստղագիտության բնագավառում հասել էին ժամանակի համար բավկականին քարձր մակարդակի¹⁴⁹: Նշենք, որ Կենդանակերպի համաստեղությունների դասդասումը և դրանց անվանակոչումը տեղի է ունեցել մինչև մ.թ.ա. 2800 թ. և Առաջավոր Ասիայի այն մասում, որն

¹⁴⁷ Յ. Աճառյան, նշվ. աշխ., հ. 2, Երևան, 1973, թ 37, հ. 4, Երևան, 1979, էջ 140:

¹⁴⁸ Ս. Պետրոսյան, Հին հայոց եռամասն ամսուայ խորհուրդը, «Հանդէ ամսուայ», 1996, էջ 420-439:

¹⁴⁹ Յ. Մարտիրոսյան, նշվ. աշխ., թ 187-196:

ամփոփված է հյուսիսային լայնության 36° և 42° միջև, այսինքն ներառում է գերազանցապես Փոքր Ասիան և Յայկական լեռնաշխարհը¹⁵⁰: Իսկ սա այն նույն տարածքն է, որն այժմ համարվում է հնդեվրոպական ցեղերի, դրանց թվում ներ և իրանցիների նախնիների, հնագույն բնօրրանը¹⁵¹: Ուրեմն, հնդեվրոպական այս ցեղերի միջավայրում էլ պետք է ստեղծվեր ամենահին արեգակնային օրացույցներից մեկը, որովհետև, ինչպես ուսումնասիրություններն են ցույց տալիս, արդեն Բրոնզի դարում հնդեվրոպացիներն ունեին ծիսական մի օրացույց, որտեղ տարին բաժանված էր 12 ամիսների¹⁵²: Յովիաննես Իմաստասերի հավասանամբ, հայոց տարին 12 ամիսների բաժանվել էր դեռևս Մովսես Մարգարեից էլ առաջ, այսինք մ.թ.ա. 13-րդ դարին նախորդած ժամանակաշրջանում¹⁵³: «այլ յառաջ քան զՄովսես ոչ ուրեք էր զիտութիւն արուեստիս, բայց միայն ի հայ ամսոցդ, որ էին յառաջ քան զՄովսես»¹⁵⁴: Ի նկատի առնենք, որ հայոց ամսանունները համարվում էին Յայկ Նահապետի հայոց աստվածային նախահոր, որդիների և դուստրերի անունները¹⁵⁵, այսինքն գյուրյուն են ունեցել շատ ավելի վաղ ժամանակներում: Ի դեպ, Ղևոնդ Ալիշանից սկսած հայոց իին բվականի սկզբնավորման ժամանակաշրջանը՝ «Յայկայ շրջանի», սկիզբը հանարել են մ.թ.ա. 2492 թվականը¹⁵⁶:

¹⁵⁰ Յ. Տ. Օլյոկոտ, Լեգенды звездного мира, С. Петербург, 1914, стр. 8-9.

¹⁵¹ Տ. Վ. Գամկրելյան, Վ. Վ. Իվանով, նշվ. աշխ., թ 737, 870-885, 895-900.

¹⁵² Բ. Ա. Ռյաբոկ, Языческое мировоззрение русского средневековья. «Вопросы истории», М., 1974, №1, стр. 9.

¹⁵³ Ս. Ս. Ավերինցև, Մուսեայ, «Մսին արօձա միջազգային մասնագրությունը», Երևան,

¹⁵⁴ Ա. Արքահամյան, Յովիաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Երևան, 1956, էջ 224:

¹⁵⁵ Անանիա Շիրակացի, նշվ. աշխ., էջ 76-77:

¹⁵⁶ Դ. Ալիշան, Յովիանիք հայրեննաց Յայկ, Աննատիկ, 1869, հ. Ա, էջ 95:

Հայաստական դիցարանի գլխավոր եռյակը իր տիեզերական և սոցիալական ֆունկցիաներով ավելի շատ հիշեցնում է «Սասնա ծոեր» դյուցազնավեպի այն եռյակը, որը կազմում է Ծովինարը իր երկրորյակ որդիների հետ միասին: Այստեղ ամպրոպային U.GUR-ի հետ նույնարնույթ Սանասարը ներկայացնում է գինվորական դասը, արևային Izzi-Istanu-ի հետ նույնաբնույթը Բաղդասարը ներկայացնում է քրնական դասը, իսկ բերրիությունն ու պտղաբերությունն անձնավորող INANNA-ի հետ նույնարնույթը նրանց մայրը ներկայացնում է արտադրողների դասը: Դիրեմն, հայաստական U.GUR-ը, Izzi-Istanu-ն և INANNA-ն ևս ներկայացնելու էին համապատասխանաբար գինվորական, քրնական և արտադրողների դասերը: Բացառված չէ, որ Վերգո-Ցովան-Միեր և Արամազդ-Անահիտ-Կահազն եռյակների երրորդ անդամների նման Izzi-Istanu-ն հանդիս է եկել նաև որպես ռազմի աստված: Յավանաբար նման կերպարանափոխության ենթարկվել Իր նրանց ընդհանուր նախատիպը կապված մարտակառքի գյուտի և գինվորական դասի ներսում կառամարտիկների բարձր խավի հայտնվելու հետ: Արծարժված հարցի տեսանկյունից ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ արևային Կահազնին իրենց նախնին էին համարում ինչպես Արտաշիսյան գինվոր-արքաները, այնպես էլ Կահունի տոհմի քրմապետները: Նույնիսկ զաղափարախոսական վեճեր են ընթացել Կահազն աստծու պատկանելության և նրա սոցիալական բնույթի շուրջ (քուրմ-աստված, թե՝ գինվոր-աստված): Դրա արձագանքներն են լսվում Սովունե Խորենացու հետևյալ հողորդումների մեջ: Արտաշես թագավորը «գտեալ յԱսիայ պղնձածոյլ ոսկեզօծ պատկերս զԱրտեմիթեայ եւ զԵրակեայ եւ զԱպողոնի տայ բերել յաշխարհս մեր, զի կանգնեսցն յԱրմաւիր: Չոր առեալ քրմապետացն, որ էին յազգեն Կահունեաց զԱպողոնին եւ զԱրտեմիթայն կանգնեցին յԱրմաւիր,

իսկ զԵրակեայն զառնապատկերն, որ արարեալ էր ի Սկիւղեայ եւ ի Դիախնոսէ կրետացւոյ, զԿահազն իրեանց վարկանելով նախնի կանգնեցին ի Տարօն, յիրեանց սեպհական զիւղն յԱշտիշատ, յետ մահուանն Արտաշիսի»¹⁵⁷: Իսկ Տիգրան Միջին թագավորը «զԱվրոդիտեայ զպատկերն, իբրև Յերակելեայ տարփաւորի, առ նորին պատկերին Յերակելեայ հրամայենաց կանգնել Յաշտից տեղիսմ: Եւ ցատուցեալ ընդ Կահունիսն, երէ ընդոր յիրեանց սեպհականին իշխնեցին կանգնել զպատկերն Յերակի, զառաքեալն ի նորին հօրէ ընկենու զնոսա ի քրոնութենէն, եւ զգիւղն յարքունիս առնու, յորում պատկերքն կանգնեցան»¹⁵⁸:

ԵՌԱՊԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈՒՈՒՄԸ ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԻՏՈՂՍԱԾԱՐՈՒՄ

Դասակարգային պետության առաջացման ժամանակաշրջանին նախորդած նախնադարյան-համայնական կարգերի գյուղության վերջին փուլը, L. 4. Մորգանի հետևությամբ, սովորաբար կոչում են ռազմական դեմոկրատիայի ժամանակաշրջան: Նախնադարյան-համայնական կարգերի գյուղության այս փուլում են ստեղծվել սոցիալական բարդ կառուցվածք ունեցող առաջին հասարակությունները, ավարտում տեսք են ստացել հասարակության շերտավորումը՝ և մասնավոր սեփականությամ ծևավորումը, առաջացել է նահապետական ստրկությունը: Դրենց հողերը, բերքի ավելցուկը, անասունները, ունեցվածքն ու հարստությունները հափշտակիչներից պաշտպանելու և հարևաններինը

¹⁵⁷ Խորենացի, Բ, Ժ:

¹⁵⁸ Լույսը, Բ, Ժ:

զավթելու համար աստիճանաբար բյուրեղացել էր հասարակության ներսում գոյություն ունեցած ռազմական կառուցքը, որի հետևանքով ստեղծվել էին ցեղային աշխարհազորից դրւու կանգնած պրոֆեսիոնալ մարտիկների գորաջոկատներ և մեծ չափով աճել էր զորավար-առաջնորդի դերը: Միևնույն ժամանակ շարքային համայնականներից անջատված կախարդների ու քրմերի վերնախավը մեծ ազդեցություն էր ծեռք բերել շնորհիվ այն բանի, որ լինելով օգտակար գիտելիքների և հասարակության ավանդությունների պահպանողը, դարձել էր նաև միակ միջնորդը մարդկանց և աստվածների միջև: Շարքային համայնականներից իր շրջապատի հետ միասին առանձնացել էր նաև այն անձը, որը հասարակական պարտականությունների ու արտադրանքի բաշխման հետ միասին հաճախ հանդես էր գալիս հասարակության տնտեսական գործունեությունը կազմակերպողի և հսկողի դերում: Նշված երեք հասարակական ֆունկցիաները տարանջատված էին և սրանցից յուրաքանչյուրը կենտրոնացված էր առանձին անձի ծեռքին և նրան ենթակա նորաստեղծ հաստատությունում¹⁵⁹:

Իշխանության մարմինների ծևավորումը և պետության առաջացումը սոցիալ-տնտեսական միասնական գործընթաց ներկայացնելով հանդերձ, հասարակական երեք ֆունկցիաների տարանջատվածության հետևանքով կարող էր ընթանալ տարբեր ուղիներով և տարբեր մեխանիզմների գործադրումով: Տվյալ հասարակության կենսագործունեությանը պայմանավորված, սովորաբար, նշվում են երեք գլխավոր ուղղություններ՝ ռազմականը, արիստոկրատականը և պլուտոկրատականը: Իհարկե,

որանք «մաքուր» տեսքով գրեթե չեն հանդիպում. որանցից վեճորոշ դարձածից յուրաքանչյուրի մեջ կարելի է տեսնել նաև մյուսին, կամ նյուտ երկուսին, հատուկ տարրեր: Ըստ այսմ, խոսք է գնում ավելի շատ իիմնական միտումի, որանցից վեճորոշ դարձածի նասին¹⁶⁰: Սոցիալ-տնտեսական առումով բարդ կառուցվածք ունեցող հասարակությունների երեան գալու հետևանքով աստիճանաբար ծևավորվում են նաև դասակարգերը և դասակարգային առաջին անտագոնիստական ֆորմացիան: Ինչպես Վ. Ս. Մասսոնն է նշում, «Յողագործական-անասնապահական մշակույթների կովկասյան օջախում այրորինակ գործընթացը ընդգրկում է ճ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակի վերջը և 1-ին հազարամյակի սկիզբը և ավարտին է հասնում ի դեմս Ուրարտուի մշակույթի և պատության»¹⁶¹: Այստեղ Յայկական լեռնաշխարհում ևս իշխանության մարմինների ծևավորման և Ուրարտական պետության առաջացման գործընթացը երեք գլխավոր ուղիներից որևէ մեկով («մաքուր» տեսքով) հանդես չի եկել, բայց Յայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական և հարավային շրջանների բնակչության կենսագործունեությամբ պայմանավորված այստեղ գլխավորը եղել է երրորդ ուղին պլուտոկրատականը:

Գյուղատնտեսության (հատկապես հողագործության) մեջ երկար գործիքների ներդրման հետևանքով առաջանում էր արտադրանքի հսկայական ավելցուկ և արտադրողական ուժերի բուռն աճ: Ավելցուկը իիմնակնում իր մոտ կուտակող և արտադրողների հսկայական գանգվածի անունից հանդես եկող նրա վերնախավը դրանց շնորհիվ հասավ տնտեսական անախաղեալ հզորության: Բարձրացել էր նաև նրա հասարակական-քաղա-

¹⁵⁹ В. И. Гуляев. Структура власти в древнейших государствах Мезоамерики. Генезис и характерные особенности, "От доклассовых обществ к раннеклассовым", М., 1987, стр. 107-108.

¹⁶⁰ "Социально-экономические отношения и соционормативная культура. Свод этнографических понятий и терминов", М., 1986, стр. 42.

¹⁶¹ В. М. Массон, Алтын-Депе, Л., 1981, стр. 129.

քական դիրքը և ընդլայնվել նրա ռազմական կարողությունները հիմնականում շնորհիվ հաճախական աշխարհագորի (հետևակ գործի) քանակական ածի և որակական հատկանիշների բարելավման (գեներերի կատարելագործում, նրա տեսականու և քանակի ավելացում, գինամթերքի առատություն, գորատեսակների ստեղծում, գորքի կարգապահության անրապնդում և այլն): Այս ամենն ի վերջո հաճգեցնելու էր և հաճգեցրեց Վանա լճի ավագանի գերազանցապես հողագործական շրջաններում արտադրողների դասի գլխավորությանը իշխանության նոր մարմինների ստեղծման և Ուրարտական թագավորության առաջացման: Այս գործընթացի դրական ավարտը կարող էր գլուխ գալ միայն արտադրողների դասի և մյուս երկու դասերի վերնախավերի փոխադարձ հաճածայնությանը՝ Եռադասյա հասարակության ավանդական սկզբունքը հարգելու պայմաններով:

Ուրարտական պետության առաջացման հարցին յուրատեսակ մոտեցում է ցուցաբերում ամերիկյան արևելագետ Փ. Զիմանսկին: Ինչպես նրա աշխատության վերնագրից էլ է երևում, Յայկական լեռնաշխարհի (ըստ նրա «Արևելյան Անատոլիա») առաջին կենտրոնացված ուժեղ պետության առաջացման նախապայման նա համարում է այնպիսի մի ներքին գործոն, ինչպիսին է էկոլոգիան լեռնաշխարհի բնական պայմանները և նրա բնակիչների կենսաձևի վրա նրա բնակլիմայական պայմանների թողած ազդեցությունը¹⁶². Մյուս կարևոր պայմանը նա համարում է հզոր Ասորեստանի, իր հզոր բանակով, հարևանությունը և լեռնաշխարհի բնակչության նկատմամբ նրա դրսևության ազդեսիվ ծգտումներին հակագողելը¹⁶³: Յավանաբար, ամերիկյան գիտնա-

կանը հարցին այլ մոտեցում կցուցաբերեր, եթե ի նկատի առներ միասնական կենտրոնացված պետության ստեղծման գործում Յայկական լեռնաշխարհի բնական պայմանների հարուցած դժվարությունները վեր հանող, Լեռյի հետևյալ տողերը. «Մեզ արդեն ծանոթ պայմաններով օժտված մի երկիր նախ և առաջ պիտի ներկայացնե տեղական առանձնակի շահերի հարստություն և ընդհանուր հաճախական շահերի աղքատություն... Եվ շատ հասկանալի է, որ աշխարհագրական պայմաններով նպաստավորվող այսպիսի այլազանությունը, կուլտուրական աստիճանների հակադրություններն ստեղծեին ամրող երկրի համար քաղաքականացնե թույլ կազմակերպված մի պետություն...»¹⁶⁴: Այսուհանդերձ, Յայկական լեռնաշխարհում ստեղծվում էին կենտրոնացված և ուժեղ պետություններ: Այդպիսին էր թե Ուրարտուն, թե Արտաշիսյան Մեծ Յայքը: Նման պետություններ լեռնաշխարհում ստեղծվում էին ոչ թե նրա բնական պայմանների բարենպաստության շնորհիվ, այլ այդ նույն բնական պայմանների հարուցած խոչընդուներն հաղթահարելու շնորհիվ: Ուրեմն, գոյություն էր ունենալու մեկ այլ և շատ կարևոր ներքին գործոն, որը և դառնալու էր Ուրարտական պետության ստեղծման պատճառներից գլխավորը: Ինչպես Փ. Զիմանսկու աշխատությունը գրախոսած հ. Մ. Դյակոնովը և հ. Ն. Մեդվեդյան են գրում. «Այսպիսով, արտաքին ճնշումը կարող է սպառնալիքի ենթարկված ցեղերին դրդել հաճախմբվելու, իսկ բարենպաստ բնական պայմանները օգնել հարձակվող թշնամուց հաջորդությամբ պաշտպանվելու, բայց պետությունը որպես այդպիսին դառնում է անհրաժեշտ այնտեղ, որտեղ դասային-դասակարգային առումով հասարակությունը շերտավորված է և որտեղ պետության խնդիրը ոչ միայն (նույնիսկ ոչ այնքան) արտաքին

¹⁶²P. E. Zimansky, *Ecology and Empire. The structure of the Urartian state*, «Studies in Ancient Oriental Civilization», 41, Chicago, 1985, p. 3, 12-16.

¹⁶³ Սույնը, լր 3, 28-31:

¹⁶⁴ Լեռ, Երկերի ժողովածու, հ. 1, Երևան, 1966, լր 145-146:

թշնամուց պաշտպանվելու է, որքան բազմաշերտ սոցիալական կառուցվածքի պահպանումը»¹⁶⁵.

Վաղուց է ուշադրության արժանացել այն հանգամանքը, որ Ուրարտական պետությունը, Գր. Ղափանցյանի բառերով ասած, եղել է «մի ֆեղերատիվ կամ ավելի ճիշտ կոնֆեղերատիվ քաղաքական միություն բուն Բիայնայով և Տուշպա մայրաքաղաքով»¹⁶⁶. Բայց «բուն Բիայնան» ևս ծովյլ ամրողություն չի եղել: «Դամահավաք է ինքը Բիայնան: Նրա անունը ստվորաբար դրվում է հոգնակի թվով՝ որպես մի շարք երկրների միավորում»¹⁶⁷, այսինքն *Բιαյնի* /«Բիայնաներ» կամ «Բիայնա երկրներ»¹⁶⁸: Ուրարտական պետության մեջ Բիայնա(ներ)ի գերադասումը բացահայտում են նախ և առաջ ուրարտական այն արձանագրությունները, որոնցում ուրարտական թագավորները իրենց կոչում են միայն «Բիայնա(ներ)ի արքա»: Օրինակ, Արգիշտի առաջինը երիտնի դեմ ծեռնարկած արշավանքներից մեկի նկարագրությունն ավարտում է հետևյալ բառերով. «Խալլյան մեծությանը ավարտում է հետևյալ բառերով. «Խալլյան մեծությանը Արգիշթե Մինուայրդին արքա [լ] հզոր, արքա մեծ, արքա թյանը Բիայական [երկրի], իշխանը Տուշպայական քաղաքի»¹⁶⁹. Բիայական [երկրի], իշխանը Տուշպայական քաղաքի»¹⁶⁹. Ուրարտական թագավորները նաև գործում են հանուն Բիայնա(ներ)ի: Նույն Արգիշտիի երեքունի ամրոցի կառուցման առթիվ թողած արձանագրության մեջ կարդում ենք. «Խալլյան մեծությանը Արգիշթե Մինուայրդին այս ամրոցը հոյակապ կառուցեց: Հաստատեցի երեքուն անունը Բիայնելե [երկրի] գործում»¹⁷⁰.

¹⁶⁵ И. М. Дьяконов, И. Н. Медведская, Урартское государство в новом освещении, «ВДИ», 1987, №3, стр. 208.

¹⁶⁶ Գր. Ղափանցյան, Ուրարտուի պատմությունը, Երևան, 1940, էջ 94-95:

¹⁶⁷ И. И. Мещанинов, Аннотированный словарь урартского (басианского) языка, Л., 1978, стр. 289.

¹⁶⁸ Գր. Ղափանցյան, նշ. աշխ., էջ 196, ժամ. 1:

¹⁶⁹ «Յայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա», հ. 1, էջ 55:

րությունը լուլուական [=բարբարոսական] ցեղերի մեջ ամրապնդելու [իամար]»¹⁷⁰:

Ուրարտական թագավորների կողմից երկրագործության զարգացման համար բափած ջանքերը ևս այդ են վկայում: Ինչպես Ռ. Գիրշմանն է գրում. «Արծանագրությունները ցույց են տալիս, որ նրանց քաղաքակրական միսիան հավասար էր նրանց ունեցած ռազմական հաջողություններին: Գրաված շրջաններում նրանք ծեռնարկում են վիրխարի մասշտաբների հասնող ոռոգման աշխատանքներ, փորում են պատկառազդու ջրանցքներ, սալահատակ գցում, որոնց շնորհիվ հիմնովին անմշակ բողնված երկրը վերածում էին երկրագործականի»¹⁷¹. Բերենք որպես օրինակ Ռուսա 1-ինի կողմից Կան քաղաքի մոտ գտնվող արհեստական լճի կառուցմանը վերաբերող արձանագրության հետևյալ տողերը. «Ռուսան ասում է. – Յիմնեցի հենց այդ հողում խաղողուտ, անտառ, արտ ցորենի: Յզոր մեծագործություններ այնտեղ կատարեցի»¹⁷²: Բայց Ուրարտական թագավորների կողմից նոր երկրների նվաճումը չեր սահմանափակվում միայն նրա տնտեսական յուրացմամբ: Նորանվաճ և տնտեսական նոր ուղղություն որդենքրած երկրում ներդրվում եր նաև նոր գաղափարախոսություն: Ինչպես Ի. Ս. Դյակոնովին է նշում. «Դին կայսրություններից ոչ մեկը, բացառությամբ Ուրարտուի, նվաճված տարածքներում չեր արմատավորում իր պետական աստծու պաշտամունքը: Ուրարտացիներն, ընդհակառակը, ուր էլ որ մուտք գործեին, նախ և առաջ նոր տեղում հաստատում

¹⁷⁰ Նույնը, էջ 55-56:

¹⁷¹ R. Ghirshman, Iran from the earliest times to the Islamic conquest, London, 1954, p. 93.

¹⁷² «Յայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա», հ. 1, էջ 86:

էին Խալդի պաշտամունքը»¹⁷³: Ուրեմն, Ակածում-տնտեսական յուրացում-գաղափարախոսության մեջ էին և, փաստորեն, ներկայացնում էին միևնույն գործընթացի եռակի դրսնորումները: Էսկ այդ գործընթացի երեք դրսնորումներից առաջինը ուղղակի կապ ուներ զինվորական դասի, երկրորդը արտադրողների դասի, երրորդը քոնական դասի հետ:

Ուրարտական պետության կազմավորման գործում Բիայնա(ներ)ի և արտադրողների դասի վերնախավի ունեցած վճռորոշ դերը զարմանալի չպեսոք է թվա: Նախ, որ արտադրողների դասը իրավական տեսակետից հավասար էր ինչպես զինվորական, այնպես էլ քրնական դասերին (վկա Իրանի և Յնդկաստանի օրինակները), ապա նրա վերնախավի տնտեսական հզորությունը նախադրյալներ էր ստեղծել նրա ռազմական կարողությունների աճի և քաղաքական կշռի մեծացման համար: Այս առթիվ կարող ենք հիշել, ինչպես մ.թ.ա. 4-րդ դարի Յնդկաստանում իշխանության գլուխ անցած շուղրայական ծագում ունեցող նաև առքայատումնին, որի հիմնադիր Մահապարման բնաջնջել էր «բոլոր կշատրիներին» և դարձել միանձնյա իշխող¹⁷⁴, այնպես էլ մ.թ. 3-րդ դարուն այստեղ իշխած Գուպտա արքայատումնին, որի հիմնադիր Գուպտան վայշյա էր¹⁷⁵: Ուրեմն, նույն հաջողությամբ էին Յայաստանում կարող էր իշխանության հասնել արտադրողների դասի վերնախավը, որի ներկայացուցիչը

Արամեն կրում էր իր դասային պատկանելությունն ապացուցող անուն:

Ուրարտուի առաջին, մեզ հայտնի, արքան Arame//Aramu անունով է հանդես գալիս Ասորեստանի թագավոր Սալամանասար 3-րդի (859-824 թթ. մ.թ.ա.) արծանագրություններում: Ուրարտուի դեմ ձեռնարկած իր երկրորդ արշավանքը նա նկարագրում է հետևյալ կերպ: «Դուրս եկա Դայանինից և մոտեցա Արծաշկուին՝ ուրարտացի Արամուի արքայական քաղաքին: Ուրարտացի Արամուն սարսափեց ին ուժեղ զենքի թափից և ին ահարկու մարտից, լրեց իր քաղաքը և բարձրացավ լեռները... Ես վայրի ցուլի նման ոտնատակ տվի նրա երկիրը, քաղաքները անապատ դարձրի, Արծաշկուն իր շրջակա բնակավայրերի հետ միասին ես ավերեցի, հիմնահատակ արեցի, կրակով այրեցի»¹⁷⁶:

Ուրարտուի պատմությամբ գրաղվողների ուշադրությանը վաղուց է արժանացել խորևնացիական Յայկազն Արամի և ուրարտական այս թագավորի անունների նույնությունը: Նույնիսկ փորձ է արվել անունների նույնությունից ելնելով, նույնացնել նաև դրանք կրած անձանց¹⁷⁷: Բայց դժվար չէ նկատելը, դա ուղղակի մատնանշում է Յ. Սանանդյանը, որ ի տարրերություն Յայկազն Արամի Ուրարտուի մեզ հայտնի առաջին թագավորը ոչ Սարաստան-Ասորպատականի ուղղությամբ, ոչ Ասորեստանի դեմ, ոչ էլ Կապադովկիայի ուղղությամբ հաղթական պատերազմներ չի վարել և «ստիպված էր պայքարել ոչ այնքան իր երկրի սահմաններն ընդարձակելու համար, որքան նրա ամբողջակա-

¹⁷³ И. М. Дьяконов, К вопросу о символе Халди, "Древний Восток", 4, Ереван, 1983, стр. 190.

¹⁷⁴ Н. К. Синха, А. Ч. Банерджи, История Индии, М., 1954, стр. 5; Г. М. Бонгард-Левин, Г. Ф. Ильин, Индия в древности, М., 1985, стр. 202.

¹⁷⁵ Н. К. Синха, А. Ч. Банерджи, նշվ. աշխ., թр 84, Г. М. Бонгард-Левин, Г. Ф. Ильин, նշվ. աշխ., թр 414.

¹⁷⁶ И. М. Дьяконов, Ассирио-вавилонские источники по истории Урарту. ВДИ, 1951, N2, стр. 295.

¹⁷⁷ М. В. Никольский, Клинообразные надписи Ванских царей, открытые в пределах России, "Древности Восточные", СПБ., 1893, т. I, вып. III, стр. 399-400.

նության և անկախության համար»¹⁷⁸: Բայց Արամի հաղթանակ-ները չեն կարող վիպական արտացոլումները լինել նաև արմեն-ների և դաշնակից նուշերի հաղթանակների, քանի որ Արամ և Արամե//Արամու անունների նույնությունն արդեն հուշում է, որ խոսքը վերաբերում է ուրարտական թագավորներին, բայց ոչ միայն Արամեին, այլև այդ նույն ուղղություններով նվաճումներ իրագործած նրա սերունդներին Եշութինից սկսած մինչև Ուսա 2-րդ: Խորենացիական Արամը նրանց հավաքական կերպարի բանահյուսական անձնավորումն է: Խոկ թե ինչու ժողովրդի հիշողության մեջ ուրարտական այդ թագավորները մնացել են Արամ անվամբ, դժվար չէ կռահելը. Նրանք բոլորը (կամ նրանցից շատերը) ժողովրդին հայտնի են եղել իրենց Արամ//Արամե//Արամու գահանունով (իննտ. «Վիպասանքի» Արտաշեսի քազմաշերտ կերպարը, որպես հետևանք նրա պատմական նախատիպերի կրած Արտաշես գահանվան):¹⁷⁹ Ի դեպ, Սարդուրի 1-ինի հոր Լուտիարիի, թագավորած լինել-չլինելու, Արամեի և Սարդուրի 1-ինի միջև նրան որպես թագավոր տեղափորելու, կամ ուրարտական արքայացանկից նրան դուրս մղելու կմծութ հարցերը¹⁸⁰, մեր կարծիքով, պետք է լուծել Արամեի և Լուտիարիի նույնացման միջոցով: Դայտնի է, որ ուրարտական թագավորներից երկուսը Ուսա 1-ինը և Ուսա 2-րդը գահանուններից բացի

¹⁷⁸ յ. Ա. Մանուկյան, Օ ոեկուրակ սպորակ պրօբլեմակ ստորաս և գեօգրաֆիս գրեանք Արմենիս, Երևան, 1956, ստր. 151

¹⁷⁹ Ա. Գարագաշեան. Քենական պատմութիւն Յայոց. Արշակունիքի ի ժամանակից հերանութիւնան. մասն Բ. Թիֆլիս, 1895, էջ 242-250, 7 Մանանդյան. Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության. հ. Ա. Երևան, 1944, էջ 353, «Դայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 893-895:

¹⁸⁰ Դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող իրարամերք կարծիքները տես Ե. Աղոնց, Դայանուամի պատմություն. էջ 183-184, 187, Հ. Բ. Արյուշյան, Եսանիս (Մրաբու), ստր. 119-121.

ունեին նաև այլ անուններ՝¹⁸¹: Ըստ այս, տեղին է Ն. Աղոնցի այն դիմուղությունը, որ «Եթե Ունտիարին Ոււսայի (Ուսա 1-ինի – Ս. Պ.) մականունը կամ երկրորդ անունն է, կարելի է ընդունել, որ Լուտիարին էլ Արամեի մականունն է և, հետևաբար, Սարդուրի 1-ինը Արամեի որդին է»¹⁸²: Ուրեմն, Լուտիարին լինելու է նույն ինքը Արամեն, որն այդ անունը կրել է Արամ//Arame//Aramu դասային գահանվան հետ միասին:

Արամ//Arame//Aramu գահանունը մենք հակված ենք բխեցնելու հ. -ե. *առ-ի-*(Ի)ար- «վարել, հերկել» արմատից, որն իրենց իմբրում ունեն նաև հայերեն արտար//արօր (<*առ-տր-) բառը և հնդեվրոպական ազգակից լեզուներում պահպանված թագմարիվ բառեր՝¹⁸³: Նույն այս արմատն է առկա, մեր կարծիքով, ինչպես առաջ ցեղանվան, այնպես էլ Հայկազն Արամանեակի անվան իմբրում՝¹⁸⁴: Արամ//Արամե//Արամու անվան մեջ *առ-ի-*(Ի)ար-արմատի հետ միասին առկա է -ամ (իննտ. Արգամ, Կառնամ, Պասքամ) անձնանվանակերտ վերջածանցը, կամ (նրա հետ նույնական) հ. -ե. -ո- ածականակերտ և գոյականակերտ մասնիկը. Յննտ. հայ. քերմ (սեռ. քերմոյ), հուն. Θερμοῖς, հին հնդկ. gharma's, կամ հայ. արմ-ուկօ, հին հնդկ. յում «քազուկ», ավեստ. առթա, լատին. artemis, պրուս. iirto և այլն¹⁸⁵: Արմեն ցեղանվան և Արամանեակ անձնանվան մեջ առկա է «վարել, հերկել» իմաստով նույն այդ արմատը, որին գումարվել է հ. -ե. -ուու մասնիկը իր վերին և ստորին ձայնուարձի վիճակներով: Ինչպես

¹⁸¹ Գ. Ա. Մելուկսեան, Մարտկուական կլիմաօբրազնու հաջուս, Մ., 1960, N267; Ե. Աղոնց, Աշկ աշխ, էջ 194, ժամ. 2

¹⁸² Ն. Աղոնց, Աշկ աշխ, էջ 194

¹⁸³ Դ. Աճառյան, Արմ. բառ., հ. 1, էջ 350.

¹⁸⁴ Ս. Պետրոսյան, Յայկի հողագործ, զինվոր և քրում որդիները, էջ 140-141:

¹⁸⁵ Դ. Աճառյան, Արմ. բառ., հ. 1, էջ 329. Դ. Վ. Ղամկրելյան, Վ. Վ. Խանով, Աշկ աշխ, հ. 2, էջ 785, ժամ. 1

Յ. Աճառյանն է գրում. «Դայերենի մեջ այս մասնիկը մեծ գործածություն ունի. նա ներկայացնում է ուղ., հայց. –ումն (հնմտ. լատ. monumentum) և սեռ., տր., բաց., գործ. –ման ձևով (հնմտ. սանս. bhaṭi-man-): Արդի լեզվի մեջ հակառակ գրաբարի, այս մասնիկը կորցրել է իր կենդանությունը. բայց որոշ բարբառների մեջ ստացել է սովորական երևույթ՝ կազմելու համար դերբայներ, ինչպես Եփման, Եռման, որոնք –ումն նաև մասնիկի սեռական ձևերն են»¹⁸⁶: Դմտ. նաև հուն. 'աստիտն «օդի շունչը», "իմառն «գիտցող», "ղեւմառ «առաջնորդ», հին հնդկ. brahma (չեզոք) «աղոթք», brahmā (արական) «քահանա, բրահման», լատին. lumen «լույս», termen (սեռ. terminus), terminus «սահմանաքար, եզր, ծայր», examen «խումբ, քննություն» և այլն¹⁸⁷: Արա-ման-եակ անձնանվան երրորդ բաղադրիչը նվազական-փաղաքշական -եակ վերջածանցն է (հմտ. վեց-եակ, տասն-եակ, մաշկ-եակ և այլն), որն համարվում է բաղադրված -ի և -ակ վերջածանցներից¹⁸⁸: Ուրեմն, վերոհիշյալ հատուկ անունների իմաստը «վարող»// «հողագործ» է:

Դիշյալ հատուկ անունների շարքը պետք է դասել նաև Ասորեստանի Սալմանասար 3-րդ և Սարգոն 2-րդ (722-705 թթ. մ.թ.ա.) թագավորների կողմից հիշատակված և Վանա լճից Ջուսիս-արևելք տարածված շրջանի Aramatē և Armarili անունները: Սրանցից առաջինը նշանակում է «Արամի տիրույթ» Aram-al¹⁸⁹: Տեղանվան երկրորդ բաղադրիչի համար հմտ. Մեծ Դայքի Մարդարի, Դարանադի և Սանանադի գավառանունների -աղի բա-

¹⁸⁶ Յ. Աճառյան. Լիալատար քերականություն հայոց լեզվի. հ. Յ. Երևան, 1957, էջ 114-115.

¹⁸⁷ Նույն տեղում:

¹⁸⁸ Գ. Զահորյան. ՀՀ Պետ. էջ 355.

¹⁸⁹ Ե. Աղոնց. Դայաստանի պատմություն. էջ 354.

լաղորիչները: Սալմանասար 3-րդի գրաված այս նահանգի անվան մյուս տարբերակներն են Armarili-ն և Armarijali-ն¹⁹⁰, որոնց մեջ ևս առկա են նույն –ալէ/-ալի // -աղի տեղանվանակերտ վերջածանցը և նրա տարբերակ -իլ-ն: Որ սա եղել է ոչ միայն Արանքի, այլև նրա հաջորդ ուրարտական թագավորների ժառանգական տիրույթը. որտեղ կալվածքներ են ունեցել նաև այդ գալիականների եղբայրները, վկայում է Սարգոն 2-րդը: Ուրարտուի դեմ ծեռնարկած իր արշավանքի նկարագրության մեջ նա, ի միջի այլոց, ասում է նաև հետևյալը. «Շարժվելով դեպի Արրու Ուրսայի հայրական տուն և [դեպի] Ոհար Իշտարուուրիի քաղաքը զնացի, դրանց շրջակայքի յոթ բնակավայրերը, որտեղ բնակված լին նրա եղբայրները, նրա թագավորական սերմը [և որտեղ] սյաշտպանությունը ուժեղ էր, այդ քաղաքները ավերեցի, հողին հավասարեցրի, նրա խալոյի աստծու սրբավայրը խարույկի հնամեցրի, նրա տաճարը կործանեցի»¹⁹¹: Դիշյալ Ուրսայ ուրարտական թագավոր Ռուսա 1-ինն է, իսկ Իշտարուուրին Սարդուրի 2-րդը: Սարգոն 2-րդի հիշատակած բնակավայրերի առնչությամբ ն. Աղոնցը գրում է. «Այս երկու քաղաքները, մյուս յոթ բնակավայրերի հետ միասին, հանդիսանում էին թագավորական կալավածքներ: Ուրսայի հայրենի տաճ քաղաքը չի նշանակում Ուրսայի հոր տաճ քաղաքը, այլ հայրենական, դիմաստիայի քաղաք... Դետաքրքրական է նշել, որ հայ Արշակունիների ժամանակ ևս այն շրջանը, ուր գտնվում էին Արքուն և Ոհարը Բերկրիի և Աղիովտի մարզը Արճեշում, հատկացված էին թագավորական տաճ իշխանների բնակության համար»¹⁹²:

¹⁹⁰ Ե. Աղոնց. Աշված աշխ. էջ 111, 211. Ի. Մ. Դյակոնով, Պредыстория армянского народа, стр. 153.

¹⁹¹ «Դայ ժողովրդի պատմության քրեսուումատիա», հ. 1, էջ 31-32:

¹⁹² Ե. Աղոնց. Աշված աշխ. էջ 193-194:

Ինչպես Սարգոն 2-րդի այս հաղորդումը, այնպէս էլ Ն. Աղոնցի դիտողությունները ցույց են տալիս, որ անհիմն է Գ. Մելիքովի առաջադրած (և այսօր էլ իր կողմնակիցներն ունեցող) այն վարկածը, թե Արամեից հետո Ուրարտուում տեղի էր ունեցել դինաստիական փոփոխություն և զահն անցել էր մուժաֆիրյան ծագում ունեցող նոր դինաստիայի հանձինս Սարդուրի 1-ին¹⁹³: Որ Ուրարտուի գահը մնացել էր Արամեի հիմնադրած և արտադրողների վերնախավից սերած նույն դինաստիայի ծեռքին ցույց են տալիս Սարգոն 2-րդի հիշատակած (և Սարդուրի 2-րդի ու Ռուսա 1-ինի դինաստիական քաղաքներն համարված) Արուի և Ռիարի անունների ստուգաբանությունները: Arbu քաղաքանվան *Արվո հնչումը ընդունելու դեպքում (սեպագրերի ընթերցումն այդ հետարագորությունը տալիս է), վերջինս առնչվում է հ. -ե. *արսո-«ազատ հողագործ» նախաձեռն, որից են սերում նաև հնդեվրոպական ժառանգ լեզուների հետևյալ բառերը. խեթ, արաւա «ազատ, ապահարկ, պարհակներից ազատված», սուկ, arawa «(հարկից) ազատ», լիտվ. arvas «ազատ»¹⁹⁴: Դրանց և հողագործության կապի վկաներն են դրանց հիմքում ընկած հ. -ե. *արսարմատից ծագած ժառանգ լեզուների հետևյալ բառերը. հայ հարաւումք «արտ, վարուցանք, սերմ», հուն. ἀρούρα «վարելահող», լատին. arvum «դաշտ», միջին իռլ. arbor «(հացա) հատիկ» և այլն¹⁹⁵: Մեր կարծիքով, նույն արմատից սերած անձնանուն (նախապես պատվանուն) է եղել Առաւան-ը: Այս անունը կրած հայոց հազարաբետը հիշատակած է Սեսրոպ Մաշտոցին վերաբերող հետևյալ վկայության մեջ: «Ի ճանկութեան տիսն վարժեալ հելլենական դպրութամբն, եկեալ հասեալ

¹⁹³ Г. А. Меликисавали, *Науры-Урарту*, стр. 201-202.

¹⁹⁴ Т. В. Гамkрелидзе, В. В. Иванов, Եզդ. աշխ., լք 477, 481, 885:

¹⁹⁵ Т. В. Гамkрелидзе, В. В. Иванов, Եզդ. աշխ., հ. 2, լք 477:

ր դուռն Արշակունեաց թագաւորաց Հայոց Մեծաց, կացեալ յարքունական դիւանին, լինել սպասարո արքայատուր իրամանանցն առ հազարապետութեամբն աշխարհիս Հայոց Առաւանայ ուրումն»¹⁹⁶: Եթե այս Առավանը Վահան Սամիկոնյանն էր Վասակ սպարապետի եղբայրը, ինչպես կարծում է Ա. Մուշեղյանը¹⁹⁷, ապա, իսկապես, Առաւան-ը լինելու էր ոչ թե անձնանուն, այլ պատվանուն հարմար արտադրողների դասապետին:

Սարգոն 2-րդի կողմից Արամալի//Արմարիլիում հիշատակված երկրորդ թագավորական բնակավայրը կոչվում էր Rijar: Այն կարելի է նույնիսկ տեղադրել, որովհետև հայերենի օրինաչափությունների համաձայն, այս բնակավայրի անունը վերածվելու էր Երեր-ի: Վանա լճի հյուսիս-արևելյան ափը բռնած թիմարի գավառակում մինչև 1915 թ. գոյություն ուներ Երեր//Երեր անունով մի գյուղ (կոչվում էր նաև Երերին//Երերին, Երերուն, Երերունի, Երերնա, Երերա, Երերան, Երերեթ), որը գտնվում էր Վանա լճից ոչ հեռու, Վան քաղաքից մոտ 23-24 կմ հեռավորության վրա: Գյուղը «քաղված էր այգիների ու ծառաստանների մեջ: 19-րդ դարի կեսերին ուներ 82 տուն, վերջերին՝ 100, իսկ 1915 թ. նախօրյակին 110 տուն հայ բնակիչ գբաղվում էին երկրագործությանը, անասնապահությամբ, պտղաբուծությամբ, խաղողագործությամբ և ահեստներով»¹⁹⁸: Rijar տեղանկան մեջ առկա են ոչ արմատը և -ար վերջածանցը: Վերջինս նույնական է հայերեն -ար վերջածանցի հետ, որը հնդեվրոպական ծագում ունի¹⁹⁹ և առկա է արդ-ար, կերպ-ար, մոլ-ար, պալ-ար և այլ

¹⁹⁶Կորին, Վարք Մաշտոցի, գլ. Պ:

¹⁹⁷Ա.Մուշեղյան, Ո՞վ է Առավան հազարապետը, «Հասարակական գիտությունների լրաբեր», 1983, թիվ 7, լք 75:

¹⁹⁸Թ. Հակոբյան, Սոլ. Մելիք-Բախչյան, 7. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից լրաբանների տեղաբների բառապահ, հ. 2, Երևան, 1988, լք 364:

¹⁹⁹Գ. Զահորյան, ԱԼ ՊԽԸ, լք 234-235:

բառերում²⁰⁰: Տեղանվան րի- արմատի հիմքում է կարելի է տեսնել հ. -ե. *reHi- արմատը, որն է ընկած նաև հին հնդկ. բայ «քարիք, ունեցվածք, հարստություն», արվեստ, րաևան «հարուստ», լատին. *res* (սեռ. հոլով. *rei*) «ունեցվածք, իրեր» բառերի հիմքում²⁰¹: Հնդեվրոպական այս արմատն է, թերևս, ընկած նաև հայերեն երեմնութիւն//երեմնութիւն «քերի և կենսամթերի առատություն» դեռևս չստուգաբանված բառի հիմքում²⁰². Երեմնութիւն<երե-մն-ութիւն, որտեղ *երե-հ. -ե. *reHi-?:

Արամեի արքայանիստ Արծաշկու//Արծեշը կոչվում էր նաև «քաղաք Գնունեաց զաւառին»: Գնունիները Աղիովիտից բացի, որտեղ գտնվում էր Արծեշը, տիրույթներ ունեին նաև հարևան Ասքերանի գավառում²⁰³: Երկրի գլխավոր տնտեսի պաշտոնը վաղմիջնադարյան Հայաստանում նախապես գրադեցնում էին Գնունի նախարարները, ուստի Փավստոս Բուզանդը նախարարական այս տոհմը կոչում է «շինականաշեն ազգն Գնունեաց, հագարապետն ամենայն երկրի»²⁰⁴: Անկասկած, Աղիովիտ և Ասքերանի գավառները Գնունիների տիրույթներն էին դարձել, որովհետև ժամանակին եղել էին արտադրողների դասի վերնախավին պատկանյալ տարածքներ²⁰⁵:

Ի տարբերություն Վանա լճին հյուսիս-արևելքից հարող հիշյալ շրջանների, լժից արևելք ընկած շրջանները ժամանակին լինելու էին քրմական դասի վերնախավին պատկանյալ տիրույթներ: Այս տեսանկյունից կարևորվում է ինչպես այն հանգանքը,

²⁰⁰ «Յայոց լեզվի պատմական քերականություն», հ. 2, Երևան, 1975, էջ 90:

²⁰¹ Տ. Բ. Ղամրելաձե, Յ. Յ. Խաչոս, նշվ. աշխ., հ. II, էջ 747:

²⁰² Յ. Ամառյան, Արձ. բառ, հ. 2, էջ 46

²⁰³ Թովմա Արծրունի, Գ. իր.

²⁰⁴ Բուզանդ, Գ. բ:

²⁰⁵ Ս. Պետրոսյան, Գնունի նախարարական տոհմի և գիրու պաշտամունքի շուրջ, «ՊՐՅ», 1999, թիվ 2-3, էջ 175-177:

որ այստեղ Վանա լճի արևելյան ափին էր գտնվում Ուրարտական պետության մայրաքաղաք Դաշրա/Տոսպայ/Վանը, որը երկրի գլխավոր կրոնական կենտրոնն էր²⁰⁶, այնպէս էլ այն հանգանքը, որ Վանա լճից արևելք ընկած շրջանների մեծ մասը ժամանակին պատկանում էր քրմական ծագումով երկու նախարարական տոհմերի Արծրունի և Մարդպետական տոհմերին²⁰⁷:

Դետագա Մեծ Հայքի Խոռոչորունիք և Ապահովնիք հարևան գավառները ընկած էին Վանա լճից հյուսիս և ժամանակին լինելու էին զինվորական դասի վերնախավին պատկանյալ տիրույթներ: Այս գավառներից առաջինը ժառանգական սեփականությունն էր Խոռոչորունի մաղխազների²⁰⁸, որոնց տոհմանվան հետ ուղղակի առնչության մեջ է տեղի գյուղերից մեկի Խոռանց անունը²⁰⁹: Բերված հատուկ ամունների, ինչպես նաև Խոռոչորունի նախարարական տոհմի անվանադիր նախնի Խոռոյի²¹⁰ անունների հիմքում ընկած է հ. -ե. *զօր- արմատը²¹¹: Այս ամենի հետ մասին Խոռոչորունի նախարարական տոհմի զինվորական դասը ներկայացնելու մասին խոսում են նաև հետևյալ փաստերը: Ազարանգեղուսը «զիշխանն Սաղխազութեան տանն» հիշատակում է

²⁰⁶ Ս. Դայալյան, Վանի բազավորության սեփական կրոնը, Երևան, 1990, էջ 74:

²⁰⁷ Խորենացի, Բ. թ. Թովմա Արծրունի, Գ. իր. Ս. Երեմյան, Հայաստանը բայ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 45-46, 65, Ս. Պետրոսյան, Ազգակից երեք նախարարական տոհմերը եռադատության տեսանկյունից, «Երևան պետական հանադարանի 80-ամյակին նվիրված Ծիրակի մարզի գիտությունից» (մայիս 18-20, Գյումրի, 1999) նյութերի ժողովածու», Երևան, 2000, էջ 119-120, նույնի, Հասարակության եռադատության սեգմենտի դրսորումները Երվանդունաց հայտանում (ժամանագրական տվյալների համագրման վրա): «ՊՐՅ», 2000, թիվ 2, էջ 163-164, 171:

²⁰⁸ Ս. Երեմյան, Հայաստանը բայ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 55:

²⁰⁹ Թ. Ճակոբյան, Ստ. Սելիք-Բախչյան, Յ. Բարսեղյան, նշվ. աշխ., հ. 2, էջ 781:

²¹⁰ Խորենացի, Ա. ճր:

²¹¹ Ս. Պետրոսյան, Յայլի Խողագործ, գինուր և քարոզ որդիները, էջ 141:

հայոց այն մեծամեծների շարքում, որոնք էին «ի գինուորական կողմանեն»²¹²: Ըստ Մովսես Խորենացու, Վաղարշակ թագավորը կարգել էր «թիկնապահ իւր, զինու հանդերձ, ի զաւակացն Խոռայ Յայկազնոյ, արս ընտիրս եւ քաջո, նիզակաւորս եւ սուսերաւորս»²¹³: Ըստ Մովսես Խորենացու նույն Վաղարշակը հաստատել էր նաև «զնախարարութիւնն Ապահունեաց եւ զՄանաւագեանն եւ զԲզնունականն ի նոյն զաւակացն Յայկայ. ի բնակչացն զտեալ զպերճագոյնսն տեարս կարգէ, յանուն շինից եւ զաւառաց կոչելով»²¹⁴: Ապահունի նախարարությունը հայոց բանակին տրամադրում էր 1000 հեծյալ (ըստ «Զորանամակի») և զբաղեցնում էր երկու գահեր՝ 12-րդը և 14-րդը (ըստ զահնամակի)²¹⁵: Ներքորերյալ փաստը խոսում է արդեն Ապուհունի տոհմի հզոր նախարարություններից մեկը լինելու մասին: Արշակ 2-րդ թագավորի և կաթողիկոսի տեղապահ Խաղ Եպիսկոպոսի միջև ծագած վեճի ընթացքում Եպիսկոպոսը «սկսաւ կշտամբել զարքայ բանի յանդիմանութեան: Յրամայեաց Արշակ քարշել զնա եւ քարկոծել: Եւ քանզի դստերաց նորա տայգերը ի մեծ նախարարութեանցն, ի կորովի եւ ի քաջ ազգեն Ապահունեաց սուսերս հանեալ կիսախողխող զքարշողսն առնեին, եւ յափշտակեալ զիսադ ի ծեռաց նոցա, եւ յիրեանցն գնացին զաւառ: Եւ Արշակայ ոչ ի հակառակս մտեալ դողեր, զի մի խոռվութիւն ամենայն նախարարացն յուզիցի»²¹⁶.

Ասվածները հիմք են տալիս պնդելու, որ նախապես Biainaue/Biainele ասելով հասկացել են Վանա լճից հյուսիս-

արևելք տարածված և արտադրողների դասի վերնախավին պատկանող այն նույն տարածքները, որոնց կազմում էր նաև Արամալի//Արմարիլի//Արմարիյալին ուրարտական թագավորների ուստանը. Ինտագա Մեծ Յայքի Աղիովիտ և Առերանի գավառները²¹⁷: Տիտղոսաշարում Ղաքա/Տոսպ/Կամ մայրաքաղաքի հիշատակումը ընդգծում է նրա միավորիչ դերը Վանա լճից արևելք ընկած քրմապատկան բոլոր տարածքների նկատմամբ: Խակ նախնական Շուրաւ-//Շուրել երկիրը ընդգրկելու էր ինտագա Խոռվորունիք և Ապահունիք զավառները, որոնք զինվորական տիրույթներ էին նաև հաջորդ դարերում: Յ. Կարագյոզյանը այս առթիվ, իրավացիորեն, գրում է. «Բիհաննական աղբյուրների տվյալներից ելենով կարելի է ասել, որ Շուրելն («Շուրել») երկիրը գտնվել է Վանա լճի հյուսիսային ափերին ու շրջակայքում»²¹⁸:

Ի՞նչ հիմունքներով կարող էր տեղի ունենալ համաձայնությունը երեք դասերի վերնախավերի արտադրողների կողմից եւանե-ների, զինվորականության կողմից հաւե-ների և քրմության կողմից «ծերերի» միջև: Մեր կարծիքով, համաձայնության հիմքում դրված է եղել եռաղասյա հասարակական կառույցի ստեղծման ու պահպանման գաղափարը այն հաշվով, որ միաեռ պետության կազմավորումից հետո էլ երեք դասերի վերնախավերը պահպանեին դասային արտօնությունները և պետության կենտրոնական իշխանության մարմիններում ունենային իրենց ներկայացուցիչները: Այսուհանդերձ, կենտրոնական իշխանությունը զիսավորած ուրարտական թագավորը համարվելով վերդասյա անձ, բարձր է կանգնած եղել, քան ցան-

²¹² Ազարամզեղոս, ճիշ, 873:

²¹³ Խորենացի, Բ, է:

²¹⁴ Խորենացի, Բ, ը:

²¹⁵ Հ. Ալոնց, Արմենիա և Հռոմեան էպոխա Յուստինիանա, սոք. 249, 251, 263:

²¹⁶ Խորենացի, Գ, լգ:

²¹⁷ Ե. Աղոնց, Յայաստանի պատմություն, էջ 191-194:

²¹⁸ Յ. Կարագյոզյան, Մեպազիր տեղանուններ, էջ 27:

կացած դասապետ: Հմնտ. Մեծ Հայքում թագավորի դիրքը հազարապետի, սպարապետի և քրմապետի համեմատությամբ:

Թագավորի ընկալումը որպես վերդասյա անձնավորության եղել է օրենք և այն գործել է նաև Ուրարտական պետության իրավահաջորդ Երվանդունյաց առաջին թագավորությունում (Քեհիստունի ժայռին Դարեհ 1-ինի թողած արձանագրության մեջ Urartu//Armina) և սատրապական Հայաստանում (այս վերջինում վերդասյա անձ էր արդեն Աքեմենյան արքայից արքան): Որ Ուրարտուի թագավորը արտադրողների դասապետը լինելով հանդերձ, հաճարվել է նաև վերդասյա անձ և իր անձի մեջ խորհրդանշական ձևով միավորել երեք դասերի դասապետների ֆունկցիաները, չեր կարող իր գաղափարախոսական հիմնավորումը գտած չլինել իշպուինիի կարգավիրած ուրարտական դիցարանում: Իսկ այստեղ Խալդին հանդես է գալիս որպես Երկրնույթ մի աստվածություն: «Սիերի դռան» արձանագրության մեջ նա հիշատակված է Երկիցս. մի դեպքում (նախ և առաջ) նրա համար ուլերի գոհաբերություն է նախատեսվում, մյուս դեպքում ցուլերի: Առաջին դեպքում, երբ Խալդին ուլերի գոհաբերություն է պահանջում, նա ըմբռնվում է որպես բերրիությունն ու պտղաբերությունն անձնավորող, ուրեմն, արտադրողների դասի հովանավոր աստված նրանց Երկնային դասապետ: Երկրոդ դեպքում, երբ Խալդին ցուլերի գոհաբերություն է պահանջում, նա ըմբռնվում է որպես թագավորի և պետության հովանավոր աստված, թագավորի Երկնային նախօրինակ (պատկերագրության մեջ ներկայացվում է առյուծի վրա կանգնած վիճակում), բարձր քան մնացած բոլոր աստվածները, կրողը նրանց բոլորի ֆունկցիաների: Ինչպես Ս. Դմայակյանն է նշում. «Ուրարտական կրոնական քաղաքականության մեջ ծգտում է նկատվում նրեն ոչ առ միապաշտություն, ապա շատ կայուն գիծ դիցարանում

Խալդիի պաշտամունքի գերակշուրջումն ապահովելու ուղղությամբ... Խալդին հովանավորն էր նաև բազմաթիվ Երևույթների, որոնք ունեին իրենց հատուկ աստվածությունները և ըստ Էւրյան ինքնուրույն կարող էր ներկայացնել ամբողջ դիցարանը: Բացի դրանից, այլևայլ աստվածություններ միաձուլվում էին Խալդիի հետ, կարծես նրա պաշտամունքը ամբողջացնելու նպատակով»²¹⁹.

Ուրարտական թագավորների վերդասյա անձ համարվելու և միենանույն ժամանակ երեք դասերի դասապետների ֆունկցիաներով օժտված լինելու մասին է խոսում նաև նրանց կրած լրիվ տիտղոսաշարը: Ի նկատի առնենք, որ «Ուրարտական թագավորների կրած տիտղոսները պարտեմկոտ պարզաբանվեն չեն. այլ կոմկրետ վիճակ են ցույց տալիս»²²⁰. Այսպես օրինակ, Կելիշինի արձանագրության ուրարտական տեքստում իշպուինին իրեն մեծարում է հետևյալ բառերով. թագավոր հզոր DANNU, թագավոր Տարաս Երկրի, Տիանաս Երկրի, Տուշպա քաղաքի կառավարիչ կամ իշխան alusi²²¹: Սարդուրի 2-րդի լրիվ տիտղոսաշարն է. «Սարդուր Արգիշտիորին արքա [լ] հզոր, արքա մեծ, արքա Շուրելե [Երկրի], արքա Բիահնելե [Երկրի], արքա արքաների, իշխանը Տուշպայական քաղաքի»²²²: Ուրեմն, ուրարտական թագավորը որպես «արքա հզոր», «արքա մեծ», «արքա արքաների» համարվել է վերադաս իշխողը, բայց նաև առաջին ներկայացուցիչը բոլոր շուրե-ների, այսինքն գինվորական դասի վերնախավի, բոլոր Տիանա-ների, այսինքն արտադրողների դասի վերնախավի, և ամբողջ քրմական դասի հանձինս Տուշպա/Վանում նստող

²¹⁹ Ս. Դմայակյան, ճշվ աշխ., էք 34.

²²⁰ Ն. Աղոնց, Յայաստանի պատմություն, էք 216.

²²¹ Խոյնը, էք 215:

²²² «Յայ Ժողովորի պատմության քրեստոմատիա», հ. 1, էք 81:

Երկրի հոգևոր առաջնորդների (ի նկատի առնենք, որ վերնախավը ներկայացնում էր իր ամբողջ դասը և նախապես ամբողջ դասին պատկանած ֆունկցիաների հետ միասին յուրացրել էր նաև սկզբնապես իր ամբ [redacted] ողջ դասին վերաբերող անվանումը):

Ինչպես նշվեց, Ուրարտական պետության հիմնադիր եռյակը կազմած դասերից մեկի գինվորական դասի, վերնախավը կոչվում էր շարեւ: Յ. Կարագյոյանը նշում է, որ այս տերմինը լինելով ուրարտական թագավորների տիտղոսաշարի բաղկացուցչ մասը, միևնույն ժամանակ գործածվում էր նշելու համար երկիր և մարդկանց խումբ²²³: Իսկ Արգիշտի 1-ինի կողմից «շար-ների արքա» (LUGAL ^{KUR}Šuraue) տիտղոսը զանց առնելը նա բացատրում է հետևյալ կերպ: Ուրարտուի այս արքան, հակառակ իր նախորդների, սահմանափակել էր շար-ների արտոնությունները և նրանց փոխարեն իր հենարանը դարձրել ուազմական տեսակետից առավել մեծ հնարավորություններով օժտված Ալգիշի (Աղձնիք) և Ծուփա (Ծոփք) երկրների ռազմական ուժնը: Բնականաբար, դա հարուցելու էր բուն ուրարտական տարածքների գինվորական դասի և նրա վերնախավը կազմած շար-ների դժգոհությունը, ուստի «երբ Սարդուրե Բ-ն (764-735) գահ է բարձրանում», -գրում է նա, -առաջին գործը լինում է Ծուրելե երկրի բնիկների իրավունքների վերականգնումը, որից անմիջապես հետո իրեն հայտարարում է «արքա Ծուրելեի, արքա Բիայնելեի (LUGAL ^{KUR}Šuraue, LUGAL ^{KUR}Biainaue)»²²⁴: Այս նույն տերմինին հանդիպում ենք նաև Խալդի աստծու առնչությանը որպես նրա գենքի անվանում ^DHaldini ^{GIS}Suri²²⁵: Այս

դեպքում Խալդին հանդես է գալիս պատերազմի աստծու և զինվորական դասի հովանավորի դերում, մանավանդ որ նրան էր վերագրվում ուրարտական բանակի առաջնորդի և նրան հաղթանակներ պարզեցողի դերը²²⁶: Իսկ կասկածից վեր է, որ այդ դերը նախապես պատկանել է Թեյշերային խեթ-խուրիական թեշուրի գուգահերին: Թեյշերան ուներ պաշտամունքային երկու հայտնի կենտրոններ, որոնցից մեկը Էրիոլիան գտնվում էր բուն Ուրարտուում, Միփան լեռան հետ նույնացվող համանուն լեռան լանջին²²⁷: Ըստ երևույթին, թե՝ լեռը, թե՝ լեռնալանջի սրբազն բնակավայրը կրել է այս աստծու հին անունը կամ մականունը: Մեր լարծիքով, Eridia<*eri-dia, որտեղ –di-ն նշանակում է «աստված», յուկ անվան երի- բաղադրիչի հիմքում հ. -ե. այն արմատն է, որից նմ ծագում նաև հայերն անուն «հակառակություն, կրիվ, ոխ», նուալ, եռամդ բառերը: Սրանց ազգակից բառերի շարքում Յ. Աճառյանը հիշատակում է հին հնդկ. *irasyati*-ն («կատաղել, զայրանալ»), հուն. ἐπ-ηρεια-ն («անիրավություն, չարագործություն»), ἄρη-ն («բռնություն»), հին սաքս. *irri*-ն («բարկացած, կովարար») և այլն: Առավել հետաքրքրական է, որ դրանց շարքն 1 դասվում նաև պատերազմի հին հունական աստված Արեսի (Արդէ) անունը²²⁸:

Նշված հանգամանքներն ի նկատի առնելով էլ Խալդի աստծու զենքի շար անունը բարգմանել են «զենք», բայց հատկապես «սուլը»²²⁹: Կամ նաև շար-ի այլ բարգմանություններ²³⁰: Վերջերս

²²³ Յ. Կարագյոյան, Սեպագիր տեղանուններ, էջ 25-26:

²²⁴ Յ. Կարագյոյան, նշվ. աշխ., էջ 31:

²²⁵ Գ. Ա. Մելուկանու, ԱԿՀ, N21, 22, 23, 24:

²²⁶ И. И. Мещанинов, նշվ. աշխ., էջ 290-291; И. М. Дьяконов, И. Н. Медведев-Кася, նշվ. աշխ., էջ 207 և ծանոթ. 13:

²²⁷ «Կառք. մարտակառք» (F. W. König, *Handbuch der chaldischen Inschriften. Archiv für Orientforschung*, II, Graz, 1957, s. 202), «նետ», (Շ. Ա. Կալանյան, նշվ.

4. Զահուկյանը նոր հիմնավորում թերեց հօգուտ չեր-ի «սուր» ինաստի²³¹ կապված հնդեվրոպական ծագումով հայերեն սուր բարի հետ²³²: Խալիկի գենքի ^{GIS} Տու անվան, Տուրել երկրանվան. Տուրել դասային անվան ինչպես միմյանց հետ, այնպես էլ հետագա Խորխորունիք և Ապահովնիք (Վանա լճից հյուսիս) զավառերի հին տերերի հետ ունեցած փոխադարձ կապի մասին է խոսում Պոռշ թագավորի և նրա Հավլունի թրի մասին եղած ավանդագրույցը: Գ. Մրվանձոյանի գրառած ավանդագրույցի համաձայն, «Պոռշ թագավորը շատ գործնեղ է եղեր, Հավլունի թուրմը ուներ»²³³: Արդեն մերձինահ. նա որդիներին հերթով պատվիրում է թուրը տանել ու նետել «Ապահովնիս (ի Պուլանըն)» գտնվող Խաչլու//Խազանա լիճը: Վերջին որդին կատարում է հոր ցանկությունը: Հավլունի թուրը նետում է լիճը և «բրորվակ ծով, պղտորան ջուրեր, ձկներ թափան ի դուրս, գուռ գուռ ձեներ կուգար լիի խորեն: Օրն ուրբաթ էր, որ թուրն ինկավ լիճը. այն օր, այս օր, ամեն ուրբաթ օրեր կը փոթորկի խորեն ծովը»²³⁴: Մեկ ուրիշ գրառաման մեջ Պոռշ թագավորն իր թրի մասին ասում է. «Ին կեծակ Հավլունի թրից դուշմըներ յըմեն կը դողեն»²³⁵: Հավլունի անունը, մեր կարծիքով, ծագում է *Հավլի-ունի նախածնից, որի *Հավլի-//*Հավլի- բաղադրիչը օրինաչափորեն ծագում է հ. -ե. -*սամել- նախածնից: Վերջինս նշանակում էր «լուսավորել», բայց ժառանգ լեզուներում ձեռք է բերել մի կողմից «այրել, վառել,

աշխ., հ. II. Երևան, 1975, թ 266-267). «մական» (Յ Կարազյովյան, Մեսագիր տեսաբնաներ, թ 29-30) և այլն:

232 Յ Ամառյան. Արմ. բառ. h. 4. էջ 254

²⁹³ զ. Արմանծովյանց, Երկեր, հ. 1. Երևան, 1978. էջ 394:

²³⁴ *Ibidem*, h. 1, fo 395.

²³⁵ «Հայ ժողովրդական հերիտաբներ», Խ. Երևան, 1967, էջ 395.

խանձել», մյուս կողմից «արևի ջերմություն» և «արև» ինաստ-
ները²³⁶: Ըստ այս, ժողովրդական ստուգաբանության արդյունք
պետք է համարել Յավունի-ի «հավու ու լնի» բացատրությունը²³⁷:

Սարդուրի 2-րդի Տարեգրությունից պարզվում է, որ ուրարտական այս արքան չսրբին տրամադրել էր նաև 92 մարտակառք և 3600 նժույգ: Դրանք, մեր կարծիքով, բաժին էին հասել հատկապես այն չսրբ-ներին, որոնք կազմում էին արքայի թիկնագործ և կոչվում էին մարի: Իրենց սոցիալական կարգավիճակով ուրարտական մարի-ները համապատասխանելու էին Միտանիի մարիոն կոչված և արքայի թիկնագործ կազմող ազնվագարմ կառամարտիկներին, մասնավանդ որ կրում էին նրանց անվան հետ ծագումնաբանորեն նույնական անվանում²³⁸: Միտանիական մարիոն սոցիալական խավը ևս թագավորից ստանում էր ոչ միայն հողաբաժին, այլև մարտակառք, ծիեր և գենք²³⁹: Գ. Զահուլյանը այս տերմիններին է առնչում նաև հայասական Մարիյա գահանունը²⁴⁰, իսկ Վ. Վ. Իվանովը, ինչպես վերևում արդեն նշվել է, սրանց բոլորին վերագրում է հնդարիհական ծագում²⁴¹: Բացառված չէ, որ մարի տերմինը գործածության մեջ է եղել նաև հետագայում: Հայտնի է, որ Երվանդունիների Այրարատյան թագավորության վերջին գահակալ Երվանդը գահի հավակնորդ մանուկ Արտաշեսին ապագա Արտաշես 1-ինին (մ.թ.ա. 189-160

¹¹⁶ Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов, *Бъл. язън.*, т. 1, Тбилиси, 1984, стр. 117, 196.

¹⁷ զ Սրվանձտյանց. Աշվ աշխ., հ. 1, լո 394, ծան. 1.

³⁰ Г. Б. Джакян, *Хайасский язык*, стр. 36-37; И. М. Дьяконов, *Хурритский и урартский языки*, стр. 60.

¹⁴⁹ В. В. Иванов, Урартск. *mari*, хурритск. *marianne*, хауасск. *Marija-*, стр. 107.

“*Г. Б. Джакян, նշված է 37*”

¹¹ В. В. Иванов, бывш. шгfu, № 103-109.

թր.) արհամարում եր «մար զնա կոչելով»²⁴², («զմարօդ Արտաշես», «զնար ոմն տղայ»)²⁴³. Խորենացու ժամանակ սա մար//«մեղացի» եր ընթանվելու, բայց Արտաշեսը այդպես կարող էր կոչվել Երվանդի թիկնագորում ծառայած լինելու պատճառով: Դավանաբար, Արտաշես 1-ինի քաջաժառանգ որդին ապագա Արտավազդ 1-ինը, ևս մար է կոչվել, որովհետև նրա հիմնադրած բնակավայրը Արտաւազդակերտ կոչվելու փոխարեն կոչվել է Մարակերտ: Գողրն գավառի գուսանները այսպես կին վիպում.

«Արտաւազդայ ոչ գտեալ, ասեն,

Բաջի որդւոյն Արտաշիսի,

Տեղեկիկ ապարանից

Ի հիմնանալն Արտաշատու

Նա անց, ասէ, զնաց եւ շինեաց

Ի մէջ Մարաց զՄարակերտ.

Որ է ի դաշտին որ անուանեալ կոչի Շարուրայ»²⁴⁴.

Զինվորական դասին առնչվող երրորդ տերմինը նրա ընդհանրությունը նշող հարացնելու է, որը նույնական է համարվում ասուլերեն հյուրատ «զորք, զինվորականություն, զինվոր» իմաստներով²⁴⁵: Մեր կարծիքով, սրանց հիմքում հ. -ե. *զօր (*'khōr) նույնիմաստ արմատն է, որից են ծագում նաև Յայկ Նահապետի զինվոր որդի Խոռի անունը և նրանից սերած համարվող Խոռիսորունի մաղխազական տոհմի անունը²⁴⁶: Հնդեվրոպական այս արմատի հայերենում /սով արտացոլվելու տեսանկյունից հմմտ. խորով «կրակի վրա այրելը», խար(ել) «այրել, դադել,

կիզել», խարոյկ «կրակ, խարույկ» բառերը²⁴⁷, երբ հուն. κεραμίς «թրծած աման, կղմինդր, աղյուս», իրգ. herd «վառարան», իին. իալ. hyrr «կրակ» և այլն բառեր սերում են հնդեվրոպական նույն արմատի մյուս տարբերակից²⁴⁸: Յնչունական նույնայիսի համապատասխանության ենք ակնատես հնդեվրոպական վերոհիշյալ արմատից ծագած մեր խոռ-ի և մյուս ժառանգ լեզուների հետևյալ բառերի միջև. հուն. κοτρανօς «իշխող, տիրակալ», «միապետ», իին պարս. kāra «զորք, ժողովուրդ», պարս. kārzār «մարտադաշտ». լիտվ. karias «զորք, զունդ», kareivis «զինվոր», միջին իոլ. cuire «ջոկատ, զորք», «(զինվորների) բազմություն», պրուս. kargas «զորք», լատիշ. kažā կուց «զորավար, սպա», իրգ. heri «զորք» և այլն²⁴⁹:

Ժամանակին Ն. Աղոնցը նկատել էր տալիս, որ ուրարտական արձանագրություններում «քրնության մասին տեղեկություններ չկա»²⁵⁰: Սակայն, դա չի նշանակում, որ Ուրարտուում քրնական դաս գոյություն չի ունեցել: Այն կար, քազմաքանակ էր և ներկայացնում էր բավականին հզոր մի ուժ²⁵¹: Բնականաբար, քրնությունը իր ծեռքում պետք է կենտրոնացրած լիներ երկրի հոգևորմշակութային կյանքը, իսկ տաճարային տնտեսությունների նիշոցով ծավալեր նաև տնտեսական գործունեություն: Ըստ այդմ, նա հեռու չէր մնալու քաղաքականությունից՝ միջամտւի էր լինելու պետական գործերին և, երբեմն, զենքը ծեռքին հանդես լր գալու ի պաշտպանություն իր դասային շահերի:

²⁴² Խորենացի, Բ. խզ.

²⁴³ Եռյմբ, Բ. լի:

²⁴⁴ Խորենացի, Ա. լ:

²⁴⁵ И. И. Мещанинов, նշվ. աշխ., էք 131:

²⁴⁶ Խորենացի, Ա. ժք, Բ. է:

²⁴⁷ Յ. Ամառյան, Արձ. բառ, հ. 2, էք 338, 411.

²⁴⁸ Եռյմբ, էք 338, 9. Զահուկյան, Վ. Պևճ, էք 132.

²⁴⁹ Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов, նշվ աշխ., հ. 2, էք 741, В. Н. Топоров, Пруссийский язык, Словарь. I-K, M., 1980, стр. 222-224.

²⁵⁰ Ն. Աղոնց, Յայաստանի պատմություն, էք 230:

²⁵¹ Ո. Յնայակյան, «Կանաչ քաջազորության պետական կրոնը, էք 74:

Որ քրմությունը կարող էր հանդես գալ անզամ ուրարտական թագավորի դեմ, ցույց են տալիս Ուսասա 1-ինի (735-713 թթ. մ.թ.ա.) օրոք Ուրարտուում ծավալված դեպքերը, որոնց վերաբերյալ տեղեկություններ ենք քաղում ասորեստանյան լրտեսների Ուրարտուից Ասորեստան ուղարկված գեկուցագրերից: Դրանցից մեկը Աշուրիսուան, հայտնում էր հետևյալը. «Լուր ուրարտացու (թագավոր Ուսասա 1-ինի) մասին, այն ինչի մասին ես գրել էին նախապես՝ այդպես էլ կա: Նրանց միջև մեծ կոտորած է եղել: Այժմ նրա երկիրը հանդարտվել է: Նրա մեծատոհմիկներից յուրաքանչյուրը գնաց իր երկիրը: Կակադանուն նրա տուրտանը (սպարապետ), ծերբակալված է: Ուրարտական թագավորն ինքը գտնվում է Ուագառն (մարգում)...»²⁵²: Մեկ այլ գեկուցագրում հայտնվում էր հետևյալը. «Նարագե գնդապետի մասին, որի վերաբերյալ գրել էի թագավորին (Սարգոն 2-րդին) ին տիրոջը: 20 հրամանատարներ նրա հետ միասին, որոնք դավել էին թագավորին (Ուսասա 1-ինին), ծերբակալված են: Այժմ ուրարտական թագավորը մտել է Տուրուշպա և հրամայել է նրանց խեղդամահ անել: Մնացած մարդիկ, որոնք ըմբռուտացել են նրանց հետ միասին հրամանատարների հետ միասին, ծերերի հետ միասին սպանված են: Ուրծինեն երկրորդ սպարապետը, Արլիուկնուի եղբայրը, բռնվել է Տուրուշպայում...»²⁵³: Ուշադրություն դարձնենք ընդգծված տողերին: Ուսասա 1-ինը իր առաջին սպարապետի գլխավորած ապստամբությունը ճնշելուց և նրան ծերբապետի գլխավորած ապստամբությունը ճնշելուց հետո շտապում է Տուրուշպա//Տուշպա, որը ոչ միայն կալելուց հետո շտապում է Տուրուշպա//Տուշպա, որը ոչ միայն մայրքաղաքն էր, այլև նրա կրոնական կենտրոնը²⁵⁴:

²⁵² И. М. Дьяконов. АВИИУ. N 50; և. Աղոնց, Հայաստանի պատմություն, էջ 115:

²⁵³ И. М. Дьяконов. Առյուն տեղում, Խ. Վ. Արյունյան, Բանանու..., стр. 288

²⁵⁴ Ս. Ղնայալյան, նշվ. աշխ., էջ 73-74:

Այսուուշ էր գտնվում տեղի ապստամբության դեկավարը: Ուսասա 1-ինի երկրորդ սպարապետը, որը ևս ապստամբության ճնշումից հետո ծերբակալվում է: Իսկ մինչ այդ խեղդամահ են արվել հիշյալ գնդապետը և 20 ուրիշ հրամանատարներ, որոնք բոլորը, բնլան արար, ներկայացուցիչներն էին գինվորական դասի: Իսկ ովքե՞ր էին «մնացած մարդիկ, որոնք ըմբռուտացել էին նրանց հետ միասին» և «ծերերի հետ միասին սպանված են»: Ովքե՞ր են նաև «ծերերը»:

Ակսենն «ծերերից». Առաջավոր Ասիայի երկրներում «ծեր» բառը իր սովորական «ծերունի» իմաստից բացի գործածվել է նաև «հոգևորական, հոգևոր առաջնորդ, հոգևոր պետ» իմաստներով: Յմմտ. պարսկերեն փիր բառը, որը ոչ միայն «ծեր, ծերունի, գառամյալ մարդ» է նշանակում, այլև «հոգևորական, հոգևոր առաջնորդ, շեյխ, աղամդապետ»²⁵⁵: Ըստ այսմ, «ծերեր» կոչվածները եղել են Ուրարտուի քրմական դասի վերնախավի ներկայացուցիչները, որոնք գինվորական վերնախավի ամենաբարձր ներկայացուցիչների հետ միասին հանդես էին եկել Ուրարտուի թագավորի դեմ և իրենց հետ տարել նաև տուշպայական քրմության միջին և ստորին խավերի ներկայացուցիչներին: Այս վերջիններս էլ լինելու են գեկուցագրում հիշատակված «մնացած մարդիկ, որոնք ըմբռուտացել էին նրանց հետ միասին հրամանատարների հետ միասին, ծերերի հետ միասին» և նրանց նաև սպանվել էին ապստամբության ճնշման ընթացքում: Ըստ երևույթին, տուշպայական քրմությունը, հետագա հայոց տաճարային քրմերի նման, ունեցել է իր գինված ջոկատները, որոնց կազմակերպելու և մարտի տաճելու համար էլ Տուրուշպա//Տուշպայում հայտնվել էին երկրի երկրորդ սպարապետ Ուրծի-

²⁵⁵ «Персийско-русский словарь», т. I, М., 1970, стр. 324.

նեն, գնդապետ Նարագեն և 20 այլ իրամանատարներ: Ըստ Երևույթին, Երկրի մայրաքաղաքը անցած է եղել ապստամբների ձեռքը: Ռուսա 1-ինը, որն իր նստավայրը Տուշպայի փոխարեն դարձրել էր նորակառույց Ռուսախինիլին (ըստ Երևույթին, նաև այն պատճառով, որ չեր վստահում տուշպայական քրմերին), այնտեղ էր փոխադրելու նաև մինչ այդ Տուշպայում տեղաբաշխված և իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող զորանաը: Մայրաքաղաքում կարգ ու կանոնի պահպանումը ստանձնած էին լինելու քրմերը՝ իրենց գինված ջոկատներով: Դենց նրանք էլ ապստամբել էին Ռուսա 1-ինի դեմ և մայրաքաղաքում իշխանությունը վերցրել իրենց ձեռքը: Դավանաբար, այս հանգամանքը ևս իր դերն է խաղացել այն քանում, որ Վանա լճի ավագանի հարյուրավոր բնակավայրեր ավերած Սարգոն 2-րդը նույնիսկ փորձ չեր արել պաշարելու Տուշպան:

Ո՞րն էր տուշպայական քրմության ապստամբության պատճառը: Ինչի՞ց էին դժգոհ Տուշպայի քրմերը: Ըստ Երևույթին, գլխավոր պատճառները ինչպես գաղափարախոսական բնույթի էին, այնպես էլ տնտեսական բնույթի: Առաջին դեպքում պետք է ի նկատի առնել Տուշպայում պաշտվող Շիվինի աստծու պաշտամունքի հետմղումը, նրա ֆունկցիաների յուրացումը Խալդիի կողմից և իին աստվածների վերածունք Խալդիի ածանցյալների²⁵⁶: Դիշենք, որ Տուշպայի արևաստծու սրբավայրը դարձել էր «Խալդիի դարպասներ», եթե «Վանա ժայռը նախքան արքայանիստ դառնալը, Շիվինիի մեծ պաշտամունքային կենտրոնն էր»²⁵⁷: Որ այդ սրբավայրը արևի աստվածությանն է նախապես

ձոնված եղել, և հետագայում էլ այդպիսին պատկերացվել, վկայում է այստեղ գտնվող «Միերի դուռը», իսկ Միերի դիցաբանական նախատիպը արևի աստված Միերն է:

Տնտեսական բնույթի պատճառներ ևս կային տուշպայական քրմերի դժգոհության համար: Դրանք կարող էին սկսված լինել դեռևս Խալդիի օրոք, որը Խալդիի պաշտամունքը առաջ մղելով, բնականաբար, հենվելու էր նախ և առաջ մուժածիրյան քրմության վրա և հովանավորելու էր նրա վերնախավին: Ամբողջ Երկրով մեկ (նվաճած և պետության կազմի մեջ ընգրկված շոքանները ներառյալ) կառուցվող Խալդիի սրբարաններն ու տաճարները ապահովում էին համապատասխան քանակի հողերով և ստրուկներով, որն էլ Խալդիի պաշտամունքն իրականացնող քրմերին ապահովում էր անընդհատ աճող տնտեսական հնարավորություններով: Դավանաբար, այս քրմերի եթև ոչ մեծ մասը, գոնե մի ստվար մասը ուներ մուժածիրյան ծագում: Ինչպես Ս. Դմայակյանն է նկատում, «Մինուա և Խալդինի արքաների օրոք աննախընթաց չափերով ճոխացավ Մուժածիրի Խալդիի տաճարի տնտեսությունն ու հարստությունը: Բացի այդ, հայտնի տվյալների համաձայն, այս Երկու արքաների թագավորության տարիներին կառուցվեցին ավելի շատ պաշտամունքային շինություններ, քան Ուրարտուի գոյության հետագա աճող ժամանակամիջոցում»²⁵⁸:

Ուրարտական պետության կրոնական կենտրոնը թե՝ Խալդիի պաշտամունքի ներմուծումից առաջ, թե՝ դրանից հետո Տուշպան էր: Ուրեմն, նախապես այստեղ էլ տեղի էին ունենալու ուրարտական արքաների թագաղրման արարողությունները: Ըստ այս Սարդուրի 1-ինը (ն.թ.ա. 840-ական թթ. – 825 թ.) մայրաքաղաքի

²⁵⁶ Ս. Դմայակյան, ճշգ. աշխ., էջ 34.

²⁵⁷ Նույնը, էջ 46.

²⁵⁸ Նույնը, էջ 6.

համար ընտրեց ինոց այս վայրը: Յիշենք Տիգրան Մեծին, որը իր մայրաքաղաք Տիգրանակերտը կառուցել էր այնտեղ, որտեղ նախապես թագաղորվել էր²⁵⁹: Մուժածիրի բարձրացումով Խալդիի տեղական տաճարը վերածվեց ուրարտական թագավորների թագաղորման վայրի և պետության առաջին գանձարանի²⁶⁰: Տուշպայի քրմությունը գրկվել էր նաև այն եկամուտներից, որոնք բերում էին թագաղորման հետ կապված արարողությունները: Ահա թե նրան ինչից էին զրկել ուրարտական թագավորները և ահա թե ինչ էր շահել Մուժածիրի քրմությունը. «Գալով Մուժածիր, գահածառանզը կառուցում էր նոր տաճարներ և տալիս նվերներ նորակառույց տաճարներին (մատուցվում էին տարբեր իրեր, լինի դա զենք, անորներ թե զարդ, ինչպես նաև մեծ թվով խոշոր և մանր եղթերավոր անասուններ, որոնց մի մասը նախատեսված էր զոհերի, իսկ մյուս մասը վաճառքի համար): Այնուհետև տաճարում կատարվում է թագաղությունը... Նորապասակ արքան կառուցում է նոր տաճար. մատուցում է զոհեր ու (որպես արքա) կատարում է իր անդրանիկ արշավանքը: Արշավանքից ու արքայի առաջին հաղբանակից հետո քաղաքով նեկ տոն էր հայտարարվում, որի ծախքերը հոգում էր արքան, այդ ծախքերը դիտելով որպես զոհ Խալդի աստծուն»²⁶¹:

Մուժածիրի և Խալդիի աստծու պաշտամունքի նկատմամբ Իշպուինիի ցուցաբերած առանձնահատուկ բարեհաճախությունը թե՛ ուազմական, թե գաղափարախոսական բնույթի խորը պատճառներ ուներ: Ֆիշտ է, որ Իշպուինին հպատակեցրել էր Մուժածիրը, բայց դա տեղի էր ունեցել առանց արյունահեղության: Ուրեմն, այդ հպատակության մեջ շահագրգիռ կողմ էր լի-

²⁵⁹ App., Mithr., 67.

²⁶⁰ И. М. Дьяконов, Предыстория армянского народа, стр. 140.

²⁶¹ Ս. Յայալյան, Եղվածին, էջ 75-76.

նելու ոչ միայն Ուրարտուն, այլև Մուժածիրը Ասորեստանին սահմանակից և մ.թ.ա. 828 թ. նրա կողմից նվաճված այդ փոքրիկ թագավորությունը: Վերջինիս շահագրգովածության պատճառները հիմնականում երկուսն են: Նախ, հպատակվելով հզորացած Ուրարտուն, Մուժածիրը կկարողանար նրա օգնությամբ և նրա միջոցով գերծ մնալ Ասորեստանի ավերիչ արշավանքներից: Այսա, որը և ավելի կարևոր էր, Մուժածիրում իշխող քրծական դասը զոհ էր, որ իր Խալդիի աստծու պաշտամունքը դառնում էր ուրարտական կրոնի թաղաղրատարը: Դրանով մուժածիրյան քրմությունը գործունեության անհամեմատ լայն հնարավորություններ էր ստանում, աճում էր նրա հեղինակությունն ու տնտեսական հնարավորությունները: Ըստ այսմ, մուժածիրյան քրմությունը գնացել է որոշակի գիշճան, համաձայնելով, որ Իշպուինիի Սարդուրի որդին դառնար Մուժածիրի քուրմ-արքա: Դրա նաև է վկայում այն փաստը, որ Ասորեստանի թագավոր Սարգոն 2-րդի գինը ուներ կողմից Մուժածիրի տաճարից տարված իրերի մեջ էր նաև Իշպուինիի որդի Սարդուրիի արձանը²⁶²:

Ն. Աղոնցը հարցականի տակ է դնում այս անվանք անձնավորության գոյությունը, գրելով. «Եթե նա (Իշպուինին – Ս. Պ.) Սարդուրի անունով որդի ունենար և եթե նրան Մուժածիրի կառավարիչ նշանակած լիներ, ինչպես ընդունում է Լեհման-Շառլյուր, նրա անունն անշուշտ հիշատակած կլիներ, եթե ոչ իր արձանագործություններում, գոնե Կելիշինի կոթողում»²⁶³: Նրա կարծիքով, ասորեստանցի գրիչը թույլ է տվել զրչի մխալ փոխանակ գրելու «Սարդուրիի որդի Իշպուինի» գրել է «Իշպուինիի որդի Սարդու-

²⁶² И. М. Дьяконов, АВИИУ, №49, К. Ф. Леман-Хаупт, Вступительная лекция по истории и культуре халлов, «Труды Тбилисского Гос. университета», 1938, №6, стр. 126. Գր. Պահանջյան, Ուրարտուի պատմություն, էջ 144, 207.

²⁶³ Ն. Աղոնց, Զայսատանի պատմություն, էջ 194.

րի»: Բայց նման սխալի հնարավորությունը բացառված է, որովհետև գրիչը ուղղակի արտագրել է արձանի վրայի մակագրությունը, ինչպես, օրինակ, Ռուսա 1-ինի արձանի դեպքում էր: Ինչ վերաբերում է Իշպուխնի արձանագրություններում և Կելիշխնի կորողի վրա նրա Սարդուրի որդու անվան բացակայությանը, ի տարբերություն մյուս որդու Մենուայի անվան, ապա պետք է նկատի առնել, որ Մենուան հիշատակվում է, որովհետև թագաժառանգ էր և հոր գահակիցը, իսկ Սարդուրին ոչ մեկն էր, ոչ էլ մյուսը: Բացառված չէ, որ Իշպուխնի Սարդուրի որդին Մուծածիրի քուրմ-արքա դարձել էր շնորհիվ այն բանի, որ մոր կողմից սերում էր տեղական քուրմ-արքաների դինաստիայից, այսինքն Իշպուխնի կինը լինելու էր Մուծածիրի քուրմ-արքաների դինաստիայի ներկայացուցիչ, որով և ապահովել էր Իշպուխնի որդի Սարդուրիի գահակալման օրինականությունը Մուծածիրում²⁶⁴.

Ասվեց, որ Մոլժածիրիի և Խալդի աստծու պաշտամունքի նկատմամբ Իշառուինիի ցուցաբերած բարեհաճ վերաբերմունքն ուներ իր գաղափարախոսական և ռազմա-քաղաքական դրդապատճառները։ Ուրարտուի հզոր աստվածներից մեկի պաշտամունքի հետ խաչաձևված մոլժածիրյան Խալդիի պաշտամունքը ստեղծել էր մի նոր որակի աստված²⁶⁵, որն այժմ հանդես էր գալիս վերդասային գերազույն աստծու դերում։ Բայց վերդասային

²⁶⁴ Դմտ. Դարեհ 1-ինի դեմ ասպատամբած հայազգի Արախսայի Հաղոյիտափի որդու, օրինակը, որն իրեն Նարուգողոնոսոր զահանունով բազավոր էր հոգակել Բարեկոնում, իսկ «քարելոնյան ժողովուրդը... անցել էր այդ Արախսայի կողմը» (բառ Դարեհ 1-ինի Բեկիստոնի ժայռի արձանագրության): *Տես M. A. Дандалаев. Политическая история Ахеменидского государства, М., 1985, стр. 92-93.* Դա հնարավոր էր միայն այն դեպքում, եթե քարելոնյանների հսմար նաև լիներ իրենց զահազուրկ արքայատոհմի ներկայացուցիչ այս դեպքում, բնականաբար, մայրական գծով:

²⁶⁵ И. М. Дьяконов, К вопросу о символе Халди, стр. 191.

գերազույն աստված լինելով հանդերձ, Ուրարտուի գերազույն աստվածը միևնույն ժամանակ համարվելու էր դասերից յուրաքանչյուրի հովանավոր աստվածը և Երկնային առաջնորդը, որովհետև նա «ըստ Էռեյան ինքնուրույն կարող էր ներկայացնել աճքող դիցարանը»²⁶⁶: Այս տեսանկյունից Խալդին Երկնային կրկնորդն էր դառնում իր Երկրային կրկնօրինակն համարված ուրարտական միահեծան թագավորների: Մուծածիրի ընտրությունը որպես Ուրարտուի գերազույն աստված Խալդիի պաշտամունքի գլխավոր կենտրոնի, պայմանավորված պետք է լիներ նաև նրանով, որ նրա «պաշտամունքի կենտրոնը (Մուծածիրը) առհսկարակ դուրս էր պետության սահմաններից», իսկ պետության սահմաններից ներս գտնվող աստվածների պաշտամունքներին նախապատվություն տալը ուրարտական որևէ թագավորի կողմից, պարզապես, «կնշանակեր իրեն ենթական դարձնել տեղի թաղաքային և տաճարային իշխանությունների»²⁶⁷: Մուծածիրի ռազմաքաղաքական նշանակությունը ամենից առաջ նրա Ասորեստանի հարևանը լինելու մեջ էր: Նրան տիրանալով Ուրարտուի թագավորները ավելի հեշտությամբ կարող էին պաշտպանվել հարավից Ուրարտու ներխուժող ասորեստանյան թանակի հարձակումներից, իսկ «Զարի նեղ կիրճով հեշտ էր դուրս գալ և ասպատակել Ասորեստանի հողերը»²⁶⁸:

Մուծածիրի աստիճանական վերելքը և դիցարանում խալդիի ամրապնդվող մենատիրությունը պառակտել էր Ուրարտուի քը-մական դասը: Ստեղծվել էին երկու խնբավորումներ հին ավան-դույթներին հավատարին քրմությունը Տուշպայի քրմերի գլխա-վորությամբ, և նոր («պետական») քրմությունը մուծածիրյան

³⁶⁶ Ա. Հմայսկյան, Վանի բազավորության պետական կրոնը, էջ 34.

²⁵⁷ И. М. Дьяконов, брф. шкн., № 191.

¹⁶⁸ Օր Պափանօյսի, Ուրարտոի պատմությունը, թ. 144.

խալդիապաշտ քրմերի գլխավորությամբ: Քանի դեռ խալդիապաշտներին հովոնավորող ուրարտական թագավորները հգոր էին, իին քրմության դժգոհությունը նրանց դեմ բացահայտ չէր արտահայտվում: Սակայն, բավական եղավ Սարդուրի 2-րդի (մ.թ.ա. 764-735 թթ.) կրած երկու պարտությունները Թիգլաթպալասար 3-րդից, որպեսզի այդ դժգոհությունը զլուխ բարձրացներ և արտահայտվեր գինավորական դասի վերնախավի հետ միասին հակարգայական ճակատ կազմելու մեջ: Նոր զահ բարձրացած Ուսաւ 1-ինը ստիպված է եղել կտրուկ միջոցներ ծեռնարկելու նրանց դեմ հավանաբար, զենքի նիշոցով վերամիավորելով մասնատված երկիրը²⁶⁹: Մեր կարծիքով, այս առումով ենք հասկանալու Մուծածիրի տաճարում դրված Ուսաւի բրոնզե կառքի վրա եղած արձանագրության իմաստը: Ուսաւ 1-ինն ասում էր. «Իմ երկու նժույգներով և մի կառավարով իմ ծեռքը գրավեց Ուրարտուի թագավորությունը (թագավորական իշխանությունը)»²⁷⁰: Ըստ երևոյթին, իին ու նոր քրմության պայքարի (նաև Ասորեստանի գաղտնի միջամտության) հետևանքով էր Մուծածիրը սկսել թեքել Ասորեստանի կողմը և միայն Ուսաւ 1-ինի կտրուկ միջամտության շնորհիվ էր հնարավոր դարձել այնտեղ զահ բարձրացնել ուրարտամետ Ուրգանային: Ըստ Ն. Յարությունյանի, Մուծածիրում «Ուսաւ 1-ինը շատ ջանքեր էր ներդրել կառուցելու համար տարատեսակ պաշտամունքային օբյեկտներ: Մուսափի նկատմամբ այդպիսի հոգատարությունը վերջնականապես Բիայնիլի-Ուրարտուի կողմը թերեց նրա թագավոր Ուրգանային»²⁷¹:

²⁶⁹ Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, стр. 83-92.

²⁷⁰ И. М. Дьяконов, АВИИУ, №49; և. Աղոնց. Դայաստանի պատմություն, լր 192, գր. Դափանցյան. Ուրարտուի պատմությունը, լր 195:

²⁷¹ Н. В. Арутюнян, Басийнули..., стр. 283

Ասորեստանի Սարգոն 2-րդ թագավորի կողմից Մուծածիրի նվաճումից (մ.թ.ա. 713 թ.) և Խալդիի կուռքի Ասորեստան գերեվարումից հետո Ուրարտուում սկսեց թուլանալ խալդիապաշտ քրմության դիրքերը և նոր վերելք ապրեց տեղական աստվածներին հավատարիմ մնացած քրմությունը: Վերջիններիս դարձյալ գլխավորելու էր Տուշպայի Շիփինիապաշտ//արևապաշտ քրմությունը, որը խալդիապաշտ քրմության և նրա հովանավոր թագավորների դեմ իր մղած պայքարում հաղթանակի էր հասել Սարդուրի 4-րդի (մ.թ.ա. 635-620 թթ.) գահակալության օրոք: Վերջինս, հավանաբար, գահընկեց լր արվել և գահ էր բարձրացվել նրա որդի Արգիշտի 3-րդը: Ըստ Յ. Կարազյոզյանի²⁷², Վերջինիս որդին էր Երեմենա//Erimena-ն, բայց, մեր կարծիքով, նա երբեք չի գահակալել, այլ իշխել է Արգիշտի 3-րդի փոխարևն որպես խնամակալ քրնապետ (հննտ. Արշակունյաց թագավորության հայր մարդպետի նույնպիսի ֆունկցիան): Ս. Յմայակյանը մ.թ.ա. 620-600 թթ. նիշեւ ընկած ժամանակաշրջանը, Ուրարտուի թագավորի անշափահասության պատճառով, համարում է խնամակալության տարիներ, բայց ի տարրերություն Յ. Կարազյոզյանի, ըստ որի, այդ տարիներին է գահակալել Երեմենա//Երիմենան²⁷³, նա վերջինիս գահակալման տարիներն համարում է մ.թ.ա. 580-555 թվականները²⁷⁴: Գր. Դափանցյանը Երիմենայի գահակալման տարիներին ընդունելով 620-605 թվականները մ.թ.ա., կարծում է, թե նա մի նոր դինաստիայի հիմնադիր է եղել, ազգակցական կապ չի ունեցել նախորդ ուրարտական թագավորների հետ և

²⁷² Յ. Կարազյոզյան. Անպազիր տեղանուններ, լր 68

²⁷³ Նոյն տեղում

²⁷⁴ Ս. Յմայակյան, Թեյշերափինի արշավող թանակի երթուղին, «Երերումի-Երևան», 77 ՊԱՄ Դագիստության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 1998, լր 11-12:

զահակալական փոփոխության հետևանքով էր իշխանության հասել²⁷⁵: Բայց միևնույն ժամանակ նա ավելացնում է, որ նրա որդի Ուստա 3-րդի Երմենահի հայրանունը «կարող է նշանակել և «երջինյան», այսինքն՝ Ermina կամ Armina ցեղից սերած, այդ ցեղին պատկանող»²⁷⁶, իսկ «Ermena նրա հայրանունը թե հատուկ անուն կարող է լինել նման մեր «Արմենակին» և թե ցեղանուն»²⁷⁷: Ուստա 3-րդի Երմենահի հայրանունը «արմեն, հայ, հայորդի» ստուգաբանությունները չի ընդունում և Դարությունյանը²⁷⁸: Կարծում ենք, որ այս դեպքում ճիշտը նա է:

Ermena//Երեմենա (վերջին տառադարձությունը Յ. Կարագյոյանին է) անունը իր զուգահեռներն ունի ի դեմս հայկական այնպիսի անձնանունների, ինչպիսիք են Երեմենը և Երեմինայն: Յ. Աճառյանի կարծիքով, վերջիններս առնչվում են իին հրեական Երեմիա անձնանվանք²⁷⁹: Բայց այս դեպքում անբացատրելի կմնա «ավելորդ» մի առկայությունը հայկական անձնանուններում: Ըստ Երևասչին, գործ ունենք ստվորական շփորության հետ: Մի շփորություն, որ տեղի էր ունեցել շատ ավելի վաղ ժամանակներում: Դա առկա է արդեն Երեմիա Մեղրեցու բառարանում Երեմիա բառին տրված բացատրությունների մեջ: «Երեմիա - համարձակութիւն, կամ զբաղումն, կամ բարձրութիւն տեսան, կամ զբաղաւոր, կամ ողջախոհասեր»²⁸⁰: Բամն այն է, որ հրեական Երեմիա անձնանունը ստուգաբանվում է Երրայերեն որի արմատի միջոցով, որի պարունակած իմաստներն են «խարել, դավաճանել, լքել, բողնել, թշնամուն մատնել». Եր-

²⁷⁵ Գր. Դափանցյան, Ուրարտուի պատմությունը, էջ 221, 223.

²⁷⁶ Սույնը, էջ 221:

²⁷⁷ Սույնը, էջ 223:

²⁷⁸ Հ. Վ. Արյունյան, Եսայնու..., ստր. 332, որ. 94:

²⁷⁹ Յ. Աճառյան, Պայոց անձնանունների բառարան, հ. 2, Երևան, 1944, էջ 136:

²⁸⁰ «Բարձիր հայոց», էջ 93:

լրությանց հում. ‘Կը բարձր աչքի հայ. Երեմիա’²⁸¹: Ուրեմն, Երեմիա Մեղրեցու բերած բացատրությունները ավելի շուտ վերաբերելու և ն հայկական վերոբերյալ անձնանուններին, քան հրեական Երեմիա-ին: Բերված բացատրություններից հատկապես ուշագրավ են «բարձրութիւն տեսան»-ը և «ողջախոհասեր»-ը: Դրանցից առաջինը հնարավորություն է տալիս ստուգաբաններու Երեմենա//Երեմեն անձնանունը, իսկ Երկուսը միասին բացահայտելու անվանակիր անձնավորության եռթյան ամենակարևոր կողմնը:

Երեմեն(ա)//Ermena անձնանունը տրոհելի է Երե-//er- և մեն(ա)//mena բաղադրիչների: Նրանցից Երկրորդը կարելի է նույնացնել հ. -ե. *men- արմատի հետ «բարձրանալ, առանձնանալ» իմաստով²⁸², իսկ առաջինը հնդեվրոպական ծագում ունեցող հայերն երեք (հոլովկելիս Երից, Երիս, Երիւք) բառի արմատի հետ²⁸³: Այս դեպքում Երեմեն(ա)//Ermena անունն ունի «եռարձր» իմաստը: Իմաստի և բառակազմության տեսանկյունից այն կարելի է համեմատել Եռամենք «Երիցս մեծ, գերահօչակ, անվանի (գիտնականների տիտղոս)» բառի հետ²⁸⁴, իսկ Եռակիությունը որոնել հենց Երեմիա Մեղրեցու բերած բացատրությունների մեջ: Դրանք հեշտությամբ կարելի է խմբավորել Երեք իմաստային դաշտերի մեջ:

- 1) «համարձակութիւն» (բնորոշ է գինվորական դասին),
- 2) «զբաղում» և «զբաղասեր» (բնորոշ է արտադրողների դասին).

²⁸¹ Յ. Աճառյան, Խզվ. աշխ., հ. 2, էջ 136.

²⁸² J. Pokorny, *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*, Bd. I und II, Berlin-München, 1959, S. 726.

²⁸³ Յ. Աճառյան, Արձ. բառ., հ. 2, էջ 49-50:

²⁸⁴ Ստ. Մայսասյանց, Բաց. բառ., հ. 1, էջ 565:

3) «բարձրութիւն տեառն» և «ողջախոհասէր» (բնորոշ է քրնական դասին):

Այս դեպքում արդեն գործ կունենանք ոչ թե անծնանվան հետ (անծնանուների սոցիալականությունն ընդունելով հանդերձ), այլ պատվանվան կամ տիտղոսի հետ (Առաջավոր Ասիայում հաճախ էր անծնանվան կամ տոհմանվան փոխարեն գործածվում անծի կրած պատվանունը կամ տիտղոսը, որը և շփոթությունների տեղիք էր տալիս)²⁸⁵: Ըստ Երևույթին, Երեմենա/Երիմենան իր այդ պատվանունով հավակնում էր հանդես գալ բուն Ուրարտուի Երեք դասերի խախտված դաշինքը ամրապնդողի և իր անծի մեջ Երեք դասերի դասապետների ֆունկցիաները միավորողի դերում: Այսուհանդերձ նրա որդի Ռուսա 3-րդը չէր կարողացել իրականացնել դասային դաշինքը, ուստի իրեն հոչակելով «բազավոր հզոր, բազավոր մեծ», իրականում միայն «բազավոր [և] տեր Տուշպա քաղաքի» էր²⁸⁶: Իսկ ուանշանակում էր, որ նա փոքրացած մի պետության քուրմ-արքան էր՝ հենված, ամենայն հավանականությամբ, իին քոնության վրա: Ի դեպ, Ռուսա 3-րդը «իրավունք» ուներ իրեն «բազավոր [և] տեր Տուշպա քաղաքի» կոչելու, որովհետև Արամյան դինաստիայի ուրարտական թագավորները իրենց Երեք այդպես չեն կոչել: Նրանք «բազավոր Շուրելեի» էին, «բազավոր Բիահնելեի» էին, բայց Տուշպայի միայն ալսու-ն («իշխան, իշխող, տեր») էին, իսկ «Տուշպայի ալսու լինել, -գրում է Ն. Աղրենցը, -նշանակում է կրտսակալի տիտղոսով Նահանգի, նայրաքաղաքի տեր լինել»²⁸⁷:

²⁸⁵ Պրոկոպիոս Կեսարիացի, Թարգմանությունը բնագրից, առաջարան և ժամանագրություններ Դավիթ Բարբիկյանի, Երևան, 1967, էջ 322, ծան. 101, էջ 323, ծան. 112, էջ 332, ծան. 11, էջ 334, ծան. 57.

²⁸⁶ Գր. Դափանցան, Ուրարտուի պատմությունը, էջ 222, 223:

²⁸⁷ Ե. Աղրենց, Նախատանի պատմություն, էջ 216:

Եղանակ Բնակավազրերի ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հայկական գյուղին բնորոշ Եռակենտրոն համակարգը շատ տեղերում իր ուրվագիծը պահպանել էր անգամ 20-րդ դարի սկզբին: Այդպիսի գյուղերի ավանդական կենտրոններում գյուղամիջում, որպես կանոն, գտնվում էր աղբյուրը կամ ամենահարգի ծառը: Յաճախ դրանք միասին էին լինում՝ կողք-կողքի: Ինչպես աղբյուրը, այնպես էլ ծառը նախարիստոնեական դարերում համարվում էին խորհրդանշից-առարկայացումները Մայր դիցուհու, որը արտադրողների դասի հովանավոր աստվածությունն էր, պտղաբերության և բերդիության անծնավորումը: Պատահական չէ, որ հիշյալ աղբյուրի և ծառի մոտ էին տեղի ունենում բնության բարիքների և արհեստագործական արտադրանքի փոխանակում-վաճառքի գործընթացները: Նույն մասում էին գտնվում նաև գյուղի վարչական կենտրոնը՝ գյուղապետի նստավայրը, և հոգևոր կենտրոնը՝ Եկեղեցին: Վերջինս, սովորաբար, կառուցված էր լինում այն վայրում, որտեղ հեթանոսական դարերում իր հասարակական պարտականություններն էր կատարում քահանայի նախորդը քուրմը:²⁸⁸

«Սասնա ծոերի» առանձին պատումների համաձայն, Ծովինարի Երկվորյակ որդիները հիմնադրել են նախ Սասուն բնակավայրը, ապա Սասնա բերդը, ի վերջո՝ Եկեղեցին կամ վանքը: Այսինքն նախ ստեղծվել է Եռակենտրոն Սասուն բնակավայրի տնտեսական գոտին արտադրողների դասի կենտրոնը, ապա կառուցվել է պաշտպանական հենակետը գինվորական դասի կենտրոնը, ի վերջո Եկեղեցին կամ վանքը հոգևոր դասի կենտրոնը: Ինչպես տեսմուն ենք, նախականն համարվում է տնտեսական գոտին: Պատումներից մեկում կրտսեր Երկվորյակը հարցնում է ավագին. «Ավալ գիշա թե՞ր շինենք, թե չէ գիշա հարցնում է ավագին. «Ավալ գիշա թե՞ր շինենք, թե չէ գիշա

ֆախիր-ֆուլսարի ավահիք»: Ավագ Եղբայրը պատասխանում է. «Առաջ շինենք զլդոնց ավահիք, ու նոր շինենք զնըր բերդ»: Ասված է, արված է Եղբայրերը նախ «բաշլայեցին զավահիք»²⁸⁸:

Սասուն բնակավայրի նման Եռակենտրոն կառուցվածք էր նախապես ունենալու նաև Շիրակում, Ախուրյան-Արփաչայի և Ախուրյան-Կարսաչայի գետախառնի շրջանում, հետագա Բաշ-Ծորագյալ գյուղի տեղում, գտնված այն հին բնակավայրը, որն հայտնի էր Երազգաւորս // Երազգաւորք և Շիրակաւան կրկնակի անուններով: Այս բնակավայրի միջնադարում հայտնի ամենառուշագրավ կառուցք Եղել է Սուրբ Փրկիչ (Ամենափրկիչ) Եկեղեցին²⁸⁹: Սա կառուցել է Բագրատունի Մսքատ 1-ին թագավորը (890-914թ.թ), որը հենց այստեղ էլ Գևորգ կարողիկոսի կողմից օծվել էր Յայոց թագավոր²⁹⁰: Բնականաբար, Եկեղեցին կառուցվելու էր բնակավայրի այն մասում, որն հնուց ի վեր հարմարվելու էր նրա հոգեկոր-մշակութային կյանքի կենտրոնը:

Վերջինիս գոյության մասին է վկայում բնակավայրի կրկնակի անուններից մեկը Երազգաւորս-ը: Ս. Երեմյանի կարծիքով, «Երազգաւորս անունը պիտի առաջ Եկած լինի Երուազ անունից, որ Երուանդունիների տոհմական անունն է»²⁹¹: Խոսքը հայոց քրմապետի Երուազ գահանվան մասին է: Ըստ Մովսես Խորենացու, Երուազ էր կոչվում Երվանդ Վերջինի քրմապետ Եղբայրը, որի նստոցը Ախուրյանի ափին կառուցված «կոռոց թաղաք» Բագրատան էր²⁹²: Եթե Երազգաւորս տեղանվան առաջին բաղադրիչը իրենից ներկայացնում է Երուազ անվան հապավված ձևը

²⁸⁸ «Սասնա ժոնք», Բ. մասմ Ա, Երևան, 1944, էջ 12:

²⁸⁹ Թ. Յակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախչյան, Դ Բարսեղյան, Դայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, 2, Երևան, 1988, էջ 210:

²⁹⁰ Նույն տեղում:

²⁹¹ Ս. Երեմյան, Դայաստանը բառ «Աշխարհացոյց»-ի, Երևան, 1963, էջ 74:

²⁹² Ս. Խորենացի, Բ. Է:

(Երազ-Երուազ), ապա նրա Երկրորդ բաղադրիչը՝ գաւոր-ը, լինելու է գահերը // գահաւոր բառը առաջացած միջնածայն հի (հաւի) անկունով (տեղանվան Երրորդ բաղադրիչը հոգնակիալերտ ս-ն է ք-ի համարժեքը): Գահաւոր // գահերը բառն առաջնն օգտագործել է Մովսես Խորենացին: Աբեղյան տոհմի հիմնադիր Աբելին տրված պաշտոնը նա բնութագրում է «սպասարար եւ գահաւոր» բառերով:²⁹³ Նոր հայկազյան բառարանի հեղինակները գահաւոր-ը հասկանում են «պաշտօն եայ արքունի գահի»²⁹⁴, Դ. Աճառյանը բացատրում է «արքունի մի պաշտոնյա» (<պահի, *gahvar // gathvar «մի բարձր աստիճան»)²⁹⁵. Խսկ Ստ. Մալխասյանցը «զահ ունեցող, անծանոթ նի պաշտոնի անուն»²⁹⁶: Մրանից «զահ ունեցող» բացատրությունը ճիշտ հանարել չի կարելի, որովհետև զահ ունեին ոչ միայն Աբեղյան նախարարական տոհմի նահապետները, այլև մյուս նախարարական տոհմերինը ևս, ինչպես նաև բարձրաստիճան հոգևորականները: Այս դեպքում խոսքն արքայական գահին առնչվող ինչոր սպասարկու ծառայության մասին է, ինչը ցույց է տալիս նաև նախորդ սպասարար բառը (նշանակում է «սպասահարկու, պաշտօնեայ, կամակատար»)²⁹⁷:

Երազգաւորսի ստուգաբանության առթիվ ի նկատի է առնվելու նման մի իմաստի առկայությունը: Յայտնի է, որ քրմապետական տիրույթներում ապրում և աշխատում էին Երկու կարգի մարդիկ քրմերը և տաճարների ազատ սպասավորները

²⁹³ Մ. Խորենացի, Բ. Է:

²⁹⁴ «Նոր բառզիրք հայկագեան լեզուի», Ա. Երևան, 1979, էջ 523:

²⁹⁵ Դ. Աճառյան, Դայերեն արմատական բառարան, Ա. Երևան, 1971, էջ 502:

²⁹⁶ Ստ. Մալխասյանց, Դայերեն բացատրական բառարան, Ա. Երևան, 1944, էջ 406:

²⁹⁷ «Նոր բառզիրք հայկագեան լեզուի», Բ. Երևան, 1981, էջ 737:

մի կողմից, անազատ ծառանքը մյուս կողմից²⁹⁸: Երազգավոր-սուս բնակված «Երվագի գահավորները» չին կարող լինել ոչ «օահ ունեցողներ», ոչ էլ անազատ ծառանքը: Նրանք կարող են լինել միայն քրմապետի սրբազն գահի ինչ-ինչ սպասարկումներն իրականացնող պաշտոնյաներ, գուցե թե առանձին կարգավիճակ ունեցող քրմեր: Միջնադարում ավելի գործածական էր դարձել այս բնակավայրի Երազգաւոր անունը, այնպես որ 13-րդ դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցին նրա Շիրակաւան անունը նոր էր համարում (7-րդ դարի պատմիչ Սեբեոս Եպիսկոպոսը բնակավայրը միայն Շիրակաւան է կոչվում)²⁹⁹:

Շիրակաւան տեղանվան ստուգարանությունը պայմանավորված ինչպես բնակավայրի գրադեցրած տեղանքով, այնպես էլ նրա հին ու նոր ժամանակների բնակչության տնտեսավարման ծևով, օգնում է բացահայտելու այստեղ նաև արտադրողներին դասի կենտրոնի առկայությունը: Այս առումով ուշագրավ է, որ բնակավայրը «տեղադրված էր հարբավայրում: Զրառատ էր, շրջապատված սևահողային արգավանդ դաշտերով... Այն հայարնակ էր և առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին ուներ 1220 բնակիչ, որոնք գրաղվում էին հիմնականում հացահատիկի մշակությամբ և մասամբ անասնապահությամբ»³⁰⁰: Այս առումով պակաս ուշագրավ չեն հայկական այն ավանդությունը, որը պատճեն է ներ բնակավայրից հյուսիս ընկած Բանձել սարահարթի քարանձավների վերաբերյալ: «Ծորագյալցիների ասելով, այս քարայրները եղել

²⁹⁸ Ա. Կրկյաշարյան, Դին Դայատուանի և Փորբ Ասիայի քաղաքների պատմության դրվագներ, Երևան, 1970, էջ 141, 179.

²⁹⁹ «Սերելով եպիսկոպոսի պատմոթիւն», Երևան, 1939, գլ. 1 էջ 74/:

³⁰⁰ Թ. Դակորյան, Ստ. Մելիք-Ծախոյան, Դ Բարսեղյան, ճշգ աշխ., 2, էջ 210:

են շատակեր Շարայի ամբարները, որը ապրել է Պարսա-չայի և Արփա-չայի միջև ընկած քարերեր հարթության վրա»³⁰¹:

Վերոբերյալը մեզ հիմք է տալիս Շիրակաւան (<* շիրակաւան) տեղանվան առաջին քաղադրիչի հիմքում տեսնելու հացահատիկների պահեստավորման երևոյրն արտացոլող շիրաբնատը: Այս տեսանկյունից առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի թրակերնեն ուրօ «հոր», թրակյան ծագմանը հունարեն ուրօ «շտեմարան, հացահատիկի պահեստ» և հունարենից կամ թրակա-պելազգյան ինչ-որ բարբառից փոխառյալ լատիներն ուրս ստորգետնյա ամբար, հացի մարան» բառերը³⁰²: Ըստ երևոյրին, հայերեն բարի նման հիշյալ բառերի նախատիպերը ևս արտասանվել են շուրջ: Ինչպես Գ. Զահուկյանն է գրում, «...եթե ճիշտ են պել. ու-ով: և հայ. շուրջ զուգահեռները, ապա նշանակում և պելազգերենում ուն արտասանվել է *» (հնմտ. պել. ու-ով «փայլ»-հայ. շուրջ, պել. ու-ով «կարմրավուն թանկագին քար»-հայ. շառ «ոնուց կարմիր, արյունաշեկ»)³⁰³: Բանի որ թրակերնի և պելազգերենի մերձավորությունը հասնում է բարբառային ընդհանրության աստիճանի³⁰⁴, ապա պիտի ենթադրել, որ վերոհիշյալ օտար լեզուների բառերը որպես նախատիպ ունեցել են * շիրաբնատը³⁰⁵: Ուրեմն, Շիրակաւան (<* շիրակաւան) տեղան-

³⁰¹ Ա. Ղանձանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, էջ 39:

³⁰² Յ. Ածառյան ճշգ աշխ. Գ, Երևան, 1977, էջ 119. Դревнегреческо-русский, словарь, II. M., 1958, стр. 1475; И. Дворецкий, Латинско-русский словарь, M., 1976, стр. 935.

³⁰³ Գ. Զահուկյան, Հայերենը և հնդկապական հիմ լեզուները, Երևան, 1970, էջ 97:

³⁰⁴ Գ. Զահուկյան, ճշգ. աշխ. էջ 49. В. И. Георгиев, Исследование по граенитопельно-историческому языкоизменению, М., 1958, стр. 281.

³⁰⁵ Ս. Պետրոսյան, «Շիրակայ ամքարթի» շուրջ, «Դաս. գիտ. լրաբեր», 1982, թիվ 8, էջ 73-78:

վան շիրակ-բաղադրիչը ունենալու լր «հացահատիկի ամբար, շտեմարան» իմաստը (իմմտ. «Թէ քո Շարայի որկորն է, մեր Շիրակայ ամբարը չեն» հանրահայտ առածը»³⁰⁶, իսկ տեղանուն ամբողջությամբ նշանակելու և «հացահատիկի ամբարներով ավան»:

Դասուն միջնադարի Շիրակավան-Երազգավորսը ուներ իր պաշտպանությունն ապահովող ամրությունների հաճախիրը: Այն բաղկացած էր սեփական պարսպապատ բերդից, բնակավայրին արևելքից հարող Ախուրյանի վտակ Ղարախան գետակի ձախ ափի ամրություններից (ավերակները կան), ինչպես նաև բնակավայրից 3 կմ հեռավորության վրա, Ախուրյանի աջ ափին գտնվող Տիգնիս ամրոցից: Միջնադարյան անառիկ ամրոցներից մեկը Տիգնիսը, աչքի եր ընկնում պատերի արտակարգ բարձրությամբ: «Քառանկյունի պարագծով ու սրբատաշ քարերով կառուցված կրկնակի պարիսպներն անկյուններում և կենտրոնական մասում ունեն հզոր բուրգեր: Ամրոցի ներսում, ուղղանկյուն բակի շուրջը, երկու հարկ դասավորությամբ տեղափորված էին կայազորին սպասարկող շինությունները»³⁰⁷:

Տիգնիսի ռազմական բնույթով, այստեղ մշտական կայազորի առկայությամբ էլ պայմանավորված է նրա անվան «զինվորական» ստուգաբանությունը: Մեր կարծիքով, *Տիգնիս<Տիգունիս <տէգ-ունի-ս:* Այս դեպքում, տեղանվան երրորդ բաղադրիչը հայց, հոլ, հոգն, թվի չ ցուցիչն է համարժեքը ուղղ. հոլ, հոգն, թվի չ ցուցիչի, երկրորդ բաղադրիչը -ունի վերջածանցն է (իմմտ. ծեր-ունի, տր-ունի, արք-ունի, տիկն-ունի<*տիկին-ունի*). իսկ առաջին բաղադրիչը տէգ բառն է: *Տէգ նշանակում է «արդն,*

*գեղարդն, նիզակ, գայխոն»*³⁰⁸: Սա ծագումով իրանական բառ է, բայց շատ վաղուց կիրառում գտած նաև հայերենում²²: Նրանց աժանցյալ տիգաւոր բառը նշանակում է «ունօղ կրօղ զտեգ, որպես եւ զուլին, նիզակաւոր»³⁰⁹: Այս նույն իմաստն էր պարունակելու նաև չափանիված «տիգունի» (հոգն, *տիգունիք//*տիգունիքարը, որով և նշվելու լին Տիգնիսի ամրոցին իրենց անվանումը տված (Տիգնիս<Տիգունիս) տեղական կայազորի մարտիկները:

*Շիրակը-ը «հացահատիկի ամբար, շտեմարան» նշանակելուց բացի, հնուն ունեցել է մեկ այլ իմաստ ևս: Նրա տակ հասկացվել է նաև հացահատիկի (և մշակովի մյուս բույսերի) անձնավորում այն աստվածությունը, որն համարվել է հողագործ-արտադրողների հովանավորը: Յօդուտ դրա է խոսում Վանա լիի հյուսիս-արևելյան ափը բռնած Թիմարի շրջանի Տիրամոր վանքի նասին պատճած հետևյալ ավանդությունը: «Այս վանքի տեղում առաջ եղել է Շիրաք, Զիրաք և Միրաք չաստվածների կոաստունը: Ներսես Մեծը կործանել է այն և տեղը ուրկանոց է հիմնալ, անվանելով Տիրամոր վանք»³¹⁰:

Եռադաս հասարակության դասերից յուրաքանչյուրը համապատասխան հովանավոր աստծուց բացի ունեցել է նաև համապատասխան պաշտամունքային կենտրոն՝ Այս տեսանկյունից ուշագրավ են Սասանյան Իրանի երեք գլխավոր ատրուշամները: Դրանցից Տիգում գտնվող Գուշնասպը ամենահարգի սրբությունն էր բագավորի և զինվորական դասի համար, Պարսում գտնվող Ֆարնբազը ամենահարգի սրբությունն էր քրնական դասի հա-

³⁰⁶ Նոր բազմիք. հայկագեան լեզուի, հ. 2, լք 871:

²² Յ. Աճառյան, Արմ. բառ., հ. 4 լք 400:

³⁰⁹ Նոր բազմիք. հայկագեան լեզուի, հ. 2, լք 873:

³¹¹ Ա. Դանապանյան, Աշխ. աշխ. լք 248:

³⁰⁸ Խորենացի, Ա. ժք:

³⁰⁷ Դայ Ժողովրդի պատմություն, հ. 3, լք 378:

մար, իսկ Խորասանում գտնվող Բուրգեն-Միհրը արտադրողների դասի համար³¹²: Պարզ է, որ այս ատրուչաններն ունեցած բնակավայրերը ավելի վաղ հարմարվելու էին կենտրոնները դրանցից յուրաքանչյուրին պաշտած գինվորական, քրմական և արտադրողների դասերի համար:

Բնակավայրերի եռյակ համակարգին հանդիպում ենք նաև Երվանդունյաց դարաշրջանի Յայաստանում: Երվանդ Վերջին թագավորին է Վերագրվել Արաքսի և Ախուրյանի գետախառնի շրջանի երեք բնակավայրերի կառուցումը: Որանք էին թագավորանիստ Երվանդաշտը թագավորի և գինվորական դասի կենտրոնատեղին, քրմապետի նստոց Բագարանը քրմական դասի կենտրոնատեղին, և արքայական դաստակերտ Երվանդակերտը արտադրողների դասի կենտրոնատեղին³¹³:

Վաղ միջնադարյան Տարոնում գոյություն ունեին երեք բնակավայրեր, որոնք հիմնադրված էին համարվում երեք եղբայրների՝ առասպելաբանական անձնավորությունների, կողմից: Այդ բնակավայրերը կոչվում էին Կուառս, Մեղտի // Մեղդի և Շոռեանը // Շոռեան: Ավանդության համաձայն, սրանց հիմնադիրները և առաջին բնակիչները որդիներն էին հեռավոր Յնդկաստանից Յայաստան գաղթած Գիսանե և Ղեմետը Եղբայրների, որոնք 15 տարի Տարոնում իշխելուց հետո սպանվել էին Յայոց թագավորի կողմից: «Եւ յետ հնգետասան աճի եսպան թագաւորն զերկուսեանն եւ գտեղիսն իշխանութեամբ ետ որդոց նոցա Կուառա և Մեղտեսա եւ Շոռա: Իսկ Կուառ շինեաց աւան իւր ու կոչեաց

³¹² Բ. Փրան, Հաւելու Իրան, Մ. 1972, ստր. 325.

³¹³ Խորենացի, Բ. լր. խ. խր: Ս. Պետրոսյան, Երեք դասերը և եռյակ բնակավայրերը իմբ Յայաստանում, «ԴՅ Քաղաքաշինության նախադարության Յայ ճարտարապետության ազգային թանգարան Տարեգիրը 1994», Երևան, 1995, էջ 15:

յանուն իւր Կուառս, եւ Մեղտես շինեաց ի դաշտի անդ աւան և կոչեաց Մեղտի: Իսկ կրտսերն, անցեալ ի գաւառն Պալունեաց, շինեաց աւան ու կոչեաց Շոռեանս»³¹⁴:

Ակնհայտ է, որ վերոհիշյալ առասպելաբանական անձիք և նրանց կողմից հիմնադրված համարվող բնակավայրերը կրում են իրար հետ սերտորեն կապված անուններ: Դ. Աճառյանի կարծիքով, վերոհիշյալ անձնանունները ծագում են համապատասխան տեղանուններից, իսկ Դ. Այվազյանը ընդհակառակը, կարծում է, թե տեղանուններն են ծագում համապատասխան անձնանուններից³¹⁵: Իրականում, թե իիշյալ անձնանունները, թե համապատասխան տեղանունները համածագում են իրենց հիմքում ունեն հետազայում մոռացված դասային անվանուններ: Որա վկան է բնակավայրերից երկուսի անվան մեջ առկա -ս/ -ք հոգնակիակերտը:

Առասպելաբանական Եղբայրներից առաջինի Կուառ անձնանունը ուղղակի կապ ունի ուրարտական Կուեռա (Quera) դիցանվան հետ: Այդ կապին անդրադարձել են Ն. Շարությունյանը և Ս. Յնդայակյանը³¹⁶: Իսկ Գր. Ղափանցյանը մեր անձնանունը համադրում է Նուզայի խուռիերեն արծանագրություններում ի հայտ եկող Կուառի (Kuari) անձնանվան հետ, որը կիրառվել է և որպես արական, և որպես իգական անձնանուն³¹⁷: Ինչպես այս, այնպես

³¹⁴ Յ. Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարօնոյ, Երևան, 1941, էջ 108-109:

³¹⁵ Յ. Աճառյան, Յայոց անձնանունների բառարան, Բ. էջ 677, գ. էջ 94, 315, Կ. Անվազյան, «Իստորիա Տարոնա» և արմանական լուսաբանություն IV-VII դարերի պատմությունների մասին անձնանունների մասին, Երևան, 1976, ստր. 279:

³¹⁶ Հ. Արդունյան, Եսանուս Ուրարտու, Երևան, 1970, ստր. 352-354, Ս. Յնդայակյան, Կուեռա-Կուառ աստվածության պաշտամունքը Յայկական Լեռնաշխարհում, «Պատմա-քանակիրական համեմես», 1990, 1, էջ 152-154, 163-166:

³¹⁷ Գր. Կառաջյան, Իсторико-лингвистические работы, II, Երևան, 1975, стр. 300-301.

Էլ ուրարտական Կուեռայի պտղաբերության աստվածություն լինելու հանգամանքը³¹⁸ հնարավոր են դարձնում նրա անվան համադրումը նաև հունական Արենաս դիցուիու Կու արդ (ըստ Հենիքիոսի) նականվան հետ: Քանի որ Արենասը նաև պտղաբերության և բերդիության անձնավորում դիցուիի էր, ուստի նախորդների նման նրա անունը ևս պետք է առնչել խեթերեն Kuera «դաշտ, հանդ, արտ» բառին և ոչ թե, հակառակ Դ. Դեչի, թիսցնել հ. -ե, * Կ'ես -արմատից (>հիճ հնդկ. stara «ուժեղ» համարձակ, հերոս)՝³¹⁹:

Կուարը և նրա նախատիպ Կուեռա աստվածությունը առնչվել են ոչ միայն հողին, այլև ջրին: Նրա եռթյան այս երկրորդ կողմը բացահայտել է Ս. Յանյակյանը: Ըստ նրա Կուեռայի պաշտամունքը սերտ կապ է ունեցել աղբյուրների հետ, որի պատճառով էլ ձեռակերտ աղբյուրները ծոնվել են նրան³²⁰: Նա գրում է. «Կուեռա-Կուառ վիշապաբնույթ, ջրի և պտղաբերության աստծու պաշտամունքը Յայկական լեռնաշխարհում հայտնի է եղել առնվազն դեռ նախառարտական շրջանից... Կուեռան հնդեվրոպական ծագման մի աստվածություն է եղել, որը մ.թ.ա. 9-րդ դարի վերջերին ընդգրկվել է հանառարտական դիցարան, մինչ այդ լինելով Վանի բազավորության դինաստիական աստվածություններից մեկը: Նրա պաշտամունքը Յայաստանում հարատևել է մինչ վաղ միջնադար»³²¹:

Ասպածներից թիսում է, որ հունական Արենաս //Կուառեն նման մեր Կուեռա// Կուառ աստվածության նախատիպը ևս եղել է

³¹⁸ Г. Мелукսавали, *Наурыз-Урарту, Тбилиси, 1954, стр. 370, пр. 2, Ս. Յայկական, նշվ. աշխ. էջ 152-166:*

³¹⁹ Д. Дечев, *Характеристика на тракийските език, София, 1952, стр. 33.*

³²⁰ Ս. Յանյակյան, նշվ. աշխ. էջ 153:

³²¹ Նշ. աշխ., էջ 166:

իգական աստվածություն: Դա բնական է, որովհետև նա պտղաբերության և բերդիության աստվածությունն էր, անձնավորումը հողի ու ջրի: Ըստ այսմ, Կուեռա-Կուառի նախատիպը նույնն է լինելու, «Սամա ծռերի» ծովինարի նախատիպի հետ, որը լինելու էր հանրահայտ Մայր դիցուիին: Յայրիշխանության պայմաններում վերածեված դիցական նոյակներում կինն այլևս տեղ չուներ (բացառություններ եղել են) և երեք իրավահական դասեր ներկայացնողներն արդեն երեք արական աստվածություններ էին «ոյումեզիյան եռյակը»: Մեր ոյուցազնավեպում նրանց համապատասխանում է Սամա ծռերի երկրորդ սերունդը Յովհան, Վերգո, Միեր եղբայրները: Յովանի կերպարում բացահայտ երևում է արքունի տնտեսը (գանձարանի տնօրենը, զլիավոր հարկահանը և այլն), Վերգոյի կերպարում նշանավում են արքաթրնապետներին բնորոշ ինչ-ինչ գծեր, իսկ Միերի կերպարում հստակորեն գծագրվում է զինվոր-արքան³²²:

Նույնպիսի ձևափոխումներ է կրել նաև Կուառ, Մեղտես, Յոռ եռյակը: Յիշենք, որ այս եռյակի նախորդ սերունդը ևս «Սամա ծռերի» եռյակի նախորդ սերնդի (Սամասար և Բաղդասար) նման երկու անձնավորություններից էր բաղկացած Գիսանե և Ղեմետը: Ժամանակին վերջին երկուսը ևս իրենց մոր հետ միասին կազմելու էին մի այնպիսի եռյակ, ինչպիսին կազմում էին Սամասարը և Բաղդասարը իրենց մոր Ծովինարի հետ միասին: Գիսանե և Ղեմետը եղբայրների անուններն արդեն հուչում են, որ իրենց մայրը եղել է Մայր դիցուիին: Այս առթիվ Ս. Արեոյանը գրում է. «Ղեմետը անունը պարզաբար հունական դիցուիու, մայր երկիր Ղեմետի անունն է. որ երկրագործության, մշակության աստվածութիւնն է... իսկ Գիսանե, Գիսանեայ անունը, կարծում ենք. Ղե-

³²² Ս. Պետրոսյան, «Սամա ծռերի» երեք եղբայրները և նրանց վիպասանական գուցահետները, «Որպես հաւարակական գիտությունների», 1975, 9, էջ 71-77.

մետրի մի մակոդիրը եղած պիտի լինի»³²³. Սա գեւ բառից է ծագում և նշանակում է «գիսավոր»³²⁴:

Երկրորդ սերնդի ներկայացուցիչներից Մայր դիցուհուն փոխարինել է նրա հնագույն անունը ժառանգած Կուառը: Բնականաբար, եթե նա արտադրողների դասի հովանավորն է, ապա նրա կողմից հիմնադրված լինելու համարումն ունեցող Կուառ ավանը լինելու լր արտադրողների դասի կենտրոնատեղին: Կուառը տեղանկան մեջ վերջնաձայն – ռն հոգնակիակերտ է (գրաք. հայց. հոգն. վերջավորությունը): Այն ցույց է տալիս, որ Կուառ կոչվել է ոչ միայն համապատասխան առասպելաբանական անձնավորությունը, այլև նրա ներկայացրած հասարակական դասի ցանկացած ներկայացուցիչը (եզակի բվով կուառ, ուղղի, հոգն. կուառք, հայց. հոգն. կուառս): Այստեղից էլ բնակավարի կուառս, այսինքն «կուառներ» անունը:

Եթե Կուտաօք ներկայացնում է արտադրողների հասարակական դասը և նրա հովանավոր աստվածությունն էր, ապա նրա եղբայրները Մեղտեսն ու Յոռը, ներկայացնելու էին քրնական և գինվորական դասերը, միևնույն ժամանակ հաճարվելով համապատասխան հասարակական դասերի հովանավոր աստվածությունները: Թե Վերջիններիցս որը ո՞ր հասարակական դասն էր ներկայացնում ցույց են տալիս ինչպես նրանց, այնպես էլ նրանց կողմից հիմնադրված հաճարվող բնակավայրերի անունների ստուգարանությունները:

Մեղսէս դիցանվան և **Մեղսի** տեղանվան հիմքում մենք տեսնում ենք ի. -ե. * *meld//*meldh* - «զոհաբերելիս աղոթել», «աստվածներին աղօթքի խոսքեր ուղղել» արձատը: Արանց *mjðh տարբերակն է ընկած հայ. **մաղք** «աղօթք, մաղթանք», **մաղքել** «աղօթքել»:

³²³ Ա. Արեգակնային, Երկիր, Ա. Երևան, 1966, էջ 299.

324 Առաջնորդություն

ել, պաղատել, բարեխոսել» բառերի հիմքում: Մյուս տարբերակներից են սերում հետևյալ բառերը. խթ. *malda* «աղոթել, աստվածներին զոհելը մատուցելու հանդիսավոր խոստում տալ», լիտվ. *malda* «աղոթք», հին սլավ. *moldi* «աղոթել», հին թ. գերմ. *meldōn*, գերմ. *melden* «հաղորդել», իին անգլ. *meld* «ծանուցում»³²⁵:

Գ. Զահուկյանը Մեղտէս և Մեղտի հատուկ անունները համադրում է բրակյան մի շարք անձնանու նաերի, Աչլա տեղանվան, հայոց Մելի, Մելէս անձնանու ների և բրակյան Meletinus ցեղանվան, Թեսալիայի և Կապաղովկիայի Melitaia, Melitene քաղաքանունների հետ: Սրանք բոլորը նա բխեցնում է հ.-ե. *mel գույնանիշ արմատից³²⁶: Մեր կարծիքով, Գ. Զահուկյանի համադրումները ծիշտ են միայն վերջիններիս դեպքում, իսկ առաջինները, առնչվելով հանդերձ մեր Մեղտէս և Մեղտի անուններին, պետք է բխեցվեն վերոհիշյալ հ. ե. *meli-// meldի արմատից: Մեղտէսի դեպքում պետք է ի օկատի առնել, որ այստեղ -ես-ը հունական անուններին բնորոշ վերջավորություն է դիցանվանն ավելացված նրան հունական տեսք տալու համար /հմնտ. Տրդատէս, Ներսէս, Կրիստովէս/: Նույն հ.-ե. արմատից է կազմված նաև Մեղտի<Մեղտի տեղանունը: Այստեղ -ի-ն վերջածանց է նույնպես հ.-ե. ծագմամբ (հմնտ. ամոր-ի, այգ-ի, անդ-ի, գեր-ի և այլն)³²⁷: Վ. Զիհանյանը ևս Մեղտի տեղանվան մեջ հակված է առանձնացնելու Մեղ-արմատը և -ուի մերժածանգը կրկնելով Գ.

³²⁵ 7. Абшарий, Энгебрехт ардшаштафийи раштиарийи. З. Երևան. 1977. թ 238. Տ. Գամկրելիձ, Վ. Իվանով, Индоевропейский язык и индоевропеи́цы. II. Тбилиси. 1984. стр. 803.

³⁴ Պ Զահորկյան. Եսպեսնը & հերթելուպական իին լեզուները. Երևան, 1970, լր 23:

⁴²⁷ Գ. Զահորյան, Դայոց լեզվի պատմություն նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1987, էջ 231.

Զահուկյանի ենթադրությունը սրանցից առաջինի մուգ գույներ նշող է. -Ե. *ու արմատը լինելու վերաբերյալ: Տարոնի Մեղ գետանունը հիշյալ արմատից սերած լինելու վերաբերյալ արած դիտողությունից հետո, նա շարունակում է. «Տեղանունն, ըստ երևույթին, հարում է նախորդ գետանվանը -ո՞հ ածանցով: Այս տեղանվանը (գետանուն, շենանուն)» իր կազմությանք հարում է, քերևս Կապաղովլիսայի Մելիտենն, սեպագիր արձանագրությունների Meliteia, այժմ, Սալարիա քաղաքի անունը»³²⁸: Վերջիններիս այդօրինակ ծագման մասին, ինչպես նշվեց, ակնարկել է Գ. Զահուկյանը, իսկ առաջինի Մեղ գետանվան, մասին խոսել է տողերիս հեղինակը³²⁹: Բայց թե սրանցից ոչ մեկը կապ չունի Մեղտի անվան հետ: Ուրիշ բան, եթե, ասենք, Մեղտի բնակավայրը գտնվեր Մեղ գետի (Մեղրագետի) ավագանում: Իրականում Մեղ գետը Արածանիի հարավային վտակներից է, իսկ Մեղտին գտնվում է Արածանիից հյուսիս:

Մեղտի//Մեղդի բնակավայրը նոր ժամանակների Մեխոդ գյուղը, ի տարբերություն Կուառս ավանի, հիշատակված է ինչպես ասուրա-քարելական արձանագրություններում Melidi // Melidu տեսքով³³⁰, այնպես էլ խեթական արձանագրություններում Maldia տեսքով: Խեթական քագակոր Արնուվանդայի (1235-1215 թ.թ. մ.թ.ա.) հիշատակված Maldia-ն չի կարող Մելիտենների/Սալարիան լինել, որովհետև հիշատակված է Խոսվա, Մելիտենների/Սալարիան լինել, որովհետև հիշատակված է Խոսվա, Պատմուվա, Ցուխմա, Կունախա «Երկրներից» (թվարկումը

արևամուտքից արևելք) հետո³³¹: Կունախայի հիշատակումն այս շարքում կարող է այն տպավորությունն ստեղծել, թե այս Maldiia-ն Մելիտենների/Սալարիան լ. որովհետև հետագա Կոմմագենեն ևս կոչվել է Կունախա: Բայց այս դեպքում խոսքը կարող է վերաբերել Կամախի կոչված այն բնակավայրին, որը գտնվում է հետագա Դատվանի գավառակում, Բիթլիս (Բաղեշ) քաղաքից մոտ 8 կմ հյուսիս-արևելք, Ռահվայի սարավանդում, Մուշ տանող ճանապարհից աջ³³²: Ուրեմն, այս Կունախա//Կամախի հետ միասին հիշատակած Մալդիյան լինելու է հետագա Մեղտի//Մեղդին: Այսպիսով, Մեղտեսը Երեկայացնելու է քրմական դասը, իսկ նրա հիմնադրած Մեղտի բնակավայրը եղել է քրմական դասի կենտրոնատեղին:

Մշո դաշտն ընդգրկված ցեղային երկրին սեպագիր արձանագրություններում տրված Melidi//Maldia անունը՝ իր «քրմական-կրոնական» ստորաբանությամբ, վկայում է, որ այդ ցեղային երկրում իշխող դիրք ունեցել է հենց քրմական դասը: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է նաև, որ Մշո դաշտի հին հայկական Տարօն (Տարաւն) անունը, ավանդության հաճածայն, ծագում է նրա անվանադիր նախնի Տարբանի անունից³³³: Մեր կարծիքով, Տարբան անունը կամ տարբերակն է հայ, տորբան «վարդապետություն» (որից տորբանական «վարդապետական»)³³⁴ բառի, կամ նրա հիմքում Տարբ-արմատն է հուն. ταρβίος և ταρβεω բառերի ταρβ-արմատի հետ իր ունեցած հնյունաբանական և հնաստաբանական աղերսներով: Չին հունարեն այս բա-

³²⁸ Գ. Զրիամյան, Հայկական լեռնաշխարհի քրանոնները, Դայոց լեզվի պատմության հարցեր, 3, Երևան, 1991, էջ 253:

³²⁹ Ս. Պետրոսյան, Թրակա-կիմերական լրիմիկական տարրը Արաքսի ստորին հոսանքի շրջանում, Պատմա-քանափրական հանդես, 1979, 1, էջ 195, ծան. 33:

³³⁰ Ս. Երեմյան, Հայատառամբ քառ «Աշխարհացոյց»-ի Երևան, 1963, էջ 70:

³³¹ Յ. Խաչատրյան, Վաստակած պրօվինիան Հետուկոս կայսերական պատմության մեջ, Երևան, 1971, ստոր. 111.

³³² Թ. Ղակոբյան, Առ. Մելիք-Բախչյան, Դ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, 2, էջ 914:

³³³ Խորենացի, Ա, զ:

³³⁴ Դ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, 4, Երևան, 1979, էջ 422:

ոերից առաջինը նշանակում է «վախ, ահ, սարսափ», «սրբազն վախ, ակնածանք», «ակնածալից պաշտամունքի առարկա», իսկ երկրորդը նշանակում է «վախսենալ, խորապես հարգել, մեծարել», «ակնածանքով, երկյուղածությամբ վերաբերվել»³³⁵. Երկու դեպքում էլ *Տարրան* անձնանունը բացահայտում է իրեն կրողի «քրմական» եռթյունը: Ըստ երևույթին, նախապես այն եղել է զահանունը կամ տիտղոսը հնագույն *Տարրանուն* իշխած քուրծարքաների:

Վերորերյալների առթիվ հիշենք, որ վաղմիջնադարյան *Տարրանուն* էին գտնվում ոչ միայն հայոց սպարապետների տիրույթները, այլև կալվածքները քրմական ծագում ունեցող Վահունի (Վահունի, Վահունի) նախարարական տոհմի, Լուսավորչի և Աղքանոսի կաթողիկոսական տոհմերի: Ուշագրավ է, որ դարձյալ քրմական ծագում ունեցող այս վերջին կաթողիկոսական տոհմի ներկայացուցիչներից մեկը կրում էր *Մելիտեն* անունը³³⁶ (զահակալել է 452-456 թ.թ.): Չնայած Յ. Աճառյանը նրա անունն համարում է հայացած ծեր հունական *Μελίτος*, *Μελέτος*, *Μελήτος* «մեղրավետ» անձնավան³³⁷, բայց, մեր կարծիքով, որպես կրոնավորի կրած անուն, այն կարելի է առնչել *Մելիտոսին* (հնմտ. նաև *Մելիտէ*, *Մելիտէլ*, և նման անձնանունները, որոնց կրողները ևս կրոնավորներ էին)³³⁸: Ի դեպ, հունական հիշյալ անձնանուններից միայն առաջին է, որն իր՝ ծայնավորով առնչվում է «մեղր» բառին (հնմտ. *μελιτος* «մեղրով խառնել, մեղրով լցնել»): Իսկ մյուս երկուսը, մատնանշելով ոչ թե մելիտ, այլ մելետ/մելիտ արմատական ծեր, առնչվում են հունական բառերում: Վերջինիս

իմաստները «հոգս, խնամք, հոգածություն», «վարժեցում, ուսուցում», «խրատ, պատգամ, ավանդ, պատվիրան», «հռետորյական վարժություն, ելույթ», դարձյալ մատնացույց են անում քրմերի գործունեության ոլորտի երևույթները:

Դո՛՛ Դո՛՛ նիցանվան և Դո՛՛ նամալի Դո՛՛ նամալը տեղանվան հիմքում մննք տեսնում ենք հոռիխոռ արմատը, որն առկա է նաև ին հայոց հոռիխոռումի նախարարական տոհմանավան և նրա հիմնադիրն համարված Յայկի Խոռ որդու անվան հիմքում: Յ-ի և Խ-ի հնչյունական տարրերակները ընկալվելու տեսանկյունից հնմտ. խնդիր և հեղծուկ, ինչու և հեռ, խուզ և հիւզ, խարփուխ և հարբուխ և այլն: Ուշագրավ են Խոռի և նրա տոհմի ռազմական բնույթը բացահայտող, Մովսես Խորենացու բերած, հետևյալ տվյալները. ա/ «Խոկ Խոռն ի կողմանս հիւսիսոյ բազմանայ, կարգ զշենս իւր. եւ ի նմանէ զգեալ ասի մեծ նախարարութիւն ազգին Խաղոխորունեաց, արք քաջը եւ անուանիք, որպէս եւ որք առ մեօք են այժմ երեւելիք), թ/ Վաղարշակ բազավորը կարգում է «Եւ թիկնապահ իւր, զինու հանդերձ, ի գաւակացն Խոռայ Յայկազմոյ, արս ընտիրս եւ քաջս, նիզակաւորս եւ սուսերաւորս»³³⁹: Որ Խոռը Յայկի որդին, և նրանից սերած Խոռխորունի նախարարական տոհմը ուղղակի կապ են ունեցել ռազմական գործի հետ, մեր կարծիքով, հաստատվում է նաև Խոռ անվան ստուգաբանությամբ: Խոռ անվան ծագումն համարվում է անհայտ³⁴⁰, բայց ակնհայտ է, որ այն սերում է հ.-ե, զօր -«զորք, պատերազմ» արմատից³⁴¹: Դ. Ղեշել այս արմատից է բխեցնում ին պարսկացական «զորք, աշխարհազոր», լիտվ. *karias* «զորք», զորք, հայոց

³³⁵ Древнегреческо-русский словарь, II, симр. 1603.

³³⁶ Դագար Փարպեցի, Բ. իգ. Գ, կը:

³³⁷ Յ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, 3, էջ 294.

³³⁸ Նոյն տեղում, էջ 294-295:

³³⁹ Խորենացի, Ա. մք, Բ. է:

³⁴⁰ Յ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, 2, էջ 528.

³⁴¹ Ս. Պետրոսյան, Հայկի հողագործ, զինվոր և քույր որդիները, էջ 141

«զորք» բառերը³⁴²: Բացառված չէ, որ այս նույն արմատից սերած լինեն ինչպես Խոռխորունի (Խոռ-խոր-ունի) նախարարական տոհմանունը, այնպես էլ Խոռ «կարգ, հերթ», Խոռ-Խոռ «կարգ-կարգ, կարգով շարօնվ», Խոռս/Խոռք «երիտասարդ, կտրիճ, քաջ, հերոս», Խոռվ (<*խուռ-ով>) «կրիվ, պատերազմ» բառերը³⁴³: Ըստ այսմ, Յայկի Խոռ որդին և նրա գուգահեռ Յոռ/Յոռեանը Ետրկայացմելու են հնագույն հայ հասարակության գինվորական դասը և համարվելու էին գինվորական դասի հովանավոր աստվածությունները, մեկը Տարոնում, իսկ մյուսը՝ Վանա լճի ավագանում: Յոռ/Յոռեանի դեպքում ավելացնենք, որ նա արդեն այդպիսին կարող է դիտվել որպես եռյակի երրորդ անդամ (առաջին Երկուսը, ինչպես տեսանք, անձնավորում էին արտադրողների և քրմական դասերը լինելով դրանց հովանավոր աստվածությունները):

Նույն հ.-ե. արմատն է պարունակում նաև Յոռեանս/Յոռեանք տեղանունը, որտեղ Յոռ արմատին նախ կցված է -եան վերջածանցը, ապա սլ/թ հոգնակիակերտ-տեղանվանակերտը: Դնմտ. Մոկս/Մոկք, Երազգաւորս/Երազգաւորք, Այլաբերս/Այլաբերք, Գորիս/Գորայք և այլն: Այսպիսով, Յոռ/Յոռեանի հիմնադրած Յոռեանս/Յոռեանք բնակավայրը պետք է լիներ գինվորական դասի կենտրոնատեղին:

Բացառված չէ, որ Խոռ/Խոռ արմատը այդ նույն իմաստով է առկա նաև Խոռանցի/Խորանց (Արծկեի գալարակում), Խոռանց (Մասյացոտնում), Խոռինանց (Արտագում), Խոռ/Խորմի (Տարոնում), Խոռնի (Նախիջևանի Երկրանասում)³⁴⁴, Յոռոմ, Յոռոմայր,

Յոռոմզամ, Յոռոմաշեն, Յոռոմոս (Եիրակում և հարակից տարձբ-ներում) և մեզ հայտնի երեք տասնյակից ավելի նույնարմատ մյուս տեղանունների գոնե մի մասում (ընդորում, Յոռոմ*հոռ-ոմ հմմտ, թոռ-ոմ, թորշ-ոմ, խորշ-ոմ, ծոռ-ոմ և այլն):

Յոռեանս/Յոռեանք բնակավայրի և նրա անվան հնությունն հաստատող վկայություն կարելի է գտնել դարձյալ խեթական թագավոր Արմուկանայի արձանագրություններում: Դրանցից մեկում խեթական թագավորը պատճում է, թե ինչպես է մի պատժիչ արշավանք է ծեռնարկել Պախուվա Երկրի դեմ, որն ընդգրկում էր Արածանիի միջին հոսանքի շուրջ եղած հովիտը: Դրա առնչությամբ նա հիշատակում է նաև Ասրա «քաղաքը»³⁴⁵: Անվան առաջին բաղադրիչը նույն Խոռ/Խոռ արմատն է, որին կցված է -և վերջածանցը: Դնմտ. նրա հարևան բնակավայրի Արալիսա անունը՝ կազմված նույն -և վերջածանցով Ապարի(ու)-արմատից: Վերջինից էլ *Ապարիունիք* Ապահունիք (Նախարարական տոհմի և նրա զբաղեցրած գավառի անունը):

Երբ ի նկատի ենք առնում, որ Մելտի և Յոռեանս բնակավայրերը հիշատակված են իրենց անուններով դեռևս խեթական և ասուրա-բարելական արձանագրություններում, իսկ Կուառու տեղանունը իր գուգահեռներն ունի ուրարտական արձանագրություններում, (հմմտ. Quarlini, Quarzani, Querainili, Queraiteše)³⁴⁶, ապա պարզ է դառնում, որ ծշմարտությունը ուրվագծվում, բայց չի բացահայտվում և. Մասի հետևյալ տողելում, «Առասպելը ծագում է սկյութական ավանդություններից, և նույն առասպելի մի ուրիշ ծեր ուսւները իրենց հնագույն քաղաքի կիևի հիմնադրությանն են հարմարեցրել: Ի նկատի ունենք ոուս

³⁴² Ա. Ճեռա, նշվ. աշխ., լք 6.

³⁴³ Ստ. Մալիսանեանց. Հայերեն բացարարական բառարան. 2. Երևան. 1944, լք 285, 292, 304:

³⁴⁴ Թ. Յակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախչյան, Ք. Բարսեղյան նշվ. աշխ. լք 781-782:

³⁴⁵ Յ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., լք 116-118:

³⁴⁶ Հ. Արդյունյան, Տոպոնիմիկա Մարտու, Երևան, 1985, սոր. 114-115. Բաանու, սոր. 352-354.

տարեգրի մեջ ներմուծված հայտնի առասպելը. Կիյ, Ծչեկ և Խորիվ Եղբայրների մասին: Ակյուր ցեղը նախնորդն հարեթական, Վերապետով իր ավանդությունները հայերի և (իին) ոռւսների մեջ, որոնց հետ նա էլ ծովվել է. Երկու տեղում էլ քողել է նիկնույն նախապատճական ցեղային ավանդության երկու տարրեր խմբագրությունը»³⁴⁷:

Եշմարտությունից շատ ավելի հեռու են հայկական և ոռւսական ավանդությունների նմանության առթիվ ոռւս և ուկրաինացի մի շարք պատճառների արած դատողությունները: Դրանց «գլուխզործոցը» պետք է համարել ակադեմիկոս Բ. Ա. Ռիբակովի հետևյալ տողերը. «Капище Рода было, по всей вероятности, поставлено тогда, когда киевские горы превращались из резиденции племенного князька (Замковая гора на берегу Киянки) в центр целого союза племен, когда легендарным Киевом была построена крепостница на Старокиевской Горе, ставшая основой исторического Киева. В центре этой небольшой цитадели и находились два рассматриваемых жертвеника-каменный с выступами "на все четыре стороны" и более простой глиняный. Русская летопись о постановке капищ молчит, но известное армянское сказание Зеноба Глака, пересказывающее русскую легенду о создании в стране Палуни-Полян города в честь старшего из трех братьев Куара-Кия-упоминает о двух идолах: "Куар построил город Куары (Замковая гора Кия) ... И по прошествии времен, посоветовавшись, Куар и Мелтей и Хореан поднялись на гору Каркяя (Старокиевская гора) и нашли там прекрасное место с благородствием воздуха, т.к. был там простор для

³⁴⁷ Ա. Մատ. Յայկական մշակույթը. Երա արմատները և նախապատճական կամբը բայ լեզվագիտուրյան. Երևան, 1989, էջ 38-39:

охоты и прохлада, а также обилие травы и деревьев (летопись: "и бывшее около града лес и бор велик и бяжу ловяще зверь"). И построили они там селение и поставили они двух идолов: одного по имени Гисанея, другого по имени *Деметра*". Бог Деметр (мужского рода!) античной мифологии неизвестен, но по существу как бог рождающей силы, как двойник греческой Деметры он может быть соотнесен с русским Родом; бог Гисанея не определяется даже приблизительно. Совпадение сведений армянского записи VIII в. с результатами археологических раскопок В. Хвойко весьма примечательно. Здесь, в середине древнего "градка малого" князя Кия, в VI-VIII в.в. действительно находилось капище двух языческих богов: главным был, очевидно, Род-«Деметр», а каковы были функции второго ("Гисанея") нам, к сожалению, неизвестно»³⁴⁸.

Ներողություն ենք խնդրում այսքան ծափալուն մեջրերման համար, բայց թվում է այլ կերպ հնարավոր չէ պատկերացնել, թե ակադեմիկոս Ռիբակովի վերոհիշյալ տողերում որքան սխալներ և խեղարյուրումներ կան: Անդրադառնանք դրանցից գլխավորներին: 1/ Ոչ Զենոր Գլակը և ոչ էլ նրան շարունակող Յովիան Սամիկոնյանը ոչինչ զգիտեին, և չին էլ կարող իմանալ (Նրանք 4-7-րդ դարերի հեղինակներն են) Կիև կոչված ինն ոռւսական քաղաքի մասին, որն այդ դարերում դեռևս գոյություն չուներ: Որտեղից նրանք կարող էին լսել անգոր քաղաքի իիմնադրի մասին գրույցը և գրի առնել: Նրանց ավանդածը հայկական ավանդագրույց է Տարոնի երեք բնակավայրերի հիմնադիրների և նրանց նախորդների մասին: 2/ Բնականաբար, տարոնցի երեք Եղբայրների կողմից Տարոնի Թարբե լեռան վրա դրված Գիսանեին

³⁴⁸ Բ. Րիբակօվ, Յայշտուրյան պատճենները և նախապատճական կամբը բայ լեզվագիտուրյան. Երևան, 1988, էջ 424-426.

և Ղեմետրի պղնձե արծանները ոչինչ ընդհանուր չունեն Կիեկի ինչ որ բլրի վրա պեղված քարե և կավե երկու զոհասեղանների հետ, իսկ Գիսաննեն և Ղեմետրը հին ռուսական ինչ-որ աստվածությունների հետ: 3/ Ինչպես տեսանք, Եղբայրների հիմնադրած բնակավայրերի անունները կամ հիշատակված են, կամ իրենց գուգահետոն ունեն սեպագիր արծանագրություններում: Դրանք փաստում են մեր ավանդագրույցի տեղական խոր արմատների գոյությունը: 4/ *Պալունիք-պոյան* գուգահետը ևս արտաքին հնչյունական նմանությունից այն կողմն չի անցնում: Նախ, ի տարրերություն ռուսական պոյան ցեղանվան, *Պալունիք*-ը որպես նախարարական տոհմանուն և գավառանուն հայտնի է մեսրոպատառ նատենագրության գոյության հենց առաջին դարից: Ապա, նա ևս տեղական խոր արմատներ ունի նույնպես հիշատակված սեպագիր արծանագրություններում: Խեթական Տուդիալիա 4-րդ (1265-1235 թ.թ. մ.թ.ա.) թագավորը Վանա լճից հյուսիս-արևմուտք ընկած «Երկրների» մեջ հիշատակում է Բալուսա «քաղաքը», որը տեղադրվում է հետագա Պալունիքի տարածքում, Անդրկայս Շերաֆեղիմ լեռների հարավային ստորոտին³⁴⁹: *Պալունիք* տոհմանունը (<* Պալուն-ունի-ք կամ *Պալու-ն-ի-ք) և նրանից ծագած *Պալունիք* գավառանունը իրենց հիմքում ունեն հազարամյակներ առաջ ավանդված Բալուսա-ն:

Սեր առարկություններից վերջին երկուսը վերաբերում են նաև Ն. Մարի առաջադրած և ուրիշ «զարգացնողներ» գտած սկյուրական կամ կիմերա-սկյուրական վարկածին³⁵⁰, որովհետև, ի հեճուկս նրան պաշտպանողների, վերոհիշյալ սեպագրային բոլոր տեղանուններն ավելի հին են և ավանդված են կիմերական ու սկյուրական արշավանքներից հարյուրավոր տարիներ առաջ:

³⁴⁹ Յ. Խաչատրյան, Աշվ աշխ., էջ 123-125.

³⁵⁰ H. Marr, Издѣянніе рабочіе, 5, М.-Л., 1935, стр. 54, 61-64.

Այսուհանդերձ, անկասկած է, որ հին հայկական և հին ռուսական խոսքի առարկա հանդիսացող ավանդագրույցների միջև գոյություն ունեն որոշակի ընդհանրություններ: Իսկ դրանք շատ ավելի խոր արմատներ ունեն, քան երբադրվում է: Մեր կարծիքով, հնդեվրոպական միասնության տրոհումից հետո (մ.թ.ա. 4-րդ հազարամյակի վերջից սկսած) Հայկական լեռնաշխարհը լքած հնդեվրոպական լրճիկական տարրենց մեկը հաստատվել է հետագա Կիեկի շրջակայքում այստեղ տեղայնացնելով Հայկական լեռնաշխարհից իր հետ տարած ավանդագրույցը: Վերևում տեսանք, որ այն արտացոլում էր ինչպես հնդեվրոպական դասային բաժանումը, այնպես էլ նրանից բխող եռյակ բնակավայրերի կառուցման սկզբունքը: Ուրեմն, այդ իրողությունը այս կամ այն չափով արտացոլվելու էր Կիեկի հիմնադրման ավանդագրույցում ևս: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է հատկապես Կիեկի հիմնադրի Կի անվան, նրա հիմնադրած քաղաքի Կի անվան և ուրարտական արծանագրությունների գույրա «Երկիր, հող» բառի առաջին նաև սերի հնչյունական ննանությունը, մանավանդ, որ վերջինս գուգադրվում է խեթերեն կուրա «Դաշտ, հանդ, արտ» բառի հետ (սա էլ, ինչպես տեսանք, կուառի և նրա հիմնադրած բնակավայրի անվան հետ):³⁵¹

Կիյի եղբայրների անունները ևս համապատասխանում են իրենց հայկական գուգահեռներին կամ հնչյունական տեսքով, կամ իմաստով: Խոռիվ (<*Խոռ-իվ) անվան հիմքում նույն արմատն է ինչ Կուառի Յոռ (Յոռեան) եղբօր անվան հիմքում, մանավանդ, երբ նկատի ենք առնում վերջինիս Խոռ տարրերակը (իիշենք նաև Հայկի նույնանուն որդուն): Մյուս եղբօր Շենք անունը ներկայցնում է իմաստային գուգահետը հայկական Մեղմուսի: Առև (հին ռուս. Առև) անունը հանարվում է մութ ծագում

³⁵¹ Գ. Զահարյան, Հայերենը և հնդեվրոպական իրմ լեզուները, էջ 147, ծան. 65.

ունեցող³⁵², քայց այն, մեր կարօիթով, նույնածագում է ռուսերեն պատմությունը (իին ռուս, պետք), պետքությունը «(սոխակի) երգելը», պետքությունը «երգել, կչկչալ, ճովողել, ծվվալ» բառերի հետ: Ըստ Մ. Ֆասմերի, սրանցից անբաժանելի են պետքությունը «հայիոյել», պետքությունը «դատարկաբանել, դուրս տալ, հականառել» բառերը, որոնք բոլորն են բնածայն են³⁵³: Ըստ այսմ, Առևէ նշանակում է «երգող, դատարկաբանող» և այլ: Քրնական դասի ներկայացուցիչի այսպիսի իմաստ ունեցող անուն կրելը չպետք է զարմացնի, որովհետև կրոնական իմանները երգելը և շրջապատողների համար անհասկանալի խոսքերը գործածելը (դատարկաբանելը), ինչպես նաև անհծոնելը (հայիոյելը) մտնում էին քրմերի գործունեության ոլորտի մեջ:

Այսպիսով, իմանքեր կան երրադրելու, որ իին ռուսական ավանդագրույցի Կիյը ներկայացրել է արտադրողների (հողագործների) դասը. Եղել է այդ դասի հովանավոր աստվածությունը և կրել է համապատասխան դասային անվանում: Նրա իմանադրած Կիեր, ըստ այսմ, լինելու էր արտադրողների դասի կենտրոնատեղին: Հետեւ ներկայացնելու էր քրնական դասը և լինելու էր այդ դասի հովանավոր աստվածությունը նույնպես դասային անվանմանը: Խորիվը ներկայացնելու էր գինվորական դասը և լինելու էր այդ դասի հովանավոր աստվածությունը դարձյալ դասային անվանմանը:

Եթե երեք եղբայրները առանձին-առանձին բնակավայր չեն իմանադրել, ապա կարող էին իմանադիրներ համարվել միևնույն բնակավայրի հետագա Կիևի, առանձին թաղերի: Այս դեպքում, նախնական Կիևն իր կառուցվածքով հիշեցնելու էր հայկական

գյուղն իր ավանդական եռակենտրոն համակարգով: Ըստ ամենայնի, այստեղ մենք գործ ունենք եռյակ շինությունների (իրենց ռազմական, տնտեսական և հոգևոր բնույթներով) համակարգի հետ: Նույն այս երևույթի ականատեսները կարող ենք լինել նաև Արարատյան դաշտում, որի Ազա (‘Azə) երկիրն ու բարտական դարաշրջանում ուներ երեք տարարնույթ կենտրոններ երերունին, Արգիշտիխինիլին և Թեյշեբահնին: Դրանց նախորդների գոյության փաստն հուշում է, որ նրանք ևս իրագործած են եղել այն նույն ֆունկցիաները, որոնք իրագործում էին իրենց ուրարտական հետնորդները: Իսկ հայտնի է, որ երերունի-Շուանը (Արին թերդով) ունեցել է առավելապես ռազմական Արգիշտիխինիլի-Արմավիրը պաշտամունքային, իսկ Թեյշեբահնին Կոնտեսական նշանակություն: Այսինքն երերունին կենտրոնատեղի է եղել զինվորական դասի, Արգիշտիխինիլինին քրնական դասի, Թեյշեբահնին արտադրողների դասի համար:

Արարատյան դաշտի ծախափնյա մասում Երևանի և Արմավիրի խաղացած դերը որպես ռազմական և պաշտամունքային կենտրոնների, հնարավոր է դարձնում նրանց անունները ենթարկելու փոխադրկապված (ուրեմն, նաև հուսալի) ստուգաբանությունների: Յնդեվրոպական նախամայր ժողովրդից ժառանգած հին հնդկական, հին իրանական, հին կելտական և այլ ավանդույթների համաձայն, գինվորական դասը զուգորդվում է կարմիր, իսկ քրնական դասը սպիտակ գույնի հետ: Նույն էր լինելու նաև հին հայ իրականության մեջ: Ըստ այսմ, Երեւան տեղանունը կարելի է տրոհել Երեւ-արմատի և -ան վերջածանցի: Սրանցից առաջինը նույնական է Երեւի (<երեւ-իլ>) «Ժանգ, Բույսերի քու» բառի Երեւ-արմատի հետ: Ըստ Գ. Զահորկյանի, Բույսերի նույն հիվանդության հունական և լատինական անունները ցույց են տալիս, որ դրա ակնբախ հատկանիշը կարմիր-ժանգագույն

³⁵² M. Фасмер, Этимологический словарь русского языка. IV. М., 1973, стр. 499.

³⁵³ Նույն տեղում. լր. 500:

տեսքն է³⁵⁴. Խոկ սա վկայում է մեր բառի հ. -ե «erebh- «ըուզ կարմիր, դարչնագույն» արմատից սերելու օգտին: Ըստ այս ռազմական հենակետ և գինվորական դասի կենտրոնատեղի Երեքունի-Երևանը ընկալվել է որպես «Կարմիր քաղաք»:

Արմաիր տեղանունը տրոհվում է արմա- և -իր (-իր) բաղադրիչների: Սրանցից երկրորդը ծագում է հ. - ե. *սեր- «շրջապատել, ցանկապատել, պարսպապատել» արմատից, իսկ առաջինը նույնական է հայերենում չպահված, իսկ հունարենում հազվադեպ կիրառություն ունեցած, նույնպես հ. - ե.ծագում ունեցող արմությունը՝ «սպիտակություն» (Hesych.)³⁵⁵ բառի հետ: Դննդ. Այրարատի Ուրծ գավառի Արմունք (հետազայում Արմիկ) գյուղի անունը: Այս գյուղի հյուսիսային կողմում էր գտնվում Սպիտակ աղբյուր վանքը: Ինչպես վաճռի, այնպես էլ գյուղի անունը, մեր կարծիքով, պայմանավորված էր սպիտակ/արմ կոչված աղբյուրի գոյությամբ: Դնդեվրոպական ծագմանը արմ արմատը վկայված է նաև Դայկական լեռնաշխարհի ուրիշ տեղանուններում: Դրանցից ամենաուշագրավը Արմե Երկրանունն է: Վաճաճից հարավ-արևմուտք ընկած այս Երկիրը (կամ նրա հետ դաշնակցած հարևան Երկիրը) հայտնի էր նաև Տսերիա անունով: Վերջինս բաղկացած է -ia տեղանվանակերտ վերջածանցից և շսեր//subr արմատից, որը ներկայացնում է հայերեն սուրբ բարի ավելի վաղ ավանդված ծեր (հ. - ե. *կսեր->նախահայ, *նուրբ- >հայ, սուրբ): Ըստ Երևույթին, Արմեն ընկալվել է որպես «Սպիտակ Երկիր» // «Սուրբ Երկիր» և, ըստ այդմ, կրել է համապատասխան անուն: Արմավիրի առթիվ հիշենք, որ այստեղ էր

²⁵⁴ Գ Զահորեցան, Խայերէնը և Խոյելքուպական եին լեզուները, Երևան, 1970, լի 16.

³⁵⁵ Т. В. Гамкелидзе, В. В. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропецы, т. I. Тбилиси, 1984, стр. 229.

գտնվում այն սրբազան սոսիների պուրակը, «զորոց զաղաք-թուցն սօսահին ըստ հանդարտ եւ կամ սաստիկ շնչելոյ օդոյն, եւ թէ ուստի շարժումն սովորեցան ի հմայս յաշխարհիս Յայկազանց, եւ այս ցրազում ժամանակս»³⁵⁶. Ըստ այսմ, քրծա-կան դասի կենտրոնատեղի Արմավիրի անունն ունենալու է «Սպիտակ քաղաք» իմաստը: Ի դեպ, թէ անվամբ, թէ՝ նշա-նակությամբ Արմավիրն իր գուգահեռն ուներ հին Յունաս-տանում: Այստեղ Արմա էր կոչվում Աստիկայի այն շրջանը, որ-տեղ բնակություն հաստատած գուշակները սպասում էին մար-գարեական նախանշաններին³⁵⁷:

Ս.թ.ա. 6-րդ դարում կործանված Թեյշեբահնին հևտնորդ չի թողել, ուստի նրա բուն (տեղական) անունն ուղղակի կերպով վկայված չէ: Միայն կրահել կարող ենք, որ այն ունենալու էր «Ան քաղաք» իմաստը. Այս առթիվ, նախ, հիշենք, որ կարմրի և սպիտակի հետ միասին սկս էր կազմում հիմնագույների եռյակը: Ապա, հայկական հեքիաքներում հաճախ են հանդիպում այնպիսի նոյակ կերպարներ, ինչպիսիք են Սպիտակ, Կարմրի և Սև դեմք (Երրենն իրենց նույնագույն հողերով), Սպիտակ, Կարմրի և Սև խոյերը, Սպիտակ, Կարմրի և Սև ձիերը և այլն: Վերջապես, Թեյշեբահնիի գտնված վայրի նախառարտական անունը Quarlini դաշտ էր: Այս տեղանվան հիմքում տեսնում են Quera- //կուառ դիցանունը, որը կրած աստվածության պաշտամունքը,

³⁵⁷ "Древнегреческо-русский словарь", т. I, М., 1958, стр. 236.

ըստ Ա. Հնայակյանի, թեյշերափնիին նախորդած բնակավայրում վկայված է մ.թ.ա. 12-րդ դարից սկսած: Յովիան Մամիկոնյանի բերած վերոհիշյալ ավանդության հանաձայն, Կուառը և նրա Սեղտես ու Յովեան եղայրները որդիներն էին Գիսանե և Ղեմետը աստվածների, իսկ Տարոնի Կուառ, Սեղտի և Յորեանք բնակավայրերը հիմնադրվել են այս երեքի կողմից և կրում են նրանց անունները: Querag//Կուառ դիցանունն, առնչում են ինչպես ինքն-րեն կուեր «հովիտ, ճարգագետին», այնպես էլ ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների լեզվի զիս/րա «երկիր, ցանքը, հող» բառերին: Ի. Ի. Սեշշանինովը վերջինիս վերագրում է նաև «ընդերք, սանդարամնետ» իմաստը³⁵⁸: Իսկ սրանց բոլորի հետ գուգորդվող գոյցնը հենց սևն է:

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՐՎԱՆՈՈՒՅՑԱՑ
ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅԱՏԱՆՈՒՄ

ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՐԵՔ «ՑԵՂԵՐԻ»
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՎ: ԴՐԱ ՎԵՐԱՊՐՈՒԿՆԵՐԸ:

Եօյակ բնակավայրերի գոյությունը պայմանավորված էր դրանց լրմիկական տարրի նախապես երեք իրավահավասար դասերով ներկայացված լինելու իրողությամբ: Ավելի ուշ նույն այդ սկզբունքի կիրառմամբ ստեղծված կամ այդ սկզբունքին հարմարեցված հնամենի բնկավայրերը ներկայացնելու էին եռացեղ (լրմիկապես միատարր, թե բազմատարր) այն միությունները, որոնց մեջ ընդգրկված ցեղերից յուրաքանչյուրը հանդես էր գալու որպես մեկ որոշակի դաս՝ իր երկնային դասապետ աստծու հետ միասին: Այդպիսի եօյակ բնակավայրերի նախնական տեսակն էին ժամանակին ներկայացնելու իին Շիրակում Ախուրյան-Կարսաչայի և Ախուրյան-Արփաչայի գետախառնի շրջանում, գտնվող Շիրակավանը, Երազգավորսը և Տիգնիսը:

Շիրակավան, Երազգավորս, Տիգնիս բնակավայրերի դասային եօյակ կազմելու տեսանկյունից՝ ուշագրավ է, որ պատճական Շիրակի իին նախարարական տոկմերը ևս երեքն էին Կամսարական, Շիրակայ Դիմաքսեան և Սահառունի, որոնք ևս,

³⁵⁸ Ա. Պետրոսյան, և Պետրոսյան. Տիգնիս ամրոցի դերը համալիր շինությունների եօյակում. «Շիրակի պատճամշակութային ժանրագրությունը», Դանրագետական 4-րդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, լր 30-32:

³⁵⁹ И. И. Мещанинов. Аннотированный словарь урартского (бисаинского) языка. Л., 1978, стр. 182-184.

ըստ Երևույթին, ժամանակին դասային եռյակ են կազմել²: Շիրակի ուրարտական դարաշրջանի Երևանի անունը, հավամարար, պետք է քննարկվի հենց եռադասության տեսանկյունից: Եթե պատճառական Շիրակի կենտրոնում կային դասային եռյակ կազմած բնակավայրեր, եթե այստեղ հիշատակված նախարարական տոհմերից հները երեքն էին, ապա բացառված չե, որ նրա սեպագրային Երևանի անվան հիմքում ընկած լինի եռադասության գաղափարը կրած, հնդեվրոպական ծագումով, հայերեն՝ «Երի» «Երեք» արմատը, Երեք բառը ածանցնան մեջ է մտնում նաև Երիծով, որից Երից, Երիր, Երրորդ (<*Երիր-որդ) և այլը³: Ինչ վերաբերում է Երևանի/Երիախն Երկրանվան -ահի/-ախն բաղադրիչին, ապա, ինչպես Յ. Կարազյոզյանն է նկատել տալիս, սրա դիշին, ապա, ինչպես Յ. Կարազյոզյանն է «ը» կամ, թերևս չի լւ ընթերցվել»⁴: Այս դեպքում, Երևանի/Երիախն տեղանվան ահի/-ախն բաղադրիչը լինելու է տեղանվանակերտ վերջածանց նույնական Արց-ախ, Կամ-ախ, Կարծ-ախ, Բաշ-ախ և այլ տեղանունների -ախ տեղանվանակերտ վերջածանցների հետ⁵: Երիախնի/Երևանի «Երեքի Երկիր, Եռակի Երկիր» ստուգարանությունն առավել հիմնավոր է թվում, քան Երևան<*eria-ի< իրան. այս առավել հիմնավոր է թվում, քան Երևան<*eria-ի< իրան.

«արիացի» կամ հ. -ե. *er(i)- «եղցերավոր անասուն (կով, այծ, ոչխար, գառ)» նախկին ստուգարանությունները⁶:

Նմանատիպ եռյակներ գոյություն են ունեցել նաև Հայկական լեռնաշխարհի այլ շրջաններում: Լավագույն օրինակ է հանդիսանում նաև Արևմտյան Եփրատի ավազանի իրար հարևան Երեք գավառների անունների և դրանցում պաշտված գլխավոր աստվածների համապատասխանությունը: Խոսքը Եկեղեց կենտրոնում), Դարանադի (նրանից արևմուտք) և Դերջան (նրանից արևելք) գավառների և այս գավառներում պաշտված աստվածների նաև է: Եկեղեց գավառի Երեք ավանում պաշտվում էր Մայր դիցուիի Անահիտը⁷, Դարանադյաց գավառի Անի բնակավայրում անպրոպային Զևս-Արանազը⁸. իսկ Դերջան գավառի Բագայառին բնակավայրում արևային Միհր աստվածը⁹: Մեր կարծիքով, սրանց պաշտամունքը գլխավոր պաշտամունքն է նույն ոչ թե Մեծ Հայքի, այլ Փոքր Հայքի, որովհետև հիշյալ գավառները ավելի վաղ կենտրոնական նաևն էին կազմում հենց այս վերջին հայկական թագավորության: Բացի դրանից, Ագարանգեղոսի Վկայություններից պարզվում է, որ Մեծ Հայքի դիցական գլխավոր եռյակը բաղկացած է Եղել Արամազդ, Անահիտ և Կահազն աստվածություններից¹⁰: Փոքր Հայքի դիցական եռյակի երրորդ անդամի դերում Միհրի հանդես գալու տեսանկյունից

² Ս. Պետրոսյան, Ծ. Պետրոսյան, Ղրի Երեք նախարարական տոհմերը եռադասության տեսանկյունից, նոյն տեղում, էջ 12:

³ Դ. Ամառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 2, Երևան, 1973, էջ 49-50:

⁴ Յ. Կարազյուս, Անպատիր տեղանուններ (Այրարատում և հարակից նախանդակում), «Հայկական լեռնաշխարհը սեպագիր աղբյուններում», լ. 1, Երևան, 1998, էջ 240:

⁵ Վերջիններիս մասին տես Գր. Կալանչյան, Историко-лингвистические работы, ու Ա. Երևան, 1975, стр. 68-69. Ս. Պետրոսյան Արքի և Եղցերվի հակադրամիանական պաշտամունքի արտացոլումը հնագույն Շիրակի տեղանուններում, «Շիրակի սկաումանձակության ժառանգությունը», Համբակետական Երկրորդ գիտաժողով, Զեկուցումների թեզիններ, Գյումրի, 1996, էջ 46.

⁶ Ուսումնագեղոս, ճմ, 786:

⁷ Սոյնը, ճմ, 785:

⁸ Սոյնը, ճմ, 789-790:

⁹ Սոյնը, ժմ, 127:

ուշագրավ է, որ «միհրական» անուն էր կրում Փոքր Հայքի աբեմնեցան սատրապ Միթրառուտես//Միհրվահիշտը (Մιթրառ Շտիշ-Հիրան. *Mithrawahišta)¹¹, իսկ ավելի ուշ Միհրդատ թագավորը:

Անահիտ, Արամազդ, Միհր աստվածությունների Փոքր Հայքի դիցական գլխավոր եռյակի դերում հանդես գալու տեսանկյունից ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ ավելի ուշ նրանց իրանական գուգահետներն էին գլխավորում վաղսասանյան ժամանակշրջանի գրադաշտական դիցարանը: Սասանյան Իրանի արքայից արքա Որմիզդ-Արտաշիրը, որը մինչև 273 թ. «Հայաստանի մեծ արքա» (RB' MLK' 'rmtu'n) էր¹². իր բողարկած դրամներին պատկերել է գրադաշտականության հայտնի աստվածություններից միայն Երեքին Միթրա//Միհրին, Անահիտսահ/Անահիտին և Անուրամազդա//Որմիզդին: Այս փաստը Վ. Գ. Լուկոնինը բացատրում է կամ որպես հետևանք գլխավոր նոգպետ Կարտիրի կատարած կրոնական բարեփոխման, կամ որպես հետևանք արքայից արքայի նախապես «Հայաստանի մեծ արքա» լինելու իրողության: Վերջինիս առքիվ նա գրում է. «Կարող է պատահել, որ տվյալ դեպքում ինչ-որ կերպ արտացոլված լինի, հավանաբար, ուշիելենիստական Հայաստանում գոյություն ունեցած «աստվածային պատրոնների» (Ապոլոն-Միթրա, Արտեմիս-Անահիտա, Զևս-Անուրամազդա) հելլենիստական ավանդույթը»¹³: Այս առքիվ կարող ենք իիշել ինչպես Հայաստանից տարված և Բրիտանական թանգարանում պահպող այն արձանիկը, որը պատկերում է

¹¹ *Artian.*, III, 8, 5, 7 Ամայան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. 3, Երևան, 1946, էջ 333. 3 Ասմանդյան, Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. 1, Երևան, 1944, էջ 91:

¹² В. Г. Лукоնин, Культтура Сасанидского Ирана. Иран в III-V вв. Очерки по истории культуры, М., 1969, стр. 101, 197.

¹³ Եոյնք, էջ 103, ժամ. 3:

հակաղիր կողմեր նայող գույգ գլուխներով մի ձի և կենտրոնում նրան բազմած, հերածակ կենոց¹⁴. այնպես էլ «Սասան ծուրի», Սեծ Միհրին և Ցոան Վերգոյին, որնցից առաջինը վիպական անձնավորումն է գինվորական դասի և դյուցազնավեպում հանդիս է գալիս գինվոր-արքայի դերում, իսկ Երկրորդը վիպական անձնավորումն է քրմական դասի և դյուցազնավեպում հանդես է գտիս բուրմ-արքայի դերում:

Ըստ Երևույթին, Դարանադի գավառի Զևս-Արամազդին և Ղերջան գավառի Միհր աստծուն նախատիպ ծառայած հայկական հնագույն աստվածությունները նույնպես Երկվորյակներ են համարվել: Այդ նախատիպ աստվածությունների Երկվորյակները ընթանվելու դրսնորումներից կարելի է համարել Անր-ջ-աճ գավառանունը, որի ժեր բաղադրիչը մեր կարծիքով, նույնական է դեռևս հուսակի ստուգարանություն չունեցող հայերեն դար բարի հետ, որը նշանակում է «զույգ, ջուխտ, Երկու»¹⁵: Անր-ջ-աճ տեղանվան մեջ ջ-ն կամ աճական է, կամ ածանց (հմնտ. զալ-ջ, թուր-ջ, կեղեր-ջ և այլն)¹⁶, իսկ -աճ-ը վերջածանց է (հմնտ. ինք-աճ, կր-աճ, փակ-աճ և այլն)¹⁷: հավանաբար, տեղանվանակերտ (հմնտ. Երեւ-աճ, Կապ-աճ, Սեւ-աճ և այլն): Ըստ Երևույթին, ինչ-որ ժամանակ այս Երեք գավառները դասային եռյակ միություն են կազմել արտադրողների դասի գլխավորությամբ: Այս տեսան-

¹⁴ E. Herzfeld, Iran in the Ancient East. Archeological studies presented at the Lowell lectures at Boston, London-New-York, 1941, p. 175.

¹⁵ «Եսոր բաղդրք հայկակեան լեզուի», հ. 1, Երևան, 1979, էջ 602. «Բաղդրք հայոց», Քննական բնագիրք, առաջարանը և Ժանոբագրությունները 3 Ամայանի, Երևան, 1975, էջ 74, 3 Ամայան, Հայերեն արժանական բառարան, հ. 1, Երևան, 1971, էջ 632. Առ. Սապիսանեանց, Հայերեն բացատրական բառարան, հ. 1, Երևան, 1944, էջ 496.

¹⁶ «Հայոց լեզուի պատմական թերականություն», հ. 2, Երևան, 1975, էջ 77-78:

¹⁷ Եոյնք, էջ 93:

կյունից ուշագրավ է, որ երբեմն Անահիտ դիցուհու արտադրողների դասի հովանավորի, ամունով Անահիտական/Անահիտիկն կոչված Եկեղիք//Ակիլիտենեն իր այդ անունը տարածած է եղել նաև հարևան գավառների վրա¹⁸.

Նույնական մի եռյակի, բայց արդեն ցեղային դաշինքի տեսքով, գոյությունը հիշյալ տարածքից հյուսիս-արևելքը ընկած շրջաններում փաստվում է Քսենոփոնի «Անարասխ» աշխատության մեջ առկա տեղեկությունների միջոցով: Ըստ Քսենոփոնի Արևատյան Արմենիայի տարածքով հույն գինվորները «Այսուհետև առաջ գնացին յոթ կայան օրական իհնգ փարսախ. Փասխ զետի մոտ, որի լայնքը մոտ մեկ պլեքքոն էր: Այստեղից առաջ գնացին երկու կայան տասը փարսախ. և լեռնանցքով դեպի դաշտն իշնելիս նրանց դեմ ելան խայութները, տառիսները և փասխանները»¹⁹: Յայագետների կողմից վաղուց ապացուցված է, որ հիշված երեք ցեղերից առաջինը նույնը է Պիլինիոսի հիշատակած արմենիստալիքների հետ, որոնք բնակվում էին ճորոխի վերնագավառում, երկրորդը Տայքի, իսկ երրորդը Բասեան գավառի հնագույն բնակչիներն են²⁰: Որ հիշյալ ցեղերից տառիսները ներկայացրել են եռյակ միության արտադրողների դասը, պարզվում է անգամ Քսենոփոնի հաղորդած տվյալներից: Նա գրում է. «Այստեղից նրանք (հելլենները) գնացին դեպի տառիսները իհնգ կայան երեսուն և իհնգ փարսախ, և նրանց պարենը սպառվեց.

¹⁸ Հ. Ածոն, Արմենիա և առօս Յուսուսանա. Երևան, 1971, ստր. 54-55.

¹⁹ Խոլ. Առաք., IV, VI, 4-5, Քսենոփոն, Անարասխ, Թարգմանությունը Միմոն Կրլյաշարյանի, Երևան, 1970, էջ 99:

²⁰ Դ. Մանանդյան, Դիմ Յայատամի և Անդրկովկասի մի քանի պրոբլեմների մասին, Երևան, 1944, էջ 12, 13, «Յայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 28, 455, մասին, Երևան, 1986, թիվ 4, էջ 62-63.

թանգի տառիսներն ապրում էին ամրացված վայրերում, որտեղ և փոխադրել էին իրենց ամբողջ պարենամթերքը: Երբ [հելլենները] հասան մի վայր, որը բաղաք չլր և որտեղ տներ չկային, բայց ուր հավաքվել էին այրեր և կանայք և շատ անասուններ, Խերիստիոսը առանց սպասելու, իսկույն հարձակվեց նրանց վրա... Այստեղ գերի վերցվեց շատ քիչ մարդ, բայց մեծ թվով եղներ, լշեր և ոչխարներ [վերցվեցին]»²¹: Պատահական չի կարող լինել դժվարակոխ այս վայրում զինված ուժերի բացակայության հանգանանքը: Քսենոփոնն ինքը, որիմելով սկզբնապես անհաջողության մատնված Խերիստիոսին ասում էր. «Չէ՝ որ մեր դիմաց փոքրաթիվ մարդիկ են, և նրանցից սուկ երկուսը կամ երեքն են գինված»²²: Յույների ձեռք բերած պարենամթերքը այնքան շատ է եղել, որ հետագայում, երբ նրանք արդեն գտնվում էին ռազմիկ խայութների երկրում, նրանք շարունակում էին սնվել տառիսների երկրում ձեռք բերածով:

Խայութների ռազմական դասը ներկայացնելու մեսանկյունից ևս ուշագրավ տեղեկություններ կան «Անարասխում»: Դարձյալ խոսքը տանք Քսենոփոնին, «Այստեղից նրանք (հելլենները) խայութների երկրի միջով գնացին յոթ կայան հիսուն փարսախ: Սրանք, առավել քան բոլորը, ուն երկրից անցել էին հելլենները, քաջ էին և ձեռնամարտի էին բռնվում... Նրանք երգում էին ու պարում, երբ թշնամու մեսադաշտում էին գտնվում.. Սրանք մնում էին քաղաքավայրերում. և երբ հելլենները անցնում էին այդ տեղերով, նրանք հետևում էին անընդհատ կրվելով: Բնակվում էին ամրացված վայրերում, որտեղ հավաքն էին նաև իրենց մթերքները. այնպիս որ հելլենները այստեղից ոչինչ չկարողացան վերցնել, այլ սնվում էին այն անասուններով,

²¹ Խոլ. Առաք., IV, VII, 1-2, էջ 101, Եռյակ, IV, VII, 14, էջ 103:

²² Եռյակ, IV, VII, 5, էջ 102:

որ վերցրել էին տաղիսներից»²³: Խայութների ռազմիկներ լինելու հանգամանքն էլ նրանց հնարավորություն էր տվել պահպանելու իրենց (ավելի քան) կիսաանկախ կարգավիճակը և գլխավորելու եռյակ միությունը: Մրանցից առաջինի նասին է խոսում այն փաստը, որ Քսենոփոնը նրանց հիշատակում է Աքեմենյան աշխարհակալության ինքնավար ցեղերի շարքում²⁴, իսկ երկրորդի մասին հետևյալ փաստը: Երբ հունական գործը դեռևս Արևմտյան Արմենիայում էր, արմեն գեղջավագին տրված հարցին, թե ուարկան երկիրը որն է, վերցինս պատասխանում է: «հարկան երկիրը խայութների երկիրն է և ցույց տվեց, թե որն է այնտեղ տանող ճանապարհը»²⁵: Իրականում, հույները մտել էին նախ տաղիսների երկիրը, ապա խայութների²⁶: Բնականաբար, եռյակ միության գերիշխող ուժը ներկայացնելու դեպքում միայն խայութները կարող էին իրենց անունը տարածել նաև միության մյուս անդամների երկրների վոա:

Փասիանների քրմական դասը ներկայացնելու վերաբերյալ արդեն կարելի է որոշակի կռահում անել իիմք ընդունելով այն փաստը, որ նրանք եռյակ միություն էին կազմում գինվորական դասը ներկայացնող խայութների և արտադրողների դասերը, ապա «իր զորքը» ներկայացնելու էր քրմական դասը: Ընդ որում, դրա մեջ լինելու էին ոչ միայն Արևմտյան Արմենիայի, այլև փասիանների ներկայացները, որովհետև նույն Տիրիբագոսը տիրակալն էր նաև փասիանների և հեսակ-րիտների³⁰:

Յայաստանի երեք բարձր պաշտոնատար անձանցից մեկը: Նրա մասին գոյություն ունեցող ուղղակի և կումանակի տվյալների համադրումից պարզվում է, որ նա է եղել երկրի քրմական դասի առաջին ներկայացնեցիչը, ուստի և կրել է «քրմական» *Տիրիբագոս* անունը (իմմտ. *Տիրիբագ-ոս* և *Տիր աստծու «դպրի գիտութեան քրմաց» անունը)²⁸: Քսենոփոնն ասում էր: «Տիրիբագոսն է, որն օւնի և իր զորքը, և վարձկան խայութները ու տաղիսներ»²⁹: Իսկ դա ընդգծում է նրա բանակի դասային մկրունքի համաձայն ծևափորված լինելու իրողությունը: Բանի որ վարձկան խայութներն ու տաղիսները ներկայացրել էին գինվորական և արտադրողների դասերը, ապա «իր զորքը» ներկայացնելու էր քրմական դասը: Ընդ որում, դրա մեջ լինելու էին ոչ միայն Արևմտյան Արմենիայի, այլև փասիանների ներկայացները, որովհետև նույն Տիրիբագոսը տիրակալն էր նաև փասիանների և հեսակ-րիտների³⁰:*

Փասիանների քրմական դասը ներկայացնելու օգտին են վկայում նաև հետևյալ փաստերը: Նրանց անունը պահած Բասյան/Բասեան գավառի տեր նախարարական Որդունի տոհմը սերած էր համարվում Յայկ նահապետի քուրմ որդի Սանավագից³¹: Գահնամակում նույն գավառի տերը կոչվում է «Բասեանյ

²³ Առյօն, IV, VII, 15-17, էջ 103.

²⁴ Առյօն, VII, VIII, 25, էջ 197.

²⁵ Առյօն, IV, V, 34, էջ 98:

²⁶ Առյօն, IV, VII, 1-15, էջ 101-103.

²⁷ Առյօն, IV, IV, 4-5, էջ 93:

²⁸ Ազարանգեղոս, թ. 2, 778, Ս. Պետրոսյան, Յասաբակորյան Եռադասության մկրունքի դրսեռումները Երևանույանց Յայաստանում, էջ 169-171.

²⁹ Հեռ. Առան, IV, IV, 18, էջ 94:

³⁰ Առյօն, VII, VIII, 25, էջ 197 Յայկերիսների քրմական պատկանելության մասին է խոսում նրանց բնակեցրած Սպեր գավառի Բագրատունիների այն ծովոյի «Ճեական իշխանության երկիրը» լինելու իրողությունը, որը դեկավարում էր «քաջապիրի սասպառություն» գործակագործությունը («նոյ ժողովոցի պատմություն», հ. 1, էջ 785, 831): Իսկ այդ գերում, անկանութ, նախապես հանդիս է եկել քրմակները

³¹ Խորենացի, Ա. Ժ. Ս. Պետրոսյան, Յայկի Խորագործ գինվոր և քուրմ որդիները, էջ 141-142

դատաւորն»³², եթե Զորանամակին նախարարական այդ տոհմն հայտնի է Բասենացի անունով³³: Իսկ դատա-իրավական հարցերով գրադպողները հնում միշտ էլ եղել են հոգևոր դասի ներկայացուցիչները (իմմտ. «Գործակալութիւն մեծի դատաւորութեան»... այս պաշտոնը Յայաստանում գրավում էր քրմավետր... իսկ քրիստոնեությունը պետական կրոն հայտարարվելուց հետո այդ պաշտոնում տեսնում ենք հայոց եկեղեցու պետին...)³⁴: Այս առումով պատահական չեն նաև, որ զավառի տեր Որդունի տոհմի սրածումից հետո խոսրով Կոտակը Բասանի Եպիսկոպոսին է հանձնում «զբոն գեւդն Որդունոց, որոյ անուն էր Որդորու, ուստի Եպիսկոպոս Բասանու, ամենայն սահմանօքն հանդերձ»³⁵:

Դասային նույնպիսի մի եռյակ էին ներկայացնելու Քսենոփոնի հիշատակած այն ցեղերը, որոնց տրամադրած զորանամակերից էր բաղկացած Յայաստանի, (Արմենիայի) սատրապ Օրոնտաս //Երվանդի բանակը: Յունական Ըյուրը նրանց հանդիպել էր կարդուխների երկրի (հետագա Կորդուքի) սահմանագլխին Կենտրիտես/Արևելյան Տիգրիս գետի հակադիր ափին: «Անաբասիսում» կարդում ենք. «Այդ օրը հելլենները դարձյալ մնացին զյուրերում, որոնք գտնվուն էին Կենտրիտես գետի հարթավայրից վերև: Գետի լայնքը համարյա երկու պլեքրոն է. այն սահման է Արմենիայի և կարդուխների երկրի միջև... Լուսաբացին գետի այն կողմը նրանք նկատեցին սպառագինված հեծյալների, որոնք պատրաստ էին խոչընդոտելու գետանցը, իսկ հեծյալներից վերև, թուրմների վրա շարվել էին հետևակ զորքեր, որոնք պետք է արգելեին հելլեններին Արմենիա դուրս գալ: Սրանք Օրոնտասի և

³² Հ. Ածոնս, նշվ. աշխ., էք 249, 263-264:

³³ Ետյնք, էք 251:

³⁴ «Յայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էք 833:

³⁵ Փակստոս Բուզանդ, Պատմութիւն Յայոց, գ. դ:

Արտուխասի արմեններն էին և մարդերն ու խալդայները վարձկան»³⁶: Մարդերի մասին սա միակ վկայությունն է, ուստի նրանց դասային պատկանելության հարցին կանդրադառնանք ավելի ուշ: Արմենների և խալդայնների մասին Քսենոփոնը խոսում է ինչպես «Անաբասիս» այլ հատվածներում, այնպես էլ «Կյուրուպեղիայում»: Այդ վկայություններից դժվար չէ կռահել, որ խաղաղ հողագործ և նստակյաց անասնապահ արմենները ներկայացրել են արտադրողների դասը, իսկ ռազմաշունչ խալդայնները՝ գինվորական դասը: Արմեն ցեղանվան մասին մանրամասն կխոսվի ստորև, իսկ այժմ արժե կանգ առնել Քսենոփոնի այն վկայությունների վրա, որոնք խոսում են խալդայնների գինվորական դասը ներկայացնելու մասին:

«Անաբասիսից» կատարված վերոհիշյալ մեջքերման անմիջական շարունակության մեջ կարդում ենք. «Ասում էին, թե խալդայնները ազատ են և խիզախն. Նրանք զինված էին հյուսվեն երկայն վահաններով և նիզակներով»³⁷: «Անաբասիս» մեկ այլ հատվածից պարզվում է, որ դիմելով Սինոպի քաղաքացիներին, Քսենոփոնն ասել է. «Եվ կարդուխներին ու տաղիններին ու խալդայններին, թեև նրանք [պարսից] արքայի հպատակները չեն համարվում և առավել վտանգավոր են, այնուամենայնիվ պարեն ծեռք ըներելու անհրաժեշտությունից մղված, թշնամաբար վերաբերվեցինք, քանի որ նրանք մեզ շուկա չորանադրեցին»³⁸: Իր մեկ այլ վկայության մեջ թվարկելով իրենց անցած ճանապարհին ընակված երկրներն ու ցեղերը, Քսենոփոնը շեշտում է, որ ի տարբերություն դրանցից շատերի «կարդուխները և խալյուր-

³⁶ Խոն, Անաբ., IV, III, 1-4, էք 88-89.

³⁷ Ետյնք, IV, III, 4, էք 89:

³⁸ Ետյնք, V, V, 16-17, էք 122:

ները և խալդայները և մակրոնները և կոլխերը և մոսսինոյկները և կոյտոսները և տիբարենները ինքնավար են»³⁹:

Խալդայների գինվորական դասը ներկայցնելու առջիկուշագրական դասը ներկայցնելու առջիկուշագրական դասը ներկայցնելու «... Խալդայների մեջ կան ոճանք, որոնք ապրում են թալանելով և որոնք ոչ գիտեն, և ոչ էլ կարող են զբաղվել երկրագործությամբ, որովհետև սովոր են իրենց ապրուսոր հայրայթել պատերազմի միջոցով։ Նրանք միշտ կամ թալանով են զբաղվել և կամ ծառայել վարձով»⁴⁰։ Ապա «Ասում էին, որ նրանք ամենառազնունակ ժողովուրդն են այդ երկրում (Հայաստանում) ապրող բնակիչներից։ Նրանք ծառայում են զորքի մեջ վարձով, եթե մեկը նրանց ազակցության կարիք ունենա, որովհետև, խիստ ռազմունակ լինելով՝ միաժամանակ աղքատ են»⁴¹։ Մարական գորավար կյուրոսը ապագա Արեմենյան աշխարհակալության հիմնադիրը, Հայաստանում եղած ժամանակ հանդիպել էր նաև խալդայների սերկայացուցիչների հետ և նրանց առաջարկել, որ խալդայները ծառայեն նաև իր բանակում։ «Ես կվճարեմ այնքան, որից ավելին մի ուրիշը երբեք չի վճարել, - ասել էր նա, - նրանք հավանություն տվին և ասացին, որ ցանկացողներ, անշուշտ, շատ կլինեն»⁴²։ Հայաստանից կյուրոսը, «հետացավ, վերցնելով թե այն զորքը, որի հետ եկել էր, և թե այն, որ ստացել էր արմեններից, նաև խալդայներից ևս մոտ չորս հազար գինվոր, որոնք, ինչպես կարծում էին, ավելի լավ էին, քան բոլոր նյութները»⁴³։

³⁹ Եռյմք. VII, VIII, 25. էջ 197։

⁴⁰ Cypor. III, 2, 25, 3 Մանանդյան, Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. 1, Երևան, 1944, էջ 411։

⁴¹ Եռյմք. III, 2, 7. էջ 407։

⁴² Եռյմք. III, 2, 26. էջ 411։

⁴³ Եռյմք. III, 3, 1. էջ 411։

Անտարակոյս, արմենների, մարդերի ու խալդայների դասային միությունը (և նման մյուս միությունները) հասարակության երեք դասերի այլ դաշինքների հետ միասին կոչված էին ամրապնդելու հին Յայաստանի ներքին կայությունը և ապահովելու նրա պաշտպանությունը արտաքին վտանգից։ Ակնհայտ է, սակայն, որ նման միությունների և դաշինքների ստեղծման հեռահար նպատակը եղել է Յայկական լեռնաշխարհի քաղաքական միավորումը, որը ուրիշ մի շարք միավորիչ գործունների (տնտեսական, հոգևոր-մշակութային, լեզվական և այլն) հետ միասին իր կարևոր դերն է խաղացել հայ ժողովրդի կազմակությունը իր ավարտին հասցնելու գործընթացի մեջ։

Անիի Բագրատունի շահնշահերի թագավորությունը 11-րդ դարի 20-ական թվականներին բաժանվել էր երկու մասի և հայտնվել Բյուզանդիայի ծավալապաշտական քաղաքանության կիզակետում։ Յովհաննես-Սմբատի և նրա կրտսեր եղբայր Աշոտի միջև ընթացող գահակալական պայքարն ավարտվել էր նրանով, որ հաշտարար միջնորդները «նստուցին զԱշոտ դրուց աշխարհին թագաւոր ամենայն տանը Յայոց, եւ Յովհաննես նստոց թագաւոր ի քաղաք յԱնի»⁴⁴։ Յովհաննես-Սմբատին քաղաքանայր Անիի հետ միասին բաժին էր հասել շահնշահական ոստան Շիրակը, ինչպես նաև սեփականատիրական իրավունքը նրան հարող ինչ-որ տարածքների նկատմամբ։ Դրանց վրա էլ իր ուշադրությունն էր թևեռնլ Բյուզանդիան։ Ինչպես տեղեկանում ենք «Պատմութիւն Գետարգել Ս. Նշանին գերահոչակ ուխտին Խաւարածորոյ» երլից, «Թագավորն Յունաց Վասիլ առաջի դնէ Յովհաննես Յայոց թագաւորի... տալ ի ծես իշխանութեան նոցա գրադարն Անի հանդերձ նահանգաւքն Շիրակայ եւ Տիրակայ եւ

⁴⁴ Մատթեոս Ուոհայեցի, Ժամանակագրութիւն, Վաղարշակատ, 1898, էջ 10։

Պաղակայ»⁴⁵. Որ «Շիրակայ նահանգը» մեր «Աշխարհացոյցի» Շիրակ գավառն է նրան հարող Աշոցքի և Արագածոտնի իյուսիսային մասի հետ միասին, կասկած լինել չի կարող: Իսկ թե ինչ են իրենցից ներկայացնում «Շիրակայ նահանգը» և «Պաղակայ նահանգը», հայտնի չեն: Արանցից առաջինի վերաբերյալ Գ. Տեր-Մկրտչյանը գրում է. «Ալիշանի «Շիրակ» մենագրության մեջ և ոչ մի անգամ չի հիշվում Շիրակ անունը: Առաջին և միակ անգամը այդ անունը պատահում է մեզ Խավարաձորի Գետարգել Ս. Նշանի պատմության մեջ և այն Շիրակ անվան հետ միասին... Արևելյան Շիրակում, Ալեքսանդրապոլից դեպի արևելք, այժմս էլ կա մի գյուղ՝ Շիրակլար անվանք, որ կարող է իին Շիրակը անվան թուրքական ծևափոխությունը լինել»⁴⁶: «Շիրակայ նահանգի» անունը Շիրակար/ Դիրաքլար գյուղի անվանն առնչելը անընդունելի է բեկուզք այն պատճառով, որ «Շիրակայ նահանգը» հարևանն էր «Շիրակայ նահանգի» (ուրեմն, նրա կազմում գտնվել չէր կարող). Իսկ հիշյալ գյուղը (այժմյան Կառնուտը) գտնվում էր հենց Շիրակուն: Ինչպես իին, այնպես էլ նիշնադարյան Յայատանում Շիրակ և Պաղակ անուններով նահանգներ առհասարակ գյուրիյուն չեն ունեցել: Բնական է նուածել, որ գործ ունենք հիշյալ նահանգներին տրված անձնանվանական ծագմանը անվանունների հետ: Այսինքն, թե համապատասխան տարածքները կրուն են իրենց իրական կամ անգո (Վիպական-ավանդական) տիրակալների Շիրակի, Շիրակի և Պաղակի անունները:

Շիրակ անունը կրած վիպական-ավանդական և իրական անձանց գյուրիյունը հաստատվում է հետևյալ տեղեկությունների միջոցով:

⁴⁵ Գ. Տեր-Մկրտչյան. Յայագիտական ուսումնամիտություններ. Երևան, 1979, էջ 197, ծան. 3.

⁴⁶ Առյօն տեղում.

- 1) Վասպուրականի Թիմարի շրջանի Տիրամոր վանքի մասին պատմում էին, թե «այս վանքի տեղում եղել է Շիրաք, Զիրաք և Միրաք չաստվածների կռատունը»⁴⁷:
- 2) «Այս են քաղաքք եւ շինողը նոցին» երկում ասվում է. - «Շիրակ արքա զՇիրակ շինեաց»⁴⁸:
- 3) «Պատմութիւն Անւոյ» երկում Բագրատունյաց թագավորության և Անի քաղաքի հինադիրը կոչվում է Շիրակ⁴⁹:
- 4) «Աշխարհացոյցը» վկայում է, որ ՄԱՎՐԻԼԱՎՈՒՍ քաղաքը Շիրակում նախապես Շիրակաշատ էր կոչվում⁵⁰ (հմտ. Երուանդ և Երուանդաշատ, Արտաշես և *Արտաշաշատ >Արտաշատ, Ծամ/Սամոս և Ծամշատ/Սամոսատ և այլն):
- 5) Առաքել Ղավիթեցին Գրիգոր Տարոնացու աշակերտ Յովհաննես վարդապետին թե «Յովհաննես Շիրաք» է կոչում, թե «Յովհաննես, որ մակ անուն Շիրակ ասի»⁵¹:
- 6) Նա հիշատակում է նաև Խոջա Շիրաք անունով մեկին (ի ղեկ, Խոջա Միրաքի հետ միասին)⁵²:

Ինչպես Շիրակ անունը, այնպես էլ Շիրակ և Պաղակ անունները նախապես եղել են այն վիպական-ավանդական անձանց անունները, որոնց իրական անձինք ընկալվելուն գուգընթաց այդ անունները տրվել են նաև իրական անձանց նականունների և րուն անձնանունների ծևով: Վերջին երկու անունների առիվ հիշենք. որ Շիրակ էր կոչվում Ղվինի 555 թ. ժողովի նախակից

⁴⁷ Ա Ղանգանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, էջ 243.

⁴⁸ Դ. Աճառյան, Յայոց անձնանունների բառարան, հ. 4. Երևան, 1948, էջ 163.

⁴⁹ Արքահամ կարողիկոսի Կրետացոյ պատմագրութիւն անցիցն իսրոց եւ Խաղողակին Պատրիք, Վակարչակատ, 1870, էջ 101.

⁵⁰ Ս. Երեմյան, Յայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, Երևան, 1963, էջ 110.

⁵¹ Պատմութիւն Առաքել Վարդապետի Ղավիթեցոյ, Վաղարշապատ, 1896, էջ 441.

⁵² Սոյմք. էջ 440.

Բագրեանդի Եպիսկոպոսը⁵³, իսկ «Պաղաքի/Պաղակ» անձնունը հայտնի է 1308 թ. թվագրվող մի խաչքարի արձանագրությունից⁵⁴: Բերված վկայություններից առաջիններում հիշատակված Շիրակ Վիպական-ավանդական անձնավորությունը իր անվանը անձնավորում է հացահատիկների ամբարնան Երևոյթը և դրանով իսկ բացահայտում իր հողագործական բնույթը: Շիրակ //Շիրաքի ուղեկից Զիրաք չաստվածը իր անվանը ուղղակիորեն առնչվում է հերանոսական պաշտամունքին և ունի քրնական բնույթ: Նրանց հետ միասին Եոյակ կազմած Միրաքը, որի անունը ներկայացնում է փաղաքչական ծեր Միրի/Միեր անվան, ունի գինվորական բնույթը⁵⁵: Մեր կարծիքով, «Շիրակայ և Տիրակայ և Պաղակայ» նահանգներին իրենց անունները տված Շիրակը, Տիրակը և Պաղակը նունպիսի մի Եոյակ են կազմել, ինչպիսին կազմում էին վասպուրականյան Շիրաք, Զիրաք և Միրաք չաստվածները, որի նման նա ևս ունի հնդեվրոպական միասնության ժամանակաշրջանը գնացող խոր արճատներ: Ընդ որում, Շիրակը գուգահեռն է լինելու վասպուրականյան Շիրաքի, Տիրակը Զիրաքի, իսկ Պաղակը՝ Միրաքի:

Նախ «Տիրակայ նահանգի» և Տիրակի նասին: Դայտնի է, որ արարական նատենագրության մեջ Շիրակ գավառի անունը հաճախ բերվում է ինչ-որ կցորդի հետ միասին Միրաք-Թայրը⁵⁶: Արարական տառաղարձության յուրահատկություններից ելնելով,

⁵³ Հ. Ածոն, Արմենիա և առօս Խօստիսահա, Երևան, 1971, ստր. 330

⁵⁴ Յ Անայան, նշվ աշխ., հ. 4, էջ 218:

⁵⁵ Ս. Պետրոսյան, Ծ Պետրոսյան, Շաստվածների մի Եոյակի վիպական գուգահեռները և դրանց նախատիպերը, «ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտական աշխատություններ», 2, Գյումրի, 1999, էջ 148-150:

⁵⁶ «Արարական աղբյուրները Դայաստանի և Խարևան Երկրների մասին», կազմեց Յ. Նալբանդյան, Երևան, 1965, էջ 78:

անվան Երկրորդ բաղադրիչը կարելի է կարդալ նաև Թիր կամ Տիր ծևով: Յ. Նալբանդյանը, ի նկատի առնելով առաջին Միրաք-Թայր, ծևո, գրում է. «Շատ հավանական է, որ Շիրակ և Տայր գավառների մասին և ակնարկում»⁵⁷: Բայց այս կարծիքը թիս հավանական է, որովհետև Շիրակն ու Տայրը վարչատարածքային մեկ միավոր կազմել. կամ այդպիսին ընկալվել չեն կարող: Նրանք հարևան գավառներ չեն: Նրանց միջև ընկած էր բավականին ընդարձակ տարածք զբաղեցրած Վանանդ գավառը:

Մեր կարծիքով, Շիրակի հետ միասին մեկ ամբողջություն դիտված թիրը կամ Տիրը նույն «Տիրակայ նահանգը» և Տաշիր-Չորագետի (Լոռու) թագավորության տարածքը, իսկ «Պաղակայ նահանգը» համապատասխանում է Վանանդի (Կարսի) թագավորության տարածքին: Այս դեպքում հասկանալի է դառնում, թե ինչու էր Վասիլ 2-րդ կայսրը Հովհաննես-Մբրատից պահանջում ոչ միայն «Տիրակայ նահանգը», այլև «Տիրակայ նահանգը» և «Պաղակայ նահանգը»: Բանն այն է, որ վերջին Երկու թագավորությունների գահակալները իրենց ենթակա տարածքների ժառանգական սեփականատերերը չեն և թագավորներ էին հանարվում իրենց շահնշահական ծագման պատճառով լինելով ժառանգները Բագրատունի այս կամ այն շահնշահի: Գագիկ 1-ին շահնշահի (990-1020 թթ.) և Վանանդի՝ ու Տաշիր-Չորագետի (Աղվանից) Բագրատունի գահակալների միջև գոյություն ունեցած այդպիսի փոխհարաբերությունների մասին է վկայում Մատթեոս Ուռիհայեցու հետևյալ հաղորդումը. «Յայնմ ժամանակի նստաւ Արաս ի Կարս թագաւորական իշխանութեամբ իրամանաւ ազգապետին իւրոյ Գագկայ Յայոց արքային, եւ Գուրգեն յԱղուանից աշխարհն, վասնգի յազգէ Յայոց թագաւորացն էին եւ

⁵⁷ Սունը, էջ 176, ծան. 217.

կային ի հնագանդութիւն տանն Շիրակայ»⁵⁸. Նույնպիսի փոխհարաբերությունների մասին է խոսում նաև Սմբատ Սպարապետի այն վկայությունը, որը վերաբերում է Յովհաննես-Սմբատի և Աշոտի միջև կայացած հաշտությամբ ստեղծված իրավիճակին: Նա գրում է. «յայնժամ նստաւ Արաս ի Կարս քազարական իշխանութեամբ իրամանաւ Յովհաննիսի եւ Աշոտոյ, եւ Գեորգի յաշխարհն Աղուանից, զի էին յազգէ քազարաց եւ կային ի հնագանդութեան երկուց քազարացն Յովհաննիսի եւ Աշոտոյ»⁵⁹: Ի դեպ. Տաշիր-Զորագետի քազավորությունում («յաշխարհն Աղուանից») իշխած անըն Մատքեսու Ուռիայեցու երկում Գուրգեն, իսկ Սմբատ Սպարապետի երկում Գեորգի կոչվում է թյուրիմացարար: Իրականում նա Գուրգեն Բագրատունու որդին էր՝ Դավիթ Անհողինը⁶⁰: Արծածվող հարցի առնչությամբ ուշադրության է արժանի նաև Մատքեսու Ուռիայեցու այն հաղորդումը, ըստ որի. «Ի թուականութեանս հայոց ՆՅ Ելաներ Վասիլ յարեւելս անքի զօրօր եւ խմերեաց ի քազարեն Յայոց զԱնի եւ զԿարս»⁶¹: Ինչպես Ռ. Մաքեոսյանն է շեշտում. «Այստեղ մեզ համար կարևոր այն է, որ Կարսի քազավորության հողերի գերազույն սեփականատերերն էին Բագրատունի ազգապետները (հայոց քազավորները)»⁶².

«Տիրակայ նահանգին» իր ամունը տված Տիրակը, ամենայս հավանականությամբ, ներկայացնում է վիպական-ավանդական զուգահեռ հեթանոս հայերի Տիր աստծու, որի անվան կրողն էլ է. *Տիրակ<Տիր-ակ*: Տիրը նախապես համարվել է արեգակնային

⁵⁸ Մատքեսու Ուռիայեցի, էջ 10:

⁵⁹ Սմբատայ Սպարապետի տարեգիրք, «Աննոիկ», 1956, էջ 6:

⁶⁰ Ռ. Մաքեոսյան. Բագրատունյաց Յայաստանի պետական կառուցվածքն ու վարչական կարգը, Երևան, 1990, էջ 165, ժամ. 14:

⁶¹ Մատքեսու Ուռիայեցի, էջ 49:

⁶² Ռ. Մաքեոսյան. նշվ աշխ, էջ 164:

լույսն անձնավորող մի աստվածություն, ուստի հելլենիստական դարաշրջանի Յայստանում Ապոլոն-Նելիոսը նույնացված էր նորա, և ոչ թե Միհր աստծու հետ (ինչպես էր, օրինակ, Կոմագենում):⁶³ Մովսես Խորենացու այն հաղորդումը, թե Վաղարշակ արքան «մեհեան շինեալ յԱրմաւիր անդրիս հաստատէ արեգական եւ լուսնի եւ իւրոց նախնեացն»⁶⁴ հասկանում են այնպես, թե «Վաղարշակը Արմավիրում մեհյան շինելով արձաններ է կանգնեցնում Արեգակին (Ապոլոն, Տիր), Լուսնին (Անահիտ, Արտեմիս) և իր նախնիներին»⁶⁵: Արևաստծու իր դերը Միհրին զիշելուց հետո Տիրը մնաց միայն հոգենոր լույս առաքող աստված ուսման և ճարտարության աստված, քրմական գիտությունների հանրագիտակ, երազացույց և երազական⁶⁶: Դրա մասին է խոտում Տրդատ 3-րդին վերաբերող Ագաթանգեղոսի հետևյալ հաղորդումը. «Ապա ինըն իսկ քազաւորն խաղայր գնայր ամենայն զօրօքն հանդերձ ի Վաղարշապատ քաղաք՝ Երբալ յԱրտաշատ քաղաք, աւերել անդ զբագինս Ամիատական դիցն, եւ որ յԵրազամոյն տեղինս անուանեալ կայր: Նախ դիպեալ ի ճանապարհի երազացույց, երազական պաշտաման Տիր դից, դպրի գիտութեան քրմաց, անուանեալ դիւան գրչի Որմզդի, ուսման ճարտարութեան մեհեան, նախ ի նա ծեռն արկեալ քակեալ այրեալ աւերեալ քանդեցին»⁶⁷:

Տաշիր-Զորագետը Տիր աստծու վիպական-ավանդական զուգահեռ Տիրակի տիրությ կարող էր համարվել այն պատճեռով, որ ժամանակակի նոյակի նասեր կազմած, կամ այդպիսին

⁶³ Գ. Մաքեոսյան. Յելլենիստական զարադրամի Յայստանուն և Մովսես Խորենացին, Երևան, 1966, էջ 43-44:

⁶⁴ Մովսես Խորենացի, Պատմութիւն Յայոց, Ռ. թ.

⁶⁵ «Դայ Ժողովրդի պատմություն», հ. 1, Երևան, 1971, էջ 577, 665, 675:

⁶⁶ Լունը, էջ 904:

⁶⁷ Ազարանցեղոս, Պատմութիւն Յայոց, 6Ը, 778:

համարված, Կանանդ, Տաշիր և Շիրակ գավառներից արևելյանը Շիրակից արևելք գտնվողը, ինեց Տաշիրն էր: Դերանոս հայերի Տիր աստվածը նախապես անձնավորելով նաև արեգակնային լույսը, առասպելաբանական մտածողությանը ընթանվելու էր արևելքի տիրակալ: Այդ արևելքը կարող էր լինել որևէ տարածքի, Դայոց աշխարհի, տիեզերքի արևելյան կողմը: Այդ նույն մտածողությանը նրա վիպական-ավանդական գուգահեռ Տիրակը համարվել է եռյակ կազմած հիշյալ գավառներից արևելյանի Տաշիրի, տիրակալը: Իսկ Տաշիրը միջուկն էր կազմում Տաշիր-Չորագետի թագավորության, որը իր ավանդական տիրակալի անվամբ էլ կոչվել է «Տիրակայ նահանգ»: Տիրակը իր առասպելաբանական գուգահեռ Տիրի նման օժուված էր լինելու քրմական ֆունկցիաներով ևս, իսկ «Տիրակայ նահանգը» համարվելու էր քրմական տիրույթը:

Տաշիր Չորագետի թագավորության տարածքը հնում կազմում էր բուն Գուգարքը Ստորաբոնի *Γεωγρաֆիոն*-ն և «Աշխարհացույցի» արևելյան Գուգարքը⁶⁸: Նրա տարածքի այս հին անվան հիմքում քրմական դասի անվանումներից մնկն է ընկած՝ Գուգարք/Գուգ-արք անվան վերջին թաղաղրիչը ք հոգնակիակերտն է, երկրորդ թաղաղրիչը կամ գործող անձի ցուցիչ է, կամ վերջածանց (հմմտ. արդ-ար, կերպ-ար, մթ-ար, պալ-ար և այլն)⁶⁹, իսկ գուգ արմատը, մեր կարծիքով, տարբերակն է գոգել «ասել» բառի գուգ արմատի: Վերջինիցս ունենք գոգելով «գոչելով» բառի գուգ արմատի: Վերջինիցս ունենք գոգելով «գոչելով» բառը: Սա հայերենի հնդեվրոպական միջուկին պատկանող բառը:

⁶⁸ Strabo, XI, 14, 4; XI, 14, 5 (Խորաբոն, քաղեց և քարգմանեց Յ Աճառյան, Երևան, 1940, էջ 55, 57). Ա. Երեմյան, նշվ. աշխ., էջ 48

⁶⁹ «Դայոց լեզվի պատմական քերականություն», հ. 2, Երևան, 1975, էջ 90, Յ Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 3, Երևան, 1957, էջ 67.

ուրից է և ծագում է կրոնական-պաշտամունքային ծեսերին հատկացված հ. - ե. նախալեզվի այն նույն արմատից, որից են նաև խեր. հաջող/հայ «դյութել, կախարդել», «աղերսել, թախանձել, պաղատել» արմատը, իին հնդկ. նցհան «աղորել, զոհ խոստացող, զոհաբերություն անող» բառը, ավեստ. աօց «ծանուցել, ասել, խոսել, հանդիսավոր կերպով հայտարարել» արմատը, հուն. ըսչօմաւ «աղորել, ուխտել, խոստանալ, հայտարարել, ասել», ըսչոյ «ուխտ, աղոթք, մաղրանք» բառերը⁷⁰. Ինաստային զարգացման տեսանկյունից հնմտ. միևնույն արմատից ծագած բառերից լատին. օրեւե «աստվածներին աղորել, խնդրել, խոսել», բայց ոուս. օրամտ «գոռալ, բղավել, աղաղակել», խեթ. տուգաւ «աղորել», տուգաւ «աղորք», բայց լատին. տոցիօ «քառաշել» և այլն⁷¹:

Նախնական Գուգարքի քրմապատկան տարածք լինելու առիվ արժե անդրադարնալ նաև Գուգարքաց բղեշխության ստեղծման իրողությանը, որովհետև նրա գոյությունը, կարծես թե, հակասում է վերն ասվածներին: Դայտնի է, որ բղեշխությունը որպես ռազմականացված վարչական միավոր համեմատաբար ուշ շրջանի երևույթ է: Գուգարքաց և նյոււ բղեշխների կառավարման հանձնված հողերը վաղ միջնադարում միայն մասամբ էին բղեշխական: Որանց մեծ մասը կազմում էին նախարարական տիրույթները: Այսպիսի տարբերակունք Գուգարքում գուգաղիպում էր տեղի իշխող տղիմերի միջև գոյություն ունեցող ծագուն նարանական տարբերության հետ: Նրանցից հների նախահայրն համարվում էր Դայկազն Գուշարը, իսկ նորինը բղեշխականինը,

⁷⁰ Յ Աճառյան, Դայերն արմատական բառարան, հ. 1, Երևան, 1971, էջ 570. Տ. Բ. Ղամկրելյան, Վ. Վ. Իվանով, Հնդօւրուսկան լեզվ և սահմանական լեզվաբանություն, մ. 2, Երևան, 1984, սուբ. 803

⁷¹ Սույն տեղում:

Արեմենյան Դարեկ 3-րդի և Ալեքսանդր Մակեդոնացու ժամանակակից ոմն Սիհրդատի սերունդներից մեկը: Ընդ որում, Արտաշես 1-ինի ժամանակաշրջանից ավելի վաղ Գուգարաց բդեշխությունը ստեղծված լինել չէր կարող: Ըստ Ստրարոնի, միասնական Մեծ Հայքը կերտած Արտաշես 1-ինն էր, որ նվաճելով Գուգարքը՝ այն ընդգրկել էր իր պետության մեջ⁷²: Ենթադրվում է, որ խոսքը վերամիավորման մասին է⁷³: Անկախ նրանից իրականում նվաճում-միավորում է եղել, թե ազատազրում-վերամիավորում, դրանից հետո միայն այստեղ կարող էր ստեղծվել ռազմականացված վարչական մի միավոր: Դա հաստատելու է գալիս մեր պատմահոր հետևյալ հաղորդումը:

Դին Հայաստանի հյուսիսային այս ծայրամասի տարածքում իրականացրած վարչական վերափոխումները և համապատասխան պաշտոնյաների նշանակումը ավանդական Վաղարշակ արքային վերագրելով, Մովսես Խորենացին գրում է. «Իսկ Գուշարայ, որ յորդոցն Շարայի, ժառանգեաց զլեառն Արին, որ է Կանգարք, եւ զլես մասինն Զաւախաց, զկողը, զօրը, զՉոր, մինչև ցամուրն Շնարակերտ: Բայց գուրութիւնն Աշոցայ, եւ զսեպհականութիւնն Տաշրաց կարգէ վաղարշակ ի զաւակացն Գուշարայ Հայկազնոյ: Իսկ ընդուն լերինն Կաւկասայ կողմնակալ հիւսիսոյ կարգէ զմեծ եւ զիզօր ազգն, եւ նահապետութեանն անուն կարդայ բդեշխս Գուգարացոց, որ էր լեալ ի զաւակ Սիհրդատայ, Դարեկի նախարարի...»⁷⁴: Խորենացիական ժամանակագրությամբ այս ամենը տեղի է ունեցել մ.թ.ա. 2-րդ դարի երկրորդ կեսին⁷⁵: Սիհրդատի սերունդների տնօրինությանն հանձնված

տարածքը, ինչպես տեսանք, ներառում էր միայն «Աշխարհացուցի» Գուգարք աշխարհի հյուսիս-արևելյան մասը հետագա Տփղիս (Թիֆլիս) քաղաքն ու շրջակայքը ներառյալ⁷⁶: Պատմահոր հաղորդումներից պարզվում է նաև, որ այստեղ Նշանակված բարձրաստիճան պաշտոնյան կրում էր «կողմանակալ հիւսիսոյ» տիտղոսը, որի համարժեքն էր Արշակունյաց դարաշրջանի «բդեշխս Գուգարացոց»-ը: Այս նույն պաշտոնյան հետագայում կոչվում էր նաև «բդեշխս Վրաց»⁷⁷ կամ «Վրաց բդեշխս»⁷⁸: Ասվածներից բխում է, որ «Գուգարաց բդեշխս»-ը եղել է մի այնպիսի նկարագրական անվանում, ինչպիսին էին նաև «հիւսիսոյ կողմնակալ»-ը և «Վրաց բդեշխս»-ը: Իսկ դա նշանակում է, որ ինչպես ռազմա-վարչական այդ պաշտոնը, այնպես էլ այն սեփականացրած իշխանական տոհմը ծագումնաբանական տեսակետից ոչինչ ընդհանուր չունեն բուն Գուգարքի և այստեղ իշխած բնիկ տոհմերի հետ: Վերջիններս ունենալու լին քրմական ծագում, իսկ նրանց տիրույթները ժամանակին կազմելու էին քրմական տարածք:

«Ծիրակայ եւ Պաղակայ եւ Տիրակայ նահանգներ» եռյակի երրորդ անդամի «Պաղակայ նահանգի», և կանանդի բազավորության նույնության մասին է նախ և առաջ խոսում հյուսիսային Վանանդի Պաղակացիս լին անունը Պաղակացիս<պաղակ-ացի-ս//պաղակ-ացի-ք: Դա ներկայումս Չըլդըր կոչվող լիճն է այս կողմների ամենամեծ լիճը⁷⁹: Զակառակ ընդունված կարծիքների, այս լին Պաղակացիս անունը չի կարող ծագած լինել ոչ իին

⁷² Strabo, XI, 14, 5.

⁷³ «Դայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 530, 532:

⁷⁴ Խորենացի, Բ, ը

⁷⁵ Գ. Սարգսյան, նշվ. աշխ., էջ 34-35:

⁷⁶ Մ. Երեմյան, նշվ. աշխ., էջ 77, 87.

⁷⁷ Դազար Փարսկեցի, Պատմության Հայոց, Բ, իլ. գ, լր.

⁷⁸ Լոյմի, Բ, լր.

⁷⁹ Մ. Երեմյան, նշվ. աշխ., էջ 87:

անատոլիական պայտաբայրական ցեղի անունից⁸⁰, ոչ էլ պավլիկյան աղանդավորների պայդակացիք անվանումից⁸¹. որովհետև թե առաջինների, թե երկրորդների այս կողմերում բնակված լինելու նաևին որևէ տվյալ գոյություն չունի: Լճին իրենց անունը տված պաղակացիք այդպես կարող էին կոչել վիպական-ավանդական Պաղակի հետևորդներն ու հետնորդներն համարվելու պատճառով: Այսուհանդերձ, մենք այն կարծիքին ենք, որ թե լճանվան, թե նահանգի անվան հիմքում ընկած պաղակ բառը ունեցել է ավելի նախնական մի իմաստ և նշանակել է «փայլակ, կայծակ»: Սա իր կազմությամբ ածանցավոր բառ է կազմված պաղ - արմատից -ակ վերջածանցով: Այս նույն արմատն առկա է նաև հետևյալ բառերում. պաղապանծ «լուսափայլ, մաքուր, լուսապանծ», պաղպաջ «փայլ, փայլուն»⁸², պաղպաջել «փայլել, փայլիլ, ցոլալ»⁸³, պաղպաջուն «փաղփղուն, փայլուն, պայծառ, պսպղուն»⁸⁴, պաղպաղակ (<պաղ-պաղ-ակ>) «սառնատեսակ քար, քափանցիկ փայլուն որպես վաճակն եւ քիրեղ»⁸⁵: Պաղ արմատը երրորդ տարբերակն է ներկայացնելու հնդեվրոպական նախալեզվի *srhel-/*rhele «փայլել» արմատի, որի մյուս տարբերակներն են փաղ-ը և փայլ-ը⁸⁶: Այս վերջինիցս է ծագում փայլակ(ը) «կայծակ» բառը⁸⁷:

⁸⁰ Դր. Կալանցյան. Историко-лингвистические работы к начальной истории армян. Ереван, 1956, стр. 128.

⁸¹ Ս. Երեմյան, նշվ. աշխ., էջ 87:

⁸² Ղ. Մօսոյան. Յայերեն արմատական բառարան, հ. 4, Երևան, 1979, էջ 13:

⁸³ Սույն. էջ 14-15 «Նոր բառզիրոց հայկագենան լեզուի», հ. 2, Երևան, 1981, էջ 590:

⁸⁴ Սույն տեղում:

⁸⁵ Սույն տեղում:

⁸⁶ Ղ. Աճառյան. նշվ. աշխ., հ. 4, էջ 476:

⁸⁷ Սույն տեղում:

Պաղակացիս լճանվան⁸⁸ հիմքում ընկած պաղակ բառի նախապես «փայլակ, կայծակ» իմաստն ունենալու մասին է խոսում ոչ միայն այս լճանվան հնդեվրոպական ստուգաբանությունը, այլև նրա «ճնրմակ, ճակատով եզ» իմաստը⁸⁹: Նայ իրականության մեջ հազարամյակներ գոյատեսած ցուլ//եզի պաշտամունքի առթիվ 4. Բղոյանը գրում է. «Ընտանի կենդանիներից ցուլը հիշատակում է իրուն սրբազն անասուն. որի սպիտակը Նայատանի յոր մեկյանների առաջնակարգ գոհն էր համարում: Ընտանի ցուլը հավատքի համաձայն կապվում էր ծովային առապելական ցուլի հետ: Ենթադրվում էր, թե իբր ծովացուլը ընտանի կովից էր ծնվել»⁹⁰:

Յնդեվրոպական և առաջավորասիական այլ ավանդույթներում ցուլը համարվում էր ամպրոպի աստծու սրբազն կենդանին, իսկ ավելի վաղ ժամանակներում նրա կենդանական գուգահեռ-մարմնավորումը: Բանն այն է, որ շատ ավելի վաղ ժամանակների առասպելաբանական մտածողությամբ «ամպրոպային և կեները նախ պատկերացվում են որպես երկու լեռնաննան իրեշ կամ որպես վայրի մեծ կենդանիներ, որոնք կուլում են իրար հետ գլուխ-գլխի և եղջրու-եղջրուի խփելով: Նրանց եղջրութերը կամ թրերն իրար հարվածելուց փայլատակում է և որոտում... Այսուհետև նրանք ավելի որոշակիորեն ըմբռնվում են որպես արջառ (կով) կամ խոյ (այծ)»⁹¹: Իսկ որ նրանք ընկալվել են ինչպես երկնային, այնպես էլ երկրային-ընդերքային և ակներ, ցույց են տալիս հայկական հետևյալ հանելուկները, որոնցից առաջինի և երկ-

⁸⁸ Արիստակես Լաստիվերոցի. Պատմութիւն, գլ. 2:

⁸⁹ Ստ. Մաքրասեանց. Յայերեն բացատրական բառարան, հ. 4, Երևան, 1945, էջ 41:

⁹⁰ Վ. Բղոյան. Նայ ազգագրություն. համառոտ ուրվացիք, Երևան, 1974, էջ 207-208:

⁹¹ Ս. Աբեղյան, Երկեր. հ. 1, Երևան, 1975, էջ 66.

րորդի պատասխանը «կայծակ» է, իսկ երրորդինը «ամպ և որոտ»:

1) «Երգմբեն ընգավ, կեղինը մղավ»⁹²:

2) «Գարմիր եզ մը ունիմ,

Պոլոկելով (բառաչելով) խեղը (հողը) մղնու գու (մտնել)»⁹³:

3) «Կով մի ունիմ հաճա-հաճա,

Կոտոշները մարխանա,

Կաթնաղբյուրն ջուր կը խճա,

Արյունծովքն ձեն կը հաճա»⁹⁴:

Գետաբնակ կամ լճարնակի/ծովարնակ եղերավոր գերբնական էակների գետերի և լճերի ոգիների կամ աստվածությունների մասին նախնադարում ստեղծված առասպելաբանական պատկերացումները գոյատել են հազարամյակներ շարունակ հասնելով անգամ 20-րդ դար: Այդպիսի մի աստվածություն է համարվել հենց Եփրատ գետը: Յայտնի է, որ Մեծ Հայք Շերխուժած հօռնեական զորքը օգտվել էր Եփրատի ծանծաղութից, ուստի «Բարեհաջող գետանցի համար Լուկուլլոսը զոհաբերեց նաև Եփրատին մի ցոլ»⁹⁵: Յայտնի է նաև, որ «Սասնա ծուերում» Մեծ Սիերի, ապա Մսրա Մելիքի, Վերջապես Դավիթ զույգ ուղեկիցներից մեկը Բարձանա Բուղան էր, որի անունը ուղղակի «Բարձանի ցոլ» է նշանակում, իսկ Բարձանը Սասնա ամենանեծ գետն է: Ըստ որում, «ցլային» անուն ունենալով հանդերձ, Բարձանա Բուղան մարդակերպ է: Մեծամորի (Այդր, Ակնա) լճի հանար էլ պատմում էին, թե «Այս լիճը լիքն է հրեղեն ծիերով,

⁹² Ա Յարությունան, Յայ ժողովրդական համելուկներ, Երևան, 1965, էջ 13.

⁹³ Եռյան, էջ 12.

⁹⁴ Եռյան, էջ 11:

⁹⁵ Բլու, Լուսով, ԽХIV (Յ. Մանանյան, Տիգրան Երկրորդը և Յոթը, Երևան, 1972, էջ 113):

ապիտակ գոմեշներով, մարդաձկներով և ուրիշ կենդանիներով»⁹⁶: Գ. Մրգանձոյանցի վկայությամբ, տեղացի հայերն հավատում էին, «թե Նազիկ և թե Խաչլու լճակներ ունին իրենց մեջ հրեղեն աղջիկ, ունին հրեղեն ծիեր, հրեղեն գոմեշներ, որոնցմն կը հղանան երեխն գեղերու նատակներն և կծանին ծեփ-ծերմակ ու անղալատ»⁹⁷: Նույնիսկ հավատում էին, թե գոմեշները նախապես ջրային կենդանիներ են եղել և երբ Ալեքսանդր Մակեդոնացին ցանաքը նվաճելուց հետո ծովն էլ հարկի տակ է դնում «ծովն իրու հարկ իր հատակից սկսեց գոմեշներ նետել դեպի ափ: Դրանից է, որ գոմեշները լավ լոր գիտեն և սիրում են երկար մնալ ջրի մեջ»⁹⁸: Եղերավոր անասունների, մանավանդ ցուլի, և Երկրային-Ծննդերքային ջրերի առասպելաբանական կապի վկաներն են նաև պեղումների միջոցով հայտնաբերված Եղերազավարները (պտյակները), որոնցից ցլագլուխ հիշեցնողները ունեն նաև ալիքածե գծեր»⁹⁹:

Մեր կարծիքով, նման ջրային-ամպյուպային մի աստվածության անունն է, որ վերիմաստավորմանը հանդես է գալիս Կարս քաղաքի «Կարդանի կամուրջի» անվան մեջ: Այսպես էր կոչվում Կարսագետի հին անվանը Ախուրեան, ջրերի մեջ ցցված քարածայոց: Նախ, ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքին, որ գետանվան Ախուր- բաղադրիչը բարացիորեն «ջորորի» է նշանակում և ներկայացնում է անվանումներից մեկը հին հնդկական և հին իրանական Ապամ-Նապատ («ջրերի գավակ») աստ-

⁹⁶ Ա. Դանականյան, Աշվ աշխ., էջ 79:

⁹⁷ Գ. Մրգանձոյանց, Երկեր, հ. 1, Երևան, 1978, էջ 395:

⁹⁸ Ա. Դանականյան, Աշվ աշխ., էջ 127:

⁹⁹ Բ. Առաքելյան, Ալմարկներ հին Նայաստամի արվեստի պատմության, Երևան, 1976, էջ 51

վածության հայկական հնագույն գուգահերի¹⁰⁰: Ապա, «Վարդանի կամուրջի» շուրջ ստեղծված առասպելները խոսում են «կամուրջին» իր անունը տված նախնական Վարդանի մասին որպես ջրային մի աստվածության (ոգու): Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նախրի» երկում կարում ենք. «...Գետի մեջտեղը մնացած պարսպի այդ կտորն է ահա, որ կոչվում է իհմա Վարդանի կամուրջ Վարդում են կամուրջ է եղել և համոզված են, որ այդպիսի մի կամուրջ Վարդան գորավարը միայն կարող էր շինել, որովհետև այսօրվա միամիտ Նախրցին այն աճենը, որ մեծ է և զարմանալի, ինչ-որ Նախրյան է ու հաղբական, - վերագրում է Վարդան Մամիկոնյանին... Վիհի վրա է կանզնած այդ հսկա քարակույթը... Եվ այդ անհուն, անհատակ վիհերում, որոնց մեջ ջուրն անզամ վարանում է լցվել-ապրում են ջրային գազաններ, պառավներ, ճարդագլուխ գոմեշներ, ջրային հսկա մի օձ, որ կամուրջի «տերմ» է, կամուրջի բարի ոգին և երկու ջրահարս»¹⁰¹: Ահա և նույն վայրի գիշերային ժամի նկարագրությունը. «Կամուրջն է տեղացիք ասում են Վարդանի կամուրջ: Ահա ջրերի միջից, վարը, երգում են պառավները. Ե՞րգ է, թե ջրերի խշշոց: Ու հորդ, հեղիեղուկ խավարում շողշողում է վարը, ծփում է պսպղուն-օձը, կամուրջի բարի ոգին: Եվ ահա խոնավ, խշշացող ջրերի միջից ելնում են, ահավոր բառաշում խռպոտ-ջրային գոմեշները. - ահ է, զագրելի զարմանք...» (ընդգծումները Չարենցինն են)¹⁰²:

Որ «Վարդանի կամուրջին» իր անունը տված Վարդանը ոչինչ ընդհանուր չունի իրական Վարդան Մամիկոնյանի հետ և

¹⁰⁰ Ս. Պետրոսյան, Ծ. Պետրոսյան, Լ. Պետրոսյան. «Ձերի գավակի» պաշտամունքի արտացղումը սեպագրային մի բանի տեղամունքում, «ՀՀ ԳԱԱ Ը 774 գիտական աշխատություններ», 1, Գյումրի, 1998, էջ 77-79:

¹⁰¹ Ե. Չարենց. Ծննդիր Երկեր. Երևան, 1955, էջ 301:

¹⁰² Խոյմը, էջ 304:

զայիս է իին հայերի առասպելաբանության ոլորտից, վկայում են հետևյալ հանգամանքները ևս: Նախ, կարսեցիների «Վարդանի կամուրջը» ոչ մի կամուրջ էլ չէ. իսկ որ նա «կամուրջ» է կոչվում կարող է վկայել մի բան. «Վիհի վրա կանզնած այդ հսկա քարակույթի» մասին գոյուրյուն ունեցող նախնական առասպելաբանական պատկերացումներում նա դիտվել է որպես տիեզերական կամրջի Երկրային առարկայացում: Կամուրջը առասպելաբանական նտածողությամբ ընկալվում էր որպես Այս և Այս աշխարհները կամ տիեզերքի Երեք հարկերը ընդերքն ու Երկիրը, Երկիրն ու Երկինքը, միմյանց կապող օղակ¹⁰³: Ապա, «կամուրջի» անվանադիր Վարդանի անունը ևս կարող է ստուգաբանորեն տարբեր լինել Վարդան անձնանունից: Ըստ Երևույթին, այս Վարդանի հիմքում այն նույն վարդ<*վարդ արմատն է, որ Գր. Ղափանցյանն առանձնացնում էր վարդաւառ բարի մեջ և նրան վերագրում «ջուր» ինաստը¹⁰⁴: Նույն հնդեվրոպական արձատն ենք մենք տեսնում նաև իին հայերի առասպելաբանության ոլորտից նկող այնպիսի անունների հիմքում, ինչպիսիք են Նուարդ-ը (<նու «հարս» և վարդ «ջուր») և Վարդգես Մանուկ-ը¹⁰⁵: Վարդ<*վարդ բաղադրիչով առասպելաբանական անունների շարքը պետք է դասվեն ուրարտական դարաշրջանի Վանանդի՝ Arda/Արա քաղաքանունը, ինչպես նաև Վարդևան և Վարդապայ անունները: Վարդեւան եզ «սև ու սպիտակ պիսակներով եզ, որը ընտրում են վարդեւորի տոնին մատադ անելու,

¹⁰³ Յ. Ի. Տոռօրօս. Մօստ, «Մսֆի հարօծ միր», տ. II, Մ., 1988, ստր. 177.

¹⁰⁴ Գր. Ղափանցյան, Դայոց լեզվի պատմություն (Դին լրջան), Երևան, 1961, էջ 152: Գր. Կալանչյան, նշվ. աշխ., էջ 287-288:

¹⁰⁵ Ս. Պետրոսյան, «Հարդայի ցեղամիւրյունը» Յայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (մթա. 6-5-րդ դդ.) «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1979, թիվ 12, էջ 71-72: Ս. Պետրոսյան, Ծ. Պետրոսյան, Լ. Պետրոսյան նշվ. աշխ., էջ 79:

ուստի առանց աշխատեցնելու պահում են մինչև այդ օրը...»¹⁰⁶: Անկասկած, վարդեան եզր ժանանակին կենդանական նարմնավորումն ու նախատիպն է եղել վարդավառի տոնախմբության հովանավոր այն արական աստվածության, որը կրել է նոյն Վարդեամ անունը (այստեղից էլ համապատասխան անձնանունները) կամ այս անվան կրաստ Վարդամ տարբերակը: Սրանցում առկա -եւ և -ան վերջածանցների համար հճմտ. մի կողմից հետ-եւ-ակ, հոտ-եւ-ան, սեր-եւ-եթ, մյուսից կո-ան, լար-ան, հօր-ան, օրր-ան և այլն¹⁰⁷: Վարդավառի հովանավոր այս աստվածությունը, ըստ այսու, լինելու էր ամպրոպային-ջրային բնույթի նախապես ցլակերպ. նի աստվածություն: Վարդամի հետ միասին միևնույն առասպելաբանական պատկերացումների ոլորտից է գալիս ոչ միայն վարդեան եզր, այլև վարդապայը: Սրա անվան առաջին բաղադրիչը նոյն վարդ<*վայր> «ջուր» բառն է. իսկ վերջինը պայ բառը, որը նշանակում է «առասպելական մի եակ, որ մարդուց է հառաջանում և երեների հետ է արածում»¹⁰⁸: Վարդապայ-ը նշանակելու էր նաև «(առասպելական) Եղջերու», որովհետև վարդապայ-քաղլի վարդապայն քաղը նշանակում է «Եղջերուաքաղ»¹⁰⁹:

Յնդեվրոպական առասպելաբանության մեջ ռազմի աստվածների դերում նախապես հանդես էին գալիս հենց ամպրոպային բնույթի աստվածները, որոնց արձակած շանթերն էլ առասպելաբանական մտածողությամբ համարվում էին այդ ռազմիկ աստվածների արձակած նետերն ու նիզակները: Յնդտ.

¹⁰⁶ Ս. Մալխասյանց. նշվ. աշխ., հ. 4, էջ 310.

¹⁰⁷ «Դայոց լեզվի պատմական թերականություն», հ. 2, էջ 83, 93:

¹⁰⁸ Դ. Աճառյան. նշվ. աշխ., հ. 4, էջ 15-16. Ստ. Մալխասյանց. նշվ. աշխ., հ. 4, էջ 43:

¹⁰⁹ «Նոր բառզիրք հայկագեան լեզուի», հ. 2, էջ 792:

առ ի յաստուծոյ «շանր երկնառաք, կայծակ»¹¹⁰, կամ Ելցէ իրու զմիայլակն նետ նորա¹¹¹. կամ «կայծակ» պատամանը պահանջող հայկական հանելուկը. «Սարես էկամ վագեւվազ, /Զիդան (նիզակ) թալիմ օխտը գազ»¹¹²: Ըստ այս, նախապես «փայլակ, կայծակ» նշանակող պաղակ բառը կարող էր Վերագրվել ոչ միայն ամպրոպի և կայծակի կենդանական նարմնավորում ցուլին, այլև բնության այդ երևույթն անձնավորող աստվածությանը: Վերջինիս գոյության մասին է խոսում նրա ուշ լրջանի վերիուշն համդիսացող Պաղակ իշխանը: «Պատմութիւն Տարօնոյ» երկում կարդում ենք, որ հայկական և պարսկական գրանասնրի բախումներից մեկի ժամանակ Պալունյաց նախարարից հետապնդվող նրա հակառակորդ պարսիկ իշխանը հասնելով «ի տեղի մի դաշտածե պակեաւ, մինչեռ զաւըն հեռի էին և ոչ կարաց խաւսել կամ կոռուել: Իսկ մի ոճն ի ծառայիցն ասէ. զի՞ պակեար, ով իշխան: Իսկ նա ասէ, Պաղակ իշխան տեսանեմ եւ չկարենամ զնալ: Բայց ոչ կարացին գիտել գինչ էր բանն, և անդէն մեռաւ»¹¹³: Ո՞վ կարող էր լինել այս սարսափազդու Պաղակ իշխանը, որի տեսքից միայն սրտապատառ էր եղել պարսիկ գորականը: Պարզ է, որ նա լինելու էր նի գերբնական եակ, որը մարտադաշտի մոտերքում հայտնվել էր օգնության փութալով իր հովանավորյալ տոհմի (հմնտ. Պաղ-ակ և Պաղունի) ներկայացուցիչ հայ նախարարին: Մեր Պաղակի ամպրոպային ռազմիկ լինելու օգտին կարող է վկայել նաև նրա իզական գուգահեռն ու անվանակիցը հունական Մթենաս Պալլաս (Պալլաչ) դիցուիին: Շանրառաք Ձևսի գլխից ծնված այս

¹¹⁰ Առյնը, հ. 2, էջ 413

¹¹¹ Առյնը, հ. 2, էջ 928:

¹¹² Ս. Նարությունյան. նշվ. աշխ., էջ 13.

¹¹³ Յովհան Մամիկոնիան. Պատմութիւն Տարօնոյ. Երևան. 1941. էջ 275:

յուին ոչ միայն իր անպրոպային հոր շանթերի պահապանն այլև օժտված էր բացահայտ ռազմական գծերով և հանար-վում էր արդարացի պատերազմի հովանավորը¹¹⁴:

Պաղակի և «Պաղակայ նահանգի» ռազմական բնույթի մասին են խոսում նաև հետևյալ փաստերը: Ուրարտական դարաշրջանում հյուսիսային Վանանդը հայտնի էր *Igallija* անունով: Նա ներառում էր Պաղակացիս լճի շրջակայքը ասել է թե «Պաղակայ նահանգի» հնագույն միջուկը: Ցեղային այս երկիրը առաջատար դիրք ուներ Վանանդն ընդգրկած երիունի ցեղամիության մեջ: Սարդուրի 2-րդի արձանագրություններում իգացի Դիուժինին կոչվում է երիունի արքա ('Diusini Iganiiehi LUGA'L ^և Etiush):¹¹⁵ Բնականաբար, ուրարտական գորքերի ներխուժումներին ենթակա երիունի ցեղամիության մեջ մտած երկրները ընդհանուր ցեղապետ-արքա կարող էին ճանաչել միայն շոշափելի ռազ-մական ուժեր ունեցող ցեղային երկորի դեկավարին: Իսկ որ Եգացեղային երկիրը հենց այդպիսին էր, վկայում է այստեղ 35 բերդերի և 200 ամրացված բնակավայրերի ('քաղաքների') գոյության փաստը¹¹⁶: Արշակունյաց դարաշրջանում Վանանդի տերերը Վանանդացի նախարարները, ազդեցիկ նախարարներից էին: Ըստ «Գահնամակի», նրանք ունեին երկու զահ 14-րդը և 63-րդը¹¹⁷: «Զորանամակը» նրանց հիշատակում է «Հյուսիսային դուռ» նա-խարարությունների շարքում Մամիկոնյաններից անմիջապես հետո: Նրանք այնքան մարտիկներ (1000) էին տրամադրում հայոց բանակին, որքան տրամադրում էին նաև Սամիկոնյանները.

¹¹⁴ А. Ф. Лосев, Афина. «Мифологический словарь», стр. 72-73.

¹¹⁵ Г. А. Меликисяну. *Урартские клинообразные надписи*, М., 1960, 155 с. сток. 51-52. Գր. Դավիթյան, Ուրարտուի պատմությունը. Երևան, 1940, լր. 178.

Հ. Բ. Արդունյան. *Բասնիլու (Урарту)*. Ереван, 1970, стр. 254-256, 408.

¹¹⁶ Г. А. Меликисяну, նշվ. աշխ., լր. 155 с. ստոլ. 52:

¹¹⁷ Հ. Ածոնց, նշվ. աշխ., լր. 249-250:

Բագրատունիները, Արծրունիները, Խոռխորունիները, Շշտունիները, Սոկացիները, Գարդմանացիները և Ապահունիները: Նրանց տրամադրած մարտիկների թիվն ավելին էր, քան հարևան մյուս նախարարությունների տրամադրածների թիվը (Կամսարականներինը 600, Բասենացիներինը 600, Տայեցիներինը 600, Աշոցյաններինը 500, Դիմաքսյաններինը 300, Սահառունիներինը 300, Արեւյաններինը 300)¹¹⁸:

Ցնագույն Վանանդի ռազմականացած երկիր լինելու հանգամանքը իր արտացոլումն է գտել նրա տարածքից հայտնի մի շարք տեղանունների մեջ: Դրանցից առավել ուշագրավներն են ուրարտական դարաշրջանի *Igarab* և համեմատաբար ուշ վկայված, *Կարսի* կարուց-բերդի *Ամուրն* կարուց *Դարս*, *Կարուց գետ* կարսագետով/*Կարս-չայի*/*Դարսաչայ* անունները: Արանց բոլորի հիմքում, ներ կարծիքով, հ. -ե. **ցըր-* (*հսեպագր. ցար-*, հայ. *կար-*) արմատն է առկա նաև *կարշն* և *կարտի* բառերում: Ըստ Է. Աղայանի, հայ. *կարշն* «ուժ, գորություն» բառի հետ միասին միևնույն հնդեվրոպական արմատից են ծագում հուն. *οβριμος* «հզոր, ուժեղ, գորավոր», *օբրιած* «ուժեղ, ամուր», *օբրից* «բըռնություն», լատիշ. *grinums* «խստություն, դաժանություն», գերմ. *Krieg* «կրիվ», հին հոլ. *brig* «ուժեղ, ուժեղություն» բառերը¹¹⁹: Կարսախը նշանակում է «քաջ, նահատակ, ընտիր, կորովի»¹²⁰: Այս բառում -ախը վերջածանց է (հնմտ. *ուր-ախ*, *իսր-ախ*, *եր-ախ*): Իսկ արմատը նույնն է *կարշն* (<կար-շ-ն>) բառի *կար-* արմատի հետ: Նոր հայկացյան բառարանում *կար* արմատին

¹¹⁸ Նունը, լր. 251-252, 263

¹¹⁹ Է. Աղայան. *Բառարենական և սովորաբանական հետազոտություններ*. Երևան, 1974, լր. 79-80:

¹²⁰ Յ. Անապյան. *Հայերեն արմատական բառարան*. հ. 2, Երևան, 1973, լր. 544. «Քաօքիր հայոց», լր. 160

վերագրված են հետևյալ իմաստները. «կարողութիւն, զօրութիւն, ոյժ» և «հնարաւորութիւն, հնարք, ծեռնիասն գոլ, բաւականութիւն»¹²¹. Բայց այստեղ տարբեր իմաստային բներ են ներկայացված, ուստի հիշյալ իմաստներից առաջինները պարունակող կար արմատը տարբեր է լինելու երկրորդ իմաստները պարունակող կար արմատից: Ընդ որում, երկու կար արմատներից առաջինը ոչ միայն հնչյունաբանական, այլև իմաստաբանական տեսանկյուններից նույնանում է կարշն և կարախ բառերի կար արմատի հետ, այսինքն բնիկ հայկական և, իսկ արմատներից եղուկորոր, իսկապես, կարող է իրանական ծագում ունենալ¹²²:

Հնդեվրոպական այս նույն արճատը իր ավելի հին տեսքով է առկա սեպագրային *Igarab* տեղանվան մեջ: Ինչպես պարզվում է Արգիշտի 1-ինի «հսուխորյան տարեգրություններից», նինչն Տիասեհի/Տայը նաև նաև Ուրարտուի այս բազավորը ճակատ-ամարտ էր տվել *Igarab* հսի//*Igarab* հովտի բանակի դեմ: I-gar-ab տեղանվան -աբ վերջավորությունը ներկայացնում է սեպագրային արտացոլումը Հայկական լեռնաշխարհի բազմաթիվ տեղանուններում առկա -ալ տեղանվանակերտ վերջածանցի: Դրանցից են. Կօս, Չիրս, Որդնալ/Վարդնալ, Պարտավ, Ցուրտա: Տեղանվան առաջին բաղադրիչը I-ը, եթե ներգոյական հոլովի ինաստը արտահայտող գրաբարյան ի նադիրը չէ, ապա կարող է նրա համարժեք յ նախդիրի նման կիրառված լինել կամ որպես նախածանց (հմնտ. յ-արկ, յ-անց, յ-անկարծ, յ-ապաղ), կամ որպես սին տարր (հմնտ. յ-երկար, յ-արգաւոր, «հարգելի, պատվական, պիտանի»)¹²³: Այս դեպքում, տեղանվան *gar-* բաղադրիչը ներկայացնում է կապակցող նի օղակ հայերեն կար-

¹²¹ «Հայոց պարօնության խավագույն լեզուի», հ. 1, Երևան, 1979, լզ 1063.

¹²² З. Արամանի նշում աշխ. հ. 2, էջ 542.

¹²² «Հայոց լեզվի սուրբագան թերականորյուն», հ. 2, էջ 66-67.

արմատի և նրա հնդեվրոպական նախածն **gʷʰer-*-ի միջև։ Ի դեպ, սա կարող է նույնպես ապացույց ծառայել այն բանի, որ ուրարտական դարաշրջանի հայերենում ձայնեղների խլացման օրենքը դեռևս չէր գործում (հմնտ. *Daiæeni//Diauehi//Տայը*):

Igarab հովտի տեղադրությունը վերջնականապես ճշտված է: Ն. Դարությունյանը և Ն. Ենգիբարյանը այն տեղադրում են ճորոխի հովտում կամ հարևան շրջաններում,¹²⁴ Դիառլեխի ցեղամիության կազմում կամ նրա հարևանությամբ: Ավելի հավանական է նրա վաճանոյան տեղադրությունը: Մեր կարծիքով, *Igarab* հովտը համապատասխանում է Կարսի և Պաղակացիս լճի միջև տարածված Երեւել դաշտին¹²⁵: Ինչպես ասվեց *Igarab* տեղանվան գար բաղադրիչի հետ ծագումնաբանորեն նույնական են Կարուց բերդ//Կարս և Կարուց գետ//Կարսագետ անունների կար- բաղադրիչները: Մրանցից Կարուց բերդ տեղանունը պարունակում է «Կարերի բերդ» իմաստը, Կարս-ը նշանակում է «կարեր», իսկ Կարուց գետ//Կարսագետ գետանունը՝ «Կարերի գետ»: Պարզ է, որ կարշն և կարսին բառերի արմատը պարունակող կար-ը լինելու էր գինվորական դասի կրած անվանումներից, իսկ նրա անունով կոչված Կարսագետի ավագանը Կարս բերդաբաղադրով նրան պատկանյալ տարածք: Ինաստի տեսանկյունից հմտ, իին Գուգարքի Քաջատուն և Քաջաց բաղաք բնակավայրերի անունները:

Հայերեն կայր արմատն առկա է նաև՝ “կարեան” (<”կար-եան”) բառի մեջ, որի նախնական իմաստներից մեկը եղել է «ավագակ»-ը: Երեմիա Մելքոնցու միջնադարյան բառարանում կարդում

¹²⁴ Н. В. Арутюнян, Топонимика Урарпу, стр. 33, 85, և. Ենգիբարյան, *Igarab-hub'i Եղվարդը և Arda բարձրը. «Դաս. զիտ. լրաբեր»*, 1975, թիվ 11, էջ 81.

125 Խորենացի. Զ. խմ.

ենք. «Իկարեանս-յաւազակս»¹²⁶: Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ նույնափիսի մի իմաստ է պարունակում նաև վերոհիշյալ լցա ցեղային երկոր ցեղապետ-արքա Օսրու –ի (<զար-սր-ի>) անունը: Ուրարտուի թագավոր Սարդուրի 2-րդի այս հակառակորդի անվան զար- արքատը նույնական է հայերեն կապուտ (<կապ-ուտ>) «կողոպուտ» և կապտել «կողոպտել, ավերել»¹²⁷ բառերի կապ արձատի հետ: Վերջիններս հուսալի ստուգաբանություն չունեն¹²⁸: Ինչ վերաբերում է ցեղապետ-արքայի անվան –սր բաղադրիչին, ապա այն կամ նույնն է Պարոյր (<պար-ոյր>) և Վրոյր (<վիր-ոյր>) անձնանունների –ոյր բաղադրիչների հետ, կամ հայերեն –ուր վերջածանցի հետ (հնմտ. բափուր, բաքրաք-ուր, փշ-ուր և այլն)¹²⁹:

Հին Վանանդի բնակչությունը իր ավագակաբարո ռազմիկի հակումներից չեղ իրաժարվել անգամ վաղ միջնադարում: Ինչպես մեր պատմահայրն է վկայում, Արշակ 3-րդի և Խոսրով 4-րդի միաժամանակյա զահակալության տարիների խառնակ դրությունից օգտվելով «ոմանք յազգեն Վանանդացւոց ապստամբեցին ի Խոսրովայ, եւ ոչ յոք ապահնեցան, այլ ամրացան ի մայրիս լեռանց իրեանց եւ յանձուկս Տայոց քարանց. յեղուզակաբար արշաւանօք յիշխանութիւն երկոցունց թագաւորացն Յայոց խոռվին զաշխարհս եւ անհանգիստ պահեն... Բանզի Վանանդացիք զաւազակութեան գործ մեծ ցանկութեամբ գործեին, եւ որպես ուղիղ իրք ախորմենի բուլին նոցա»¹³⁰: Ահա և մեկ ուրիշ վկայություն, որը վերաբերում է Յայոց թագավոր Շապուհ պար-

սիկի հեռանալուց հետո և վերջին Արշակունի Արտաշես 4-րդի գահակալմանը նախորդած ժամանակաշրջանում Յայաստանում տիրող իրավիճակին: «Եսկ ի ծեռն քաջին եւ բարեբախտին Ներսիսի ճիճրակացւոյ զօրագլուխ եղեալ ժողովեալ նախարարացն Յայոց համդերձ զօրօք իւրեանց տան ընդ զնդին Պարսից պատերազմ. հարկաննեն զգօրսն, եւ սպանան Ապրսամ Սպանդունի զգօրագլուխն. եւ ինքնանք ցրուեալք, տիրագլուխք անձնապահապետք յամենայն լերինս եւ յամուրս շրջէին. յորում համօրեն Վանանդացիք երեւեցան նահատակեալք քաջութեանք: Ուստի աղմկաւ եւ բագում խռովութեամբ մնացեալ աշխարհս մեր յանիշխանութեան ամս երիս, աւերեալ ամայանայր. վասն որոյ պակասնալ լինեին հարկը արրունի, եւ հատեալ ծանապարհք ուամկաց եւ ամենայն բարեկարգութիւն վրդովեալ ապակաւներ»¹³¹:

Անփոփենք: «Ծիրակայ եւ Տիրակայ եւ Պաղակայ» նահանգները ընդգրկել են Յովհաննես-Սմբատի շիրակյան քուն տիրութքը և նրան հպատակ Տաշիր-Զորագետի ու Վանանդի թագավորությունների տարածքները: Դրանք այդպես են կոչվել վիպականառասպնդաբանական կերպարներ հանդիսացած Ծիրակի, Տիրակի և Պաղակի անուններով, որոնց առասպեկտաբանական նախատիպերը գալիս են մեր նախնիների հնդեվրոպական անցյալից: Վերջիններիս ներկայացրել են որոշակի սոցիալական ֆունկցիաներով օժտված մի եռյակ: Յամածայն այդ ավանդույթի, Ծիրակը ներկայացուցիչն է համարվել արտադրողների (հողագործների և անասնապահների) դասի, Տիրակը քրծական դասի, իսկ Պաղակը գինվորական դասի (հնմտ. նաև Ծիրաք, Զիրաք և Միրաք չաստվածներից բաղկացած վասպուրականյան եռյակը): Ըստ այդմ, հեթանոսական Յայաստանում Ծիրակ զավառը («Ծի-

¹²⁶ «Բատզիրք հայոց», էջ 129:

¹²⁷ Յ. Ածառյան, նշվ. աշխ., հ. 2, էջ 526. «Բատզիրք հայոց», էջ 158.

¹²⁸ Յ. Ածառյան, նշվ. աշխ., հ. 2, էջ 526-527:

¹²⁹ «Յայոց լեզվի պատմական թերականություն», հ. 2, էջ 90:

¹³⁰ Խորենացի, Գ. խոյ:

րակայ նահանգ») համարվելու էր արտադրողների դասին, Տաշիր գավառը («Տիրակայ նահանգ») քրմական դասին, իսկ Վանանդ գավառը («Պաղակայ նահանգ») գինվորական դասին պատկանյալ տարածք:

ԱՐԵՍԱՆՅԱՍ ԱՇԽԱՐԴԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 18-ՐԴ ՍԱՏՐԱՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՄ «ԵՌԱՑԵՂ» ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐ

Յայկական լեռնաշխարհի ուշբրոնզեդարյան հուշարձանները արժեքավոր նյութեր են տալիս պատկերացում կազմելու համար այդ դարաշրջանում երկրամասի տնտեսական կյանքում տևելի ու նեցած տեղաշարժերի մասին. Դրանց հետևանքը տնտեսական կյանքի բուռն վնրելըն էր, որը նկատելի է հատկապես հողագործության մանավանդ դաշտանշակության, բնագավառում: Այդ վերելքին նախ և առաջ նպաստել էր կատարելագործված նոր արորի կիրառումը: Արորի նոր տիպի պատկեր հայտնաբերվել է Խոջալուի (Արցախում) դամբարանադաշտից պեղված մի կավարենորի վրա: «Այսուղի պարզ երևում է փայտի արորի և նրան բաշող ցուցի պատկերը: Արորն ունի սրածայր ելուստ, իսկ վերին ճասում խաչառ բոնակը մաճկալին հենելու համար: Նման արորներ հայտնի են Սյունիքի ժայռապատկերներում»¹³²: Բուռն վերելք էր ապրում մասնավորապես հարթավայրային շրջանների հողագործությունը, որի վերելքը պայմանավորված էր նաև լեռնային շրջաններից բնակչության հոսքով դեպի հարթավայրեր¹³³: Այս ժամանակաշրջանից սկսած Յայկական լեռնաշխարհի բնակչության գերակշիռ մասը կազմում էին հողագործները և արգավանդ հողերին տեր դարձած նրանց վերնախավը դաշնում է հասարակության առաջատար ուժերից մեկը:

Ուշ բրոնզի դարաշրջանից Յայկական լեռնաշխարհի տնտեսության մեջ հողագործության, իսկ նրա զարգացման գործում արօրի ունեցած կարևոր դերերն են արձանագրել հայերեն արօրի/արար բառը. նրա հետ լեզվաբանական և իմաստա-

¹³² Ս Եսայան, Հայաստանի հնագիտություն, 1, Երևան, 1992, էջ 291.

¹³³ Եսայան, էջ 290.

բանական տեսակետներից մերտորեն կապված հայկական հնագույն տեղանուններից մեկը *Այրարատ*-ը, և օտարների կողմից հայերեն տրված թթու ցեղանունը: Դրանք նիւմույն ժամանակ խոսում են Հայկական լեռնաշխարհի հողագործ բնակչության մեջ դաշտամշակությամբ զբաղվածների քանակական և տնտեսական գերակշռության մասին: Մեր ժողովրդի հնագույն պատմությունը շարադրած Մովսես Խորենացին և Անուն պատմիչը (ըստ ամենայնի Մար Արասի հետևությամբ) հակված են *Այրարատ* Երկրանունը բխեցնելու Արայի (գրք. *Արայ*) անունից¹³⁴: Այսպիսի զուգորդումը, եթե անգամ պատմական հիմք չունի (սա ծայրահեղ դեպքում), ապա, համենայն դեպք, ցույց է տալիս, որ *Այրարատ* Երկրանվան նախաձեռ ունեցել է *Արայրատ տեսքը. Արայ և *Արայրատ>*Այրարատ* (ըստ Երևութին, այր «տղամարդ», այր «քարայր» և *այր «կրակ» բառերից որևէ մեկի ազդեցությամբ):

Վերականգնված *Արայրատ ծեր այժմ հեշտությամբ կարող ենք տրոհել արայր- և -ատ բաղադրիչների: Մրանցից Երկրորդը տեղանվանակերտ մասմիկ է (հմնտ. Որրուատ, Ծաղատ, Չաղրատ, Տամբատ և այլն) սերած հայերենի -ատ վերջածանցից (հմնտ. բացատ, խորամատ, խորխորատ և այլն): Ինչ վերաբերում է տեղանվան առաջին արայր բաղադրիչին, ապա, մեր կարծիքով, այն ծագումնաբանական սերտ կապի մեջ է հայերեն արօր<արայր բառի հետ: Վերջինս արմատական չէ և բաղկացած է արա- (<հ. -ե. *արծ-«վարել, հերկել») արմատից ու -որ - է արա- (<հ. -ե. *արծ-«վարել, հերկել») արմատից ու -որ -

¹³⁴ Խորենացի, Ա. Ժե. Ա. Ժզ: Անամուն, զլ. Ա. («Մերժով Տափակուրով պատմություն», Երևան, 1939, էջ 6, 7):

վերջածանցից¹³⁵: Այս վերջածանցը սերում է հ. -ե. նախալեզվուց գործիքների անվանումներ կազմող -որ մասմիկից, որն ուներ գործող անձ ցույց տվող իր -ter տարրերակը¹³⁶: Այս -ter-ը հայերենում օրինաչափորեն վերածվելու էր -յորի, որովհետև հ. -ե. ե-ն բ-ից առաջ որպես կանոն հայերենում տալիս է չ (հ. -ե. -tr>, որ). իսկ ծայանավորից առաջ՝ չ (հ. -ե. -ter>-յր)¹³⁷: Ուրեմն, արար «վարող, հերկող» և նշանակում իրի առումով, իսկ *արայր «վարող, հերկող» և նշանակում անձի առումով¹³⁸: Վերջինս արդեն իր զուգահեններն ունի ոչ միայն հունարենում (αροτήρ) և լատիներենում (arator), այլև հ. -ե. ուրիշ մի շարք լեզուներում (հմնտ. խեթ. եգատար, կիմր. arddwr, aradr, կորն. aradar, միջին բրետ. arazr, միջին իոլ. arathar, հին իոլ. ardr, սերբախորվ. ратник և այլն): Հայկական *արայր-ը որպես հ. -ե. արծ- արմատից կազմված և անձի առումով կիրառված բառ, ըստ Երևութին եղել է հին հողագործ հայերի այրարատյան հատվածի ինքնանվանումը¹³⁹, որտեղից էլ *Այրարատ*-ը:

Այրարատ Երկրանվան «հողագործի Երկիր» ստուգաբանության ճշմարտացիության օգտին են վկայում Սեծ և Փոքր Արարատների (ալ-Հարիթ և ալ-Հուվայրիթ) վերաբերյալ արար մատենագիրների հաղորդումները: Յակուտ ալ-Համավին նրանց նաև գրում է. «Արմինիայի մեջ Երկու լեռներ են, որոնց վրա են

¹³⁵ Մեր արար-ի հետ միասին հ. -ե. *αράτον նախամկնից են սերում նաև հունարեն պատրոն և լառումներն առեւտ բառերը (տես Յ. Ամայան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. III, Երևան, 1957, էջ 113):

¹³⁶ Սույն տեղում:

¹³⁷ Դմութ. մայր<πάτετ, բայց նաև <πάτετος, հայր<ριτέր, բայց հաւը<ριτέρոս

¹³⁸ Ս. Պետրոսյան, Հացազդիների մշակության և պաշտամունքի արտացոլումը Հարայի ավանդագրույցում, «ՊԲՀ», 1981, թիվ 3, էջ 197.

¹³⁹ Հավանաբար, պար մի վերապրուկն է ներկայացնում այսօր կ ժողովրդախոսական լեզվում գործածական արա կոչական բառը.

գտնվում Յայաստանի թագավորների շիրիմները իրենց զանձեռով: Ասում են, թե Պլինիս խմատունը կախաղդել է այդ լեռները որպեսզի նարդիկ չկարողանան բարձրանալ վերև: Մադայինին ասում է, որ Յարիսը և Յուվայրիթը, որոնք Դվինի մոտ են գտնվում, իրենց անուն ստացել են Յուվայրիթ իրն Օկրայից և Յարիթ իրն Ամրուից, որոնք Սալման իրն Ռաբիայի հետ Յայաստան են եկել...»¹⁴⁰: Այս ավանդության մեջ պատճական Սալման գորավարի հետ հիշատակված անձինք նույնածին են: Ինչպես Հ. Թ. Նալբանդյանն է գրում: «Յակուտի մեկնարանությունը թելարված է նախսիլամական դարում ապրող Յարիթ անունը կրող մի արաբացու անունից, որը իբր այնտեղ բնակություն է հաստատել»¹⁴¹: Սեծ ու Փոքր Արարատները (Սասիսները) այդ նույն անուններով են կոչում նաև Սուկադասին և Արու-լ-Ֆիդան¹⁴²:

Սեծ Արարատին տրված աղ-Յարիթ անունը նշանակում է «մշակի, երկրագործի (լեռ)»¹⁴³: Եսոյն է նշանակելու նաև փոքր Արարատին տրված աղ-Յուվայրիթ անունը, քանի որ դրանց երկուսի հիմքում էլ ընկած է արարական «վարել, երկել» իմաստով արմատը: Անտարակոյս, ի դեմք աղ-Յարիթ անվան մենք գործ ունենք հայկական լեռան հայերեն՝ «Արար-առ-Այրարատ (>Արարատ Աստվածաշնչի ազդեցությամբ) անվան արարերեն բարզմանության հետ»¹⁴⁴: ճիշտ նույն կերպ Ազատ գետի հովտին

¹⁴⁰ «Արարական աղբյուրներ Յայաստանի և հարևան երկրների մասին», կողմեց Հ. Թ. Նալբանդյանը, Երևան, 1965, էջ 51.

¹⁴¹ Եսոյն տեղում, էջ 154, ժամ 138:

¹⁴² Եսոյն տեղում, էջ 155: Ա. Հ. Տեր-Գևորգյան, Արmenia և Արաբական հալիքներ, Երևան, 1977, տպ. 261.

¹⁴³ «Արարական աղբյուրները Յայաստանի և հարևան երկրների մասին», էջ 154, ժամ 138:

¹⁴⁴ Մասիսը նաև Արարատ է կոչել ոչ միայն նոյն առասպեկտի Արարատ/Արարատյան լեռան անունը նրան վերացրելու, աղը (ամենից առաջ) Մասիսամերձ նաև նաև կրած Արարատ անվան շնորհիվ:

արաբների տված աղ-Արար անունը արաբերեն բարզմանուր-յունն է զետի հայերեն Ազատ անվան, որովհետու արաբերեն ահ-րար նշանակում է «ազատ»¹⁴⁵: Այսպիսով, Արարատ<-Արայրատ տեղանվան «հողագործի երկիր» ստուգարանությունը հաստատվում է Արարատ լեռնանվան արաբերեն (ջարալ) աղ-Յարիթ «հողագործի (լեռ)», «մշակի (լեռ)» բարզմանության միջոցով¹⁴⁶: Էսկ սա վկայությունն է այն բանի, որ ներ նախնիների այրարատյան հատվածը (գուցե և այլ հատվածներ) ժամանակին կրել է «արար» «վարող, երկող»՝, այսինքն դաշտամշակությամբ գրադպող հողագործ, անվանումը: Այսպիսի «ցեղանունների» գոյության տեսանկյունից ուշադրության է արժանի բոչվոր ոչխարապահ քրիերի կողմից հայերին տրված նույնինաստ ֆլյա («արաբերեն ֆլյահ» «հողագործ, մշակ») անվանումը¹⁴⁷:

Ինչպես «արար»-ը, այնպես էլ ստորև քննարկվող նույնաւոխպ «ցեղանունները» ոչ թե հակական ցեղանուններ (Երևնինիներ) են, այլ սոցիալ-մշակութային ծանրաբեռնվածություն ունեցող անվանումներ: Դրանք կրողները ոչ թե առանձին ինքնամփոփ երնիկական միավորներ են, այլ վերեբնիկական խմբավորումներ միավորված բայց նույն կամ մոտիկ տնտեսավարման ծևի, հասարակական կյանքում իրենց գրադեցրած տնդի և դրանցով պայմանավորված համապատասխան պաշտամունքների: Այլ կերպ ասած, այս «ցեղանուններ» ավելի շուրջ դասային հենքով վերեբնիկական անվանումներ են՝ նիարկն, այդ անվանումները

¹⁴⁵ Ա. Հ. Տեր-Գևորգյան, Եղի աշխ., էջ 42:

¹⁴⁶ Ինչ վերաբերում է Բիբատու և Արարատ (ոչ թե Արարատ) անունների միջև սերտ կապ տեսնել առաջինակի, այս պատճ է առել, որ այն հնարայիրը շիմնագործի պատճա-աշխարհագրական կամ յեզիրականական բնույթի որևէ տվյալի միջոցով:

¹⁴⁷ Տ. Կոնառուան, Եղի աշխ., հ. 1, էջ 175-176, Քրիերն Էլ եցա թուու «հողաց բաղերու» (Յ. Աճառյան, Արթ բառ, հ. Ա, էջ 143)

հետագայում կարող էին մնալ ժամանակին այդ խմբավորումների մեջ մտած մեկ կամ մի քանի ցեղի ինքնանվանումներ կամ հարևանների կողմից տրված անվանումներ դարձյալ անկախ այդ ցեղի կամ ցեղերի էթնո-լեզվական պատկանելիությունից: Այս ճանապարհով վերլենիկական այդ անվանումները կարող էին վերածվել իսկական ցեղանունների (էթնոնիմների):

Առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում ուրատական դարաշրջանի ¹⁴⁸ Etiun/¹⁴⁹ Etiuhi երկրանումը: Դամեստ հաշվարկներով անգամ այս ցեղանությունը բավականին ընդարձակ մի տարածք էր գրաղեցրում արևմուտքում ընդգրկելով Սարիդամիշի շրջանը, արևելքում հասնելով մինչև Սևանի ավազան և Սիսիանի շրջան, հյուսիսում ներառելով Ծովակ (Պաղակացիս, Չլըըր) լճի շրջակայքը, իսկ հարավում Ալուրյանի և Արաքսի գետախառնի շրջանը¹⁵⁰: Իսկ դա նշանակում է, որ Etiun-ի մեջ էր մտնում հետագա Այրարատի մեծագույն մասը, իսկ Այրարատ տեղանունն, ինչպես տեսանք, «հողագործական» սուրբարանություն ունի: Այս նույնը կարելի է ասել նաև Etiu(ni)/Etiu(hi) երկրանվան մասին:

Ի. Մ. Դյակոնովի կարծիքով Էտի-երկրանվան մեջ *et-արմատին կցված է -i- (ոչ թե -i-ը) վերջածանցը, որը բնորոշ չէ ոչ խուրիերենին, ոչ էլ նրան ազգակից ուրարտական արձանագրությունների լեզվին¹⁵¹: Մեր կարծիքով, -i- վերջածանցը նույնական է հայերեն կամ -ի վերջածանցի հետ (<հ. -ե *-i-օս արական, *-i-օմ չեղոք, *-i-յա իգական սեռի վերջածանցներ>)¹⁵², կամ ին վերջածանցի հետ: Վերջինս է առանձնացվում հ. -ե. ծագ-

¹⁴⁸ Հ. Բ. Արյունյան, *Տոպոնիմիկա Մարտու*, стр. 262-263:

¹⁴⁹ И. М. Дьяконов, *Предыстория армянского народа*, стр. 18, пр. 21:

¹⁵⁰ Արած վերաբերյալ տես Գ. Զահորեցյան, հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, էր 231:

մաճք հայերեն հեր-իւն, մրց-իւն¹⁵³ և այլ բառերում (հմնմտ. նաև րոժ-իւն, կոր-իւն): Ա. Պետրոսյանը և Յ. Կարազյովյանը Etiuցեղանվանն են առնչում մեր հայ ինքնանվանումը¹⁵⁴: Ընդ որում, Ա. Պետրոսյանը նշում է ինչպունական անցումների հետևյալ կարգը. հ. -ե. *րէլիօ->*հէ՛լիօ->Etiu- և *րէլիօ->*հա՛լիօ->հայ¹⁵⁵:

Մենք կարծում ենք, որ ավելի վաղ ժամանակաշրջանում նախաձև ունեցել է *Had-iյօ- տեսքը բաղկացած հ. -ե. *Had- արմատից և *-իյօ- վերջածանցից: Յնդեվրոպական այս արմատն են թ. Գամկրելիձեն և Վ. Վ. Իվանովը տեսնում հայերեն հատ//հատ-իկ, բուդյայական սոլդերեն "dw-k «հատիկ», գորերեն անձ «սերմ», ինն բարձր գերմաներեն ezzesc «սերմ», լատիներեն ador «հացահատիկի մի տեսակ» բառերի հիմքում¹⁵⁶: Ընդ որում, հայերեն հատ//հատիկ բառերը ունեն «սերմ, մեկ հատիկ սերմ, ունդ նախավանդ ցորենի կամ ուրիշ հացարույսի». իսկ նրանց արմատակից հատիճը «կուտ» (հմնտ. բրբ. խատիճ «ձմերուկի կուտ») իմաստները¹⁵⁷: Ըստ այսն, հատ//հատիկ//հատիճի հիմք հ. -ե. *Had-ը նախապես ունենալու էր «կուտ, սերմ», ապա «հացահատիկ, ունդ» իմաստը: Այս դեպքում Etiu-ն ներկայացնում է *Had-iյօ-նախաձևի սեպագրությամբ ավանդված տարբերակը և նշանակում է «հացահատիկային»:

¹⁵¹ Գ. Աճառյան, *Արմ. բառ*, III, 86, 370.

¹⁵² А. Е. Петросян, *Отражение индоевропейского корня *uel- в армянской мифологии*, «ՀՊ», 1987, N1, էր 70, նոյնի Տանօնական արման և առօս լոկալизаций հոսութեան պատմությունների մասին»:

¹⁵³ А. Е. Петросян, *Самоназвание армян*..., стр. 122.

¹⁵⁴ Տ. Վ. Ղամրելյան, Վ. Բ. Իվանով, Եղբ. աշխ., հ. II, էր 655.

¹⁵⁵ Յ. Աճառյան, *Արմ. բառ*, III, 50-51

Էլիս(ո) // Էլիս(ի) -ի «հազարատիկային» ստուգաբանությունը հաստատվում է ինչպես անվանակիր ցեղամիության տարածքի հետագա Այրարատ անվան միջոցով, այնպես էլ նույն տարածքի տարբեր մասերի անվանադիր ավանդական նախնիների և նրա բնակիչների անվանումների միջոցով։ Հարայի և նրա գարմերի մասին Սովոր Խորենացու բերած ավանդագրույցը ուշագրավ տեղեկություններ է պարունակում Շիրակի և հյուսիս-արևելյան Յայաստանի հարեան շրջանների հնագույն պատմության առանձին հարցերի պարզաբանաման տեսանկյունից։ Այդ տվյալները վաղուց են գրավել հայագետների ուշադրությունը¹⁵⁶։ Այստեղ փորձ է արգում բացահայտելու և վերլուծելու ավանդագրույցի արդեն այն տվյալները, որոնք նույն տարածքի վերաբերյալ Մորաբոնի և Յերողոսի ավանդած ցեղանվանական տվյալների հետ միասին հետևամբ են դեռևս նախառարարութական ժամանակներից վերոհիշյալ շրջանների տնտեսության առաջատար ճյուղը հանդիսացած հացագինների մշակության։

Ամենից առաջ բերենք ավանդագրույցի այն պատառիկը, որի աղերսը հացագինների մշակության հետ ակնրախ է հենց առաջին հայացքից։ «Եւ [Արամայիսը] զորդի իւր զ՛Հարայ, զյուլվածին եւ զշատակեր, առաք ամենայն աղխի իւրով ի դաշտ մի մօտաւոր, արգաւանդ եւ բերդի, յորում զնան ցուրք ոչ սակաւը. ի

¹⁵⁶ Կ. Պալկանօ, Վանքու ու շնուրու սկ և լաւ ստորաս Պորգանը Ազս, ԾՈ. 1881, ստ. 111-112. Խ. Ածոնց, Արմենի յ զոօչ Խօստանա, Երևան, 1971, ստ. 424-425 որ. 3; Ղ. Ա. Կառանան, Իստորիկ-լինգվիստիկական քառակի աշխատանքների մասին պատմության մասին, Երևան, 1975, ստ. 118-123. Յանանշյան, Ֆին Յայաստանի և Անդրկովկասի մի բանի պարբերությունը մասին, Երևան, 1944, լր. 29-40. Ա. Գ. Պետրոսյան, Թրակա-կիֆերական ցեղերի միտքումները Խայբական բանաշխագիւտ (Ժ. ա. VI-V դդ.), «Պատմա-քանակիական հանդես», 1977, N1, լր. 207-220. Ելոյիք «Հարայի ցեղամիությունը» Յայկական լեռնաշխարհի հյումարիական (Ժ. ա. VI-V դդ.), ՀԱՅ ԳԱ «Երաբեր հաս զիտ», 1979, N12, լր. 65-75.

թիկունս հիսուսոյ լիրինն, որ անուանեցաւ Արագած, յորոյ անուն և զգաւառն ասեն անուանեալ Շիրակ։ Կասն որոյ թուի արդարանալ առասպելին, որ ասի ի մեջ զնողկաց. «Թէ քո Շարայի որկորն է ասեն, մեր Շիրակայ ամրարքն չեն»¹⁵⁷։

Շիրակ տեղանունը Շարա անձնանունից բխեցնող Խորենացու բերած տեսակետը ժողովրդական ստուգաբանության արդյունք է. Գր. Ղափանցյանը գիտականորեն հիմնավորեց Շարա (=Շար-ա-յ) անվան ծագումնաբանական փոխադարձ կապը ոչ թէ Շիրակ, այլ *Աշարունիք (>Արշարունիք) տեղանվան հետ¹⁵⁸. Արշարունիք գավառը, որը տարածվում էր Շիրակի և Արածը գետի միջև, հիմնականում ընդգրկելով Ախուրյանի աջափնյակը, վաղ միջնադարում Շիրակից առանձին վարչական միավոր էր¹⁵⁹. սակայն ավելի հին ժամանակներում նրա հետ միասին կազմում էր մեկ անքաղցություն (Կամսարական տոհմի ավագը կոչվում էր «Շիրակյ Եւ Աշարունեաց տէր»)¹⁶⁰. Շիրակի հիմքուն Շարա անունը տեսնելով հանդերձ, Խորենացին Արշարունիք-ն էր բխեցնում էր Կամսարական Արշավիր իշխանի (IV դար) անունից¹⁶¹. Սա անհավանական է, նախ, այն պատճառով, որ վերջին տեղանվան ավելի հին ծեր եղել է ոչ թէ Արշարունիք, այլ *Աշարունիք (=Աշար-ունիք-ը), առվա «...Արշավիր անունն հարկ էր, որ

¹⁵⁷ Խորենացի, Ա. ժք (այստեղ և հետագայում բնդցածումները ներև են - Ս. Դ.)

¹⁵⁸ Աշարունի տոհմանվան հիմքում բնկած աշար (աշար) բառի մեր առկա տոպորին առ նախանդադարձական մայնավոր է (տես Ղ. Ա. Կառանան, նշվ աշխ., լր. 121)

¹⁵⁹ Ս. Երևանյան, Յայաստանը բայտ «Աշարիացոց»-ի, Երևան, 1963, լր. 40 և բարտուկը

¹⁶⁰ Ղ. Ա. Կառանան, նշվ աշխ., լր. 121

¹⁶¹ Խորենացի, Բ. դ.

Արշարունիք ածանցուեր» (հմտ. Արշարայ, Արշարաւ, Արշարեան ավանոված ձևերը)¹⁶².

Ավելի ուշ Արշարունիք գավառը մեր մատենագրությանը հայտնի է դառնում Աշորնիք¹⁶³ (կամ Աշորներ)¹⁶⁴ անվանք: Կյա անվանաձևի մեջ ևս, ինչպես տեսնում ենք, բացակայում է առաջին վանկի հավելյալ բ-ն: *Ծարա* անձնանվան և Աշարունի (=Աշար-ունի) տոհմանվան նման Աշորնիք (=Աշոր-նիք) տեղանվան մեջ ևս առկա է նույն աշարա (>ա-շար-) կամ աշորա (>ա-շոր-) բառը¹⁶⁵, որի մեջ առաջին ա-ն դարձյալ նախահավելվածական ծայնավոր է (հմտ. այս նույն բառի դարաբաղյան շարա արտասանությունը): Աշարա կամ աշորա ասելով այժմ հասկանում են տարեկանը հացազգիների ընտանիքին պատկանող այն միանյա բույսը, որը մշակվում է Հայաստանի լեռնային շրջանների սահմանափակ տարածություններում, աշճանացան ցորենի համեմատությամբ ավելի վաղահաս է, ցրտադիմացկուն, երաշտադիմացկուն և հողի նկատմամբ պահանջներու չէ¹⁶⁶: Սակայն բանի որ տարեկանը ցորենի ու գարու համեմատությամբ ավելի երիտասարդ կուլտուրա է, ուստի և «...այն նշելու համար հարմարեցվել են բաղանքավոր ցորենների (հաճարի և սպելտայի) անվա-

¹⁶² Յ. Ղիրշման, Յին Հայոց տեղույ ամսունները, բարգմ. Յ. Բ. Պիլգիմինեան, Վիեննա, 1907, էջ 314.

¹⁶³ «Ի գաւառն Աշորնիս... ի գեւզն, որ ասի Կաղեզուան» (Մատթուս Ուսիսյեցի, Ժամանակագրություն, Վաղարշապատ, 1898, էջ 269): «Ի ձորն Աշորնեաց յամորը Կապոյտ կոչեցեալ» («Ալտեփանոսի Սիւննաց եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսական», Սոսկա, 1861, էջ 139):

¹⁶⁴ Յ. Արշամ, Արքարատ, Վեմեսիկ, 1890, էջ 56:

¹⁶⁵ Աշարա=աշորա համապատասխանության համար հմտ. ինչպես Աշարունի (=Աշորնիք) գոյզը՝ այնպես էլ խար-ել և խոր-ով, կար-ին և կոր, տարմ և տորմ արժանակից գոյզերը ո-ից առաջ ա-ու (կամ ո-ա) անցումով:

¹⁶⁶ «Դայլկական սովորական հանրապետության», հ. 1, Երևան, 1974, էջ 488.

նումները»¹⁶⁷: Ըստ այսմ, աշարան կամ աշորան Հայաստանում գործ է ածվել որպես հոմանիշ թե հաճար, թե տարեկան, թե ցորեն բառերի: Այսպես, օրինակ, եթե Հայաստանի շատ շրջաններում աշարա ասելով հասկանում էին հաճարը, ապա Դարարադում շարա, Լոռիում աշորա կոչվում էր միայն տարեկանը, իսկ Վանի բարբառով աշարա նշանակում էր «նոր ցորեն» (քաղաքում) կամ «ցորենի նոր ծլած բույսը» (շրջակա գյուղերում)¹⁶⁸:

Այսպիսով, Աշարունի տոհմանվան, Արշարունիք (<*Աշարունիք> և Աշորնիք (<*Աշորունիք) տեղանունների նման Ծարա անձնանվան հիմքում ևս ընկած պետք է լինի հայերեն աշարա (ա-շարա) բառը «տարեկան», «հաճար», «ցորեն» իմաստներից որևէ մեկով (հնարավոր է, նույնիսկ, «ցորենազի բույս» ընդհանրական իմաստով): Ուրեմն, Ծարայի շատակերության մասին ավանդությունը, որը պետք է հիմնված լիներ Ծարա անվան և պարսկերեն շարա «որկրամոլ» բառի նմանահնցության վրա¹⁶⁹, կյանքի եր կոչվել միայն հետագայում ծագումով իրանցի Կամարականների Ծիրակ-Արշարունիքում հաստատվելուց հետո, այսինքն ոչ շուտ, քան մ.թ. III դարը: Ծարա անձնանվան հիմքում պարսկերեն համապատասխան բառը տեսնող տեսակետը փաստորեն մերժելով, Յ. Անայշյանը գրում էր. «(Ծարայ) ոնում են պր. Տարակեր» բառից¹⁷⁰. բայց այս դեպքում

¹⁶⁷ Պ. Ա. Գանձուրան, Կ. Ս. Մարճանյան, Լингвистические и другие данные о древности пшеницы и рожьстенных культурах в Армении, «Պատմաբանական համբառ», 1979, N2, էջ 229.

¹⁶⁸ Յ. Մատոյան, Նայերեն արմառական բառարան, հ. Ա. Երևան, 1971, էջ 216. Ստ. Սավսասյանց, Նայերեն բացարարական բառարան, հ. Ա. Երևան, 1944, էջ 198:

¹⁶⁹ Սովոր Խորենացի, Հայոց պատմություն բարգմանություն, ներածություն և ժամանակագրություններ Ստ. Սավսասյանի, Երևան, 1940, էջ 266, ժամ. 48.

¹⁷⁰ Այդի պարսկերենի գրությունը մի դեպքում արտացոլում է Տիգրի արտասանությունը նշանակելով «ազահություն, անհագություն, ընչափաղցություն» և

սպասելի էր հայ. *Ծարսկ»*¹⁷¹, որովհետև «Յայտնի է, որ ա (e)-ով վերջացող ժամանակակից պարսկերեն մի շարք բառեր պահլավերենում, ինչպես նաև նրանից փոխ առնված հայերեն բառերուն ունեն ակ վերջավորությունը օրինակ, պարսկ. *dība<պահլավ. de-rak=hj. դիպակ,* պարսկ. *nāma<պահլավ. nāmak=hj. նամակ,* պարսկ. *kurrak=հj. քուռակ,* պարսկ. *firešta<պահլավ. fireštak=hj. հրեշտակև այլն»¹⁷²:*

Ասվածներից ենելով կարելի է ենթադրել, որ ավանդագոյցի Հարան, իրենից ներկայացնում է հետագա բանահյուսական զարգացումը Շիրակ-Արշարունիքի հնագույն բնակիչների հացահատիկի անձնավորում աստվածության: Իսկ որ Յայկական լեռնաշխարհի այս մասում պետք է անպայման հացահատիկի պաշտամունք գոյություն ունենար, վկայում է Ախուրյանի ավագանի տնտեսության մեջ նրա ունեցած բացարկի առաջատար դերը: Պատահական չէ, որ ամբողջ լեռնաշխարհի մասշտարկ «Կարսի ճարզում հացահատիկի իր հարուստ շտեմարաններով աշքի եր ընկնում Աշուուխնին, իսկ նրանից արևելք, պատմական Շիրակում երիախին»¹⁷³: Պատահական չի նաև այն հանգամանքը, որ իրենց հաղթական արշավանքները նկարագրող արձանագրություններուն ուրարտական քաղավորները ավերի ու ավարի ճատնած հացահատիկի շտեմարանների մասին հիշա-

¹⁷¹ Այլրը, տես՝ բաղմանը», մըս դեպքում չեղի արտասանությունը ծանակելով «ազահ, անհազ, ծարսամ» (տես Պերսակո-ռուսական լուսաբառ, տ. Ա. Ա., 1970, սոր. 100):

¹⁷² Յ. Աճառյան, Յայոց անձնանունների բառարան, հ. Դ, Երևան, 1948, լո 150:

¹⁷³ Բ. Շուգարյան, Բարաքնեական դիտուրիյուններ. ԽՍՀ ԳԱ «Երաբեր հասցեն», 1981, №2 լո 32:

¹⁷⁴ «Նոյ ժողովրդի պատմություն», հ. Դ, Երևան, 1971, լո 364:

տակուն են միայն Աշուուխնի (Վանանդ) և երիախի (Շիրակ) նրկուների նվաճման կապակցությամբ¹⁷⁴:

Միաժամանակ պետք է ենթադրել, որ Շիրակ-Արշարունիքի հնագույն բնակիչները որպես աշարա (աշորա) հացահատիկի նշակությամբ գրադարձ հողագործներ տնտեսամշակութային այլ կացութած ունեցող իրենց հարևաններից տարբերվելու համար կոչվել են «աշար-ունիք» կամ «աշոր-(ու)նիք»¹⁷⁵: Մրանցից առաջինն ընկած է Աշորունի տոհմանվան և «Աշարունիք» (>Արշարունիք) տեղանվան, իսկ երկրորդ Աշորնիք (Աշորներ) տեղանվան հիմքում¹⁷⁶: Այսպիսի ներաղության հալաճականության օգտին է խոսում աշխարհի տարբեր մասերից և տարբեր աղբյուրների միջոցով մեզ հասած բազմաթիվ նույնիմաստ ցեղանունների գոյության փաստը: Ինչպես Յա. Վ. Չեսնովն է նշում. «Զարգացած նոր բարի դարում և վաղ մետաղի դարաշրջանուն ցեղային նոր խմբավորումները առեղծում են ըստ տնտեսամշակութային տեսակների իրենց տարանջատվածությանն արտացոլող ինքնանվանումները... Այդ ժամանակաշրջանում են

¹⁷⁴ Խ. Վ. Արյուշյան, Համագույն և սկոտովություն Ուրարտու. Երևան, 1964, սոր. 74-75:

¹⁷⁵ Նույնպիսի մի իմաստ է պարտակելու հնագույն Վանանդին ուրարտական արձանագրություններում տրված Աշտիկու անունը (Խ. Վ. Արյուշյան, նոյն տեղում, լո 74-75): «Արդիին հիմքում ընկած մէկնայ արմատը առկա է նաև տրամադրությունում «հաց» և հայ. աշուում (աստում) «զոր հաց, ցանար հաց» բառերում նկարու արձ. և հայ այս բառերի անցությունների վերաբերյալ տես Գր. Ղափանցյան, Ուրարտուի պատմություններ. Երևան, 1940, լո 56 Ի դիպ. հայերեն բառը բաղկացած է աշու-(աստո-) արմատից և ուն վերջածանցից թմբու պարկ և պարկուն. բոդել և բրդուն, զամն և զամնուն և այլն տես Գր. Ղափանցյան, Յայոց ինքին պատմությունն վիճ շրջան, Երևան, 1961, լո 214:

¹⁷⁶ Եթե Աշորնիք-ը Աշորունիք մէջց յի ծագում ապօտ-ունիք-բարացիքի փոխարեն նրա ծեց առկա է մի-ցեղանվանմակերպոր թմբու գելինի-գելու. Մինի-մանի-ման:

առաջանում «հերկող, վարող, հողագործ»-ներ նշանակող բազմաթիվ ցեղանունները»¹⁷⁷:

Շարայի և նրա զարմերի մասին գոյություն ունեցած ավանդագրույցի մեջ հասած պատարիկները որոշակի գաղափար են տալիս նաև «Շարայի ցեղամիության» զբաղեցրած տարածության մասին, որովհետև նրա (և առհասարակ բոլոր պատմական ավանդագրույցների) աշխարհագրությունը պայմանավորված է այդ աշխարհագրությամբ ուրվագծվող տարածքում վարչական ինչ-որ միավորի երթեամբ գոյությամբ¹⁷⁸: Նախ բերենք այդ ուշագրավ պատառիկները:

- 1) «Շարայ... յորոյ անուն եւ գգաւառն ասեն անուանեալ Շիրակ»¹⁷⁹;
- 2) «Եսկ Գուշարայ, որ որդուցն Շարայի, ժառանգեաց զլեառն Մրիմ, որ է Կանզարը, եւզկէս մասինն Զաւախաց, զԿողը, զՃոր, զՃոր, մինչև ցանուրն Շնարակերտ»¹⁸⁰;
- 3) «Բայց գտերուէիւնն Աշոցայ, եւ զսեպիականուիւնն Տաշրաց կարգէ Վաղարշակ [արքան] ի զաւակացն Գուշարայ Շայկազնոյ»¹⁸¹.

Խորենացուն հասած այս տեղեկություններից ելնելով, Շարային և նրա զարմերին կարող ենք համարել մինչև հայ

¹⁷⁷ Я. В. Чесноков, *О социальном мотивированности древних этнических, «Этнонимы», Сб. Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, М., 1970, стр. 48-49.*

¹⁷⁸ Վարչացեղային այդպիսի միավորների վերաբերյալ դարեղար գոյատևող հիշողությունները չեն իրաբարփում շնորհիվ բոլոր ժողովուրդների նախագրային ժամանակաշրջաններին բնորոշ այնպիսի մի երևույթի. ինչպիսին հայրենի ավանդույթների անաղարտ ժառանգումն ու սերունդներին անփոփոխ (իհարկե, երկու դեպքում է համեմատաբար) ժառանգություն բողնեն էր:

¹⁷⁹ Խորենացի, Ա. ԺՐ

¹⁸⁰ Խոյմ տեղում, Բ. Յ.

¹⁸¹ Խոյմ տեղում:

ժողովրդի (որպես միասնական-միատարր եթոսի) վերջնական ձևավորումը Շայաստանի այս նույն կողմերում իշխած ցեղի և նրա գլխավորած ցեղամիության մեջ ընդգրկված տեղական մյուս ցեղերի էպոնիմ-նախնիները նրանց բանահյուսական անձնավորումները: Յենց այդ ցեղերի տոհմացեղային ավագանու ներկայացուցիչներից պետք է սերած լինենին Շարայի զարմերը համարված իին հայկական նախարարական այն տոհմերը, որոնք իշխում էին Մեծ Հայքի Շիրակ, Արշարունիք, Աշոք, Տաշիր, Զավախսք, Կանգարը, Կողը (Կողրովիոր), Ծոր (Ծորովիոր), Զոր (Զորովիոր) զավառներում և վերջիններիցս արևելք. «մինչեւ ցանուրն Շնարակերտ» ձգվող Կուրի աջափնյա շրջանում:

Նշված շրջաններից բացի «Շարայի զարմերը» բնակվելու էին նաև Նախիջևանի երկրամասում: Նրանց նախիջևանյան հատվածի գոյության մասին է խոսում Շարուր գավառի անվան ստուգաբանությունը: Վերջինիս կապակցությամբ Գր. Ղափանցյանը գրում է. «Կասկած չկա, որ Տաշ(ա) եթնիկական անվանումից է կազմված հայկական Շարուր. Տաշը զավառի անունը ևս... Աշարու(իկ) զավառի Տաշը դաշտից ունեցած որոշ հեռավորությունը չի կարող արգելք հանդիսանալ այսպիսի մեկնաբանության համար. որովհետև միևնույն ցեղի ճյուղերը հեշտությամբ կայող էին տարաբնակվել և հեռանալ»¹⁸²: Բացառված չէ, որ «Շարայի ցեղամիության» մեջ ընդգրկված է եղել նաև Արարատյան դաշտի բնակչությունը, քանի որ դաշտն ինքը տարածված էր Շիրակ-Արշարունիքի և Շարուր-Նախիջևանի, այսինքն Շարայի զարմերով բնակեցված արաքսամերձ երկու շրջանների միջև: Այս առթիվ ուշագրավ է նաև այն փաստը, որ իին հայկական ավանդագրույցներում մի կողմից Շարան Շիրակ-Արշարունիքի

¹⁸² Г. А. Капанян, Աշվաշին, Եղիսաբետ, էջ 122:

Էպոնիմ-անվանադիրն ու նրա բնակչության էպոնիմ-նախնին, իսկ մյուս կողմից Անասիան Մասիս սարի էպոնիմ-անվանադիրն ու, հավանաբար, մասիսաներծ շրջանների (Մասեացոտն գավառի՝ բնակչության էպոնիմ-նախնին համարվում են Արածայիսի որդիները, այսինքն հարազաւությանը¹⁸³:

Եթե, իսկապես, «Շարայի գարմերի» գլխավորած ցեղամիության մեջ ընդգրկված է եղել նաև Արարատյան դաշտի բնակչությունը, ապա դուրս է գալիս, որ նրա տարածքը փոփած է եղել Կողմիսից (Կոլխիդա) Մարաստան (Սեղիա) տանող այն ճանապարհի շուրջ, որն անցնում էր Զավախիր-Աշոցք-Ծիրակ-Արարատյան դաշտ-Շարուր-Նախիջևան ուղղությամբ, կազմելով Անոտիսիան կողմիսան կոչված մեծ ճանապարհի շարունակությունը¹⁸⁴:

Ասվածներից հետո կարող է գարմանալի թվականը, որ Յերողոտոսը (ծնվ. մ.թ.ա. 490-480 թթ. միջև, մեռ. 430-424 թթ. միջև) իր ժամանակ այլ նույն ճանապարհի շուրջ տարածված շրջանների բնակչությանը կոչում է ոչ թե «Շարայի գարմեր», այլ սասպեյրներ (Տառեւրէ, Տառեւրօ): Ստորև բերում ենք սասպեյրների վերաբերյալ Յերողոտոսի հաղորդած տեղեկությունները:

- 1) «Սատիեններից, սասպեյրներից և ալարողներից սահմանված էր [վերցնել հարկ] երկու հարյուր տաղանդ, այս տանընելութերորդ շրջանն է»¹⁸⁵;
- 2) «Մետիս լճից մինչև Փասիս գետը և Կողրիսը լավ գնացողի համար երևուն օրվա ճանապարհ է, իսկ Կողմիսից շատ չէ

¹⁸³ Խորենացի. Ա. Ժք. Յման Ա-նասի-ա և Մասիս (Հայո. Մասեաց): Ամասիս անվան առաջին ան նախահամբերգածական ծայնափոր է

¹⁸⁴ Դ. Սամանդյան, Յին Յայսառանի և Անդրկովկասի մի քամի պրոբլեմների մասին, էք. 35, 66 ևոյնի Յին Յայսառանի գյուղակոր ճանապարհները ուստ Պետինգերյան քարտեզի, Երևան, 1936, էք 117-135.

¹⁸⁵ Herod., III, 91 (տես Դ. Սամանդյան, Յին Յայսառանի և Անդրկովկասի մի քամի պրոբլեմների մասին, էք 25)

անցքը դեպի Մեղական երկիրը: Այս երկու երկրների միջև միայն մի ժողովուրդ է գտնվում սասպեյրները, և, այստեղից անցնելուց հետո, կարելի է հասնել Մեղական երկիրը»¹⁸⁶:

- 3) «Այս տեղերում դեպի սասպեյրների կողմը Մեղական երկիրը խիստ լեռնոտ ու քարձը է և ծածկված է ծառերով ու անտառներով, իսկ Մեղական երկրի մյուս մասը ամբողջը հարթ է»¹⁸⁷;
- 4) «Պարսիկները բնակվում են, տարծվելով մինչև հարավային ծովը, որն անվանվում է Երիքրյան (խոսքը Պարսից ծոցի մասին է-Ս. Պ.), սրանցից վերև դեպի հյուսիս ապրում են մեղացիները, մեղացիներից վերև սասպեյրները, իսկ սասպեյրներից վերև կոլխիները, որոնք տարածվում են մինչև հյուսիսային ծովը (խոսքը Սև ծովի մասին է-Ս. Պ.), որի մեջ է թափվում Փասիս գետը: Այս չորս ժողովուրդները ապրում են ծովից մինչև ծովը»¹⁸⁸:

Յենվելով Յերողոտոսի հաղորդած այս տեղեկությունների վրա, Դ. Սամանդյանը, իրավամբ, գտնում էր, որ սասպեյրները բնակվել են Կողմիսի և Մարաստանի միջև Վերոհիշյալ Զավախիր - Աշոցք - Ծիրակ - Արարատյան դաշտ - Շարուր - Նախիջևան ճանապարհի շուրջ¹⁸⁹: Սասպեյրների այդպիսի տեղադրությունն ընդունում է նաև Ի. Ս. Դյակոնովը, որի կարծիքով, սասպեյրները բնակվում էին Անդրկովկասում, ուրարտական արձանագրությունների երիտնի երկրի տարածքում¹⁹⁰: Ի դեպ, այս վերջինն ընդգրկում էր այն բոլոր մասն ցեղային երկրները, որոնք տարածվում էին այժմյան Սարիղամիշի (արևմուտքից) և Սևանա լճի

¹⁸⁶ Herod., I, 104 (տես նոյն տեղում, էք 24)

¹⁸⁷ Herod., I, 110 (տես նոյն տեղում, էք 25)

¹⁸⁸ Herod., IV, 37 (տես նոյն տեղում, էք 24)

¹⁸⁹ Դ. Սամանդյան, Յին Յայսառանի և Անդրկովկասի... էք 25

¹⁹⁰ Ա. Մ. Ճյակոն, Պրելիստորия արմանակաց առաջնային առաջնորդության մասին, էք 240

ավագանի (արևելքից) միջն¹⁹¹: Մոտավորապես նոյն կարծիքն ունի նաև Գ. Ա. Մելիքիշվիլին, սասպեյրներին տեղադրելով հարավային Վրաստանից մինչև Արարսի վերին ու միջին հոսանք-ները զգվող շրջաններում¹⁹²:

Սասպեյրներին տեղադրելով հիմնականում հարավային Վրաստանից նիմչև Արաքսի վերին ու միջին հոսանքները ծգվող շրջաններում, նույն Գ. Ա. Մելիքզվիլին, միևնույն ժամանակ, նրանց է տրամադրում նաև նորովի ավագանը¹⁹³. Այս դեպքում նա տուրք է տալիս Յերողոտոսի սասպեյրներին Քսենոփոնի հեսպերիտների ('Եսպերիտ, -ռ')¹⁹⁴, այսինքն Սպերի հին բնակիչների հետ նույնացնող այն սխալ տեսակներին, որի հիմքը նիկորդմից Սպեր տեղանվան և հետաքրիտ ցեղանվան, իսկ մյուս կորդմից սասպեյր ցեղանվան կարծեցյալ նույնությունն է¹⁹⁵. Կովկասագիտության մեջ լայն տարածում գտած այս տեսակետը հիմնավոր չէ հետևյալ պատճառով:

Ա) Սկզբնաղբյուրների հաղորդած տեղեկությունները բացառում են հետպերիտներին և սասպերներին նույնացման հնարավորությունը։ Ինչպես վերևում տեսանք, Յերողոտոսը սասպերներին նատիենների ու ալարողների հետ միասին տեղադրում էր Արեմենյան տերության XVIII սատրապության մեջ¹⁹⁶. Եթզ հայտնի է, որ նորոխի վերին հոսանքի շրջանը բռնած հետագա

¹⁹¹ Н. В. Арутюнян. Биаинии (Урарту). Ереван, 1970, стр. 212, 429.

¹⁹² Г. А. Меликшвили. К истории древней Грузии. Тбилиси, 1959, стр. 232.

¹⁹³ A MEMORIAL

¹⁹ Xen., Anab., VII, VIII, 25 (տես Բանովին, Անաբասի. Թարգմանությունը Անդր. Կոմիտասանի, Երևան, 1970, թ. 197).

¹⁹⁵ Ю. Ломоносов. Возникновение древнеиберийского (картийского) государства. «Проблемы античной культуры». Тбилиси, 1975, стр. 486, 492.

¹⁹⁶ *Herod.* 3, 94.

Սպերի տարածքը մտնում էր ոչ թե նրա, այլ հարևան XIII
 («արմենական») սատրապության մեջ։ Դա երևում է նախ
 նրանից, որ «Արևմտյան Արմենիայի» հյուպարքոս Տիրիբազո-
 սը¹⁹⁷ տիրակալն էր նաև փասխանների ու հեսպերիտների¹⁹⁸,
 ապա նրանից, որ Սպերի բնակիչները (= *sper-it-ներ, 'Էսպերիտ')
 հետազույն կրչվում էին նաև արմենիստալուրներ
 (Armenochalibes)¹⁹⁹. այսինքն «արմենիստալուրներ» կամ
 «արմենական խալլուրներ»։

Բ) Սասպեյրները Սպերում բնակվել չեն կարող նաև այն պատճառով, որ սրանք հարևաններն են նաև մատիենների նրանց և ալարողինների հետ միասին մտնելով միևնույն XVIII սատրապության մեջ: Վերջին հանգամանքը պարզվում է նրանց, որ սասպեյրները հիշատակում են այդ երկու ցեղախմբերի միջև մատիեններից հետո և ալարողիններից առաջ, այսինքն հարևանությամբ թե մեկ, թե մյուս ցեղախմբի: Յերողոտոսի հաղորդումներից ելնելով²⁰⁰, հայագետների և արևելագետների մեծ մասը, իրավամբ, XVIII սատրապության մատիեններին տեղադրում է Կապուտան (Ուրմիո) լճի ավագանում²⁰¹: Գոյություն ունի մեկ ուրիշ կարծիք ևս, ըստ որի սասպեյրների հարևան նապեիններն իմաստելու ենք Արարսի վերին հոսանքի

¹⁹⁷ Խօս. Աշաբ. IV. IV. Առեւ Բակոնիքի. Անութափն. էջ. 931.

¹²⁸ Xen. *Anab.* VII, VIII, 25 (οὐτὸν διηγήσατε τοῦ 197).

¹²⁹ Plin., *Nat. Hist.*, VI, 11 (տես Յ Մանանյան, Յին Յայաստանի և Անդրկովկասի թ 12)։ U.S. Երեմյան, Յայաստանը հելլենիստական ժամանակաշրջանում (մթա III-Ի դժ.), «Պատմական ՍՍՌ աշղաս», Երևան-Մոլդավա, 1961, թ 103.

²⁰⁰ Herod. I. 189; V. 49; V. 52.

²⁰¹ З. Шабановъ, *Рѣнавъ въ тѣснотѣ* въ *Философіи аристотелевской*, кн. II, С.-Петербургъ, 1944, тѣз. 57; У. С. Ербенъ, *Задачи по истории философии* и *Философия Ульяна Розенфельда «Иммануилом Кантом»*-тѣз. (Рѣнавъ въ *Философіи Иммануила Канта*, тѣз. 240-241-тѣз. бѣлорусск. яз.)

շոջանում²⁰². Այս կարծիքի դեմ է խոսում նախ այն իրողությունը, որ Արաքսի վերին հոսանքի շրջանը հետագա Մեծ Հայքի Մարդարկի և Բասեան գավառներով ժամանակին մտնում էր ոչ թե XVIII, այլ XIII («արմենական») սատրապության մեջ²⁰³: Ապա, այս կարծիքի համար հիմք ծառայած Յերոդրոտի այն հաղորդումը, թե Արաքս գետը սկիզբ է առնում ճատիենների երկրում²⁰⁴, իրականում վերաբերում է ոչ թե Երասխին, այլ Կապուտան լիճը թափվող Արաքսին²⁰⁵: Ոչ միայն Յերոդրոտում, այլև «որոշ անտիկ հեղինակներ այս Արասխ-Արաքսը շփոթում են Երասխ-Արաքսի հետ»²⁰⁶: Քանի որ XVIII սատրապության ճատիենները բնակվուն էին ոչ թե Արաքսի վերին հոսանքի շրջանում, այլ Կապուտան լիճ ավագանում, ուստի նրանց հարևան սասպեյրները կարող էին բնակված լինել ոչ թե Սպերում (և ընդհանրապես, նորոդի ավագանում), այլ Կապուտանի ավագանին հյուսիսից հարող շրջաններում, այսինքն դարձյալ Թավրիզ-Նախճավան-Շարուր-Արարատյան դաշտ - Շիրակ - Աշոցք - Զավախը - Սամցխե ճանապարհի շուրջ: Յակառակ դեպքում, ճատիեններն ու սասպեյրները հարևան չեն լինի, որովհետև մինյանցից բաժանված կլինեն նորոդի և Կապուտանի ավագանների միջև ծգված շրջաններով:

²⁰² Н. В. Хазаредзе, К вопросу о локализации матиенов в свете древнегреческих источников VI-V вв. до н. э., «Պատմա-բանակրական հանդես», 1973, №2, էջ 201-209.

²⁰³ Ս. Երեմյան, Յայաստանը բայտ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 44, 65 և քարտեզը

²⁰⁴ Herod., I, 202

²⁰⁵ Геродот, История в девятии книгах, перевод и примечания Г. А. Стратановского, А., 1972, стр. 508, пр. 148.

²⁰⁶ Ս. Երեմյան, Յայաստանը բայտ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 39. Ի դեպ, Յերոդրոտի այս հաղորդման մեջ շփորփած են մի քամի նույնանուն գետեր, որոնց թվում նաև միջնասիական Արաքսը (Геродот, История в девятии книгах, էջ 508, ծան. 150)

Գ) Սասպեյր-Սպեր մերձեցմանը (և, հետևաբար, սասպեյրներին դրա հիման վրա Սպերում բնակեցնող տեսակներին) դեմ է խոսում հենց ինքը այդ բառերի ազգակցությունը հիմնավորելու կոչված մոտեցումը: Յերոդրոտի ավանդած սասպեյրը տեղանուն չէ, որպեսզի կարողանանք այն տրոհել վրացերենի սա- տեղանվանակերտ նախածանցի (հնատ. Սա-մցե «Մեսխեթի», Սա-քարթ-վելո «Վրաստան», Սա-փոանգ-եթի «Ֆրանսիա» և այլն) և չեղյալ-սպեյր ցեղանվան, իսկ վերջինիս էլ բիւեննենք Սպեր-ից, որն իր հերթին տեղանուն է, ոչ թե ցեղանուն: Ընդ որում, վրացերեն այս նախածանցով կարելի է միայն ցեղանունից տեղանուն կերտել, հակառակը երբեք:

Դ) Սայսպեյր-Սպեր մերձեցմանը դեմ է խոսում նաև Սպեր տեղանվան ստուգարաբանությունը: Յայտնի է, որ Սպեր եր կոչվում հետագա Մեծ Հայքի այն գավառը, որտեղ նորոդ գետը գծելով իր նշանավոր աղեղը շրջադարձից հետո հոսում է իր նախական ընթացքին ծիշտ հակառակ ուղղությամբ²⁰⁷: Ըստ այսմ, մեր տեղանվան հիմքում պետք է տեսնել հ. -ե. *(s)per-(«ոլորել, պտտել», «պարուրել, գրկել») արմատը: Սպեր տեղանվանը (երկրանվանը) հատկապես մոտ են հուներեն տպեր («գալար, աղեղ, ոլորան») և լատիներեն spirā («պարույր, գալար») նույնածագում բառերը²⁰⁸: Իսկ Սպերի հին բնակիչների բուքերության մեջ անվանումները նույն տեղանունից կազմված “Sper-it ցեղանվան” (ավելի ծիշտ եթիկընի) հունական ինաստավորված կամ

²⁰⁷ Ս. Երեմյան, Յայաստանը բայտ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 81 և քարտեզը

²⁰⁸ «Древнегреческо-русский словарь», т. II, М., 1958, стр. 1493; «Латинско-русский словарь», М., 1976, стр. 947.

աղավաղիված-հարմարեցված ձևերն են²⁰⁹: Տեղամուններից – ունասնիկով կազմված ցեղանուն-էթնիկոններ են առկա Սպերի հարևան շրջաններից հայտնի հետևյալ երկրանուններում. *Կարդուտից* (<*Karen-it*, հմնտ. *Կարիմ*), *Էկրտիկի* (<*Egr-it*, հմնտ. *Եգր*), Խալոտոյ ծոր (<*Խաղ-իտ-ոյ=ուրարտ*. *Խալու*), *Զիդրիտք* (<*Զիդր-իտ-ք*):

Վերոշարադրյալը բույլ է տախս պնդելու, որ կոլխերի և մարերի միջև հիշատակված սասպերները իրականում բնակվել են Կողքիսից Յայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելյան շրջանների վրայով Մարաստան տանող հիշյալ ճանապարհի շուրջ Սամցիսի կողմերում սահմանակցելով կոլխերի (արևմտավրացական ցեղերի). իսկ Նախիջևան-Թավրիզ շրջանում մարերի (մենացիների) հետ: Նշանակում է, սասպերների ու «Շարայի զարմերի» բնակության շրջանները լրիվ համընկնում են: Այսուղից կ երկու ցեղախմբերի նույնացման հնարավորությունը, հօգուտ որի է խոսում նաև նրանց ցեղանունների իմաստային փոխկապվածությունը՝ խարսխված հացազգիների մշակության և պաշտամունքի վրա:

²⁰⁹ 'Եռուրտաւ ծեր կարող էր երևան զալ միայն հունական դիցարանության ազդեցությամբ (իման աշխարհի ժայռ արևմտության բնակված դիցուիք քոյրերի բառուրդը և նրանց երկիր Եռուրտաւ անվանությունը):'

Սասպերը (Հասպերը) ցեղանունը²¹⁰, մեր կարծիքով, պետք է տրոհել Հաս- և -պեր(ը) բաղադրիչների և սրանցից երկրորդը նույնացնել Հարաբարաչ ցեղանվան երկրորդ բաղադրիչի հետ (-պեր<-րեր- «ծին, ծնունդ» կամ *բար «զարմ, որդի»): Ինչ վերաբերում է ցեղանվան առաջին Հաս-բաղադրիչին, ապա, պետք է կարծել, որ այն համածագում է իին հնդկերնեն սասա «ցանք, հացահատիկ», «ցորեն», «սնքն», «բերք», «պտուղ» ավեստյան հայա «հացահատիկ», «արմտիք» (հմնտ. *paitis*-հայա «հնծոց տոն»)²¹¹, զալերեն (s)asia «աշորա, հաճար», բրետ. heiz «զարի» բառերի հետ, որոնք ծագում են նախահնդեվրոպական *sasjo-«հացահատիկ», «բերք» նախածեկից և որի պարզ արմատն է առկա իին հնդկերնեն սաս «սնունդ», «ուտելի բույս» բառում²¹²: Ըստ այսմ, տարակույս լինել չի կարող, որ սասպերներ կոչվել են XVIII սատրապության հողագործ բնակչիները, այլ կերպ ասած արտադրողների դասի գերակշիռ մասը:

Ինչպես տեսանք, այլ դեպքում Յերողոտոսը անտեսում էր մատիններին և ալարույիններին և Կողրիս//Կոլխիդայի ու

²¹⁰ Ի դեպ. սասպերը ցեղանունը ծագումնաբանման որեւ ամենայրած չունի նաև 'Իբոր' ('Իբորոս, 'Իբորչ' Iberes, Iberi) ցեղանվան հետ մերժինի փոխառու հենագույն հայերենի նվել ծեր (որից կ վիր-ք) իմիքում բնկած է հ -ե- 'seu-er- «ծախ, հյուսիս» բառը (հ -ե- 'seu-er-'լիվիր, 'Վիր հմնտ. հ -ե- 'seu-er-'կիրշուր տես Յ Ամառյան, Յայերեն արմատական բառարան հ. Բ. Երևան, 1973, էջ 251, 253-254): Ծիշտ նոյնագույն մի մտածողությունը է երևան եկել նաև կասպուտանամերձ Զարաւանդ (ուրարտ. արձ Զարանձ) զամանի անունը «հարավի երկիր» իմաստով (Զարաւանդ **q-հարաւ-անդ*, հմնտ. մի կողմից զատ<զհատ, զարկ<զհարկ, զով<զիով և այլն. մյուս կողմից Յաբանդ, Սարանդ, Կանանդ և այլն):

²¹¹ Դր Ամառյան, Յայերեն արմատական բառարան, հ. Գ. Երևան, 1977, էջ 64.

²¹² "Wörterbuch Sanskrit-Deutsch von Prof. Dr. Dr. habil Klaus Mylius, Leipzig, 1980, S. 530; C. A. Старостин, Индоевропейско-североокавказские изо-

Մարտառամ//«Մեղական երկրի», կամ կոլխերի ու մար//մեղացի-մերի միջև հիշատակում է միայն սասպեյրներին²¹³: Իսկ դա կարող է նշանակել մի բան, որ XVIII սատրապության մասը գրադարձել են սասպեյրները, իսկ փոքր մասը ծայրաճասային շրջանները, ճատիեններն ու ալարոդինները:

Նույն սասպեյրներին «Շարայի զարմերին». Է վերաբերում Ստրաբոնի հետևյալ արժեքավոր հաղորդումը: Նա գրում է. «Ասում են, որ նաև թրակացիներից ոնանք, որ անվանում են սարապարներ, այսինքն գլուխ կտրողներ (կեֆալօտոմո) ապրում էին Արմենիայից վերև և հարևան էին գուրանիացիներին (Դուրանու) և մեղացիներին. դրանք զազանաբար և անսանձ լեռնականներ էին, գլուխ կտրող և սկյուրացինների նման զանգ մորքագերծող, և հենց այդ նշանակությունն ունի սարապարան»²¹⁴: Յ. Սանանյանն առարկելով սարապարների գլուխ հատելու այս սովորույթի և Կաճնարական տոհմի նախնի Կաճնարի «կիսատ» կամ «թերի գլուխ» ունեցող կոչվելու²¹⁵ միջև կապ տեսնողներին, գրում է. «Վերոհիշյալ ենթադրությունն ըստ իս մի պարզ բյուրինացություն է»²¹⁶: Որ Յայկական լեռնաշխարհի հին բնակիչների մեջ գլուխ կտրելու սովորույթ է գոյություն ունեցել, վկայում է նաև Քսենոփոնը:

Յունական 10.000-անոց զորաճամասը Յայաստանով անցնելիս եղել է նաև խայլությունների երկրում: «Սրանք, առավել քան բոլորը, ում երկրից անցել էին հելլենները, քաջ էին և ձեռնամարտի էին

голосы, «Древний Восток. Этнокультурные связи», LXXX. М., 1988, стр. 125».

²¹³ Herod. I, 104, IV, 37.

²¹⁴ Strabo, XI, 14, 14, 7 Սանանյան, Յին Յայաստանի և Անդրկովկասի մի բանի պրոբլեմների մասին, Երևան, 1944, էջ 11:

²¹⁵ Խորենացի, Բ, ծ:

²¹⁶ Յ. Սանանյան, Աշվարձու, էջ 11. ծան 3

բռնվում: Նրանք մինչև փորք հասնող վուշե գրահներ ունեին, և գրահի եզրաքակինների փոխարեն խիտ հյուսված քուղեր: Նրաք նաև ունեին սոնաւպաններ և սաղավարտներ և գոտուց կախած դաշոյն լակեղեննական կեռ դանակի ցեծության, որով սպանում էին ում որ հաղթել կարողանային, և կտրելով գլուխները, վերցնում էին ու գնում. և նրանք երգութ էին ու պարում, երբ թշնամու տեսադաշտում էին գտնվում: Ունեին նաև մեկ ծայրով նիզակ հինգ կանգուն երկարությամբ: Սրանք մնում էին քաղաքավայրերում. և երբ հելլենները անցնում էին այդ տեղերով, նրանք հետևում էին անընդհատ կրվելով: Բնակվում էին ամրացված վայրերում, որտեղ հավաքել էին նաև իրենց նրերները: այնպես, որ հելլենները այստեղից ոչինչ չկարողացան վերցնել, այլ սնվում էին այն անասուններով, որ վերցրել էին տառիներից»²¹⁷:

Բնական է ենթադրել, որ այսպիսի մի իրականություն է տեղիք տվել Ստրաբոնին սարապարներին համարելու ոչ միայն գլուխ հատողներ, այլև «զազանաբար և անսանձ լեռնականներ» և համեմատելու քոչվոր հեծյալներ հանդիսացած սկյուրների հետ: Բնական է նաև ենթադրել, որ խայլությունների նման սարապարները ևս եղել են ոչ թե հեծյալներ, այլ «քաղաքավայրերի» բնակիչներ, այսինքն ապրել են «ամրացված վայրերում, որտեղ հավաքել էին նաև իրենց նրերները»: Այսուհանդերձ, սարապարները եղել են գլուխ հատողներ: Ինչպես կարելի է այսպիսի սովորությը համատեղել հողագործի խաղաղ գրանունիքի հետ: Պարզվում է, որ կարելի է համատեղել և դա ոչ թե առանձնակի կանգնած երևույթ է, այլ վաղ ժամանակների հողագործներին բնորոշ մի սովորույթ: Այս առթիվ խոսքը տանը Ձ. Զ. Ֆրեզերին: Նրա հանրահայտ երկու կարդում ենք. «Ցանք-

²¹⁷ Xen. Anabas. IV, VII, 15-17. Բամոփոն, Անաբաս, էջ 103.

սերի աճին նպաստելու համար գլուխ որսալու երևույթը հնում այնքան սովորական բան էր Եվրոպայի և Արևմտյան Ասիայի թիրտ բնակիչների նոտ, որքան որ նա հանդիսացել է կան մինչև վերջերս հանդիսանում էր Ասամի, Բիրմայի, Ֆիլիպինյան կղզիների և Չինկական կղզեխմբի (Ինդոնեզայի-Ս.Պ.) կղզիների նախնաղարյան երկրագործ ցեղերի նոտ»²¹⁸: Լիթերսի փոյուզական ավանդագրույցի առնչությանը Զ. Զ. Ֆրեզերը գրում է. «Դիմք կա ենթադրելու, որ Լիթերսի ճամփի այդ ավանդույթները պարունակում են հնձի փոյուզիական սովորույթի նկարագրույթնը: Փոյուզացիները հնձի ժամանակ դաշտում հայտնված որոշ մարդկանց, հատկապես օտարերկրացիներին, համարում էին հացի ոգու մարմնավորում: Հնձվորները նրանց բռնում, խրձերով փարաթում և զիսատում էին, որից հետո հասկերով փարաթված նրանց մարմինները գցում էին ջուրը»²¹⁹:

Որ սարապարները նստակյաց հողագործներ են եղել և նույն «Ճարայի ծնունդը»²²⁰ կամ սասպեյրներ կոչվածներն են, ցույց է տալիս ինչպես նրանց ցեղանվան ստուգաբանությունը, այնպես ել նրանց բնակեցրած տարածքի տեղադրությունը: Ակսենթ սրանցից առաջնից: Ավելի վաղ մենք նշել ենք, որ Հարաւարած ցեղանունը ներկայացնում է հունական տառադարձությունը տեղական *շարապար-ի, որովհետև իին հունարենը չ չուներ և փոխառյալ բառերի այդ ինչունը վերարտադրում էր իր սի միջոցով: Տեղանվան առաջին Հարա-բաղադրիչը նույն Ճարա(յ) անձնանունն է, իսկ երկրորդ -պար(ա,)-ը բաղադրիչը պետք է ծագած լինի կամ ի. -ե. *per-«ծնվել» արմատից (հմնտ. լատիներեն բարօ «ծնել», parens «ծնող» բառերը և բրակյան Պարօ, Արտ.

²¹⁸ Տեսան Զորօ Ֆրեզեր, Ուկե ճյուղը, Երևան, 1989, էջ 517.

²¹⁹ *Letter to Agassiz*

Omjölp. Q 455.

Ziparus անձնանումները)²²¹. կամ ի. -ե. *ρυερ «տղա, որդի» բառից (հնմտ. լատին. բար «երեխա, տղա, որդի») և դակերեն թշ «տղա, որդի»²²². Ըստ այսմ, *շարապար>Հարա ուժ նշանակելու է «Շարայածին» կամ «Շարայի գարն» (հմնտ. Շայկ և Շայկազն, Արամ և Արամազնեայք): Միևնույն ժամանակ, ինաստային փոխկապվածություն գոյություն ունի ինչպես Շարա-Հարալարաց, այնպես էլ Շարա-աշարա («հացահատիկի ինչ-որ տեսակ») գույգերի միջև: Այդ փոխկապվածության հայտնաբերումով հնարավոր է դառնում կոսահել այն կարեռ դերը, որ սարապարների («Շարայի գարմերի») կյանքում խաղացել են հացահատիկի մշակությունն ու պաշտամունքը:

Մի կողմ թողմելով սարապարների թրակացիներ հաճարելու մասին Ստրաբոնի թեական կարծիքը, փորձենք, նաև պյարգել, թե ինչ է նշանակում «Արմենիայից վերև» արտահայտությունը: Յայտնի է, որ մ.թ.ա. VI դ. վերջից սկսած Յայկական լեռնաշխարհում գոյություն ունենին աքեմենյան երկու սատրապություններ՝ 13-րդը (արմենականը) և 18-րդը (մատինա-սասպերյա-ալարուղյանը): Մրանցից առաջինը ներառում էր լեռնաշխարհի հարավ-արևելյան հատվածը, իսկ երկրորդը կուսիս-արևելյան կեսը՝ «Արմենիայից վերև» արտահայտության պարզաբանման տեսանկյունից ուշագրավ է Յայկական լեռնաշխարհի ցեղերից մեկ ուրիշի այնիաների, վերաբերյալ նույն Ստրաբոնի բողած հետևյալ տեղեկությունը. «Պատմում են, որ այնիաների մի մասը բնակվում է Ուխտիայում, իսկ մյուս մասը Արմենիայից վերև

²² Д. Дечев, Характеристика на тракийския език. София, 1952, стр. 40.
 9. Р. Зангишвили, Ҷијербети и хинджијерици във възникването на грузинския език. Ермави, 1970, лп. 56.

²² В. И. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языко-
знанию. М., 1958, стр. 122, 128.

Արոսի ու Նիբարոսի հետևում (սրանք Տավրոսի մասերն են), որոնցից Արոսը մոտ է այն ճանապարհին, որ տանում է Բարիսի տաճարի մոտով Եկրատանա»²²³:

Ինչպես ժամանակին մատնանշել է Ն. Աղոնցը, իիշյալ լեռները լինելու են կամ Հայկական Պար լեռները, կամ նրանց ամենաբարձր գույզ գագարները: Մեծ ու Փօքր Մասիսները²²⁴: Չենց Հայկական Պարն էր մ.թ.ա. V դ. միմյանցից սահմանազատում Արենենյան աշխարհակալության հայկական երկու սատրապությունները՝ 13-րդը և 18-րդը²²⁵: Թանի որ բերված հատվածների «Արմենիա»-ն 13-րդ (արմենակամ) սատրապությունն է, ուստի «Արմենիայից վերև» ասելով Ստրաբոնը (ավելի ճիշտ, նրա աղբյուրը) հասկանալու էր 13-րդ սատրապությունից «վերև», այսինքն Հայկական Պար լեռնաշղթայից այս կողմ ընկած հողերը:

Ն. Աղոնցը, Յ. Մանանյանը, Ս. Երեմյանը այնիաններին ու սարապարներին տեղադրում են Վաճանդում և Շիրակ-Արշարունիքում²²⁶: Սրանց այսպիսի տեղադրումը հավանական է նաև նրանով, որ Ստրաբոնի «վերև»-ը (սուբե) ոչ միայն «արևելք» է նշանակում, այլև «հյուսիս-արևելք» և, անգամ, «հյուսիս»: Այս

²²³ Strabo, XI, 14, 14 (Յ. Մանանյան, Դիմ Հայաստանի և Անդրկովկասի միքանի պրոբլեմների մասին, Երևան, 1944, էջ 11):

²²⁴ Ն. Աղոնց, Հայաստանի պատմություն, Երևան, 1972, էջ 320, ժամ. 3, նոյմի, Արմենիա և տուչք Խոստիսառա, Երևան, 1971, էջ 57:

²²⁵ Հայկական Պար լեռնաշղթային հարավից Արածանիի վերին հոսանքի շրջանը թե Եղոն, թե Յ. Մանանյանը համարում էին Արմենիայի, այսինքն արմենական (13-րդ) սատրապության, հյուսիս-արևելյան ժայռամասը (Եղոն, Երկրի ժողովածու, հ. Ա. Երևան, 1966, էջ 256):

²²⁶ Հ. Ածոնս, Աշվ. աշխ., էջ 56-57, Յ. Մանանյան, Դիմ Հայաստանի և Անդրկովկասի միքանի պրոբլեմների մասին, էջ 12-13, Ս. Երեմյան, Կիմերական և սկզբանական ցեղերի արշավանդները և Ուրարտուի ու Ասորեստանի պայքարը քոչվուների դեմ («Պատմա բանասիրական հանդես», 1968, N2, էջ 91):

նույն իմաստներով է, օրինակ, նա գործածում «վերև»-ը, երբ խոսում է Աև ծովից և Կովկասյան լեռներից հյուսիս ծգված տափաստանների մասին²²⁷:

Այնուամենայնիվ, իրավացի էր նաև Գ. Ղափանցյանը, երբ շարա-յաններին (մեր պատկերացմամբ նույն սարապարներին) տեղադրում էր ոչ միայն Շիրակ-Արշարունիքում, այլև Շարուրում: Ըստ այսն, եթե «Արմենիայից վերև» ապրող սարապարների մասին Ստրաբոնի հաղորդումը վերաբերում է նրանց Շիրակ-Արշարունիքի հատվածին, ապա մեղացիների (մարերի) հարևանությամբ բնակված սարապարների մասին Ստրաբոնի հաղորդումը վերաբերելու է նրանց Շարուր-Նախիջևանի հատվածին²²⁸: Վերջինիս առիվ ուշագրավ է այն փաստը, որ մարերի (մեղացիների) ցեղերը բնակվում էին անդրաբաքսյան շրջաններում: Անենայն հավանականությամբ, շարա-յանների (սարապարների) ինչպես Շիրակում և Աշոցքում, այնպես էլ Շարուրում ունեցած երրեմնի բնակության հետևանքը պետք է համարել Արփա ջրանվան գոյությունը թե մեկում և թե մյուսում: Դայտնի է, որ այժմ էլ Արփա (Արփալիճ), կամ Արփի, է կոչվում այն փոքրիկ լիճը, որից սկիզբ առնող և Ախուրյան (իին առումով) թափվող գետը ևս կոչվում է Արփա (Արփաչայ): Դարձյալ Արփա (Արփաչայ) է կոչվում Շարուրում Արփաքը թափվող այն գետը, որի ափին է տեղա-

²²⁷ Ճ. Ա. Մանանյան, Նекоторые проблемы этнографии восточноевропейских степей в II в. до н. э. – в. н. э. («Археологический сборник», т. 16. Ա., 1974, էջ 124):

²²⁸ Նշմար. նույն Ստրաբոնի հաղորդումը (Strabo, XI, 14, 14) այնիանների երկու համակառների վերաբերյալ մեկը «Ուստիայում» (ըստ Յ. Մանանյանի Ռուֆում, «Դիմ Հայաստանի և Անդրկովկասի միքանի պրոբլեմների մասին», էջ 11, 13), մյուսը՝ «Արմենիայից վերև Արփա և Եփրարոսի հետևում» (ըստ Յ. Մանանյանի Շիրակում և Կանանդում, նույն տեղում, էջ 12, 13):

որպում եղիշեի հիշատակած Արփանեալ ավանը²²⁹: Յնմտ. նաև թսենոփոնի հիշատակած հայկական «Արռածօչ գետանունը»²³⁰:

Շիրակում և հարակից շրջաններում հնդեվրոպական ցեղերի վաղեմի բնակության տեսանկյունից ուշագրավ են տեղի մյուս աշխարհագրական անվանումները ևս: Դրանցից կանգ կառնենք հատկապես Արագած լեռնանվան վրա, որովհետև գետանունների նման լեռնանունները ևս (և աշխարհագրական խոշոր օրյեկտների անուններն առհասարակ) աչքի են ընկնում իրենց համեմատական կայունությամբ: Արագած լեռնանվան Գ. Ղափանցյանի առաջարկած «Արայի զահ» ստուգաբանությունը անընդունելի է նախ և առաջ նրանով, որ ի տարրերություն, ասենք, Ղաշտն Արայի (Արարատյան դաշտ) և Հեռան Արայի (Արայի լեռ) կոչված օբյեկտների, Արագած լեռը Արայի պաշտամունքի և անվան հետ ոչ մի առնչություն չունի: Պատահական չե, որ Մ. Խորենացին նրա անունը բիեցնում է Արամանյակի անունից²³¹, որանով իսկ վկայելով մեր լեռան Արամանյակի պաշտամունքի երթեմնի կենտրոններից մեկը լինելու օգտին (օրինակ, Արմավիրի սոսիների պուրակի նման)²³²: Գ. Ղափանցյանի տված «Արայի զահ» ստուգաբանությունն անընդունելի է նաև հնչյունական անցումների անհապատասխանության տեսանկյունից: Ըստ նրա, Արագած «Արա+գած (<Արա դիցանուն+գած «զահ»): Ընդ որում, նրա կար-

ժիքով, զած<ուրարտա-շումեր. guza, gutsa (զուծա) կամ միջին պարս. gas (gath)²³³:

Մեր կարծիքով, Արագած լեռան անունը պետք է բաժանել Արագ- և -ած բաղադրիչների, որանցից առաջինի համար վերականգնելով *rag-(հայերենի օրինաչփությունների համաձայն սա վերածվել է *արագ-ի), իսկ երկրորդի համար -ատ (>-ատ>-ած) նախաձեռնը: Նախ, *rag-(>Արագ-) արմատի մասին: Ըստ երևությին, իր ծագմամբ սա նույնական է սլավոնական նախալեզվի րուս (որից ռուս. рог), լիտվերեն rāgas, լատիշերեն rāgs, հին պրուսերեն ragis «եղջյուր» և օսերեն ragən «կախչէ», (<«եղջյուր կախչէ»<«եղջյուր») բառերի հետ²³⁴: Այսպես ենք կարծում, նկատի առնելով ոչ միայն առկա հնչյունական օրինաչփի համապատասխանությունները, այլև հետևյալ հանգամքները:

- 1) Այդ մասին են խոսում համապատասխան բառերի իմաստային զարգացումները ազգակից լեզուներում: Յնմտ. ռուս. րոգոսինա «լեռնաշղթա, հրվանդան», րոգուե նույնը. լիտվերեն րացունա «կիրճ, խորածոր», «սարալանջ, զարիգայր»²³⁵.
- 2) Այդ է վկայում նաև հնագույն պաշտամունքային ոլորտներից եկող «լեռ»-«եղջերավոր եակ» (հատկապես «ցուլ») իմաստությամբ:

²²⁹ Գր. Ղափանցյան. Արա Գեղեցիկի պաշտամունքը, էջ 98-99.

²³⁰ Մ. Փամբեր. Էտимологический словарь русского языка, том III, М., 1971, էջ 489. Յ. Ի. Աբաև. Историко-этимологический словарь осетинского языка, II, էջ 345:

²³¹ Մ. Փամբեր. Աշխատանք հայոց պատերազմին, Երևան, 1957, էջ 69 (Ա. Տրեմյան, Ղայաստանը բառ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 41). հմտու «...ի հայոց ծոր յԱլոփագեղմ» («Ստեփանոսի Մինեաց Եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Արևական», Սոսլվա, 1861, էջ 251).

²³² Խորենացի, Ա. ԺՌ:

²³³ Խորենացի, Ա. ԺՌ:

²³⁴ Խորենացի, Ա. ԺՌ:

²³⁵ Մ. Փամբեր. Աշխատանք հայոց պատերազմին, Երևան, 1957, էջ 69 (Ա. Տրեմյան, Ղայաստանը բառ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 41). հմտու «...ի հայոց ծոր յԱլոփագեղմ» («Ստեփանոսի Մինեաց Եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Արևական», Սոսլվա, 1861, էջ 251).

- տային կապը: Հմմտ., օրինակ, Եղերք և Եղջիր Խոյի, Ցուլն և Ցու գլուխ լեռնանունները իին Յայաստամում²³⁶: Յայկական ավանդություններից մեկի համաձայն Արտոս և Սոնու լեռները եղել են Տավրոսի գույզ Եղջուրները (հմմտ. Տասրօս լեռնանունները և հուն. տասրօս «ցուլ» բառը). իսկ Տավրոսն ու Զագրոսը «...առաջ Եղջուրներով վիշապ են Եղել»²³⁷:
- 3) Պետք է նկատի առնել, որ քարագագաթ Արագածը մեր հեթանոս նախնիների աչքին երևալու եր այնպիսի մի գերբնական Եղջերավոր եակ, ինչպիսին երևում էին նաև վերոհիշյալ լեռները:

Ինչ վերաբերում է Արագած լեռնանվան երկրորդ -աժ, բաղադրիչին, ապա, ինչպես ասվեց, նախապես նա կարող եր ունենալ -ատ (<at>) տեսքը: Տ=ձ համապատասխանությունն առկա է նաև իրենց հիմքում նույնական հայերեն այնպիսի բառերում, ինչպիսիք են. խայտ և խայժ, տինեղտ և տինեղժ, բուտ և բուժ (հմմտ. բուժանեմ), հապարտ և պարծ-(հմմտ. պարծեմ), մուտ և մուժ-(հմմտ. մուժանեմ) և այլն²³⁸. Ըստ երևույթին, այս բաղադրիչը իմաստով նույնն է հայերենի -ատ վերջածանցի հետ (հմմտ. արմատ, հաստատ, հեղեղատ, հավատ, հրատ և այլն)²³⁹: Վերջինիս և ոուսերեն -ատ- ածանցի համապատասխանության վերաբերյալ Գ. Ղափանցյանը գրում էր. «...-ատ (-վոր, -ունա,

²³⁶ Յ. Յուլցման, Յին հայոց տեղվոր անունները. Վիեննա, 1907, էջ 260-261. Արագած լեռնանվան ստուգաբանությունը տես Ս. Պետրոսյան, «Հարայի ցեղամիությունը» Յայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում, 79L, 1979, թիվ 12, էջ 69-70:

²³⁷ Ա. Ղափանցյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, էջ 23-24:

²³⁸ Ռ. Բ. Ջայռք, Օчерк по истории дописьменного периода армянского языка, Ереван, 1967, էջ 302-303: Հմմտ նաև Մասիս/Արարատ և «Ամանայ-Արարած» («Բառայիր հայոց», էջ 209):

²³⁹ «Դայոց լեզվի պատմական քերականություն», հ. Ա. Երևան, 1975, էջ 75-76.

-կրող) ինաստով, ինչպես իսամղաղատ, իսանձատ, աղքատ, կնատ (բանուկ) և այլն..., ոուսաց -ատ- կրալատան, սատան, նորատան և այլն»²⁴⁰: Այսպիսով, Արագած (<*tag-at>) լեռնանունն անբողջությամբ նշանակում է «Եղջերավոր, Եղջերակիր» (=քօց-ատ-եան):

Արարատյան դաշտի հնագույն բնակչության հնդեվրոպական-վաղիայական ծագման մասին է, մեր կարծիքով, խոսում նաև ուրարտական արձանագրություններից հայտնի տեղական Իվարշա (I-Ա-ԱՐ-Ճ-Ճ-Ճ) դիցանունը²⁴¹: Ըստ երևույթին, նրա հիմքում ընկած է հ. -ե. *uers- («անձրև, ցող») բառը, որից են ծագում նաև հին հնդկ. varsa-«անձրև», խեթ. varša «տեղատարափ, անձրև», հուն քրտշ(<*Ferros>) «ցող, խոնավություն» և այլն: Ենթադրվում է, որ հ. -ե. այն նույն բառն է առկա նաև փոյուզական Լիււերտաս (<Lit-uers-as>) դիցանվան մեջ²⁴²: Յ. -ե. այս բառը հայերենում օրիչափ կերպով վերածվելու էր *վարշի-ի (ιαρշ-ի) կամ *գարշ-ի: Մրանցից առաջինը, որպես առանձին բառ պահպանված չլինելով հանդերձ, առկա է Վարշակ տեղանվան մեջ: Յայտնի է, որ հին հայերը Վարշակ էին կոչում Տատեռն ավանին (այժմյան Դիաղինին) մերձ ջերմուկների վայրը²⁴³: իսկ Վարշակ <վարշ-ակ>:

Ամենայն հավանականությամբ, հանձինս Շարւայի գարմերի գործ ունենք սասպեյրական այն ցեղերի բանահյուսական անձնավորումների հետ, որոնք սարապարմերի գիշավորությամբ

²⁴⁰ Գ. Ա. Ղափանցյան, Դայոց լեզվի պատմություն, իին շրջան, Երևան, 1961, էջ 175.

²⁴¹ Այս աստվածության տեղական ծագման վերաբերյալ տես Խ. Բ. Արյուտյոնյան, Новые урартские надписи, Ереван, 1966, էջ 17, 94:

²⁴² Յ. Պ. Ներօնիկ, Պալեобալկанские языки, էջ 150.

²⁴³ Ս. Երեմյան, Յայտնաբանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 85 Վարշակ և Խաչատրունինի ստուգաբանությունը տես Ս. Պետրոսյան, նշվ աշխ, էջ 73.

կազմում էին մեկ ցեղամիություն «սարապարական» կամ «Շարայի» ցեղամիությունը:

«Թե քո Շարայի որկորն է, մեր Շիրակայ ամրարքն չեն»²⁴⁴ հին հայկական առաջը վկայում է, որ «Շիրակայ ամրարք» կոչված օբյեկտները ունեցել են համահայկական ճանաչում: Իսկ թե ինչպիսին էին Շիրակ գավառի ամրարները, պատկերացուն և տալիս հայկական այն ավանդությունը, որը պատմվել է Շիրակի Բաշ-Շորագյալ (հնում՝ Շիրակավան) գյուղից հյուսիսի ընկած Բանձրել սարահարթի քարանձավների վերաբերյալ: «Շորագյալցիների ասելով, այս քարայրները եղել են շատակեր Շարայի ամրարները, որը ապրել է Ղարսա-չայի և Արփա-չայի (Կարսագետի և այժմյան Ախուրյանի-Ս. Պ.) միջև ընկած քարերեր հարթության վրա»²⁴⁵: Դեռևս խոր հնադարից հիշյալ քարանձավների օգտագործելի լինելու ճասին են խոսում այստեղից պեղված բրոնզեդարյան իրերը²⁴⁶: Իսկ որ դրանք օգտագործվել են նաև վաղ երկարի դարում, մեր կարծիքով, վկայում են ուրարտական արձանագրությունները. դրանցից մեկի համաձայն, Սարդուր II-ի (մ.թ.ա. 764-735 թթ.) գործերը իրենց մի արշավանքի ժամանակ գրավել էին Երիալսի (Շիրակ)²⁴⁷ երկիրը ավարի ու ավերի մատնելով 150 տոր-ներ²⁴⁸:

²⁴⁴ «Մովսիսի Խորենացոյ Պատմութին Յայոց», Տպիչս, 1913, էջ 40 (Ա, ԺԲ):

²⁴⁵ Արամ Ղանգանյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, էջ 39 (այս և հետագա բնագրային բնդգումները մեր են-Ս. Պ.): Յնմտ. Գր. Բոնյատօվ, Պամատնիկն արքունությունները. դրանցից մեկի համաձայն, Սարդուր II-ի (մ.թ.ա. 764-735 թթ.) գործերը իրենց մի արշավանքի ժամանակ գրավել էին Երիալսի (Շիրակ)²⁴⁷ երկիրը ավարի ու ավերի մատնելով 150 տոր-ներ²⁴⁸:

²⁴⁶ Գր. Բոնյատօվ, Եղվ. աշխ., էջ 145-146:

²⁴⁷ «Յայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1. Երևան, 1971, էջ 304, 314, 364, 372-373:

²⁴⁸ Ն. Աղոնց. Յայաստանի պատմություն, Երևան, 1972, էջ 175. Գր. Ղափանցյան, Ուրարտուի պատմությունը, Երևան, 1940, էջ 70, 119:

Ուրարտագետները սարդուրյան արձանագրությունների տարածումն վերագրում են հետևյալ ինաստները. «Քաքստոց, շտենարան», «գաղտնի պահեստ», «քանկարժեք իրեր պահելու շենք, գանձարան», «ամրացված շինություն, ամրոց, բերդ»²⁴⁹: Մուր բառի այսպիսի բացատրությունները միայն աղոտ պատկերացուն են տալիս դրա ինչ լինելու վերաբերյալ: Իսկ որ դրանք, սոութիվ, եղել են ամրարների վերածված քարանձավներ, ցույց է տալիս դեռևս Աստվածաշնչի հայերեն քարգմանության մեջ տեղ գտած մորի (մորույ, մորեաց) բառը, որի բացատրությունն է. «Որո՞ց գագանաց ի մեջ մայրեաց, ուր են եւ կորիւնք ընդ մօրն. կաղաղ, խշտի, դադարք, մօրի, մօրնի...»²⁵⁰: Մորի բառի դիմաց «Քառօդիր հայոց»-ն ունի հետևյալ հոնամիշները. «անձաւ, կամ որջ, կամ կաղաղ, կամ դադար, կամ բոյն, կամ պտուղ մորենոյ» (Վերջինը վերաբերում է մորի հատապտղին)²⁵¹: Այսուանենայնիվ, քացառված չէ, որ մորի («անձավ») բառը հնում ունեցել է իր մուրի տարրերակը: Յոգուտ դրա է, կարծես, խոսում ինչպես հարավային Շիրակի Մըն տեղանունը, որը Գ. Ր. Ղափանցյանը բինեցնում է նախնական *Muriana ձկից²⁵²,

²⁴⁹ Գր. Ղափանցյան. Եղվ. աշխ., էջ 70. Ի. Ի. Մեծանինով. Անհուրացանական հայոց լեզուի արտակարգությունների տարրերի համապատասխանության տիսանկյունների հիշենք, էջ 298: Յայերեն մորի և ուրարտական արձանագրություններում օ հեցումը ևս արտացղված է ս-ի միջոցով (Գր. Կառանցյան. Իստորико-լինգվիստիկական աշխատանքներ. Երևան, 1975, էջ 35). Յնմտ. Ծոփք. Տուազ. Կոտում և Զորա. Տուքր. Գուլում (Օ. Օ. Կարազյան. Հայոց լեզուի արտակարգությունների համապատասխանության համար աշխատանքներ. Երևան, 1974, էջ 191-192):

²⁵⁰ «Եոր բառօդիր հայկացեան լեզուի», հ. II, էջ 298: Յայերեն մորի և ուրարտական արձանագրությունների տարրերի համապատասխանության տիսանկյունների հիշենք, որ ուրարտական արձանագրություններում օ հեցումը ևս արտացղված է ս-ի միջոցով (Գր. Կառանցյան. Իստորико-լինգվիստիկական աշխատանքներ. Երևան, 1975, էջ 35). Յնմտ. Ծոփք. Տուազ. Կոտում և Զորա. Տուքր. Գուլում (Օ. Օ. Կարազյան. Հայոց լեզուի արտակարգությունների համապատասխանության համար աշխատանքներ. Երևան, 1974, էջ 191-192):

²⁵¹ «Քառօդիր հայոց», Քննական բնագիրք. առաջարանը և ծանոթագրությունները Դ. Ս. Ամայանի. Երևան, 1975, էջ 220: Յնմտ. նաև Ակադադ-օքք. կամ բոյն, կամ ծածկոյք, կամ մորի, կամ խաղաղ» (Այսու տեղում, էջ 155)

²⁵² Գր. Ղափանցյանն Եղվ. աշխ., էջ 70, ծան. 1:

այնպես էլ հայերեն մրմինք բառը, որը Մօվսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ձեռագրերից մեկում գործածված է ամբարք-ի փոխարեն («Ծիրակայ մրմինք» փոխանակ «Ծիրակայ ամբարք»)^{253:}

Բնականաբար, ուրարտական արձանագրությունների տուր-ների, այսինքն «Շիրակայ ամրարք»-ի տակ հասկանալու ենք ոչ միայն Շիրակավանի մերձակայքի, այլ նաև Շիրակի մյուս շրջան-ների նույնատիպ քարանձավները²⁵⁴: Ինչպես Թ. Թորամանյանն է գրում, բուն Անիում «Նախ և առաջ պետք է նկատի առնել այն հազարավոր քարայրները, որոնք խտացած են Ծաղկոցածորի, Ալաջածորի և Ախուրյանի ծորերու մեջ... Մեծամեծ քարայրներ կան, որոնց մեջ այսօր երկու հազարեն ավելի ոչխար կտեղավորեն քուրդ հովհանքներ... Թշնամիներու հարձակման ժամանակ քարայրները ամենեն ապահով ապաստաններն էին»²⁵⁵: Լեռն, նշելով, որ Անիի առանձին քարանձավային սրահներում ապաս-տան կարող էին գտնել հարյուրավոր մարդիկ, ավելացնում է. «Գուցե նրանք պատերազմական գիտության մշակած գաղտնա-րաններ, մթերանոցներ, նույնիսկ ժամանակավոր ապաստանա-տեղեր են եղել»²⁵⁶: Որ Շիրակավանի մոտերքի քարանձավների նման Անիինը ևս գոյություն են ունեցել և օգտագործվել են նաև

²⁵³ Խորենացի, լգ 40, ծան. 5:

²⁵⁴ Ինչպէս. Այսուրամ գնաի ավազանում տիտղօֆ և ծարդու բնակլության հետքեր պահած անհամար քարանձավներից բոլորը չեն, որ նոյնափի օգուագործում են ու ներեւ նաև հինգարում:

255 Թորոս Թորամանյան. Եղիշեր հայկական ճարտարագիտության պատմության. Երևան, 1942, լր 325-327.

Անձավաշատ վայրեր էին նաև բուն Անիից դուրս գտնվող, քայլ նրա արվարձանները հաճարված Բազմայրը (արևմուտքում) և Շոռոմուը (արևելքում): Բազմայրի «Բագինների» այր ըստ ված քարայրների» վերաբերյալ թ. Թորամանյանը հաղորդում է. «Անիի ավերակներից մոտավորապես 7-8 կիլոմետր դեպի արևմուտք, Ալաջա լեռան ստորոտում կա մի գյուղ՝ Դոզլիջա անունով: Այս տեղի հին անունն է Բազմայր, ուր եղել են բազիններ մասնավորապես այժմ գոյություն ունեցող քարայրների մոտ»²⁵⁸: Իսկ Հոռոմոսի մասին նա ասում է. «Խորուծորի արևելյան և հարավային լանջերու վրա մինչև այսօր մնացած կան պատճիշ՝²⁵⁹ ակնարկած քարանձավներեն մեկ քանին»²⁶⁰: Յնադարյան քարանձավներ գոյություն ունեն նաև այժմյան Գյումրիի շրջակայքում: Քաղաքից հյուսիս-արևմուտք, Ախուրյանի ծախ ափից ոչ հեռու, Վերջին տարիներին հայտնաբերվել և նաև պեղվել են մի ամբողջ անձավախումբ: Այդպիսի քարանձավներ կան նաև Գյումրի-Արթիկ ճանապարհի աջ կողմում. Հոռոմ գյուղի արևելքում քարձրացող բլուրների մեջ²⁶¹: Առ այսօր մարդկանց ծառայող այդ քարանձավների հնադարում ևս օգտագործելի լինելու մասին են խոսում հիշյալ թլուրների վրա գտնվող նախնադարյան ամրոցների ու քաղաքի ավերակները²⁶².

²⁵⁷ Н. Я. Марр, Ани, столица древней Армении («Историко-археологический набросок»), СПб., 1898, стр. 15.

²⁵⁸ Թորոս Թորամանյան, Աշվ աշխ., էջ 310, 308:

²⁵⁹ Խոսքը Գետարգել ար Աշանի պատմության (XII-XII դդ.) հեղինակի մասին է (Դ Արշան, Ծրագի, Վենեսուսիկ, 1887, լք 28).

²⁶⁰ Թորոս Թորամանյան, Աշխ. աշխ., Եջ 304:

²⁶¹ Առյևստեղում, լր 21

²⁶² *Umjši intqmd, tø 17-20.*

Մեր կարծիքով, Շիրակի տարածքում բազմաթիվ քարանձավ-ամբարների գոյությամբ է պայմանավորված այս զավառի Շիրակ անունը, որովհետև և հնչյունական, և խճաստարանական ակնհայտ աղերս գոյություն ունի իին հայկական Շիրակ (<Շիրակ>) և իին հունական Հորացիոն (ամծավաշատ վայրի անուն էր Պիրեյում)²⁶³ տեղանունների միջև։ Բայց, նախ տեսնենք, թե մինչև այսօր ինչպես և ստուգաբանվել այս տեղանունը։ Մովսես Խորենացին, ժողովրդական ավանդագրույցի հետևորյամբ, Շիրակը բխեցնում է Շարայի անունից²⁶⁴։ Գր. Ղափանցյանը, մերժելով Խորենացու բերած Շիրակ<>Շարա(յ) ստուգաբանությունը, գրում է. «...Շիրակ անունը ծագումնաբանորեն մենք պետք չենք կապենք շարա-յի հետ։ Խիստ մեծ բռնագրուսիկություն կլիներ շարա - ն դիտել որպես «շիր-եցի» (-ակ վերջածանցով) չեն արմատից, և այդ տարբերակը կապել շար(ա)-ին»²⁶⁵։ Ապա «Այդ շար(ա) տերմինից մենք բխեցնում ենք, «Արարսի ծորի» (Երասխածոր) ետին անվանումը, ինաւ Աշարումիք-ը, որի տակ ավելի ուշ հասկացվում էր Արարսին և Արփաչային հարող և հետագա «Չալդրան»-ին մասամբ համընկնող ավելի ընդարձակ մի տարածություն»²⁶⁶։

Շիրակ տեղանվան գիտական ստուգաբանությունը փորձել է տալ Ք. Պատկանյանը, ըստ որի այս տեղանունը ծագում է ■

²⁶³ И. Х. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь, т. II. М., 1958, стр. 1470.

²⁶⁴ Խորենացի, էջ 40։

²⁶⁵ Г. А. Капанян. Историко-лингвистические работы, т. II, стр., 119.

²⁶⁶ Նոյն տեղում, էջ 121. Այսուամենամին, Շարան իր անվածք շարունակում է կապված մնալ այս գավառին իին հայկական ավանդագրույցի ու առաջի մեջ ի ցույց համեստով իր նախնական Էռեբունը որպես Շիրակի և Խարակից շրջանների հնագույն բնակչության կողմից պաշտված հացահատիկն ամձնավորող նախնականության մեջ առաջարկություն է առաջարկություն կատարել։

սարմատական-հյուսիսկովկասյան սիրակ (Տիրակ, Տիրակու, Siraci) ցեղի անունից²⁶⁷։ Սակայն բանն այն է, որ Շիրակ գավառի անունը հոգնակի կիրառություն (ասենք, հոգն, ուղղ, *Շիրակը կամ հոգն, սեռ, *Շիրակաց ծևերով) երբեւ չի ունեցել, ինչը սպասելի էր նրա ցեղանվանական ծագման դեպքում։ Ի դեպ, մեր տեղանվան համար բացառում է նաև կից հետո ք-ի անկման (այսինքն՝ կը-կ անցման) հնարավորությունը։ Դմնտ., օրինակ, -կը-ով ավարտվող ցեղանվանական ծագմանը իին հայկական Սոկը և ճակը գավառանունները, կամ կովկասյան ազգագավառներից երկուսի իին հայկական Դեկը (Լեկը) և Դուրծուկը անվանումները²⁶⁸, Ն. Աղոնցը, խոսելով սարմատական հիշյալ ցեղանվան և Շիրակ տեղանվան առնչության մասին, միևնույն ժամանակ, փաստորեն, կասկածի տակ էր առնում դրանց միջև ծագումնաբանական կապի գոյության հնարավորությունը, Ենթադրելով, որ Շիրակը կարող է նշանակել «դաշտ, տափաստան» (հմնտ. Շիրակի տափաստանի անունը Կախներում)²⁶⁹։ Սակայն, դա մնում է սուկ երթադրություն, որովհետև նրա առաջարկած չհօւթրա>շեհրա>širak անցումը հնչյունաբանորեն հիմնավորելն անհնարինացնելու²⁷⁰։

Տեսանք, որ Շիրակ գավառի անունը ցեղանվանական ծագում չունի, այնպես, ինչպես ցեղանվանական ծագում չունեն Յին

²⁶⁷ К. П. Платканов, Взноски на азбуку и значение их для истории Передней Азии («Журнал министерства народного просвещения» ССХХ, том 2, СПб., 1881, стр. 112).

²⁶⁸ Ս. Պետրոսյան, «Շիրակայ ամրարք»-ի շուրջ, «Դաս գիտ լրաբեր» 1982, թիվ 8, էջ 75.

²⁶⁹ Հ. Ածոն. Արմենիա в эпоху Юстиниана, Ереван, 1971, стр. 424-425, որ 3.

²⁷⁰ Ի դեպ, բաժերից երկրորդի վերաբերյալ պետք է ասել, որ այս իմաստով պարսկերենում կա միայն արաբներից փոխառյալ տառը «դաշտ, հարթավայր».

Դայաստանի, ասենք, Աղրակ, ճահուկ, Երնջակ գավառամուն-
թերը²⁷¹: Անենայն հավանականությամբ, Շիրակը իր հիմքում
ունի մի այնպիսի հասարակ գոյական, ինչպիսիք ունեն, օրինակ,
Ազարակ, Բերդ, Իջևան տեղանունները ծագած համապատաս-
խան հասարակ գոյականներից: Այսուհանդերձ, մեր համոզմամբ,
հայկական Շիրակ գավառանունը ոչ մի կապ չունի վրացական
տափաստանի անվան հետ (Եթե, իրոք, Շիրակի անունը «դաշտ,
տափաստան» իմաստն ունի) և նշանակում է «քարնձավ» կամ
«քարնձավ-ամբար»: Յօդուտ դրա է, կարծես, խոսում վերևուն
մեր անցկացրած գուգահեռը իին հայկական և իին հունական
վերոհիշյալ անձավաշատ վայրերի կրած Շիրակ (<*Շերակ) և
*Σηραγγιον անունների միջև²⁷², որովհետև այն կարելի է հիմ-
նավորել ինչպես իմաստարանորեն՝ հունական տեղանվան հիմ-
քում ընկած հունա-պելասգյան ծագմամբ տրաշէ (-γγος) բառը
նույնպես նշանակում է «քարայր, քարնձավ» (նաև «փապար,
ծերպ, ճեղք»)²⁷³, այնպես էլ ինչյունարանորեն պելասգերենի և
հինյունը իր հունարեն համարժեքի բացակայության պատճառով
գոյության մեջ վերարտադրվում էր (իսկ հուների կողմից նաև
արտասանվում) հունական Ծ տառով: Ինչպես Գ. Զահուկյանն է
գրում, «...Եթե ճիշտ են պել. Ծ-ով և հայ. շ-ով գուգահեռները,
ապա նշանակում է պելասգերենում Ծ-ն արտասանվել է և ...»
(հնմտ., օրինակ, պելասգերեն ուշաւած «փայլ» և հայերեն շող.

²⁷¹ «տափաստան, անապատ» բառը Յմմտ. «Սահարա» համբահայտ անվանությանունը («Պերսիակ-ռուսական համբահայտ», լուսապատճեն, Երևան, 1970, էջ 97).

²⁷² Ս. Տ. Երեմյան, Աշվ աշխ., էջ 33, 51, 64:

²⁷³ И. Х. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь т. II, стр. 1470

²⁷⁴ Ելույն տեղում:

պելասգերեն ուշաւածում «կարմրավուն թանկագին քար» և հայերեն
շառ «մուգ կարմիր, այրունաշեկ»²⁷⁴:

Քանի որ պելասգերենի ու թրակերենի մերձավորությունը
հասնում է բարբառային ընդհանրության աստիճանի²⁷⁵, ուստի
հունա-պելասգյան տարրաց բառի մասին աստվածները հենվելով
«քարնձավ» > «քարանձավ» - ամբար» > «ամբար» իմաստային
անցնան հավանականության վրա, կարևի է վերագրել նաև թրա-
կերեն ուրո «հոր», ուրօս «զետնավոր տուն» և թրակյան ծագ-
մամբ հունարեն ուրօս «ցորենի ամբար» բառերին²⁷⁶: Վերջին-
ներիս հիմքում ընկած թրակերեն բառի իմաստային զարգացման
երկու ծայրակետերի «հոր»-«ցորենի ամբար», միջև կամրջող
օղակ է հունարենից կամ թրակապելասգյան ինչ-որ բարբառից²⁷⁷
փոխառյալ լատիներեն sirus «ստորգետնյա ամբար» բառը²⁷⁸:
Եթե ընդունենք, որ պելասգյան ուրուցէ-ի նման թրակյան ուրօս
և ուրօս բառերը ևս նախաւուս արտասանվել են և-ով, ապա սրանց
և մեր Շիրակ տեղանունը առաջին բաղադրիչները ևս կարող են
համաձագում լինել: Այսպիսով, անժխտելի իրողություն է պատ-
մական Շիրակի տարածքում այն քարնձավների առատությունը,
որոնք հնուց ի վեր եղել են թե որպես գյուղատնտեսական
արտադրանքի (մասնավորապես, հացահատիկի) պահեստավոր-

²⁷⁴ Գ. Բ. Զահուկյան, Հայերեն և հնդեվրոպական հյուն լեզուները, Երևան, 1970, էջ 97:

²⁷⁵ Ելույն տեղում, էջ 49: В. И. Георгиев, Исследование по сравнительно-историческому языкознанию, М., 1958, стр. 281.

²⁷⁶ Յ. Անայան, Ելույն արմատական բառարան և գլուխացնության մասին, Երևան, 1977, էջ 119, Վ. Պ. Ներօնակ, Պալեօբական լեզուների արմատական բառարան, Մ., 1978, стр. 54.

²⁷⁷ Կենտրոնական Խորհրդային բրազիլական պելասգյան ծագմամբ բնակչության եր-
թեմնի գոյության վերաբերյալ տես Ի. Ա. Մայկ, Պրоблема населения древ-
нейшего Рима («Вестник древней истории», 1979, №1, стр. 81-83, 92-93).

²⁷⁸ И. Х. Дворецкий, Латинско-русский словарь, М., 1976, стр. 935

ման վայրեր, թե որպես ապաստարաններ ու կացարաններ: Ըստ երևույթին, քարնձավի այդ տեսակը տեղի էնագույն բնակչության «Չարայի զարմերի» (ստրարոնյան սարավարների) կողմից կոչվել է նաև *Շիրակ (շերակ, հմատ, հունա-պելասգ, ժորաչ՝ «քարնձավ» բառը): Դենց այս բառից են, հավանաբար, սերում ինչպես մեր գավառի Շիրակ, այնպես ել նրա կենտրոնական բնակավայրերից մեկի Շիրակաւանի անունները (հմատ, հիմ հունական Հորացիոն տեղամունը):

Հավանաբար, Շիրակի քարանձավներից են ստացել իրենց անունները ոչ միայն Շիրակ գավառանունը, Շիրակաւան և Մրեն տեղանունները, այլև -այր («քարայր, քարանձավ») բաղադրիչը պարունակող Քագնայր և Կումայրի⁷⁷⁹ տեղանունները: Նույն -այր բաղադրիչով են կազմված նաև Շիրակին հարևան Գուգարքի Քորայր և Հոռոմայր բնակավայրերի անունները, որոնցից Քորայր անունը պիտք է տրուիլ քոր- և -այր բաղադրիչների: Վերջինս մեզ ծանոթ այր բառն է⁷⁸⁰, իսկ առաջինը, հավանաբար, «Բառգիրք հայոց»-ում հիշատակած քոփ (<*քոր) բառն է հոնանիշը այր, այրի, յեր, մադարայ և քարայր քառերի⁷⁸¹: Ամենայն հավանականությամբ, նախկին քորին այրը կցվել է ավելի ուշ՝ երբ Քոր-ի հատուկ անվան (տեղանվան) վերածվելուն գուգարք բաց հետզիետե մթագնել էր նրա նախնական «քարայր»:

²⁷⁹ Ս. Երեմյան. Եշվ աշխ., էջ 61. Ի դեպ. անբնադրությի պետք է համարել այս տեղանվան Գյումրի (*<Գյումրի <Կումբրի>*) տարրերակը կիմներներից գոյրաց ցեղանոնց բնիցնող ենթադրությունը, որտվեան տեղանվան ավելի հիմ (արդեն VIII դ. հայ ծառենագրության մեջ արձանագրված) տարրերակը Կումայրի-ն, ոչ մի կերպ ցույցը (կամ ցատառ) մնից ծագել էր կարող (տե՛ս Ս. Պետրոսյան, «Հնագիտական ամբարու»-ի շորո, 791, 1982, թիվ 8, էջ 77-78):

²⁸⁰ Гр Капанцян, Историко-лингвистические работы к начальной истории армян, стр. 50.

ինաստը: Յոռոմայր-ը ևս պետք է բաժանել երկու բաղադրիչների հոռոմ- և -այր: Վերջին բաղադրիչը դարձյալ մեզ ծանոր այր («քարայր») բառն է, իսկ առաջինը, անկասկած, նույն է հայկական այնպիսի տեղանունների համապատասխան բաղադրիչների հետ, ինչպիսիք են Յոռոմոս-ն ու Յոռոմը-ը Շիրակում և Յոռոմաշեն ու Յոռոմզամ-ը Գուգարքում: Այսպիսով, Շիրակ, Շիրակաւան, Մրեն, Բագնայր, Կումայրի տեղանունների ստուգարանությունները Բանձրելի քարանձավների վերաբերյալ պատճեն ավանդության հետ միասին, հանգեցնում են մի այսպիսի հետևության, «Շիրակայ ամբարք» կոչված օբյեկտները նույնանալով ուրարտական արձանագրությունների տար-ների հետ, եղել են նախնադարյան այն քարանձավները, որոնք որոշակի ծևափոխությունների ենքարկվելուց հետո հնագույն շիրակցուն ծառայել են թե որպես զյուղատնտեսական արտադրանքի պահեստավորման վայրեր, թե որպես ապաստարաններ:

Վերոհիշյալը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ Շարայանների («Շարայի ծնունդը», Տարաբարատ) գլխավորած սասպենջական հողագործ ցեղերի միության մեջ ընդգրկված ցեղերը գերազանցապես հնդեվրոպական-հայկական ծագում ունեին: Դա երևում է նաև նրանից, որ ավելի ուշ մ.թ.ա. IV-III դդ., հենց այդ տարրն էր ներկայացնում Երվանդունիների Այրարատյան թագավորության կենտրոնական գավառների (Արարատյան դաշտ, Շիրակ-Արշարունիք, Շարուր-Նախիջևան) բնակչությունը, ինչպես նաև ծայրամասայինների գերակշիռ մասը:

Նախկին «Ծարայի ցեղամիության» տարածքը շատ վայ ժամանակներում Երգանդունիների երկրորդ՝ Այրարատյան, բա- զավլորության մեջ ընդգրկված լինելու պատճական իրողությունն էր արտացոլում ինն հայկական ավանդագրույցների «Արմավիր- յան շարք» Ծարայի ծնունդը դնելով Արմավիրում ։ Դիշենք, որ

նույն բախտին էր արժանացել նաև Գեղամը սևանամերձ Գեղաքունի (ուրատ. Առևկու, Առևկուի) Երկոյի և տեղական գեղ. //ՍԵԼ-ԵՆԻ ԷՎՈՆԻՄԸ²⁸²: Խոկ «Շարայի ցեղանհության» նման «Գեղամի ցեղանհությունը» և (վերջինիս միջուկը կազմում էին հետագա Մեծ Հայքի Սյունիք և Արցախ նահանգները) մ.թ.ա. IV դ. սկսած մասն էր կազմում Երվանդունիների Այրարատյան թագավորության:

Երվանդունիների գերիշխանության տակ խնդրո առարկա շրջանների (և ոչ միայն դրանց) բնակչությունը իր վերջին քայլերն արեց միասնական հայ ժողովրդի կազմի մեջ ընդգրկելու ճանապարհին²⁸³: Պատահական չե. որ նրանց արքայատոհմի անկան հաջորդած ժամանակաշրջանի մ.թ.ա. II դ., Հայաստանի բնակչությանը Ստրաբոնը բնութագրում էր «միալեզու» օ'մողլուտուս բառով²⁸⁴: Խոկ այդ ժամանակաշրջանի Հայաստանը Արտաշիսյան Մեծ Հայքը, որի միրու նոյն Արարատյան դաշտն էր, ներառում էր թե Շիրակ-Արշարունիքը, թե Շարուր-Նախիջևանը, թե նրանց շրջակա բոլոր հողերը.

Անդրադառնանք 18-րդ սատրապության մյուս ցեղախմբերին: Եթե սասպեյրները ներկայացնուն էին սատրապության այն ցեղախունը, որն զբաղվում էր հողագործությամբ հատկապես հացազի բույսերի մշակումով, ապա նրանք էլ լինելու էին ներկայացուցիչները արտադրողների թագմաքանակ դասի: Ուրեմն, ալարողիներն ու նատիենները կարող էին ներկայացնել դասա-

յին եռյակի մյուս երկու դասերը քրնականն ու գինվորականը: Թե սրանցից ո՞րը որ դասն էր ներկայացնում, կարելի է պարզել նրանց ցեղանունների ստուգաբանության միջոցով: Այս դեպքում ևս մեզ հաճար ուղենչային է համդիսանում Վ. Ա. Նիկոնովի այն դիտողությունը, թե ստուգաբանությունների մեջ մասի անհավաստիությունը դրանց առանձնակի դիտարկման պտուղն է: Ցեղանվան ծագումը չի կարելի հասկանալ այն շարժից դուրս, որի մեջ նա առաջացել է²⁸⁵: Պետք է ի նկատի առնել նաև Յա. Վ. Չեսնովի արտահայտած այն միտքը, ըստ որի՝ մասնագիտացում արտացոլող ցեղանունները ծագում են ոչ թե առանձնակի, այլ որպես հակադրություն տնտեսական-մշակույթային մեկ այլ նշանակություն ունեցող ցեղանվան²⁸⁶: Ի ենք, նույնպիսի հակադրություն, մենք կասեինք հակադրամիասնություն, գոյություն ուներ ոչ միայն տարբեր տնտեսամշակութային (ասենք, նստակյաց հողագործական և քոչվոր անասնապահական) ոլորտներում ծագած ցեղանունների միջև: Նախ, ինչ ինաստ ունի հիշյալ ցեղանուններից մատիամ-ը (Ματιανοί) կամ մատիեն-ը (Ματιηνοί): Կապուտան լճի ավագանը բռնած նատիեննական ցեղամիությունը²⁸⁷. ինչպես վերևում նշվեց, սասպեյրական և ալարողիական ցեղամիությունների հետ միասին կազմում էր վարչական մեկ միավոր XVIII սատրապությունը²⁸⁸: Այս մատիենների ցեղանունն ունեցել է իր

²⁸² Ս. Պետրոսյան, Մերժման ցեղերի միությունը Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (մթա. VI-V դդ.), «ՊՐԴ», 1976, թիվ 1:

²⁸³ Բնականաբար, թե Հարսն («Շարայի ցեղամիության» էպոնիմը), թե Գեղամը («Գեղամի ցեղամիության» էպոնիմը) էին հայկական ավանդագրույցներում դասված ևն Հայկի հայության ընդհանուր էպոնիմ-նախուու (լրեարխ). սերմանների շաղրը (Մ. Խորենացի, Ա. Ժբ.)

²⁸⁴ Strabo, XI, 14, 5.

²⁸⁵ В. А. Никонов, Этнонимия, «Этнонимы», М., 1970, стр. 25.

²⁸⁶ Я. В. Чеснов, О социальной мотивированности древних этнонимов, «Этнонимы», стр. 49.

²⁸⁷ Herod., I, 189; V, 49; V, 52.

²⁸⁸ Herod., III, 94.

*Μαντιανοί²⁸⁹ τωρερέραկը պահպանված նրանց անվամբ հայտնի կապուտան լճի Ստրարոնի հողորդած Մանտιան անվան մեջ²⁹⁰: Սա հնարավորություն է տալիս Մանտιան ցեղանունը նույնացնել հ. -ե. *mendi-անձ «հեծյալ» բառի հետ (հնմտ. թրակյան հեծյալ աստծու *Mes*-յուս) և մեսապյան-իլիրական Յուպիտերի *Menzana* մականունները)²⁹¹, որի հիմքում ընկած է հ. -ե. *mend(i) «ձի» բառը (հնմտ. ալբաներեն *mes*, *mezi* և թրակերենից փոխառյալ ոումիներեն *miz* «հովատակ» բառերը)²⁹²: Այս ստուգաբանության օգտին է խոսում այն հանգամանքը, որ դեռևս ուրարտական ժանանակներից կապուտանամերձ շրջանները հայտնի էին որպես ծիաբուծության նշանավոր կենտրոններ իրենց անհամար երանակներով²⁹³: Տեղական «Սուրբ նահանգի քնակիշներն իրենց ննանց չունեին ծիեր վարժեցնելու արվեստի մեջ: Տեղական մտրուկները, որ պահպում էին թագավորական քանակի հանար, նախ ուղարկվում էին Սուրբ նահանգը վարժեցնելու»²⁹⁴:

Մատիան//Մատիան անունով ցեղախմբեր կային ոչ միայն Աքեմենյան աշխարհակալության 18-րդ սատրապությունում, այլև 10-րդ (մարական) սատրապությունում նախկին Սանայի տարածքում, և 3-րդ (հալիսյան) սատրապությունում: Սովորա-
տարածքում,

²⁸⁹ *Մատ-ուս//Մատիան հնմտ. կանք/կոր, կանչ/կոչ, չանչ/չեց և այլն ոնդային ն-ի տոկայությամբ կամ բացակայությամբ:*

²⁹⁰ Strabo, XI, 14, 8.

²⁹¹ В. И. Георгиев. Исследование по сравнительно-историческому языко-
знанию, стр. 117

²⁹² Սույնք, էք 127:

²⁹³ Н. Б. Арутүնян. Земледелие и скотоводство Урарту, стр. 142, 146-151

²⁹⁴ Ա. Աղոնց. Դայատանի պատմություն. էջ 240: Կապուտան յից արևելք ընկած ցեղային երկրի *Zikirtu* անունը ևս դրա վկայությունն է: *Zi-kirtu* հնմտ. Խայ ծի և կիրք (*>կյրել*)

բար, դրանց բոլորին համարում են միևնույն էրնիկական խճա-
վորման տարբեր հատվածներ: Բայց, ամենայն հավանականու-
թյամբ, դրանց համար ընդհանուրը եղել է այն, որ դրանց ներ-
կայացուցիչները եղել են ծիաբույջներ և որպես հեծյալներ ներ-
կայացրել են իրենց սատրապությունների գինվորական դասը: Այս տեսանկյունից դիտարկելիս իր բացատրությունն է ստանում այն հանգամանքը, թե ասուրա-բարելոնյան արծանագրություն-
ները ինչու էին մ.թ.ա. 8-7-րդ դարում Արածագիր Ասիա ներխու-
ժած կիմերներին և սկյութներին կոչում «Մանդա մարդիկ» (սուտան-*mandā*), եթե հայտնի է, որ խեթերը դրանցից դարեր առաջ հիշատակում էին մանդա ցեղի կառամարտիկներին իրենց բանակի վարձու գինվորներին²⁹⁵: Անտարակույս, այս բոլոր տարածագում ցեղերը միևնույն ցեղանվամբ (ավելի վաղ տեր-
մինով) կարող էին կոչվել իրենց ծիաբույջներ և կառամարտիկ-
ներ ու հեծյալներ լինելու, այլ կերպ ասած, այս կամ այն հասա-
րակության գինվորական դասը ներկայացնելու պատճառով:

Մանդ//մանտ//մատ ցեղանվան առաջին տարբերակն էր Գր. Ղափանցյանը տեսնում հայոց Մանդակունի նախարարների տոհմանվան մեջ (Մանդակունի<նախ-ակ-ունի>²⁹⁶). Իսկ երկրորդ մատ, տարբերակը, մեր կարծիքով, առկա է հայերեն մատեան և մատեմիկ բառերում. մատեան<մատ-եան, մատենիկ<մատ-եան-իկ: Այս բառերին սովորաբար վերագրում են իրանական ծագում. նշելով հանդերձ, թե «Ճայր ծեր ավանդված չէ»²⁹⁷: Ընդ որում, ի

²⁹⁵ И. М. Дьяконов. Презыстория армянского народа, стр. 52.

²⁹⁶ Հր. Կապանցյան, Եղվ ավա., Էջ 136-139

²⁹⁷ Յ. Աճառյան. Արմ բառ հ. 3. էջ 269:

նկատի առնելով, Եղիշեի վկայությունը²⁹⁸, այս բառերի տակ հասկանում են «պարսից անմահների գունդը»²⁹⁹:

Մատենիկ բառն առաջինը գործածած Փափստոս Բուզանդը այն վերագրում է հայոց բանակի ինչ-որ ստորաբաժանման: Ահա համապատասխան վկայությունը. «...յանկարծակի գուշակ հասաներ առ Խոսրով ի Յեր եւ ի Զարաւանդ գաւառ. թէ պատրաստեալ են զօրքն պարսից զայ հասանել ի գործ պատերազմի ի վերայ քո: Ապա հրաման ետ արքայ Խոսրով Դատարայ նահապետի Քզնունեաց, գուգազ հանել յաշխարիէ աւելի քան զչափն եւ զիամար զօրսն մատենիկ զնողան ընդ առաջ նոցա խաղալ հասանել ի դիմի հարկանել, արգելու գթշնամիսն»³⁰⁰: Ինչպես տեսնում ենք, Բուզանդը հիշատակում է գորքի երկու տեսակ գուգազ և մատենիկ գունդ: Այստեղից կարելի է հանձել այն հետևության, որ պատմիչը խոսուն է հետևակ և հեջյալ գորամասերի մասին, մանավանդ որ գուգազին վերագրում են «անկանոն գորքի ամբոխ»³⁰¹, «անկազմակերպ անկանոն գորք»³⁰² իմաստները: Ստ. Մալխսայանցը շեշտելով գուգազի և մատենիկ զնոյի տարրերությունը, բացատրում է. «Մատենիկ զնոյի» տակ պետք է հասկանալ լավ սպառազինված կանոնավոր գորքի գունդ հակադրությամբ անկանոն գորք-գուգազի³⁰³: Այս բացատրությունների մեջ նշվում է միայն կանոնավոր և անկանոն գորամասերի միջև եղած տարրերություն-հակադրությունը, իսկ հետևակի և հեջյալի տարրերությունը չի երևում: Որ բանակի

²⁹⁸ Եղիշե, 2.

²⁹⁹ Դ Աճառյան, Արձ. բառ., հ. 3, լր 268.

³⁰⁰ Բուզանդ, 9, ը՝

³⁰¹ Դ Աճառյան, Արձ. բառ., 1, 587.

³⁰² Ստ. Մալխսայանց, Բաց բառ., 1, լր 466.

³⁰³ Փափստոս Բուզանդ, Դայոց պատմություն, բարդմանությունը և ժամուռազրությունները Ստ. Մալխսայանցի. Երևան, 1987, լր 422. ծան. 23:

մասին խոսող մեր պատմիչները նախ և առաջ բանակի այդ երկու մեծ ստորաբաժանումները պետք է ի ցույց դնեին (և ոչ թե կանոնավոր-անկանոնի կամ լավ սպառազինվածի ու վատ սպառազինվածի), պարզվում է, օրինակ, Եղիշեի այն վկայությունից, որը վերաբերում է Ավարայրի ճակատամարտին նախորդած գորահավաքին: Նա գրում է. «Սոքա անենեքեան համագունդը հասանեին ի գործ պատերազմին ի դաշտն Արտազու եւ լիներ հանդու համարուն վաթսուն եւ վեց հազար այր ընդ հեծեալ եւ ընդ հետեւակ»³⁰⁴: Այսպիսով, ա) կասկած լինել չի կարող, որ մատենան//մատենիկ գունդը եղել է բանակի հեծելազունողը, կամ նրա ընտիր մասը (բարը որպես հնարանություն են գործածել թէ Փափստոս Բուզանդը, թէ Եղիշեն), բ) հայերեն մատենան և մատենիկ բառերը ևս գալիս են հաստատելու մատիան//մատիեն կոչված ցեղախմբերի իրենց հասարակությունների գինվորական դասը ներկայացնելու հանգամանքը:

Եթե 18-րդ սատրապության ցեղախմբերից երկուսը՝ սասպեյրները և նատիենները ներկայացրել են համապատասխանաբար արտադրողների և գինվորական դասերը, ապա Երրորդ ցեղախմբը ալարողիներինը, պետք է որ ներկայացներ դասային եռյակը կազմած մյուս դասը քրմականը: Ուրեմն, նրանք ևս եթիկապես նիշատարը լինեին չեն կարող: Ըստ այսմ, մենք ևս հրաժարվում ենք ընդունել հայագիտության մեջ գրեթե արմատացած այն տեսակետը, թէ ալպրողիները ուրարտացիների (սովորաբար ի նկատի է առնվում Ուրարտուի ոչ հայկական ծագումով բնակչությունը) այն սերունդներն են, որոնք ժառանգել են նրանց ցեղամունքը, վերաբնակվել Արարատյան դաշտում (կամ դաշտը ևս ներառած տարածքում), որտեղ էլ բողել են իրենց հիշատակը Այրարատ (//Արարատ//Ուրարտու) երկրանվան մեջ: Մենք հրա-

³⁰⁴ Եղիշե, 5:

ժարվում ենք նաև երկու տասնամյակ առաջ արտահայտած մեր այն կարծիքից, ըստ որի ալարողիների ցեղանունը ևս «հողագործական» բնույթ ունի և նշանակում է «այլ (տփայի) հողագործներ»³⁰⁵. Երեքդասյա հասարակությունների երթեմնի գոյությունը և 18-րդ սատրապության «Եռացեղ» վարչական միավոր լինելու իրողությունը թույլ է տալիս նոր տեսանկյունից դիտարկելու նաև ալարողիների Ալարօծու ցեղանունը:

Այս ցեղանունը ևս հնդեվրոպական ծագում ունի: Այն տրոհվում է ala-rod-i բաղադրիների: Սրանցից առաջինը ծագում է հ. ե. *el-/*oi-/*al բնաձայն արմատից և նույնն է հայերեն աղաչել, աղատել, աղօթել, աղերս բառերի համապատասխան արմատների հետ: Արմատի մյուս տարբերակներից են սերում եղար, եղեր, ողը, ողոք բառերը³⁰⁶: Ցեղանվան մեջ առկա է լինելու աղոթելու/աղաչելու/աղերսելու գաղափարը անշուշտ աստվածներին ուղղված: Ցեղանվան երրորդ բաղադրիչը –ի վերջածանցն է, իսկ երկրորդը rod-ը, եթե հայերեն –որդ վերջածանցը չէ (հմմտ. այգ-որդ, միջն-որդ, աւել-որդ, առաջն-որդ և այլն)³⁰⁷, ապա կարող է ծագած լինել հնդեվրոպական այն արմատից, որից են նաև խեթերեն հարճ «սերունդ», լուսիթերեն հարսչած «սերունդներ», ինչ սլավ. rodն «տոհմ» բառերը³⁰⁸.

³⁰⁵ Ա. Պետրոսյան. Հացազգիների մշակության և պաշտամունքի արտացոլումը Հարավի ավանդագրույցում. «ՊԸՆ», 1981, թիվ 3, էջ 200.

³⁰⁶ Է. Աղայան. Բառաքննական և սոուզաբնական հետազոտություններ. Երևան, 1974, էջ 17, 63.

³⁰⁷ «Հայոց լեզվի պատմական բնորմանություն», 2, էջ 92.

³⁰⁸ «Արօիններս տես T. B. Գալքրելուծ», B. B. Խանոս. Խշվ. աշխ., հ. II, էջ 749.

ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՊՈԼՄԸ ԵՐԿԱՆՈՒՆՅԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ

Մ.թ.ա. 6-րդ դարի առաջին կեսին վերաբերող և Մովսես Խորենացու երկու առկա բանահյուսական մի հատվածում հանդես են գալիս բացահայտ առասպելական ծագում ունեցող երեք եղբայրներ: Բնից սարսափահար արթնացած մարաց Ամդահակ թագավորը կանչում է իր խորիրդականներին և նրանց պատմում հետևյալը: «Եր ինձ, ասէ, ով սիրելիք, լինել այսօր յերկրի անծանօթում, մերձ ի լեառն մի երկար յերկրէ բարձրութեամբ, որոյ գագարնն սաստկութեամբ սառնամանեաց բուեր պատեալ եւ ասին գոզես յերկրին Հայկազանց գայս լինել: Եւ ի նայել ին յերկարագոյնս ի լեառն կին ոմն ծիրանազգեստ, երկնագոյն ունելով գիւրեաւ տեռ, նատեալ երեւեաւ ի ծայրի այնպիսոյ բարձրութեամ, աչեղ, բարձրահասակ եւ կարճայտ, երկանց ընթանակ ցաւովք: Եւ ի յերկարագոյնս նայել ին յայնպիսի երեւունն եւ հիացման լինել ծնաւ յանկարծ կինն երիս կատրեալս ի դիւցազանց հասակաւ եւ բնութեամբ: Առաջինն զերանսն ածեալ ի վերայ առիծու սլանայր յարեւուսու, եւ երկրողն ի վերայ ընծու ի հիւսիսի հայելով: իսկ երրորդն զվիշապ անարի սանձեալ ի մերոյս վերայ շահատակեալ յարձակեր տերութեանս... Զայն որ ի վերայ վիշապին հեծեալ էր այր, արծուոյ ինն արդարեւ սլացեալ թեւովք տեսի յարձակեալ... Բայց զի՞նչ օգուտ ինձ եւ խօսիցս երկարութիւն. զի վախճան գործոյնիմն էր կործանումն»³⁰⁹.

Որ դյուցազնաձին այս գեղեցկուիին Հայաստանի («Հայկազանց երկրի») մայր դիցուիին էր, պարզվում է մասնավորա-

³⁰⁹ Մովսես Խորենացի. Պատմութիւն Հայոց, Ա. ից

պես նրա հանդերձանքի նկարագրությունից: Ուշադրություն դարձնենք, որ նրա ծիրանի զգնատը և երկնագույն քող-վերարկուն համընկնում են քրիստոնեկան Աստվածանոր նույն տեսակի և գույնի հանդերձների հետ միջնադարյան պատկերագրության մեջ: Իսկ որ նրա ծնած ոյուցագումների (աստվածությունների) եռյակը ուղղակի կապի մեջ է եղել իին հայ հասարակության երեք դասերի և դրանց իրական պարագլուխների հետ, վկայում են ինչպես հնդեվրոպական ժողովուրդների համեմատական առասպելաբանության, այնպես էլ հայ իրականության տարբեր բնագավառներին վերաբերող տվյալները: Ապացուցված է, որ որպես Տիգրան Երվանդյանի մասին վիպերգի մաս բերված այս դրվագը մի իին առասպել ³¹⁰: Ինչպես տեսանք, նորածին ոյուցագումներից մեկը առյօտ սանձածը, սլանում էր արևոտք, իսկ արևելք-արևելութք շարժնան ուղղությունը արևի օրական շարժնան ուղղությունն է արևելքում ծագող արևը մայր է մտնում արևմուտքում: Այս ոյուցագնի արևի անձնավորումը լինելու հանգամանքը փաստվում է նաև հայկական ավանդություններից մեկի օգնությամբ: Ըստ այդ ավանդության, «Արև առյօտի մեջքին նստած սլանում է երկնակամարի վրայով և երեկոյան գնում հանգստանում է նոր գրկում: Առյօտն իր վիթսարի բրով պաշտպանում է նրան քաջերից»³¹¹: Անկասկած, արևի անձնավորում այս ոյուցագնը լինելու է հնդեվրոպական «Պարզ երկնքի և արևի աստվածության» ժառանգորդը, որի հասարակական ֆունկցիաները գուգաղիպում էին քրնական դասի ֆունկցիաներին:

Մայր դիցուհու ծնած երրորդ ոյուցագնը ընձառյօտ սանձածը և հյուսիսի արշավորդը, անձնավորումն է գարնան և բնու-

³¹⁰ Ա. Աբեղյան, Երկեր, հ. Ա, լր. 97-115.

³¹¹ Ա. Դանականյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, լր. 4

թյան զարթոնքի, որովհետև նրա շարժնան ուղղությունը (հարավից հյուսիս) հենց գարնան շարժնան ուղղությունն է հասարակածից հյուսիս ընկած բոլոր երկրներում: Նույն այդ ուղղությամբ են հետ չվում գարնան ավետարեր թռչունները արագիլը և ծիծեռնակը: Բանի որ գարունն ու բնության զարթոնքն անձնավորող աստվածությունները նաև մեռնող-հառնող աստվածներ են, ապա ակամայից հիշում ենք փոքրասիական ծագմանք հունական Դիոնիսոս աստծուն, որը ևս պատկերվում էր ընձառյօտ հեծածած: Ըստ այս, մեր այս ոյուցագնը ժառանգորդն էր լինելու հնդեվրոպական «Մարդու և կայծակի երկնամերծ լեռան աստվածության», որի հասարակական ֆունկցիաները համընկնում էին արտադրողների դասի ֆունկցիաներին:

Սայր դիցուհու ծնած երրորդ ոյուցագնը վիշապ սանձածը, արծվաբոյջը և Աժդահակի մահաբերը, որը վիպերգում նույնացված է եղել Տիգրան Երվանդյանի հետ, լինելու էր ժառանգորդը հնդեվրոպական «Անպրոպի և կայծակի երկնամերծ լեռան աստվածության», որի հասարակական ֆունկցիաները համընկնում են գինվորական դասի ֆունկցիաների հետ:

Աժդահակի երազի այս երեք ոյուցագումներն են, որ հանդես գալով որպես իին հայերի երեք դասերի երկնային դասավետներ, նույնացված են եղել այդ նույն դասերի երեք իրական դասավետների հետ: Վերջիններս եղել են Քսոնուփոնի «Կյուրոպեղիայում» հիշատակված արքայորդիներ Տիգրանեսը, Սարարիսը և գորավար (հետևակազորի հրամանատար) Էմբասը³¹²: Ղեւևս Ա. Չամչյանցն էր ցույց տվել, որ Քսենոփոնի հիշատակած արքայազն Տիգրանեսը Խորենացու երկից քաջ հայտնի Տիգրան

³¹² Xen. Cyrop., III, 1, 1-14; III, 1, 31-37; V, 3, 38 (Դ. Մանանյան, Քննակամ տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. Ա. Երևան, 1944, լր. 396-412).

Երվանդյանն է³¹³: Այսուհանդեռձ, պետք է ի նկատի առնել, որ Տիգրան Երվանդյանը վիշապական կերպար է պահպանած ինչպես իր պատճական նախատիպ նույնանունն անձանց, այնպես էլ նրանց հետ նույնացված իին հայոց Ամպրոպի աստծուն բնորոշ գծեր: Ի դեպ, Երկրնույթ է նաև նրա հակառակորդ Աժդահակի կերպարը, որի մեջ միաձուլված են թե Մարաստանի Աստիագես թագավորին (մ.թ.ա. 625-585 թթ.), թե իրանական առասպելների Աժի-Դահակային («օձ-Դահակ») բնորոշ գծեր³¹⁴: Տիգրան Երվանդյանի կերպարի ամպրոպային գծերի առնչությամբ Մ. Արեդյանը գրում է. «Ամպրոպային առասպելի մեջ ամպրոպի աստծու քրոջը կամ կնոջը հափշտակում է վիշապը և արգելում իր բուրգում: Բայց աստվածը հաղթելով վիշապին ազատում է քրոջը կամ կնոջը: Մեր առասպելի մեջ Տիգրանուիկին նույն դերն է կատարում: Աժդահակը, ամպրոպային վիշապը, հափշտակում է Տիգրանից (=սկզբնապես ամպրոպային աստծուց) նրա քրոջը և պահում իր մոտ: Բայց Տիգրանը հարձակվում է իր քշնամի վիշապի վրա, սպանում է նրան, ազատում քրոջը...»³¹⁵.

Տիգրան Երվանդյանի նասին վիպերգի բաղկացուցիչ մաս դարձած քննարկվող առասպելը, ըստ Երևույթին, նախապես բաղկացուցիչ մասն էր լինելու տարեմտի թատերականացված արարողակարգի: Յետևենք դյուցազուների ծննդի հերթականությամբ: Նախ ծնվում է առյուծ սանձած արևն անձնավորողը: Սա տարեմուտն էր խորհրդանշում զարնանային գիշերահավասարը (մարտ 21-22): Ապա ծնվում է ընձառյուծ հեծած զարնան անձնավորում դյուցազունը: Նա խորհրդանշում է ծննդային ծանր նիրհից արթնացող բնությունը: Վերջապես ծնվում է օձավիշապ

³¹³ Ա. Զամյանց, Դայոց պատմություն, հ. Ա. Երևան, 1985, էջ 187-196:

³¹⁴ Մ. Արեդյան, Երկեր, հ. Ա, էջ 134-135

³¹⁵ Եռոյնը, հ. Գ, Երևան, 1968, էջ 61.

Աժդահակի նահարերը վիշապ սանձած արծվարքիչ դյուցազնը, ամպրոպի և կայծակի անձնավորումը: Նրա ծնունդը խորհրդանշում է գարնանային օդերևույթների բուռն գործընթացը, երբ երկնքում, բարձր լեռների կատարներին կուտակված ամպրոպալից ամպերն սկսում են որոտալ և կայծակել. տեղում են առաջին անձրւները: Առասպելաբանական մտածողությամբ այս ամենն ընկալվելու էր նաև որպես տիեզերքի լուսավոր-կենսաբեր կողմերի (արևելք, հարավ, երկինք) անձնավորումներն համարված գերբնական եակների հաղթանակը նրա խավար-մահաշունչ կողմերի (արևմուտք, հյուսիս, ընդերք) անձնավորումների դեմ, կյանքի հաղթանակը մահվան դեմ, նոր տարվա հաղթանակը հին տարվա դեմ, ազատասեր-հայրենասեր դյուցազնի (այս դեպքում Տիգրան Երվանդյանի) հաղթանակը օտարերկոյա բռնակալի (այս դեպքում Աժդահակի) դեմ:

«Կյուրոպեղիայում» հիշատակված արքայազն Տիգրանի սոցիալական ֆունկցիաների մասին որպես գինվորների դասապետի. կարող է վկայել ոչ միայն ամպրոպի հին հայկական աստծու հետ նրա նույնացված լինելու հանգամանքը, այլև ուրիշ մի շարք իրողություններ: Ուշագրավ են հատկապես Խորենացու վկայությունները Տիգրան Երվանդյանի ծավալած և ռազմական բնույթ կրած գործողությունների մասին, չնայած գտնում են, որ այստեղ իրենց արտացոլումն են գտել ոչ միայն Աքեմենյան Կյուրոսի ժամանակակից ու դաշնակից Տիգրանի, այլև Արտաշիսյան Տիգրան Մեծի իրագործած նվաճումները³¹⁶: Պատմահայրը Տիգրան Երվանդյանի մասին գրում է. «...Սա ամենեցունց թագաւորացն մերոց հարստագոյն եւ խոհենագոյն, եւ արանց այնոցիկ եւ ամենեցուն քաջ... Եւ զահմանս մերոյ բնակութեանս ընդարձա-

³¹⁶ Եռոյնը, հ. Ա, էջ 138-139, «Դայոց ժողովոյի պատմություն», հ. 1, ՅԱՍԴ ԳԱ Իրավականության պատմություն, հ. Ա, Երևան, 1971, էջ 437, 891-892:

կեալ ի հինսն մեր հասուցաներ յեզերս ծայրից բնակութեամ... Արանց կացեալ գլուխ եւ արութիւն ցուցեալ զազգս մեր բարձրացոյց, եւ զընդ լծով կացեալս լծաղիրս եւ հարկապահնջս կացոյց բազմաց... Յետեւակամարտքն ի վերայ ուսոց ծիոց բերեալը, եւ պարսաւորն առ հասարակ դիպաղեղունք, եւ շերտաւորքն ի սուսեր եւ ի տէզ նիզակի վառեալը. մերկըն վահանօր եւ զգեստուք երկարեօք պարածածկեալը: Որոց ի մի վայր հասելոց բաւական էր տեսիլն միայն, եւ որ ի նոցայն պահպանակաց եւ զինուց փայլնունք եւ շողիւքն զբշնամիսն արտահալածել»³¹⁷:

Ինչպես Տիգրան Երվանդյանի, այնպես էլ Արտաշիսյան Տիգրան Մեծի ունեցած ռազմական հաջողություններին և հայ գինվորների դասապետները լինելուն հաճահունչ է նրանց կրած միւնույն անունը ևս, որ նույնպես պետք է բննարկման առարկա դարնա: *Տիգրան* անունը ծագունով իրանական է, քայլ իրանցիների մեջ հազվադեպ կիրառություն գտնած³¹⁸: Ըստ Յ. Աճառյանի, այս անվան իրանական նախաձեռ ունեցել է *tigrarāna տեսքը կազմած tigra «մետ» և rana «նարտնչող» բառերից, ապա արագաբանության օրենքով վերածվել է *tigrāna-ի, որից էլ մեր *Տիգրան*-ը³¹⁹: Մեր կարծիքով, անվան առաջին մասը ներկայացնում է ոչ թե իրան. tigra «մետ», այլ *tig-/tēg- (որից հայ. տէզ) բառը: Այսպիսի ստուգաբանության հավաստիությունը հաստատվում է Տիգրան Երվանդյանի վերաբերյալ Մովսես Խորենացու հաղորդած հետևյալ տեղեկություններով:

³¹⁷ Խորենացի, Ա. իդ.

³¹⁸ Ն. Աղոնց, Դայաստանի պատմություն, Երևան, 1972, լք 335-336:

³¹⁹ Յ. Աճառյան, Դայերեն արմատական բառարան, հ. 9 Երևան, 1979, լք 638:

- 1) Աժդահակի երազում վիշապ սանձած դյուցազնը (Տիգրան Երվանդյանի Երկնային համարժեքը) նրա հետ մենամարտում է նախ «ի տէզ նիզակաց»³²⁰:
- 2) Տիգրանի համար Խորենացին ասում է. «Բայց գովեմ զբաց նահատակն ին եւ զնիզակառուն»³²¹:
- 3) Ապա. «Եւ զի՞ Երկայնեմ զբանս. քանզի ի լինել մարտին նիզակաւ օրինակ ինն որպէս զջուր հերձեալ գերկարի ամուր հանդերձն շամփրէ զմժդահակ յընդարձակ տէզ նիզակին, եւ յամփոփել միւսանգամ զծեռնն արտաքս զկէս մասն բորոցն հանդերձ զիմունի դուրս բերե»³²²:

Որ նիզակը կայծակի խորհրդանիշն էր համարվում և դասային-սրբազան նշանակություն էր ծեռը բերել. հանրահայտ է: Սուածինի առթիվ հիշենք «կայծակ» պատասխանը պահանջող հետևյալ հանելուկը. «Սարեն Ական վազեվազ, Զիդան (նիզակ) թայիմ օխտոց զազ»³²³: Երկրորդի առթիվ ավելորդ չեմ համարում մեջ բերել ևս. Սամուելյանի հետևյալ տողերը. «Եա համարվում էր իշխանության խորհրդանիշ... Նիզակն ազատ ծնված յուրաքանչյուր քաղաքացու գենքն էր, ուստի և այս դնում էին զինվորի գերեզմանում: Նիզակը նաև պատերազմի խորհրդանիշ էր համարվում. իին հոռմեացիները, զաղղիացիները (գալլերը) ու սկանդավաները, պատերազմ հայտարարելիս մի քանի նիզակներ էին նետում թշնամու Երկրի սահմանագծի վրայով: Նախապատմական Դայաստանում էլ նիզակը տիրապետող ու համատարած գենք է եղել սկսած քարեղարյան ժամանակաշրջանից: Այդ են

³²⁰ Խորենացի, Ա. իդ.

³²¹ Եռյմբ, Ա. իդ

³²² Եռյմբ տեղում:

³²³ Ա. Դարբոքունյան, Դայ ժողովրդական համելուկներ, Երևան, 1965, լք 13:

ապացուցում հնագիտական պեղածոների մեջ հանդիպող բազմաթիվ նիզակածայրերը»³²⁴.

Նիզակավոր են նաև քրիստոնեական գորավար սրբերը: Նրանցից հատկապես սուրբ Սարգիսը, մանավանդ ժողովրդական ավանդություններում, հանդես է բերում ընդհանուր գծեր ինչպես Տիգրան Երվանդյանի առասպելաբանական, այնպես էլ պատմական նախատիպերի հետ: Ավանդություններից մեկի համաձայն, «ծովերով զարդարված նիզակը ձեռին, յափնջին ուսին նա շրջում է ողջ Հայաստանով մեկ: Նրա ծիու պնչերից ամպեր են ցայտում և փարիլ-փարիլ ծյուն անում, ուտների տրոփյունից աշխարհը թնդում, նիզակի խաղացնելուց սաստիկ բուք բարձրանում»³²⁵. ճիշտ է, որ հաճախ սուրբ Սարգիսը ժողովրդական հավատալիքներում և ավանդություններում իրեն դրսւորում է որպես հերանոսական հողմի աստծու ժառանգորդ՝³²⁶, քայլ երբեմն էլ բացահայտում է իր ամպրոպային եռթյունը: Ի նկատի առնենք, որ ամպրոպի և հողմի աստվածությունների տիեզերական ֆունկցիաների միավորումը ռազմի աստծու կերպարում առասպելաբանական մտածողության յուրահատկություններից էր³²⁷: Օրինակ, հաճախ ՊՄ գաղափարագրի տակ են սեպագրերում հանդես գալիս այնպիսի ամրոպային աստվածություններ, ինչպիսիք են ուրարտական Թեյշեբան և աքքաղական Աղաղը, երբ ՊՄ-ը ուղղակի «հողմ» և նշանակում³²⁸:

³²⁴ Խ. Մամուելյան, Դիմ Հայաստանի կուտուրան, հ. 2, Երևան, 1941, էջ 65.

³²⁵ Մ. Արեւյան, Աշվ. աշխ., հ. 1, Երևան, 1975, էջ 81, Ե. Լալայան, Երկնք, հ. 1, Երևան, 1983, էջ 271:

³²⁶ Մ. Արեւյան, Առյուն տեղում, էջ 78-82:

³²⁷ Նույնը, հ. գ, էջ 48:

³²⁸ Հ. Բ. Արդյունյան, Հայության պատմությունները, Երևան, 1966, ստր. 30, Վ. Կ. Աֆանասյան, Աճաճ, «Միֆոլոգիческий словарь», Մ., 1991, ստր. 17.

Սուրբ Սարգսի ամպրոպային եռթյունը ուրվագծվում է, օրինակ, հետևյալ ավանդության մեջ. «Երկու որբեր քույր ու եղբայր (Սիմիկ և Սիմոն) ապրելիս են լինում մի գյուղում, որի ջուրը կտրում է վիշապը: Զոր ստանալու համար գյուղացիները ստիպված ամեն անգամ երկու մարդ կին գոհում վիշապին: Յերբ հասնում է որբերին: Սր. Սարգիսը խղճալով, խլում է սրանց վիշապի նրախից և նիզակով սպանում է վիշապին»³²⁹. Սուրբ Սարգիսն իր ամպրոպային եռթյունը առավել հստակ կերպով դրսերում է ժողովրդական ավանդություններից մեկի հետևյալ հատվածներում. «Սուրբ Սարգիսը մի ազրայիլ տղամարդ ա ըլել: Ղզլրաշի Ուշար բագավորը... հայերին սկսըն ա կապել, տանջել, չըրչարել... Սուրբ Սարգիսն իր ընկերուտանոց հետ հասնըն ա Ուշարի դոշումին (գորք), թյունու կոիկ տալի... Սուրբ Սարգիսն ամրի պիս կեռոօք (գոռում), կեծակի նման տրաք-տրաքըն, քանդությար ա անըն բագավերի բերդն ու ընտեղ կապած, կշկուծ հայերին ազատըն»³³⁰. Բերված ավանդության մեջ Սուրբ Սարգսի կերպարը հնագույն առասպելաբանական և պատմական բնույթի կապեր է դրսերում Տիգրան Երվանդյանի կերպարի հետ: Մի դեպքում Ղզլրաշի (Երանի) Ուշար բագավորն է, որի անունը «վիշապ» է նշանակում, մյուս դեպքում Սարաստանի (Երանում) բագավոր Աժդահակը, որի անունը ևս «ի մեր լեզուս է վիշապ»³³¹:

Մեր խորին համոզմամբ, Տիգրան Երվանդյանին բնորոշ վիշապամարտության և ամպրոպային եռթյան տեսանկյուններից էլ պետք է քննարկման առարկա դարձնել նրա Երուանդեան մակունիքը, որը իր հիմքում ունի հայոց վաղնջական ժամանակների

³²⁹ Ա. Պամականյան, Աշվ. աշխ., էջ 188-189:

³³⁰ Նույնը, էջ 366:

³³¹ Խորենացի, Ա. 1

ամպրոպի աստծու Երուանդ անունը: Յին մարդիկ առասպելաբանական մտածողությամբ իրենց իշխող տոհմերին կամ նրանց հայտնի Ենթկայացուցիչներին վերագրում էին աստվածային ծագում: Օրինակ, մեր Վահունի քրմական տոհմը ծագած էր համարվում Վահագն աստծուց³³², ին հույները Յերակեսից էին սերած համարում Արգոսի, Մեսենայի, Սպարտայի արքայատոհմերին Յունաստանում և Լյուդիայի արքայատոհմը Փոքր Ասիայում, իսկ մակեդոնական ծագմամբ Սելևկյան արքայատոհմը իր աստվածային նախնին համարում էր Ասկոլոնին³³³: Ուրեմն, արտառոց ոչինչ չկա այն բանում, որ մ.թ.ա. 6-3-րդ դարերում Յայաստանը կառավարած արքայական-սատրապական տոհմը և նրա Ենթկայացուցիչները կոչվել են Երուանդեան, Երուանդունի/
Արուանդունի, Երուանդական (արամեատառ 'ռոնզո')³³⁴, իսկ նրանցից ոճանք ուղղակի կրել Երուանդ անունը (զահանունը):

Երուանդ//Արուանդ անվան իրանական ստուգաբանությունները հենվում են նրա և նրա հետ համապատասխանության մեջ դրված իրանական լեզուներից հայտնի բառերի հնչյունական նմանության վրա, պատմական իհմնավորում չունեն, իրարամեր են, ուստի և անընդունելի: Յայտնի ստուգաբանությունները հայկական այս անունը բխեցնում են կամ պահլավ. արան (ավետ. սարա, սարվան) «արագ, քաջ», կամ պարս. արվան «փղձ, փափագ», «շուր և փառավորություն», «փորձ» բառերից, կամ մարական *Rayavant (ավեստ. րաء̊వան) «հարուստ, ճոխ» նախա-

ձևից³³⁵: Մեր Երուանդ//Արուանդի հունական համարժեքներն են 'Օրօնτաչ'/'Օրօնտիչ-ը և 'Արօս անդիչ-ը': Մրանցից առաջինը հույն հեղինակների կողմից գործածական ձևն է, իսկ Երկրորդը հանդիպում է Նեմրութ լեռան (Կոմագենեում) արձանագրություններում և ավելի հարազատորեն է վերարտադրում անվան հայկական նախաձեւը³³⁶: Յունական 'Օրօնտաչ'/'Օրօնտիչ-ը հայկական Երուանդ//Արուանդի խկական համարժեքն համարվել չի կարող: Գ. Զահուկյանը հունականի համարժեքն համարում է հայկական Յառան//Յառատ անձնանունը և մակեդոնական 'Օրօնտաչ-ը (հմնտ. նաև յուլիական Orontes-ը ըստ Վիրօֆիլիոսի), ավելացնելով, որ «մակեդոնական անվան համար իրանական ծագում ենթադրելը դժվար է, մանավանդ որ տաչ-ը մակեդոնական սովորական ածանց է»³³⁷: Ի դեպ. ին հույները կարող են հայկական Երուանդ//Արուանդի համարժեքն համարել իրենց ծանոթ մակեդոնական 'Օրօնտաչ-ը այնպես, ինչպես ուստաների համար Հոկտա-ն «համարժեքն» է մեր Ակրտիչ-ի, Բօրս-ը՝ Բաղիչ-ի, Ըեմա-ն Սեմեքերիմ//Սեմիկի- և այլն: Ուրեմն, մենք հրաժարվելու ենք հայկական Երուանդ//Արուանդ անվան գուգահեռ օտար ծեսերը որոնելիս հենվել նրա և վերոհիշյալ օտար բառերի ու անունների արտաքին հնչյունական ննանության վրա:

Ասվեց, որ Տիգրան Երվանդյանի Երուանդան մականվան իմաստը որոնելիս ելակետ պետք է դարձնել վիպական այդ կերպարի առասպելական նախատիպի ամպրոպային վիշապանար-

³³² Առյօն, Ա. լա.

³³³ Ա. Ի. Զայցև, Գերակալի, «Միֆологический словарь», стр. 149-150, Յ. Բուկерման, Հունական անձնանունների հայտնության մասին, 1985, стр. 236

³³⁴ Ա. Գ. Պերսկան, Արամեական անձնանունների հայտնության մասին, 1965, թիվ 4, լր 108.

³³⁵ Յ. Աճարյան, Դայոց անձնանունների բառարան, ի. 2, Երևան, 1944, լր 145.

Ա. Ռ. Պերսկան, Աշվատ, լր 121

³³⁶ Գ. Սարգսյան, Եպթեմբառական դարաշրջանի Դայաստանը և Սովուն Խորենացին, Երևան, 1966, լր 30

³³⁷ Գ. Զահուկյան, Դայերենը և հնդեվրոպական հին լեզուները, Երևան, 1970, լր 42

տիկ լինելու իրողությունը: Այսպիսի նոտեցման իրավացիությունը հաստավում է Երուանդ/Արուանդ անվան ինաստային համարժեքի գոյությամբ: Խոսքը Արմավիրի հունարեն նի արձանագրությունից հայտնի 'Եթրօնուց անվան նասին է: Արձանագրությունն այդպես է կոչում մ.թ.ա. 3-2-րդ դարեի սահմանագլխին թագավորած Երվանդ Վերջինին'³³⁸: Այս Եթրօնուցի հիմքում դժվար չէ նկատել հունարեն թրոնու «ամպրոպ» բառը, քանի որ արձանագրությունը, Հայաստանում գրված լինելով հանդերձ, հունարեն է և վերաբերում է հելլենիստական դարաշրջանին: Որպես հատուկ անուն հունարեն բառի գործածնան օրինակ տալիս է առասպելարանության ոլորտից եկող Յրոնուց ('Ամպրոպային') կիկլոպի անունը³³⁹, իսկ որպես Երկնի և ամպրոպի Զևս աստծու հատկանիշ գործածված են հետևյալ բառակապակցություններում. Զευς βρούτης (ըստ Յոմերոսի) և Զευς βροντῶν (ըստ Արիստոփանեսի): Մրանց Երկրորդ բաղադրիչների համար հմտ. Յրոնտա «որոտալ» և «շամբեր արձակել, որոտալից խոսել» (ըստ Արիստոփանեսի օրից՝ Եթրօնու)³⁴⁰.

Երվանդ Վերջինի Եթրօնուց/«Ամպրոպային» կոչումը նրա Երուանդ անվան համարժեն է, խոսում է վերջինիս «ամպրոպային» բնույթի մասին, որն հաստատվում է նաև այս Երվանդին վերագրված աչքերով շամբելու հավատալիքի գոյությամբ: Այս առթիվ մեր պատմահայրը գրում. «Բայց ասեն գերուանդայ ըստ հմայից դժմեայ գոլ ական հայեցուածով. վասն որոյ ընդ այգանալ աչալրջացն սովորութիւն ունել սպասաւորացն արքունի

վենս որձաքարենայս ունել ընդդեմ Երուանդայ, եւ ի հայեցուածոցն դժմութենէ ասեն պայքել որձաքար վիճացն: Բայց այս կամ եղիցի տուտ եւ առասպել, եւ կամ դիւական ինչ առ իւր ունել զօրութիւնս, զի այսպէս հայեցուածոցն անուամբ վնասեսցէ զորս կամի»³⁴¹: Պարզ է, որ Երվանդունի թագավորական դինաստիայի այս վերջին ներկայացուցիչի կրած Երուանդ անունը Եթե «ամպրոպային» բնույթ չունենար, ապա նրա կրողը չեր կոչվի նաև 'Եթրօնուց' և նրան չլր վերագրվի շամբարձակ աչքերով որձաքար պայքեցնելու ունակություն:

Ասվածները թույլ են տալիս պնդելու, որ Տիգրան Երվանդացի Երուանդեան մակղիրի մեջ առկա Երուանդ անունը «ամպրոպային» բնույթ ունի: Նրա հիմքում հ. -ե. *per- «խփել» արմատն է, որից են ծագում նաև հարով «զարնել», «նետ արձակել» և հարեւ «եղջուրով խփել» բառերը³⁴²: Այս երկրորդի առնչությամբ հիշենք, որ ամպրոպի աստծու սրբազն կենդանիներն էին համարվում նախ և առաջ եղջերագործները ցուլեր, նոխազներ, խոյեր (պատկերացվում էին նաև թևավոր), որոնք եղել են նրանց կենդանական նախատիպերը ևս: Յնձտ. հայկական հետևյալ հանելուկները. 1) «Ինքը էծ, / մեջքը պեծ» (պատասխանը «ամպ»), 2) «Կով նի ունին հանա-հանա, / Կոտոշները մսրիսանա, / Կաքնաւոյուրեն ջուր կը խնա, / Արյունծովեն ծեն կը հանա» («ամպ և որոտ»), 3) «Են ի՞նչն ա ինչ / Կովը բռանչի, / Ֆորքը փախչի» («որոտ և կայծակ»), 4) «Գարմիր եզ մը ունին, / Պոլոկելով (բառաչել) խեղը (հող) մղնու գու» («կայծակ»)³⁴³: Յայտնի է, որ ինչպես ամպրոպի աստվածները, այնպէս էլ նրանց պաշտա-

³³⁸ Յ. Սահմանդյան. Արմավիրի հունարեն արձանագրությունները նոր լուսաբառքամբ. Երևան, 1946, լք 27-28, 47-49.

³³⁹ "Древнегреческо-русский словарь", т. I, М., 1958, стр. 308.

³⁴⁰ Ըսոյն տեղում:

³⁴¹ Խորենացի, Բ. խթ.

³⁴² Յ. Ամառյան, Յայերեն արմատական բառարան, հ. 9. Երևան, 1977, լք 52-55:

³⁴³ Մ Յարտրյունյան, Աշկ աշխ, լք 11-12:

մունքի կենտրոնները կարող էին կրել այդ կենդանիների անվանումները պարունակող անումներ:

Խեթական թագավոր Սուպիլուշիումայի (1380-1340 թթ. մ.թ. ա.) և Հայասայի ցեղապետ-արքա Խուկանայի միջև կնքված պայմանագրի վերջամասում հիշատակված հայասական աստվածների շարքում կային ամպրոպի երեք աստվածներ: Դրանցից մեկը Առնիյա քաղաքում (^{մո}Ar-ni-ja) պաշտվող և ^{մո}Ա գաղափարագրի տակ հանդես եկող աստվածն էր³⁴⁴: Ըստ, երևույթին, նա ևս կոչվել է ^{մո}Առնիյա: Յննտ. ուրարտական դիցարանի Առնի (^{մո}Arni) աստվածը և նրա անվան հետ նույնածագում Առնա բնակավայրի (^{մո}Arna) անունը³⁴⁵: Իսկ «^{մո}Արն աստվածությունը ունի հայկական ծագում (առն բառը բնութագրվում է որպես բնիկ հայկական բառ ծագած հնդեվրոպական լեզու «արու» ձևից)»³⁴⁶: Այս նույն արմատից է ծագում նաև հայ, առն «արու վայրի ոչխար» բառը ազգակիցը հուն. -հոմեր. ὄρνειος «խոյ» և հին հնդկ. լշախհե- «ցուլ» բառերի³⁴⁷: Առն «արու վայրի ոչխար, խոյ», «արու մարդ, տղամարդ», (ուրեմն, նաև «արու աստվածություն», «առնական աստված») նշանակող բառն էլ ընկած է լինելու ինչպես հայասական Arniya քաղաքանվան, այնպես էլ ^{մո}Ա գաղափարագրի տակ հանդես եկող տեղական ամպրոպի աստծու անվան հիմքում: Ի դեպ, Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն մի շարք տեղանուններում (Alzija, Arzija, Maldija, Malimalija, Paraija, Rahtuteija և այլն) առկա -յա տեղանվանակերտը, որը ծագում է հ.-ե. -յօ- նախածեկց, գործածվել է նաև որպես անձնանվա-

³⁴⁴ В. Н. Хачатрян, Восточные провинции Хеттского империи (вопросы топонимики), Ереван, 1971, стр. 148 (КУВ, XXVI, 39, IV, 29).

³⁴⁵ Հ. Բ. Արդյուն, Տապանու (Մարտու), Ереван, 1970, стр. 360.

³⁴⁶ Ա. Յմայալյան, Կանք թագավորության պետական կրոնը, Երևան, 1990, թթ. 57-58:

³⁴⁷ Յ. Ամառյան, Աշկ աշխ., հ. 1, Երևան, 1971, լր. 261:

նակերտ, հմմտ. հայասական Մարիյա (Mar-iya) և Անիյա (An-iya) ցեղապետ-արքաների անումները³⁴⁸: Սրա հետին ծևճ է ներկայացնում հայ. -ի վերջածանցը առկա ուրարտական Arni դիցանվան մեջ:

Երուանդ/*Արուանդ* անվան հիմքում ընկած հ.-ե. *per- արմատից են ծագում ոչ միայն հարուլ «խփել», «նետ արձակել» (նախապես նաև «միզակահարել») և հարել «եղթերահարել» բառը, այլև ազգակից լեզուներում ամպրոպային աստվածներին և երևույթներին հատկացված մի շարք անումներ: Դրանցից են խեթերեն Periya//Piruya «իին խեթական ամպրոպի աստվածը», հին հնդկ. թայառա «անձրևաբեր անպ», Թայառա «ամպրոպային -անձրևաբեր աստվածություն», թրակ. περκωνις, περκονς «հեծյալ նիզակավոր Ներոս աստվածության մականունը», ալբան. perëndi «երկինք, Աստված», հին ռուս. Περυν «փշխանական գուգազի հովանավոր ռազմիկ աստվածություն», ռւկր. περυν «փայլակ, կայծակ», չեխ. perun, լեհ. piorun «որոտ», քաֆիր. -նուրիստ, Բարս «պատերազմի աստված», հին իսլ. Fiorgyn//Fjorgyn «ամպրոպի աստված թորի մայրը»³⁴⁹: Այս շարքի մեջ իր տեղը պետք է գրանցենի նաև հայկական Երուանդ/*Արուանդ*-ը ծագած հ.-ե. *peruŋt-նախածեկց³⁵⁰:

³⁴⁸ Գ. Զահոնյան, Հայոց լեզվի պատմություն, նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1987, լր. 331:

³⁴⁹ Տ. Վ. Ղամկրելիձե, Վաչ. Յ. Իվանով, Աշկ աշխ., տ. II, стр. 615, 793; Վ. Ի. Տոպորов, Պրусский язык, Словарь, I-К, М., 1980, стр. 295, Ա. Ա. Գնանին, К возможности реконструкции фракийского языка на материале греко-римских надписей, «Вестник древней истории», 1978, №3, стр. 138; Է. Մ. Մելետинский, Քերեգու, «Միֆы народов мира», т. 2, М., 1988, стр. 573.

³⁵⁰ Ս. Պետրոսյան, «Վահագնի Երգի» ակլուստիքուների վերականգնման և վերանայմ փորձ, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1981, թիվ 4, լր. 83-85:

Վերադառնալով վիպական Տիգրան Երվանդյանի պատմական առաջին նախատիպին «Կյուրոպեղիայի» Տիգրան արքայորդուն, կարող ենք վստահորեն ասել, որ նա է եղել զինվորների դասապետը ոչ միայն համաձայն Սովուս Խորենացու հաղորդած տեղեկությունների, այլև Քսենոփոնի վկայությունների: «Կյուրոպեղիայում» կարդում ենք. 1) «...Արմենների թագավորի մեծ որդին Տիգրանը, որը երբեմն Կյուրոսի որսի ընկերն էր Եղել»³⁵¹; 2) Կյուրոսն հարցնում է հայոց թագավորին, թե ով է առաջնորդելու գործը որդի՞ն, թե ինքը: Եվ նրանք միասին ասացին: Դայրը ասաց այսպէս. «Ում որ դու կիրաճայես», իսկ որդին «Ես քեզանից չեմ բաժանվի, ով Կյուրոս...»³⁵²; 3) «Դետևյալ օրը Եկավ ինքը Տիգրանը, պատրաստ ճանապարհվելու և նրա հետ նաև ի մի հավաքված գործը չորս հազար ծիավոր, տասը հազար ծետածիգ և նույնչափ այլ թերեւ վահանակիր»³⁵³; 4) «Այնուհետև նա (Կյուրոս-Ա. Պ.) բերեց Տիգրանին կնոջ գարդ և հրամայեց տալ [իր] կնոջը, որովհետև նա արիաքար մասնակցել էր պատրազմին ամուսնու հետ միասին»³⁵⁴: Բերված հատվածներից երկրորդը և երրորդը նեկանարանումների կարիք չեն զգում: Առաջին հատվածը չի պարզում, թե որտեղ կարող էին որսընկերներ դարձած լինել Կյուրոսը, որը պարսից թագաժառանգն էր, և հայոց թագաժառանգ Տիգրանը: Բնականարար, այդ տեղը չեր կարող լինել ոչ Դայաստանը, ոչ էլ բուն Պարսկաստանը (Պարս. ֆարս): Կյուրոսն ու Տիգրանը որսընկերներ ու նտերիմներ դառնայ կարող էին միայն Մարտառանում, մարական արքունիքում,

Երբ որպես Ենթակա թագավորությունների թագաժառանգներ գտնվելիս են եղել պատանդության մեջ: Այստեղ էլ նրանք մար արքայորդիների և մար մեծամեծների զավակների հետ միասին, ընդունված սովորույթի համաձայն, զբաղվելու էին թե որսորդությանը, թե զինավարժություններով. թե պատերազմական գործով: Վկան, Կյուրոսի գորավարական գործունեությունը: Չորրորդ հատվածից երևում է, որ Տիգրանի կինը ամուսնու հետ «արիարար մասնակցել էր պատերազմին», որի համար էլ հատուկ պարզեցի էր արժանացել: Բնական է Ենթադրելը, որ այդ ամենը ուղղակի կապ ուներ ոչ թե տիկնոց, այլ նրա ամուսնու հասարակական ֆուլմկշիայի հետ: Տիկինը պատերազմին մասնակցելու իրավունքը ուներ որպես զինվորների դասապետի կին:

Ուղղակի կապ պետք է գոյություն ունենա ոչ միայն հիշյալ անձանցից Տիգրանի (մի կողմից) և վիշապ սանձած դյուցազնի (մյուս կողմից) միջև, այլև Բանուփոնի հիշատակած Սաբարիսի ու Էմբասի (մի կողմից) և առյուծ ու ընծառյուծ սանձած դյուցազնուների (մյուս կողմից) միջև։ Ինչպես որ Տիգրանն էր համարվել Երկրային մարմնավորությ գինվորների Երկնային դասապետի վիշապ հեծած դյուցազնի, այնպես էլ Սաբարիսն ու Էմբասն էին համարվելու Երկրային մարմնավորումները քրների ու արտադրողների Երկնային դասապետների առյուծ ու ընծառյուծ հեծած դյուցազնուների։

Արքայազն Սաքարիսի սոցիալական ֆունկցիաների բացահայտման գործում ուղենիշի դեր կարող են կատարել Քսենոփոնի հետևյալ վկայությունները:

- 1) Յայոց թագավորը լսելով Կյուրոսի գլխավորած զորանասի Յայստան ներխուժելու մասին, «ոչ միայն ուղարկեց ոմանց զանազան կողմեր հավաքելու իր ուժերը, այլև լեռներն ուղարկեց իր կրտսեր որդուն Սաբարիսին,

³⁵¹ *Xen., Cyrop.*, III, 1, 7 (↑ Ասեանդյան, Թննական տեսություն հայ ժողովրդի ասպամբարան, հ. Ա, էջ 401).

³⁵² *Xen., Cyrop.* III, I, 42 (Դ. Մանանոյան, Աշխ. աշխ., լց 405):

³⁵³ Հեր., *Cyrop.*, III, 2, 3 (Դ. Մանամդյան, Աշխ. աշխ., էջ 406).

³⁵⁴ Xen., *Cyrop.*, VIII, 4, 24 (Յ. Մանանդյան. Աշխ աշխ, էջ 412).

- ու կանանց իր և որդու, նաև աղջիկներին: Նրանց հետ միասին ուղարկեց նույնապես և զարդերն ու ամենաարժեքավոր կահկարասիքը, և տվեց նրանց ուղեկիցների³⁵⁵:
- 2) «Վերջ ի վերջո նրանց (Կյուրոսի գինվորների -Ա. Պ.) ծեռքն ընկած նաև թագավորի որդին, կանայք և աղջիկները ու նաև այն հարստությունները, որ իրենց հետ տանում էին»³⁵⁶.
  - 3) Վերջ ի վերջո Եկավ նրան (Կյուրոսին -Ա. Պ.) դիմավորելու և արմենների թագավորի կինը դուստրերի և կրտսեր որդու հետ ու բերեց իր հետ մյուս ընծաների հետ նաև ոսկի, որն առաջ Կյուրոսը չէր ուզում վերցնել: Կյուրոսը, տեսնելով այդ, ասաց. «...դու, տիկին առ այդ փողը, որ բերում ես, և զնա, ու այլևս մի տա արմենների թագավորին, որ նա այդ գետնի մեջ թաղե: Դու ուղարկիր որդուդ (Սարարիսին -Ա. Պ.) գորքի մեջ ու նրանցով ամենագեղեցիկ կերպով նրան զարդարիր»³⁵⁷:

Ինչպես տեսնում ենք, Սարարիսն ուղարկի առնչություն է ունեցել այնպիսի գործերի հետ, ինչպիսիք էին արքայական կանանցի պաշտպանությունը, գանձերի և թանկարժեք իրերի պահպանությունը և արքունի ամրոց-ապաստարանների հսկողությունը: Կանանցի, գանձերի և թանկարժեք իրերի հետ միասին լեռներ հեռացող Սարարիսը նպատակ է ունեցել դրանք հասցնել լեռնային ամրոցներ, որով էլ դրանք ապահովված կլինեին թշնամական ուսնձգություններից: Ըստ այսմ, կարելի է ուղղակի գուցահետոններ տեսնել Սարարիսի ֆունկցիաների և ուշ ժամանակների մարդաբնությունների միջև: Յայտնի է, որ

Արշակունյաց դարաշրջանում մարդաբնությունը կոչված գործակալի տնօրինության տակ էին գտնվում արքայական կանանցի վերակացությունը և արքունի գանձերի, բերդերի ու կալվածքների վերահսկողությունը³⁵⁸: Ընդ որում, մարդաբնությունը տնօրինության հանձնված այս ոլորտները նախապես գտնվելու էին քրնապետի տնօրինության տակ, որոնց ֆունկցիաները (աշխարհի շատ երկրների նման) Յայաստանում ևս վաղնջական ժամանակներում շատ ավելի ընդգրկում էին լինելու: Քան հետագա դարաշրջաններում: Մարդաբնությունը ֆունկցիաների նախնական միասնության մասին են խոսում հետևյալ իրողությունները:

Յունա-հেռոմեական ալյուրներում հիշատակվում է հայկական մարդ անունով մի «ցեղ», որը ոչինչ ընդհանուր ունենալ չէր կարող իրանական վաչկատուն մարդ կամ ամարդ կոչված ցեղի հետ: Ն. Աղոնցի կարծիքով, մարդաբնությունը գործակալությունը գլխավորած հայր մարդաբնությունը սերում էին հայկական մարդերից, որոնց անուն էլ կրում էին թե գործակալը, թե նրա գործակալությունը³⁵⁹: Սրանց բնակության շրջանի վերաբերյալ արտահայտվել են տարբեր և իրարաներ կարծիքներ: Յ. Մանանյանը վերջնականապես ճշտեց նրանց բնակության տարածքը, ցույց տալով, որ մարդերը նախապես չէին կարող բնակված լինել ոչ հետագա Սարդաստանում, ոչ հետագա Սարդուցայքում, ոչ էլ հետագա Սարդաղիում և, որ նրանց բնակեցրած տարածքը գտնվում էր Յայկական, Պար լեռնաշղթայի և Տարոնի միջև, ներառելով Արածանիի (Արևելյան Եփրատի) վերին հոսանքի ավա-

³⁵⁵ Խել., Հցոր., III, 1, 1-2 (Դ. Սանանդյան, նշվ. աշխ., էջ 400):

³⁵⁶ Խել., Հցոր., III, 1, 4 (Դ. Սանանդյան, նշվ. աշխ., էջ 400):

³⁵⁷ Խել., Հցոր., III, 3, 2-3 (Սանանդյան, նշվ. աշխ., էջ 411-412):

³⁵⁸ Դ. Սանանդյան, նշվ. աշխ., հ. Բ. Ասամ 1, Երևան, 1957, էջ 329:

³⁵⁹ Հ. Ալոնի, Արմենիա Յ Հոգու կողմէ կամ ապահով մարդաբնությունը (Արևելյան Եփրատի) վերին հոսանքի ավա-

զանը³⁶⁰: Յ. Մանանդյանի Եգրակացությունը հենվում է Տակիտոսի այն հաղորդումների վրա, որոնք վերաբերում են Արտաշատում ծմեռած հոռմեական գորավոր Կորրուլոնի կողմից «Արքայական պողոտայով» դեպի Տիգրանակերտ 59 թ. ծեռնարկած արշավանքին: Յոզմեացի պատմիչը գրում է. «Եսկ երբ ճա անցնում է մարդերի սահմանների մոտով, որոնք սովոր էին ավագակային հարձակումների, իսկ ներխուժումներից պաշտպանված էին լեռներով, նրանք հարձակումներ գործեցին նրա վրա: Նրանց դնմ նետելով իրերներին, Կուրբուլոնը ավերեց նրանց հողերը և քննամու (մարդերի –Ս. Պ.) հանդգնության վրեմքը լուծեց ուրիշի (իրերների –Ս. Պ.) արյունով»³⁶¹: Որ խոսք Յայկական Պարից մինչև Տարուն ծգված տարածքի մասին է, պարզ երևում է Տակիտոսի հաջորդ շարադրանքից: Նա գրում է. «Անցնելով ապա Տարոնցիների երկիրը (in regionem Taurasuntium), Կորրուլոնը խուսափեց անսպասելի վտանգից. նրա վրանի մոտ բռնվեց երևելի տոհմից ոնն զինված բարբարոս (հայ –Ս. Պ.)»³⁶²:

Սարդերի բնակեցրած այս տարածքի մեծ մասը կազմում էին հետագա Յարը և Բագրեանդ գավառները: Սրանցից առաջինը Մանավազյան նախարարական տոհմի տիրույթն էր, իսկ այս տոհմն իրեն սերած էր հանարում Յայկի քուրմ որդի Մանավազից³⁶³: Որ Յարը ժամանակին քրմական գավառ է եղել երևում է նաև նրանից, որ խոսրով Կոտակի հրամանով Մանավազյան տոհմի բնաշնչումից հետո այն հանձնվեց Աղբիանոս Եպիսկոպոսին:

³⁶⁰ Յ. Մանանդյան. Դիմ Յայքատամի գիրավոր ճանապարհները ըստ Պատինզերյան քարտեզի, Երևան, 1936, էջ 107. Նույնի. Քննական տեսություն Խայքովորդի պատմության, հ. Ա. 337.

³⁶¹ Tac., Ann., XIV, 23.

³⁶² Առյօն, XIV, 24.

³⁶³ Խորենացի, Ա. Ժք, Ս. Պետրոսյան, Յայկի հողագործ, զինվոր և քուրմ որդիները, էջ 141-142.

սին, որը ևս քրմական ծագում ուներ³⁶⁴: Դիշյալ գավառներից երկրորդում Բագրեանդում էին գտնվում համահայկական այնպիսի սրբավայրեր, ինչպիսիք էին սրբազան նպատ լեռը. Արձանիի ակունքները և Բագավանն իր հայտնի սրբավայրերով: Այս գավառը ևս քրմական էր լինելու, որովհետև, ըստ Սովուս Խորենացու, այստեղ էր քաղված Մաժան քրմապետը³⁶⁵, իսկ ավելի ուշ՝ Վախճանվել էր, Սահակ Պարքն կաթողիկոսը³⁶⁶: Վերջին իրողությունը վկայությունն է այն բանի, որ գավառը ժառանգական տիրույթն է եղել Լուսավորչի կաթողիկոսական տոհմի: Բայց մինչ այդ Բագրեանդը, Յարի հետ միասին, պատկանելու էր Աղբիանոսյան կաթողիկոսական տոհմին, որովհետև սրա հիմնադիր վերոհիշյալ Աղբիանոս Եպիսկոպոս «կողմանցն Եփրատական գետոյն լիներ վերակացու»³⁶⁷: Խոսքը արևելյան Եփրատի (Արածանի) վերնագավառների մասին է Բագրեանդը ներառյալ: Վերջինս որպես Աղբիանոսին հատկացված գավառներից մեկը, հանվանե հիշատակված է Ազարանգեղոսի երկի արաբերեն թարգմանությունում Եփրատամերձ մյուս (հանվան շիշատակված) գավառների հետ միասին³⁶⁸:

Քրմապետն ու մարդպետը իրենց ֆունկցիաների մեջ մեկ ուրիշ ընդհանրություն է են հանդես բերում: Թե առաջինը, թե երկրորդը ունեին իրենց անմիջական հրամանատարության տակ գտնված զինված ուժերը: Քրմական զինված ուժերի վերաբերյալ բազմաթիվ տեղեկություններ կան պահպանված Ազարանգեղոսի և Յովիան Մամիկոնյանի երկերում: Իսկ մարդպետի գլխավորած

³⁶⁴ Փալուսոս Բուզանդ, Պատմութիւն Յայոց, Գ. դ. Հ. Ածոնւ, Եշվ. աշխ., էջ 312.

³⁶⁵ 348:

³⁶⁶ Խորենացի, Բ. Ժե. Բ. Կզ:

³⁶⁷ Խորենացի, Գ. կե. Ղազար Փարպետի, Պատմութիւն Յայոց, Ա. Ժք

³⁶⁸ Ազարանգեղոս, Պատմութիւն Յայոց, ՑիԱ, 845:

³⁶⁹ Հ. Ածոնւ, Եշվ. աշխ., էջ 348:

ուժերի վերաբերյալ ուշագրավ են «Զորանամակում» և Պազար Փարպեցու Երկում առկա տեղեկությունները: «Զորանամակի» վերջնամասում նախարարական գորամասերից առանձին, հիշատակվում են «զսպասաւորս դրանն արքունի որ ուստանդ, որը ի պատերազմ ելանէին ընդ ա/ր/թայի եւ մարդպետական որ է ներքինի պահապան ի վերայ բագուի ոյն եւ գանծուց»³⁶⁹: Ըստ Պազար Փարպեցու, Աղվանք նեկոնող Վարդան Սամիկոնյանի շուրջ համախմբվել էին ինչպես նախարարական շատ զնյեր, այնպես էլ «այլ գունդը ի գօրացն մարդպետական այրուծիոյ»³⁷⁰: Անկասկած, Արշակունյաց թագավորության գոյության ժամանակաշրջանում մարդպետական զնի հրամանատարը լինելու էր մարդպետն ինքը: Այս հանգամանքը հստակորեն բացահայտում են Փավստոս Բուզանդի հետևյալ տողերը. «Արշակունին թագաւորն Բուշանաց, որ նստէր ի Բաղիս քաղաքի. նա յարոյց տալ պատերազմ ընդ Սասանականին Շապիու եւ թագաւորին Պարսից: Եւ Շապուի թագաւորն զամենայն զգօրս Պարսից գումարեալ խաղացոյց տալ պատերազմ ընդ ննա, եւ զօրս միանգամ ածեալ էր գերութիւն յերկրտն Դայոց զամենայն այրեւծի գումարեալ խաղացոյց ընդ ինքեան. եւ զներթինին անզամ թագաւորին Դայոց Արշակայ տանէր ընդ ինքեան. ի գործ պատերազմին... Եւ Դրաստամատ գործեաց անհնարին թագութիւն այնչափ կոռιւ եւս ի վերայ Շապիոյ արքայի, եւ ապրեցոյց զնա ի մահուածէ. Եւ թագումս ի Բուշանաց անտի կոտորեաց, եւ զբազում զախոյանից զգլուխս բերեր զառաջեաւ»³⁷¹: Կասկած լինել չի կարող, որ Շապուի կողմից գումարված «յերկրտն Դայոց զամենայն այրեւծի»-ի կազմում լինելու էր նաև մարդպետական հեծելա-

³⁶⁹ Հ. Ազոն. Եղվ. աշխ., լք 252.

³⁷⁰ Փարպեցի. Բ. լդ.

³⁷¹ Բուզանց. Ե. Ե.

գունդը, որի գլուխ անցած Դրաստամատ մարդպետը կարողացել էր «բագում ի Բուշանաց» կոտորել: Ասվածներից բխում է, որ արքայազն Սաբարիսի վերոհիշյալ ուղեկիցները լինելու էին մարդպետական զնի հեծյալները, որոնք իրենց հրամանատարի նույն Սաբարիսի, գլխավորությամբ անհաջող փորձ էին կատարել հեռանալու լեռները: Էր ֆունկցիաներով հետագա մարդպետներին հիշեցնող արքայազն Սաբարիսը, ըստ այս, լինելու էր նաև հայոց քրմագետը, քրմերի դասապետը: Նա էլ համարվելու էր Աժդահակի Երազի առյուծ հեծած աստվածածին դյուցագնի Երկրային կրկնորոր:

«Կյուրոպեդիայում» հանվանե հիշատակված Երրորդ հայը Եմբասն է: Նրա հասարակական ֆունկցիաների պարզաբանման գործում կարևորվում է Բանուփոնի այն հաղողումը, որը վերաբերում է Կյուրոսի կողմից Բարելոնի գրավմանը: «Կյուրոպեդիայում» կարդում ենք. «Նրանցից հետո, - ասաց Կյուրոսը, - բող Արտարագոսը առաջնորդե պարսից թերեւ վահանակիրներին ու նետաձիգներին, ապա Անտամյուաս Մեդացին Մեդացիների հետևագորը, ապա Ենքասը արմենների հետևագորը, ապա Արտուրասը հյուրկաններին, ապա Թամրրաղասը՝ սակերի հետևագորը և ապա Դամատասը կադուսիններին»³⁷²: Եմբասի միայն հետևակագորի հրամանատարը լինելու հանգամանքը արդեն խոսում է նրա Երկրի գլխավոր տնտեսը և արտադրողների (նյութական թարիքներ ստեղծողների) դասապետը լինելու մասին: Դաշորդ դարերում ևս հայոց բանակի հետևակ գորամատերն համալրվում էին թագառապես ռամիկներով գերազանցապես զյուղական համայնքի անդամներով³⁷³: Խոկ սրանց դասապետը

³⁷² Հեռ., Ծցոր. V, 3, 38. (Հ. Սահանոյան. Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. Ա, լք 412):

³⁷³ «Դայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, լք 834:

Երկրի գլխավոր տնտեսն էր հայոց հազարապետը: Հազարապետի և նրա գլխավորած գործակալության վերաբերյալ Փակստոս Բուզանդը գրում է. «Եւ սկիզբն գործակալութեանն հազարապետութեանն աշխարհատեսն իննամակալութեանն, աշխարհաշեն աշխարհատած դեհկանութեան, շինականաշեն ազգն Գնունեաց հազարապետն ամենայն երկրին»³⁷⁴: Ռամիկների նյութական բարիքներ ստեղծողների, և հետևակազորի ուղղակի կապը երրեմն կարող էր ընկալվել նաև որպես նույնություն (հճնտ. լատին. *pedes*, որը նշանակում էր և «հետևակ», և թե «ռամիկ» պլեբնյ):³⁷⁵

Արքայազն Եմբասի արտադրողների նյութական բարիքներ ստեղծողների, դասապետը լինելու օգտին է խոսում իր կրած անունը ևս: Մեր կարծիքով, Եմբաս (Էմբաչ) անունը ծագումնաբանական ուղղակի կապի մեջ է հայերեն հետևյալ բառերի հետ:

1) *Ամբոխ* (<ամբ-ոխ>). Նշանակում է «համօրէն խումբ ռամ կին. ժողով խառնիճաղանջից. բազմութիւն ճարդկան կամ զօրաց. ժողովուրդ»³⁷⁶: Այս բառն համարելով պարսկերենից փոխառյալ, Յ. Ամառյանը նաև նկատել է տալիս, որ պարսկերեն առօհն բառի «բուն ծագումը անհայտ է»³⁷⁷: Ի դեպ, մեր բառի պարսկերենից փոխառյալ լինելու դեպքում կունենայինք ոչ թե ամբոխ, այլ *ամբոհ (հճնտ. պարս. *andōh*՝ հայ. ամդոհ) «մտատանջության իիվանդություն»)³⁷⁸:

³⁷⁴ Բուզանդ, Դ. թ.

³⁷⁵ Ա. Խ. Ճարուեցու, Լատինско-ռուսական հայեան լեզուի պատմության մասին, Մ. 1976, ստր. 735.

³⁷⁶ «Նոր բառզիրք հայկագեան լեզուի», հ. Ա. Երևան, 1979, լր. 56:

³⁷⁷ Յ. Ամառյան, Դայերեն արմատական բառարան, հ. Ա. լր. 151:

³⁷⁸ Երևան, լր. 189:

- 2) Յամբ (<հ-ամբ>, «խումբ»): Նոր հայկացյան բառարանի տվյալ այս բացատրությունն Յ. Ամառյանն համարում է անսույց «խումբ»-ը առնելով հարցականի տակ³⁷⁹. բայց միևնույն արմատը պարունակող նախորդ և հաջորդ բառերը ցույց են տալիս «խումբ» բացատրության ծշմարտացիությունը:
- 3) Ըմբակ (<ըմբ-ակ>) կամ ըմբայ (<ըմբ-այ>) բառը Երեմիա Սեղրեցու բառարանում բերվում է եռակ բառի բացատրությունը տալիս. «Եռակ ըմբակ», «Եռակ ըմբակ, Գ. ժողովանոցը»³⁸⁰.

Զեռագրերում հանդիպում է նաև նախորդի հետ միացած. «Եռակը մըբայք -երիս, ժողովանոց»³⁸¹: Մրա վերաբերյալ Յ. Ամառյանը անում է հետևյալ դիտողությունը. «Այս բառահոդվածը աղճատված է նաև բազմաթիվ այլ ձեռագրերում.. Դմնտ. Երիս»³⁸²: Իսկ «Երիս-ժողովանոց»³⁸³: Բերված բառերից անցատելով -ս և -ք հոգնակիակներտերը, կունենաք եռակ/ըմբակ// ըմբայ/Երի/ժողովանոց գրեթե նույնիմաստ բառերը: Ընդ որում, սրանցից եռակ-ը և Երի-ն կարող են նույնաձագում լինել Երեք (Գ. «Երեք») բառի հետ, որն ածանցնամ մեջ է մտնում Երի- (Երիս, Երրորդ<Երիր-որդ>) և Եռ- (Եռաժանի, Եռավանկ և այլն) ձևերով³⁸⁴: Այս դեպքում Երի-ի և Եռակ-ի նախնական իմաստը կարող էր լինել «Երրորդ դաս»>«ժողովուրդ»>«ժողովանոց»: Դմնտ. Վրաց. եր

³⁷⁹ «Նոր բառզիրք հայկագեան լեզուի», հ. Բ. Երևան, 1981, լր. 24. Յ. Ամառյան, հայերեն արմատական բառարան, հ. Յ. լր. 23:

³⁸⁰ «Բառզիրք հայոց», Քննական բնագիրք. առաջարարական և ժամանակագրությունները Յ. Մ. Ամառյանի, Երևան, 1975, լր. 90, ծան. 172:

³⁸¹ Եռմբ, լր. 90:

³⁸² Եռմբ, լր. 364, ծան. 172:

³⁸³ Եռմբ, լր. 94:

³⁸⁴ Ամառյան, Դայերեն արմատական բառարան, հ. 2. Երևան, 1973, լր. 40-50:

«ժողովուրդ» և «աշխարհազոր», որից *eristhavili/երիստավ* «մարդկանց գլուխ, գորագլուխ»³⁸⁵:

Ըստ Երևույթին, Տիգրանի Երուանդեան կոչվելու պատճառով է, որ նա համարվել է Երվանդ Սակավակյացի որդին (Երուանդեանը հասկացվել է որպես հայրանուն), իսկ Վերջինս տեղ է գրավել Հայկակի (Միւս Հայկակ) ու Տիգրանի միջև։ Դա Երևում է հետևյալից։ Մար և հայ գահակալների իշխած ժամանակաշրջանների համապատասխանեցմանը ստեղծված այդ անվանացանկում որպես Աժդահակ/Աստիագեսի ժամանակակից հանդես է գալիս Երվանդ Սակավակյացը (Երուանդ Սակաւակեաց)³⁸⁶, երբ հաջորդ մի շարք գլուխների շարադրանքից պարզվում է, որ Աժդահակի ժամանակակիցը ոչ թե նա է եղել, այլ Տիգրանը։ Վերջինս, ծիշտ է, Երուանդեան է կոչվում, քայլ ոչ մի տեղ չի նշում, որ նրա հայրը Երվանդն է եղել։ Որ Տիգրանի հոր անունը Երուանդ չէր կարող լինել, կարելի է կրահել նաև Քսենոփոնի հաղորդումներից³⁸⁷։ Նա «Կյուրովեդիայում» բազմիցս հիշատակում է հայոց/արմենների քաջավորին, քայլ այդպիս է անանուն է բողոքում նրան։ Եթե նա Երուանդ կոչված լիներ, ապա Քսենոփոնը ոչ մի դեպքում նրա անունը մոռացության չէր մատնի, որովհետև այդ անունը, իր՝ 'Օրօնտա՛/Օրօնտէս տարբերակ-համարժեքով քաջ հայտնի էր թե իին հույներին, թե անձանք իրեն Քսենոփոնին։ Իր «Անարասիս» աշխատության մեջ նա այդ

անունով է հիշատակում մ.թ.ա. 5-4-րդ դարերի սահմանագլխին Հայաստանի սատրապ Եղած անձնավորությանը³⁸⁸։

Երվանդ Սակավակյացը որևէ առնչություն չու կարող ունենալ մ.թ.ա. 6-րդ դարին պատկանող հիշյալ անձանց հետ, որովհետև նա լինելու էր Այրարատի Երվանդունիներից ըստ Երևույթին, այստեղ հաստատված առաջին Երվանդունի թագավորը։ Նրա անձը այստեղ է Ենթարկվել առասպելաբաննան և ընդգրկվել իին հայկական առասպելների մեջ։ Դա Երևում է ինչպես նրա կերպարի առկայությունից «Վարդգես Մանուկի առասպելում», այնպիս էլ նրա այստեղ արգելված (և հավերժ կենդանի) լինելու առասպելի մասին հիշողությունից։ Մրանցից առաջինի առիվ, Վաղարշ թագավորի ծավալած շինարարական գործունեության առնչությամբ, Խորենացին գրում է. «Սա պատեաց պարսպաւ եւ զիգօր աւանն Վարդգեսի, որ ի վերայ Քասախ գետոյ, զորմե յառասպելն ասեն».

«Հատուած գնացեալ Վարդգես մանուկն

ի Տուհաց գաւառեն, զթասաղ գետով,

Եկեալ նստաւ գԵՐԵց բլոով,

զԱրտիմեղ քաղաքաւ, զթասաղ գետով.

Կոել կոփել զդուունն Երուանդայ արքայի»։

Այս Երուանդ առաջինն է, Սակաւակեացն, որ ի Հայկազանց, զորոյ զբոյըն կին առեալ Վարդգեսի շինեաց զաւան զայս»³⁸⁹։

Գալուստ Տեր-Մկրտչյանի հիշատակած մի քանի ծեռագիր նատյաններում կային Երվանդի արգելափակման առասպելի գոյությունն հաստատող վկայություններ։ Ղրանցից մեկի համաձայն, «Ասեն քաջաց եւ վիշապաց տեարք են ի լերինս բարձուն

³⁸⁵ Այս Սալլասայանց, Հայերեն բացատրական բառարան, հ. Ա. Երևան, 1944, էջ 585։

³⁸⁶ Խորենացի, Ա. իր

³⁸⁷ Ս Կոլյաշարյան, Երվանդունի արքայատուհը Հայաստանում. «ՊՐԵ», 1973, թիվ 4, էջ 184։

³⁸⁸ Խոլ., Առաք., III, V, 17; IV, III, 3-4 (Քսենոփոն, Անարասիս, Թարգմանությունը Միմն Կրեմաշարյանի, Երևան, 1970, էջ 31, 89)։

³⁸⁹ Խորենացի, Բ. կի:

եւ բնակութիւնք, եւ գԱղեկսանդր կապեալ ունին ի Հռոմ, եւ զԱրտաւանդ ի Մասիս, եւ գԱրուանդ ի գետս և ի մառանս»³⁹⁰. Ուրեմն, Երուանդ Սակալակյացը իր պատմական նախատիպն ունեցած, բայց առասպելաբանված այնպիսի մի կերպար է, ինչպիսիք են նաև առասպելաբանական գրույցների գործող անձինք դարձած Ալեքսանդր Սակեդոնացին և հայոց Արտաշես թագավորի որդի Արտավագդը: Ինչպես տեսանք, Երուանդ/Արուանդը արգելափակված էր համարվում ինչպես «ի գետս», այնպես էլ «ի մառանս» (Երբեմն աղճատված ծևով «ի մոայլս»)³⁹¹: Մեր կարծիքով, սրանցից առաջինի «ի գետս», մասին հիշողությունը գալիս է արգելափակված գերբնական Լակմերի մասին հնագույն առասպելից, իսկ Երկրորդի «ի մառանս», հիշողությունը սերտածել է նրան հետագայում, կապ ունի Երվանդի Սակալեաց մականվան հետ և նրա հետ միասին արտացոլում է պատմական որոշակի իրողություն:

Նախ պատմական Երվանդ արքայի, ապա նրա Սակալեաց մականվան մասին: Այրարատում Երվանդունիները հաստատված լինել չին կարող մ.թ.ա. 4-րդ դարի վերջից ավելի շուտ: Յայաստանի թագավորն այդ ժամանակ այն Արուանդես//Արուանդ//Երուանդն էր³⁹², որը դիաղոքուների գահակալական պայքարի ժամանակ դուրս էր եկել Անտիգոնոսի դեմ, դաշնակցելով Եվմենեսի և Արիարաքես Կապաղովկացու հետ³⁹³:

³⁹⁰ Պ. Դակուման, Գաղուսա Տեր-Ակրտյանի նամակները Եթեղայոս Մատին, «Մատը և հայագիտության հարցերը», Երևան, 1968, էջ 257.

³⁹¹ Ղ Արիշան. Ղին հուատը կամ հերանոսական կրօնք հայոց, Վենետիկ, 1895, էջ 132.

³⁹² Ա. Աղոնց, Յայաստանի պատմություն, Երևան, 1972, էջ 323, գ. Մարգարյան, Եղվ. աշխ., էջ 31, «Յայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 505.

³⁹³ Յ Սանանյան, Ծննդական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. Ա, էջ 97.

Յավանաբար, Անտիգոնոսի և Սելևկոսի վրեժինդրությունից վախենալով և նրանց հնարավոր հարձակումներից հեռու մնալու համար էլ այս Երվանդ արքան իր նստավայրը Վասպուրականից տեղափոխել էր Այրարատ, հաստատվել Արարատյան դաշտում, որտեղ Երվանդունիների կենտրոն դարձել էր Արմավիրը³⁹⁴:

Մովսես Խորենացին, անուններ ստուգաբանելու իր բացահայտ հակումներով հանդերձ, Երվանդի Սակալակեաց մականունը բողնում է առանց ստուգաբանության, առանց որևէ բացատրության: Նույն կերպ է վարչում նաև նրան կրկնող Մովսես Կաղանկատվացին³⁹⁵: Առաջինը Յովհաննես Դրասխանակերտցին էր, որ Երվանդի այդ մականվան մեջ տեսել է հայերեն սակա բառը, գրելով. «Միւս Յայկակ. իսկ յետ սորա Երուանդ, որ Վորքինչ ի նահապետութեան կեցեալ ծնանի զմեծն Տիգրան»³⁹⁶: Նույն սակա բառով են Սակալեացը բացատրել նաև Ա. Չամչյանցը («իսկ Երուանդայ ոչ երկարեալ զկեանս իւր մեռաւ»)³⁹⁷ և հետագայի շատ պատմաբաններ³⁹⁸: Իրականում սակա բառն այստեղ գործ չունի. Սակալեաց նշանակում է «Սակալարնակ, Սակալում բնակվող» ճիշտ այնպիս, ինչպես Սիւնակեաց նշանակում է «որ կեայ ի վերայ սեան. բնակեալ ի գլուխ սեան»³⁹⁹: Ուրեմն, Սակալեացը կարող է նշանակել «Սակավ վայրում բնակվող»: Իսկ եթեն Արարատյան դաշտում Արմավիրն իր նստավայրը դարձած Երվանդը կոչվել է Սակալեաց, ապա *Սակալ-ը լինելու

³⁹⁴ Մովսես, Արմավիրի հունարեն արծանագրությունները նոր լուսաբանությամբ, էջ 15-19, 20:

³⁹⁵ Մովսես Կաղանկատվացի, Պատմություն Աղուանից աշխարհի, Ա. ժե:

³⁹⁶ Յովհաննու կաթողիկոսի Դրասխանակերտցոյ պատմության Յայոց, Երևան, 1996, էջ 24:

³⁹⁷ Ա. Չամչյանց, Եղվ. աշխ., հ. Ա, էջ 102:

³⁹⁸ «Յայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, էջ 447:

³⁹⁹ «Նոր բառզիք հայկացեան լեզուի», հ. Բ, էջ 716

Եր Արմավիրի շրջակայքի Արագածոտն գավառի, հին անունը: Որ սա խևապես տեղանուն է եղել, վկայում է նրանում առկա -աւ տեղանվանակերտ վերջածանցը: *Սակ-աւ հմնտ. Կծ-աւ, Զիր-աւ, Պարտ-աւ, Ցուրտ-աւ և այլն⁴⁰⁰:

Մենք հակված ենք Սակաւ տեղանվան սակ արմատին վերագրելու «զինի» ինաստը և այն տեսնել նաև սակարան (<սակ-արան>) բառի մեջ: Վերջինիս ինաստը պարզելու համար նախ անհրաժեշտ ենք գտնում մեջբերելու Յ. Աճառյանի կարծիքը. նրա կատարած դիտողություններով հանդերձ. «Երևի նշանակում է մատովակների մառանը, պահարամները, բուֆետ... Թերևս կապ ունենա բառս սակարան «զինու մեծ զավաթ» .... բայց կարդա՞ արկարան և կամ ավելի լավ արար. չնայ «մատովակ» ձևի հետ: Վերջին դեպքում սակարան չնայ -արան «տեղի մատրովակաց»⁴⁰¹: Յ. Աճառյանի տված «տեղի մատովակաց» ստուգարանությունը կասկածի տեղիք տալ չի կարող, որովհետև սակարան բառի մատենագրական երեք վկայություններն ել վերաբերում են մատովակին, որն է «մատուցօղն ընպելեաց.... վերակացու եւ մատակարար գինույ, բաժակառու, արրուցիչ, տակառապետ»⁴⁰²: Բայց թե սակ արմատը արաբերնից փոխառյալ լինել չի կարող, որովհետև. ըստ Քսենոփոնի, այդ նույն արմատով կազմված անուն Տա՛կաչ. Կրում էր Աստիագեսի մատրովակը⁴⁰³: Յավանարար, դա Սակասի ոչ թե բուն անունն է (անձնանունը), այլ պաշտոնի անվանումը: Այս արմատով կազ-

մված անվան գոյուրյունը դեռևս մ.թ.ա. 7-6-րդ դարերի Երանում խոսում է բառի իրանական լեզուներից արաբերենին անցած լինելու մասին: Բացի հայերենից և արաբերենից այս արմատը առկա է նաև ուրիշ մի շարք, ընդ որում հնդեվրոպական, լեզուներում: Դանտ. լատին saccatum «վատորակ զինի», «խառնուրո ընպելիք», «պղտոր, վատահամ խմիչք», իին պրուս. sackis, «բույսերի ու պտուղների հյութ», ուս. սոկ «հյութ, ավիշ, նյութի ջուր, քամութ», ալբան. gjak «արյուն» (առասպելարանական մտածողությամբ «զինի»//«արյուն») և այլն:

Այսպիսով, սակարան նշանակում է «մառան, զինու պահեստ»: Նույն է նշանակում նաև Սակաւ -ը: Այս առիկվ վերիիշներ. Երունի/Արուանոյ կոչվում էր Սակաւակնաց և արգելափակված եր համարվում ոչ միայն «ի զետս», այլև «ի մառան»: Թե ինչու Արմավիրի շրջակայքը Արագածոտն գավառը կոչվել էր *Սակաւ «մառան» դժվար չէ գուշակելը: Դնագույն ժամանակներից սկսած նա հողագործության և զինեգործության հայտնի կենտրոն էր: Ընդ որում, դա հայտնի էր նաև օտարներին, որոնք Արարատյան դաշտի և Շիրակի հարակից շրջանները (Արագածոտնը լրիկ կամ ծառամբ ներառյալ) կոչում էին Շարարիսնել, այսինքն «մառան, զինետուն»⁴⁰⁴պարս. չարէ «զինի» և իսու «տուն»: Այս անվանը հանդիպում ենք Առաքել Ղավրիժեցու երկում. 1604 թ. Շահ-Արասի զինվորների ավերած հայկական գավառների թվում. Յաճզաշիմանի (Լոռիում) և Կարսի ու Կաղզվանի միջև, հիշատակված են «զՇարապիսանեն, զՇիրակուան, զՇարիշատ»⁴⁰⁴.

Ասվածները իինք են տալիս Երվանդ Սակալակյացին համարելու Այրարատում մ.թ.ա. 4-րդ դարի վերջին հաստատված

⁴⁰⁰ Գր. Կառավար, Историко-лингвистические работы, т. II, Ереван, 1975, стрр. 169-170.

⁴⁰¹ Յ. Աճառյան, Դայերեն արմատական բառարան, հ. 7, լք 159-160:

⁴⁰² «Նոր բարգիրը հակագեամ լեզուի», հ. Բ, լք 216:

⁴⁰³ Խել. Ծցոր., III, 8, III, 10-11, IV, 6. «Древнегреческо-русский словарь», т. II, М., 1958, стрр. 1460.

⁴⁰⁴ Առաքել Ղավրիժեցի, Պատմութիւն Վաղարշապատ, 1884, լք 31-32:

առաջին Երվանդունի թագավորը և նրան դուրս հանելու Տիգրան Երվանդյանի, Կյուրոսի և Աժդահակի ժամանակակիցների շարքից: Տիգրանի հայրը Յայկակն է «Միւս Յայկակ»-ը, որը Վրացերեն հին թարգմանության մեջ Մյուս Յայկ է կոչվում⁴⁰⁵ և, ըստ Խորենացու բերած արքայացանկի, եղել է մարաց Կւաքսարես, այսինքն Կիաքսար, թագավորի (624-585 թթ. մ.թ.ա.) ժամանակակիցը: Նա, հավանաբար, Յայկակ/Յայկ կոչվել է Յայկ նահապետի նոնանությանը⁴⁰⁶: Ըստ այսմ, նրա հիմնադրած Երվանդունի/Երվանդյանի/ Երվանդական դինաստիան կոչվել է նաև Յայկազանց կամ Յայկազնեամ⁴⁰⁷: Նա էլ, որպես Յայկի նոնանակ, իր որդիներին կաշխատեր կրթելու դաստիրակել այնպես, ինչպես, ինանենի ավանդությունների համաձայն, արել էր Յայկը: Վերջինիս երեք որդիները համարվել են հիմնադիրը հայ հասարակության երեք դասերի: Արածանյակը արտադրողների դասի, Խոռը գինվորական դասի, Մանավազը քրնական դասի⁴⁰⁸: Յանձնապատասխանաբար Յայկակի որդիներից արտադրողների դասապետը եղել է Ենքասը, գինվորներինը Տիգրանը, իսկ քրմերինը՝ Սարարիսը:

Եռյակ կազմած են հանդես եկել նաև Տիգրան Երվանդյանի որդիները: Ըստ Մովսես Խորենացու, «սորա որդի Բար, Տիգրան, Վահագն»⁴⁰⁹: Երեք Նղբայրներից վերջինի անունը համընկնում է Վահագն աստծու անվան հետ, որի հետ էլ ժամանակին, առապելարանական մտածողությամբ, նույնացված էր լինելու Տիգ-

⁴⁰⁵ Յ. Ածառյան, Յայոց անձնանունների թատրան, հ. 9, Երևան, 1946, լր. 35:

⁴⁰⁶ Ժամանակագրության նրան համապատասխանող հայոց թագավորին Խորեն (Ք. թթ. Բ, ժք) Արտաշես է կոչում: Յմբտ. Ս. Կրկաշարյան, նշվ. աշխ., լր. 184:

⁴⁰⁷ Խորենացի, Ա. լա, Բ. կե, Ա. իզ:

⁴⁰⁸ Ս. Պետրոսյան, Յայկի հոդագործ, գինվոր և քուրծ որդիները, լր. 139-142:

⁴⁰⁹ Խորենացի, Ա. լա:

րան Երվանդյանի այս որդին (Խորենացին նույնիսկ այս արքայազնին է վերագրում Վահագն աստծուն ծոնված օրիներգը): Իսկ Վահագն աստվածը կրում էր Վիշապաքաղ և Քաջն մակողիրները⁴¹⁰ և հայ գինվորականության հովանավոր աստվածն էր: Բնականաբար, նրա հետ նույնացված և նրա անունը կրող Տիգրան Երվանդյանի որդին լինելու էր Եռյակի գորավար անդամը գինվորականության դասապետը:

Երկրորդ Եղբայրը՝ Տիգրանը, լինելու էր Եռյակի քրմապետ անդամը՝ քրմության դասապետը: Ըստ այսմ, նա կրում էր Տիգրան անունը: Վերջինիս արմատը Տիգր դիցանունն է, որին կցված է -ան անձնանվանակերտ վերջածանցը: Որ հայկական դիցարանուն Տիգր ներկայացնում էր քրմական դասը, վկայում է Ագաբանգեղուսը: Յեթանոսության և հեթանոսների դեմ արշավանքի ելած Տրդատ 3-րդը, երբ ուղևորվում էր Արտաշատ, «նախ դիալն ի ճանապարհի Երազացոյց Երազահան պաշտաման Տիգր ոհց, դպրի գիտութեամ քրնաց, անուանեալ Դիւան գրչի Որմզդի, ուսման ճարտարութեան մեհեամ...»⁴¹¹: Տիգր դիցանվամբ կազմված անուն էր պարունակում նաև Տրդատ 1-ինը, որն, ըստ Յ. Մանադյանի, կոչվել է նաև Տիգրամ⁴¹²: Տրդատ-Գրան, Տիգրիատ «Տիգրատուր», իսկ հայտնի է նրա նաև քուրմ լինելու հանգամանքը⁴¹³: Ինչպես ցույց է տվել Կ. Սելիբ-Օհանջանյանը, Տիգրան-Տրդատ

⁴¹⁰ Ազարանգեղուս, ծծԴ, 809, ԺԲ, 127:

⁴¹¹ Ազարանգեղուս, ծԸ, 778: Յելեմիքմի գարաշրջանում հայոց Տիգր աստվածը նույնացվել էր հումական Ապոլլոնի հետ (Գ. Սարգսյան, Նելլենիստական դարաշրջանի Յայտառունը և Մովսես Խորենացին, Երևան, 1966, լր. 43-44, Ը. Բ. Արյուշյան, Եր., «Միֆի հարուծ մոր», տ. 2, ստր. 513): Գյխավոր պատճառն այն էր լինելու, որ քարծ աստված Տիգր որպես այդպիսին հանարվել է նաև դպրության և գիտության հովանավորը, Երազահան և Երազացոյց աստված:

⁴¹² Յ. Անանյան, նշվ. աշխ., հ. Բ, մաս Ա, լր. 132:

⁴¹³ Dio Cass, LXIII, 1-7, Tacit., Annal., XV, 24:

կրկնակի անունով էր հայտնի նաև Տիրան թագավորը՝ 338-350 թթ.)⁴¹⁴:

Եթե Տիգրան Երվանդյանի որդիներից Վահագնը ներկայացնում էր զինվորական դասը, Տիրանը քրնական դասը, ապա Բարն էլ ներկայացնելու էր արտադրողների դասը: Իսկապես էլ նրա անվան պարունակած իմաստը նրան ուղղակի կապի մեջ է դնում հոդագործ-արտադրողների դասի հետ և դրանով իսկ բացահայտում նրա եռւբյունը որպես արտադրողների դասավետի: Բար հմտ. բարձրիփափա «հաց (մանկական բառ)», «նանր ծավարից պատրաստված կերակուր»⁴¹⁵, բարուծիկ («բար-ուծ-իկ») «բաղարջ յուղով պատրաստված կարկանդակի մի տեսակ», «տափակ վրան նախշած հաց»⁴¹⁶, բար/բարոյ առկա ջրաբար/ջրաբարոյ բուսանվան մեջ («ըստ ոմանց նշանակում է «ջրկոտեմ», ըստ այլոց «սանիթ կամ տուղտ և կամ մոլոշ» ... մի տեսակ փրփրեմ»)⁴¹⁷: Նույն այս արմատն է առկա նաև այնպիսի անձնանուններում, ինչպիսիք են Բարոցը (<Բարոց հմտ. Տիրոց) և Բարիկը (<Բար-իկ):

Դանվանել հիշատակած հայաստանցի երեք բարձրաստիճանն պատույանների հանդիպում ենք նաև Քսենոփոնի «Անարախ» աշխատությունում: Եթր հունական 10.000-անոց զորանասը Սիցագետքից կարդուխների երկրի (Կորդուք) միջով հասել էր բուն Հայաստանի սահմանը, «Լուսաբացին գետի այն կողմը նրանք նկատեցին սպառագինված հեծյալների, որոնք պատրաստ էին խոչընդոտելու գետանցը, իսկ հեծյալներից վերև,

⁴¹⁴ Ա. Մելիք-Շահնշահան. Հայերն բացատրական բառարան. հ. 4. Երևան, 1945. լր. 492:

⁴¹⁵ Նշվ. աշխ., հ. 1. Երևան. 1944. լր. 332 Բարուծիկ<բար-ուծ-իկ շ-ոծ պերցածանցի համար հմնու աշտուց, բրուտ, սպարկուց և ալին)

⁴¹⁷ Յ. Աճառյան. նշվ. աշխ., հ. 1. լր. 372

բլուրների վրա շարվել էին հետևակ զորքերը, որոնք պետք է արգելեին հելլենիստին Արմենիա դուրս գալ: Մրանք Օրոնտասի և Արտուխասի արմեններն էին և մարդերն ու խալդայները վարձկան»⁴¹⁸: Յույների ճանապարհը փակած զորքի ընդհանուր հրամանատարը լինելու էր Օրոնտաս-Երվանդը, որովհետև նա էր Դայաստանի սատրապը: Իսկ նրա հետ միասին հիշատակված Արտախուսը կարող էր լինել միայն հետևակագորի հրամանատարը: Երվանդը թե որպես սատրապ, թե որպես Երվանդունի զինվոր-արքաների հետնորդ լինելու էր նաև զինվորների դասավետը, իսկ Արտուխասը որպես հետևակագորի հրամանատար լինելու էր արտադրողների դասավետը:

«Անարախ»-ում հիշատակված երրորդ բարձրաստիճանն անձնավորությունը Տիրիբազոսն է: Յույները նրան հանդիպել էին արդեն Դայաստանում: Քսենոփոնի վկայությամբ, Տելեբոս գետը «գեղեցիկ էր, բայց ոչ մեծ. իսկ գետի մոտակայքում կային շատ գյուղեր: Այս վայրը կոչվում էր Արևմտյան Արմենիա: Նրա հյուպարքոսն էր Տիրիբազոսը. որը լինելով [պարսից] արքայի բարեկամը, երբ ինքը ներկա էր գտնվում, ուրիշ ոչ ոք արքային ծի չէր նստեցնում»⁴¹⁹: Տիրիբազոսի ամուսն արդեն խոսում է նրա նաև քրմապետական ֆունկցիաների մասին, որովհետև այն իր հիմքում ունի նույն բուրմ աստծու Տիրի, ամուսնը: Դրա մասին է խոսում նաև այն հանգանանքը, որ նրա կառավարման տակ գտնված Արևմտյան Արմենիան⁴²⁰ ներառում էր հետագայում

⁴¹⁸ Խո. Առաք., IV, III, 3, 4 (Քսենոփոն. Անարախ. բարձրաստիճանը Միմոն Կրկյաշարյանի, Երևան, 1970, լր. 89).

⁴¹⁹ Խո. Առաք., IV, IV, 3-5 (Քսենոփոն. Անարախ. լր. 93).

⁴²⁰ Արևմտյան Արքների հիմնական մասը կազմում էին հետազա Տարոնն ու Յարքը: Նրա համար երբեմն ավելի ընդարձակ տարածք են առանձնացնում «Արքածանիքի հովհանները և Մշո դաշտը մինչև Փոքր Հայք ու Սև ծով» (Յ. Մանանյան, նշվ. աշխ., հ. 1. լր. 66):

հոգենոր դասին պատկանող մի շարք շրջաններ: Այստեղ էին գտնվում Կահունի քրմապետների, քրմական ծագում ունեցող Աղբանոսյան կարողիկոսական տոհմի, Լուսավորչի կարողիկոսական տոհմի տիրույթները: Այստեղ էին բնակվում Տակիտոսի հիշատակած մարդերը⁴²¹, որոնց տոհմապետներն էին գլխավորում մարդաբնության գործակալությունը⁴²²:

Մ.թ.ա. 3-2-րդ դարերի սահմանագլխին Երվանդումիների Այրարատյան թագավորությունում Մովսես Խորենացին հիշատակում է ամենաբարձր պաշտոններն զբաղեցրած հետևյալ անձանց. Երվանդ թագավորին, նրա քրմապետ Եղբորը Երվագին, և «Երկրորդական գահի» տիրոջը՝ Արգամին: Արգամից առաջին Երկուսի վերաբերյալ Խորենացին գրում է. «Կին ոմն յազգէ Արշակունեաց, անձամբ հարստի եւ խոշորագեղ ... ծնանի Երկուս մանկուն յանկարգ խառնակութենէ, որպես Պատրիփայտ գՄինոտավրոս: Եւ ի զարգանալ մանկանցն կոչեն անուանս Երուանդ եւ Երուազ: Եւ ի չափ հասեալ Երուանդայ լինի սրտեայ և անդամովք յաղը: Սա ի բազում իր վերակացու առաջնորդութեամբ առաքեալ ի Սանատրկոյ, գտանի Երեւելի, մինչև ամենայն նախարարացն Յայոց առաջին լինել... Եւ ի մեռանելն Սանատրկոյ միաբանեալ թագաւորեցուցին զնա, առանց արանց յազգեն Բագրատունեաց լինել թագաղիր»⁴²³: Ապա. «Բայց Երուանդայ շինեալ զբաղաքն իր եւ փոխել անդր զամենայն ինչ յԱրմաւրայ, ուրոյն ի կողցն, զոր ոչ օգուտ իր համարեալ յիւրն փոխել ի քաղաքն... այլ հեռազոյն ի նմանէ իբր թառասուն ասպարիսաւ

⁴²¹ Tacit., Annae, XIV, 23 (Յ. Մանանցան, Եշվ. աշխ., հ. 1, լք 337):

⁴²² Ի. Ազոնց, Եշվ. աշխ., լք 417: Մովսես Խորենացին, երբ խոսում է ոստանիների մասին, շնչուում է, որ նրանց հետ միասին մարդաբնութը ևս ծագում էին «ի նոյն ի հիմ ի զարմից թագաւորացն որք ի մերոյ նախնոյն Յայլայ» (Խորենացի, Բ. 1):

⁴²³ Սույնը, Բ. 1:

զիսիսով նման իրոյ քաղաքին շինեաց քաղաք փոքր ի Վերայ գետոյն Ախուրենայ, եւ անուաննաց Բագարան... եւ փոխեաց անդր զամենայն զկուոսն որ յԱրմաւր: Եւ մեհեանս շինեալ զերբայր իր զերուագ քրմապետ կացուցաներ»⁴²⁴: Ուրեմն, Երվանդը եղել է գինվոր-արքա և գինվորների դասապետը, իսկ Երվագը զերագույն քուրմ և քրմերի դասապետը:

Երվանդ վերջինի և Արտաշեսի առճակատման մեջ կարենը դեր է ունեցել հիշյալ Արգամը: Մովսես Խորենացու վկայությամբ, նա իր ծեռքի տակ ուներ «զբազմութիւն հետեւակացն»⁴²⁵ և Երվանդի թագավորական բանակատեղի ներկայացել էր «Ամրոխ հետեւակաւ»⁴²⁶: Այս վերջին հանգամանքը խոսում է «Երկրորդական գահի» տեր Արգամի և արտադրողների դասի (հատկապես հողագործների) կապի մասին:

Արգամի զբաղեցրած պաշտոնի Էության թացահայտնան տեսանկյունից ուշագրավ է հատկապես նրա և վիշապ Արգաւանի նույնացման փաստը: Առասպելաբանական Արգավանի Երկրային-ընդերքային բնույթի մասին են խոսում ոչ միայն «Վիպասանքում» նրան ու նրա շրջապատին առնչվող «մար» (նախապես «օձ»)⁴²⁷, «վիշապագուն», «Աժդահակի զարմ» (Աժդահակ<Աժի-Դահակա «օձ Դահակ») որակումները, այլև նրա առասպելաբանական հակառակորդների Երկնային-լուսեղեն Էության թացահայտումը: Նրա առասպելաբանական հակառակորդներից Սաժանը անձնավորումն է Երկնային շանի և իր գուգահեռ կերպարներն ունի փոքրասիական առասպելաբանություններում ի ղենց

⁴²⁴ Սույնը, Բ. խ.

⁴²⁵ Սույնը, Բ. խզ.

⁴²⁶ Սույնը, Բ. խտ.

⁴²⁷ Մ. Արեգակն, Եշվ. աշխ., հ. II, լք 134-135:

Մազանես աստծու և Ծովյանանուն դյուցազնի⁴²⁸, իսկ Երկրորդը՝ առասպելաբանական (ոչ պատմական) Արտավագղը, անձնավորումն է Լույս-արևի և իր գրւագահեռն ունի հայկական, իրանական և այլ դիցարաններում ի դեմք Սիհր/Սիթրա աստծու և Էպոսային Մեծ ու Փոքր Սիերների⁴²⁹. Ահա և «Վիպասանքի» համապատասխան վկայությունները Սովորեն Խորենացու հաղորդմամբ.

- 1) «...Արտաշեն արքայ դարձեալ արձակեաց զորդի իւր զՄաժան մեծաւ զնդաւ, եւ զբազուն յազգէն Սուրացեան սպանանել հրամայեաց, եւ զավարանս Արգամայ այրել, եւ զհարճ նորին, որ կարի չընաղ էր գեղով եւ մնացեալ զնացիւք ոտից, զոր կոչէին Մանդու, ածել ի հարճուրին Արտաշիսի: Զոր դարձեալ նուածեալ յետ երկուց անաց, ի բաց տալ հրամայէ զինչսն բայց ի հարծէ»⁴³⁰;
  - 2) «Եսկ Արտավագդայ ոչ շատացեալ առնուլ ի բաց ի նոցամէ գերկրորդութեան պատի յաւելու եւս... Այս ոչ կարացեալ համբերել որդուցն Արգամայ ընդդիմանան նմա պատերազմա. բայց յաղթեալ արքայորդուոյն սատակէ զամենայն ծնունդս Արգամայ հանդերձ հարբն, եւ որք միանգամ երեւելիք էին յազգէ Սուրացեան. եւ զբակ յինքն զշենս եւ զամենայն իշխանութիւնս նոցա»⁴³¹.

Այստեղ Արգամ անվանը հանդես եկողը առապելաքանական Արգավանն է, որի դեմ պայքարի երկրորդ փուլն է նիայն, որ ավարտվել է նրա հակառակորդի արևային լուսի անձնավորում

⁴²⁸ Гր. Капанцян, Историко-лингвистические работы, Ереван, 1956, стр. 282-290, Ս. Պետրոսյան, Մամին-Արգավան հակամարտության մասին «Ալիքուական գրականություն», 1971, թիվ 9, էջ 119-120:

⁴²⁹ Ա. Արենյան, նշվ աշխ, և Ա. լը 176 թ. Ավագառքայան, Դայագիտական հետազոտություններ, Երևան, 1969, լը 36-41, 43: 9. Սարգսյան, նշվ աշխ, լը 57.

⁴³⁰ Խորենացի, Բ, ծառ:

431 Եռոյթ, Ը, Ժազ

JOURNAL

աստու կատարյալ հաղթանակով: Որ Արգավանը երկրային-ընդերքային գծերով օժտված առասպելաբանական կերպար է եղել և սերտ կապ է ունեցել հողագործության հետ, վկայում է նրա անվան «հողային-օձային» ստուգաբանությունը ևս: Արգավան անունը պարունակում է արգ-արմատը, -եւ և -ան վերջածանց-ները: Նույն արմատն է, մեր կարծիքով, առկա նաև հայ. «Արգաղայ-օծ»⁴³² և հուն. 'αργης «օծի մի տեսակ»⁴³³ բառերում: Օճը որպես ստորին/ընդերքային աշխարհի եակ առասպելաբանական նտածելակերպով ընթռնվի տիրակալը, ուստի և կրուն էր «հողային, երկրային» ինաստ պարունակող անվանումներ⁴³⁴ (հմնտ. «Արգասի-երկիր» և «Արգովր-մասնիկ երկրի, կամ երկիր քարամեռ» բառերը)⁴³⁵: Օճը նաև բերրի հողերի և բերրիության խորհրդանիշն էր, ուստի նրա հիշյալ անվանումներն առնչվում են նաև արգաւանց «բերրի, պտղաբեր, բարեբեր»⁴³⁶ և հունարեն 'օրγας «արգավանդ հող, բերրի դաշտ» բառերին (հմնտ. նաև Արենքի մոտ գտնվող 'Օրգաς սրբազն արգելավայրի անունը, որը ծոնված էր հողի և բերրիության անձնավորումներ 'Դեմետրա և 'Պերսեփոնե դիցուիհներին)⁴³⁷:

⁴³² «Румынські хвилі», т. 36.

⁴³³ «Древнегреческо-русский словарь», т. 1, стр. 229.

⁴³⁴ Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов, *Муз. штук.*, № 2, кн. 527, 535-536.

⁴³⁵ «Բառզիրք հայոց», էջ 36

⁴³⁶ Ορι Προφανώδη Κυριος ήτη η αιωνιότερη αρραβώνων περίφημη και απολαρρέποντας φωτιά θωρήθηκε λαρνακή στην οποία έγινε η μετατροπή της σε ιερό. Το ίδιο έγινε στην Αράβη πόλη Μαρτζανάτα, όπου η θωρή έγινε στην πόλη της Αράβης Αράβη, η οποία έγινε η μετατροπή της σε ιερό.

⁴³⁷ Древнегреческо-русский словарь, т. 2, стр. 1187. θείανθημαρι αρραβωνιαμα, ιστημασηγι. с. 17.

Օճ համարվել է նաև հողագործության և հողագործների հովանավոր և պաշտվել է վերջիններիս կրողմից: Դա են վկայում փոքրասիական-բալկանյան տարածաշրջանից հայտնի բազմաթիվ և բազմատեսակ նյութեր, որոնցից ամենահները բվագրվում են մ.թ.ա. 6-5-րդ հազարամյակներով⁴³⁸: Օճի առանձին տեսակներ հազարամյակներ շարունակ պաշտվել են դաշտաճշակությանը և այգեգործությամբ գրադած մեր հեռավոր ու մոտիկ նախնիների կրողմից⁴³⁹ և անգամ համարվել են հայ: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է հետևյալ ավանդությունը. «Ուղտը ընկնում է հայի ետևից: Սա շունչը կտրած ցատկում է մի ցանկապատից և ընկնում է մի այգի: Այս միջոցին մի լոկ (լորտու օձ. Ա. Պ.) դուրս է պրծնում և խայթում, սպանում կատաղած ուղտին: Այնուհետև հայերը լոկին հայ են համարում, և նրա արած լավության համար պաշտում»⁴⁴⁰: Այստեղ ուղտը և լորտու օձը մարմնավորում են այնպիսի հակաղիր երևոյթներ, ինչպիսիք են մահաբերը և կենսատուն, օտարը և յուրայինը, անային և արգավանդը, բոչվորական անասնապահությունը և նուտակյաց հողագործությունը և այլն: Արգամ անվան մեջ ևս առկա է նույն արգարմատը, որին ավելացվել է -ամ անձնանվանակերտ վերջածանցը (հմտ. Արամ, Կառնամ, Պասրամ և այլն): Եթե այստեղ

նաև հողոգործության գյուտարարն ու ուսուցանողը (նոյն տեղում, հ. 1, լր 230, A. A. Тахо-Годи, Аргос, "Мифологический словарь", М., 1991, стр. 57):

⁴³⁸ В. В. Иванов, Змеи, "Мифы народов мира", т. 1, М., 1979, стр. 468.

⁴³⁹ Գ Արվանձոյանց, Երկեր, հ. 1, Երևան, 1978, լր 48, Մ Արեգյան, Աշվ աշխ., լր 64-65. Գ Ղափրյան, Ներքին Բատնի ազգագրությունը և բանակյուսությունը, Երևան, 1974, լր 272-273:

⁴⁴⁰ Ե. Լալայան, Երկեր, հ. 2, Երևան, 1988, լր 170.

աժկան

արգ-արմատը գործում է «հողային-ընդերքային» իմաստով, ասկա Արգամ-ը «օձային» իմաստ ունի և դասվելու է կենդանիների անուններից կազմված այնպիսի անձնանունների շարքը, ինչպիսիք են Այծեմնիկ-ը, Եղնիկ-ը, Կորիւն-ը, Մրցիւնիկ-ը և այլն: Երկու դեպքում էլ Արգամն իր անվամբ ևս բացահայտում է իրեն որպես հողագործների (արտադրողների) դասպետ երկրի գլխավոր տնտես (հազարապետ):

ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ

ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՌԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՏԱՑՈՒՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՍԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԵՌԱԿ
ԿԵՐՊԱՐՆԵՐՈՒՄ

ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՌԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏՔԵՐԸ
ՅԱՅԿԻ ԵՐԵՔ ՈՐԴԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՎԱՆԴԱՁՐՈՒՅՑՈՒՄ

Դայ իրականության մեջ ժամանակին կիրառված գլխավոր աստվածների եռանդամ դասակարգման և հասարակության եռաղաս բաժանման սկզբունքը իր անդրադարձն է գտնել ինչպես «Վիպասանքում» և «Սասնա ծուերում» այնպես էլ Դայկ նահապետի (նախկինում գլխավոր աստծու) երեք որդիների մասին ավանդազրույցներում: Ուշագրավ է, որ այս տեսանկյունից Դայկը և նրա երեք որդիները՝ Արամանյակը, Խոռը և Մանավագը, իրենց գուգահեռներն ունեն իին իրանական ավանդազրույցների մեջ¹: Դայկի ավագ որդին Արամանյակն էր: Նրա վերաբերյալ տեղեկություններ են պահպանվել Մովսես Խորենացու և Անանուն պատմիչի երկերում: Պատմահայրը հաղորդում է. «Իսկ նորա թողեալ գերկուս յեղբարց իւրոց, գխոռ եւ զՄանաւագ, ամենայն աղխիւն իւրեանց ի կոչեցեալն Դարք... առեալ գամենայն բազմութիւնն խաղայ յարեւելս իիւսիսոյ, եւ երթեալ իջան: ի խորին դաշտավայր մի...»²: Ըստ Անանունի, «...գնայ անտի եւս Արամենակ ի հիւսիսակողմն, եւ երթեալ իջան յերկիր մի խորին

¹ И. С. Брагинский, А. А. Лелеков. Иранская мифология. «Мифы народов мира», т. I, стр. 563.

² Խորենացի, Ա. Ժք:

դաշտավայր, որ կայ ի մեջ բարձրաբերձ լերանց»³: Երկու պատճիշների հետագա շարադրանքից պարզվում է, որ Արամանյակի բնակեցրած երկիրը հետագա Այրարատն է Արարատյան դաշտով:

Այրարատ անվան *Արայր-ատ նախածես ստուգաբանվում է «Վարողի երկիր, հողագործի երկիր» իմաստով: Նրա առաջին բաղադրիչը նույն ծագումն ունի, ինչ արաւոր (արօր «արոր») բարը, իսկ երկրորդ բաղադրիչը տեղանվանակերտ -ատ վերջածանցն է⁴: Մեր կարծիքով, *արայր և արաւոր բառերի հետ միասին իր հիմքում հ. -ե. *առ «վարել, հերկել» արմատն ունի նաև Արամանեակ (Արա-ման-եակ) անձնանունը: Նրա -ման բաղադրիչը պետք է բխեցնել հ. -ե. *տու ածանցից, իսկ վերջին -եակ բաղադրիչը փաղաքշական-նվազական վերջածանց է: Ամենայն հավանականությամբ, միւսույն ծագումն ունեն Արամանեակ անձնանունը և օտարների կողմից հայերին տրված արմեն կամ արման (ար-մեն, ար-ման) ցեղանունը:

Դեռևս Բ. Պատկանյանն էր նկատել Արամանեակ անձնանվան և արմեն ցեղանվան կապը և, ըստ այդմ, երթադրել, որ ավանդազրույցների Արամանյակը ավանադիր նախնին (Էպոնին-երնարին) է իին հայկական արմեն ցեղի⁵: Անցյալում արմեն ցեղանվան բազմաթիվ անհաջող ստուգաբանություններ են եղել: Գ. Զահուկյանի կարծիքով, ցեղանվան առաջին բաղադրիչի հիմքուն ընկած է հ. -ե. *ար «շարժել, բարձրանալ» արմատը, իսկ երկ-

³ Մերես, զլ. Ա:

⁴ Ա. Պետրոսյան, Յացագիմերի մշակության և պաշտամունքի արտացոլումը Հարայի ավանդազրույցում, «Պատմա-բամասիրական հանդես», 1981, թիվ 3, էջ 151-164:

⁵ Կ. Պ. Պատկան, Վանական հազարամյակի ավանդազրույցում պատմական առաջին բաղադրիչի հիմքուն ընկած է հ. -ե. *ար «շարժել, բարձրանալ» արմատը, իսկ երկ-

բորդ բաղադրիչը ծագում է հ. -ե.՝ *տեղ աժանցից⁶: Հաճախիտ լի-նելով ցեղանվան երկրորդ բացադրիչի ծագման հարցում, մենք Գ. Զահուլյանի կարծիքը չենք բաժանում առաջինի հարցում: Արմեն ցեղանվան այդ բաղադրիչի հիմքում, հավանաբար, ըն-կած է հ. -ե.՝ *առել «Վարել, հերկել» արմատը: Այս առումով ուշագ-րավ է ինչպես այն հանգամանքը, որ հայերը աշխարհի հնագույն հողագործ ժողովուրդներից են, այնպես էլ այն հանգամանքը, որ հարևան քողերը հայերին ժիա էին կոչում: Կերպին անվանումը ծագում է արաբերեն **ֆելլահ** բառից, որը ևս «հողագործ» է նշա-նակում:

Արարատյան դաշտը Արամանյակի տիրույթը, Յայկական լեռնաշխարհի հողագործական մշակույթի առաջին օջախներից մեկն է հողագործների կողմից յուրացված դեռևս լնեղիքում (մ.թ.ա. 5-4-րդ հազարամյակներ): Բնականաբար, թե նրա, թե նրա առաջին տիրակալի անունների հիմքում ընկած է հողագործության գաղափարը: Եթե արմեն կամ արժան ցեղանվան մեջ ևս առկա է այդ նույն գաղափարը, ապա քրողերի կողմից տրված ֆուլա-ի ննան, այս ցեղանունը ևս նախապես կրելու էր միայն հայության հողագործ դասը: Յնտազայում օտարներն են այս դասային անվանումը տարածել աճրող հայության վրա նրա մեծ մասի հողագործներ լինելու պատճառով: Ուրեմն, Այրարատի առաջին տիրակալ Արամանյակը լինելու էր հողագործների (արտադրողների դասի) անձնավորումը և Յայկի երեքհարյուր հոգուց բաղկացած գերդաստանի «հողագործական հարյուրյակի» դասապետը:

Յայկի երկրորդ որդին Խոռն էր: Նրա վերաբերյալ ուշագրավ են Խորենացու հաղորդած հետևալ տեսելությունները: «Են:

⁶ 9. Զահորյան, Լեզվական նոր տվյալներ Խայր Խավառաքիստոնեական լրտերի և Խավառաքիթեների մասին, «ՊՐԵ», 1992 թիվ 1, էջ 18.

Խոսն ի կողմանս հիմքայ բազմանայ, կարգ գշեն իր եւ ի նմանէ ծգեալ ասի մեծ նախարարութիւն ազգին խորխորունեաց, արք քաջը եւ անուանիթ, որպէս եւ որք առ մեօր են այժմ երեւելիք»⁷: «[Վաղարշակ արքան կարգեց] եւ թիկնապահ իր, զինու հանդերձ, ի զաւակացն Խոռոյ Յայկազնոյ, արս ընտիրս եւ քաջս, նիզակաւորս եւ սուսերաւորս»⁸: Բերված հատվածները ապացուցում են, որ Խոռոյ և Երանից սերած Խորխորունին նախարարական տոհնջ ուղղակի կապ են ունեցել ռազմական գործի հետ: Ի դեպ, դա հաստատվում է նաև խոր անվան ստուգաբանությամբ: Յ. Աճառյանն անձնանվան ծագումն համարում է անհայտ⁹: Մեր կարծիքով, այս անձնանվան հիմքում ընկած է հ. Ե. *զօր արմատը «զորք, պատերազմ» իմաստներով¹⁰: Յ.-Ե. Ծույն արմատից են սերում նաև Խորխորունին նախարարության անունը, խոր «կարգ, հերթ», խոր-խոր «կարգ-կարգ, կարգով, շարքով», խորք (խուռ) «երիտասարդ, կտրիծ, քաջ, հերոս», խորվ (խուռ-ով) «կորիվ, պատերազմ» բառերը¹¹: Ուրեմն, կասկած լինել չի կարող, որ Յայկի Խոռ որդին անձնավորում էր զինվորական դասը և համարվել է Յայկի երեքհարյուրանոց զերդաստանի «զինվորական հարյուրյակի» դասապետը:

Հայկի երրորդ որդին Մանավազն էր: Նրա վերաբերյալ մեր պատմահայրը հաղորդում է հետևյալը. «Մանաւազ ժառանգել գՅարք. իսկ որդի Շորա Բազ յարեւնտից իհիսիսոյ զեզո ծովուն Աղոյ, եւ զգաւառն եւ զծովն անուանել իւրով անուանք: Եւ ի սոցանե ասեն լեզոյ զնահասելութիւնն Մանաւազեան եւ

ՀԱՅՈՒԹՅԱԳԻ, Ա. ԺԵ

"Umjup, E, T

⁹ Ամառյան. Հայոց առօճնակունների բառարան, հ. Բ, Երևան, 1944, էջ 528.

¹⁰ Д. Дечев, Характеристика на тракийския език, София, 1952, с. 6.

¹¹ Սովորական Հայերթի բացառության բառարան. հ. 2. Երևան. 1944. լր. 285, 292, 304:

Քզնունեաց, եւ Որդունին անուանեալ...»¹²: Մեր կարծիքով, Մանաւագը անձնավորում է քրմական դասը, որովհետև նախ, նա եռյակ է կազմում իր եղբայրների հողագործ Արամանյակի և զինվոր Խոռի հետ, ապա՝ նրա և իր սերունդների տիրույթները այն գավառներն էին, որոնք 4-րդ դարի 1-ին կեսից գտնվում էին Աղբյանոսյան կաթողիկոսական տոհմի ձեռքին: Իսկ այդ տոհմն ուներ քրմական ծագում: Այդ գավառները՝ Դարքը, Բզնունիքը և Բասենը, նախապես տիրույթներն էին Մանավազյան, Բզնունի և Որդունի նախարարական տոհմների, որոնց ընդհանուր ավանդական նախնին նույն Մանավազն էր¹³: Ըստ Երևույթին, Աղբյանոսյան քրմական-կաթողիկոսական տոհմը իրեն սերած էր համարում նույն Մանավազից, որն էլ նրան իրավական հիմք էր տվել վերոհիշյալ գավառների նկատմամբ:

Մանավագի քրմական երթյան մասին է վկայում նաև նրա անվան ստուգաբանությունը: *Մանաւագ* անվանը սովորաբար վերագրում են իրանական ծագում, այն նույնացնելով դեռևս հունա-հռոմեական աղբյուրներին հայտնի *Մոնորազոս* (Μονοβάζος) անվան հետ¹⁴: Մեր կարծիքով, այս դեպքում առկա է բաղարկության (կոնտամինացիա) երևույթը՝ մի կողմից հին հայկական մեզ անհայտ, բայց նման հնչող անվան, մյուս կողմից՝ իրանական վերոհիշյալ անձնանվան միջև: *Մանաւագ* անձնանունը իր մամ-բաղադրիչով դժվար է անջատել «անհայտ ծագումով» այնպիսի անձնանուններից, ինչպիսիք են Մանան, Մանաս, Մանգեն, Մանես, Մանի, Մանիք անձնանունները¹⁵, իսկ վերջին-

ներս մանի «խօսող», մանգ «խորագէտ», մանգոյն «ոսոխ կամ դատախազ» բառերից¹⁶:

Վերոհիշյալ անձնանուններից *Մանես-ը* Գ. Զահուկյանը համեմատում է փոյուգական Մանես (Manes), Մանիս (Manis) անձնանվան հետ, որը բխեցվում է հ. -ե. *տեղ «մտածել, հոգեպես հուզված լինել» (որից հայերեն *ի-ման-ամ* արմատից¹⁷: Ամենայն հավանականությամբ, այս նույն արմատն է ընկած նաև վերոհիշյալ հայերեն բառերի և հայկական անձնանունների հիմքում: *Մանաւագ* անձնանվան նախատիպի որոնման գործում իր ծառայությունը կարող է մատուցել ուրարտական դարաշրջանի *Menizaiani* քաղաքանունը, որը կարող է նույնինաստ լինել հետագա Մանաւազակերտ-Մանազակերտ քաղաքանվան հետ: Չնայած ուրարտական այդ բնակաւայրը տեղադրվում է Մանազկերտից հարավ-արևմուտք¹⁸, բայց թե, նրա նման գտնվում էր Մանավազյան տոհմի տիրույթ Դարք գավառում:

Մանաւագ անձնանվան ման-բաղադրիչի առիվ ավելացնենք, որ իր հիմքում ընկած հ. -ե. *տեղ արմատը ունեցել է ոչ միայն «միտք, մտածել», «հոգեպես հուզված լինել», այլև «խոսք, խոսել» իմաստները¹⁹: Ըստ այս, հասկանալի է, թե ինչու նույն արմատից ծագած հայերեն մանց բարը նշանակում է «խորագէտ», իսկ մանին «խօսող»: Ինչ վերաբերում է նույնարձատ մանգոյն բառի հատկապես «դատախազ» իմաստին, ապա այս առիվ կարող ենք իիշել, որ քրմական դասի գործունեու-

¹² Խորենացի, Ա. Ժբ: Քառական հայոց, Քննական բնագիրը, առաջարար և ժամորագրությունները 3. Անդրանիկ, Երևան, 1975, լո 208, 405, ժամ. 115, 116.

¹³ Գ. Զահուկյան, Հայերեն և հնդեվրոպական հիմ լեզուները, Երևան, 1970, լո 117.

¹⁴ Հ. Վ. Արդյունին, Տոպոնիմիկա Սրբության, Երևան, 1985, ս. 141.

¹⁵ Տ. Վ. Ղամկրելիձե, Վ. Վ. Իվանով, Ինգօւրոպեսկան լեզու և սփյուռքական լեզուների պատմությունները, մ. II, ս. 473.

¹⁶ Խորենացի, Ա. Ժբ:

¹⁷ Հ. Ածոնց, Արմենիա և Հայոց պատմությունները, Երևան, 1971, ս. 312-313, 348.

¹⁸ Յ. Մեծոյան, նշվ. աշխ., հ. Գ, Երևան, 1946, լո 196:

¹⁹ Նույնը, լո 196-200:

թյունը չեր սահմանափակվում խոսքի, արվեստների և գիտության ոլորտներում: Քրմերը նաև օրենսդիրներ և դատավորներ էին իրենց դասի հովանավոր աստվածների նման: Ուրեմն, կասկած լինել չի կարող, որ Հայկի երեք որդիներից Մամավազն է անձնավորել և քրմական դասը և համարվել Հայկի երեքհարյուրանոց գերդաստանի «քրմական» հարյուրյակի» դասապետը:

ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՌԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈՒԼՈՒՄԸ «ՎԻՊԱՍԱՆԹԻ» ԵՎ «ՍԱՍՆԱ ԾՈԵՐԻ» ԵՐԵՔ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԻ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐՈՒՄ

Խուսիական և հին հումական առասպելներում առկա առանձին գուգաղիպուններից ուշադրության կենտրոնում եղել է ԱնուԿումարպի-Թեշուր և Ուրանոս-Կրոնոս-Զևս իրարահաջորդ գլխավոր աստվածների խմբերի համապատասխանությունը: Ուշադրության առարկա են դարձել նաև խուսիական Թեշուրի և ուրարտական Թեյշեբայի անվանական և ֆունկցիոնալ նմանությունները: Այսպիսի իրողություններից, սակայն, արվել է այն հապճեպ հետևությունը, թե դրանք բոլորը հետևանքներն են խուսիական հզոր մշակույթի ազդեցության, երբ վերոհիշյալ դիցանուններից և ոչ մեկը խուսիերեն հուսալի ստուգաբանություն չունի: Մեր կարծիքով, Կումարպի/Կումարքի աստծու վերաբերյալ առասպելները, ստեղծված լինելով Հայկական լեռնաշխարհի հարավում, բավականաչափ հնդեվրոպական տարրեր են պարունակելու:

Կումարպի դիցանունը կազմող բաղադրիչները կումը և արպի-ն, հանդիպում են Հայկական լեռնաշխարհի տարրեր մասնություն: Դրանցից առաջինը վկայված է սեպագրային շրջանի մի քանի տեղանուններում, իսկ երկրորդը նախ և առաջ, Քսենոփոնի ավանդած Արքաքօս գետանունում: Շիրակի տարածքում առաջինն հանդիպում է Կումայրի (< ՚լում-այրի>) տեղանվան, իսկ երեսրորդը Արփի/Արփա լճանվան և Արփա (Արփա-չայ) գետանվան մեջ: Հայտնի է, որ հայերեն արփարմատը նշում էր հետևյալ հասկացությունները: «Եթեր լուսաւոր ի վեր քան զօդս մինչեւ ի հրեղեն երկինս», «պարունակ արեգական», «վայրք լուսաւորաց

կամ մոլորակաց», «լոյս», «հրեղէն կամար», «հուր տարրական», «օդ վերին», «Երկինք ստորին կամ միջին կամ վերին»²⁰: Եթե ի նկատի առնենք, որ առասպելի համաձայն, Կումարպիի գլխից էր սկիզբ առնում Տիգրիս գետը, ապա պարզ կդառնա, որ Կումարպին անձնավորել է թե ջրային տարերը, թե Երկնային լուսը (Իիշենք իին հնդիկների և իին իրանցիների Ապամ-նապատ կոչված նույնիպիսի խառնածին բնույթ ունեցող աստվածություններին):

Կումարպի դիցանվան կում- բաղադրիչն առկա է նաև հայերեն ակումք (< *ա-կում-ք) բառում: Մրա իմաստներն են, «խումք հանդիսական, ժողով ուրախութեան կամ սգոյ, բազմութիւն բոլորեալ, պար բազմական», «սեղան բազմական»: Մրա իին հունարեն համար «խումք, բազմություն, երամ» գուգահեռը ևս մոտ իմաստներ է պարունակում: Ըստ Երևոյթին, այս դեպքում, ի նկատի ենք առնելու կամ այն հանգանանքը, որ Կումարպիի գլխից ծնված Տիգրիսը բազմաթիվ ակունքներ ուներ Յայկական Տավրոսում, կամ Կումարպին անձնավորուն էր տիեզերքի բոլոր ջրերը: Այս առիթով ուշագրավ են ինչպես ծով բարին Երեմիա Սեղրեցու տված մեկնաբանությունը «խոր, կամ ժողով ջուրց» (հմնտ. նաև Տիգրիսի ակունքներից մեկի ծովը լճի, անունը), այնպես էլ մեր առասպելաբանության մեջ Երկնքի ընկալումը որպես ծովի:

Տիգրիսի բուն հայկական թորար անունը մեզ է հասել շնորհիվ Երեմիայի բառարանի. «Թորար-Տիգրիս, որ է Դվլաթ»²¹: Գետանունն հեշտությամբ տրոհվում է թոր- արմատի և -ար- վերջածանցի: Արմատի տարբերակ բուլքն առկա է բուլքի «արու բազե» բառում (հմնտ. լուիծ, կարիծ, ուսիծ և այլն):

²⁰ Նոր բառգիրք հայկագետնեգուի, Ա. 383.

²¹ «Բառգիրք հայոց», Երևան, 1975, էջ 334.

Յիշենք, որ Գուրպարանցախի մասին խուռիական առասպելում Առանցախ/Տիգրիս գետը արծիվ դարձած թռչում է դեպի Բարելուն: Յիշենք նաև, որ Տիգրիսին սկիզբ տված Կումարպին կրում է մի անուն, որի երկու բաղադրիչներն ել «թռչնային» իմաստներով առկա են իին հունարենում. առող «բազե» և ևս մանուկ «գիշերաբազե»: Կումարպի հետ առնչություններ ունի նաև Օս-ալանական Արֆան (<Ար-առ) աստվածությունը: Նարտ Բատրագից հետապնդվելով, նա Երկնքում հարու էր շաղ տվել, որից և առաջացել էր «Արֆանի հետքը» Յարդագողի ճանապարհը:

Ինչպես Կումարպին էր տապալել իր հորը Անուին, այնպես էլ Թեշուրին էր գահընկեց արել նրան: Բայց գահընկեց Կումարպին որոշել էր վրեժխնդիր լինել: Նրա և ժայռի կենակցությունից ծընված ժայռելեն հսկա Ուլլիկումիի և Թեշուրի դժվարին գտնմարտն ի վերջո ավարտվել էր Վերջինիս հաղթանակով: Կեղծ Պլուտարքոսի բերած մի ավանդագրույցի համաձայն, Արաքսի մոտ գտնվող Դիորիփոս լեռը սպանված և քարացած մի քարածին էակ է եղել: Նա տեղական գուգահեռն է Ուլլիկումիի, իսկ Դիորիփոսին սպանած Արեսը Թեշուրի²²: Քարածին հսկային աշխարհ բերած Քարոզի՛ժայը լինելու է Salas-ը (Salus-ը) Կումարպիի կինը: Նրա անվան մեջ մենք տեսնում ենք հայերեն սալ բառը «հատոր կամ տախտակ կարծը նիւթոյ Երկարի կամ քարեղեն, յորոյ վերայ կոանեն դարբինք. եւ որ ինչ ննան է ննա ըստ ծեւոյ կամ կարծրութեան»²³: Այս բառի հ. -ե. ազգակիցներից են իին հնդկ. Cilā «քար, ժայռ», իին սկանդ. hallr «քար», գոթ. hallus «ստորջրյա խութեր» բառերը²⁴: Մրանց են առնչվում նաև Աղձնիքի Սալնոյ ծոր գավառի և նրա Սալնայ լերինք լեռնաշղթայի

²² Ավանդությունը տես և Աղօնց. Յայաստանի պատմություն, էջ 371.

²³ Ե. Յ. Բ. 683:

²⁴ Յ. Անապյան. Արծ բառ. հ. IV, էջ 155:

անուները: Այստեղ էին նաև Մայր դիցուհու հիշատակը պահած Սուրբ Աստվածածին լեռնաշղթան համանուն զագարով, ինչպես նաև իրենց անուններով Կումարպիհն առնչվող Արփի գետակը (Տիգրիսի տավրոսյան ակունքներից մեկը) և համանուն բնակավայրը:

Թեշուրի ուղեկից-գինակիցներից էին Seri և Hurri եզները (ցուլերը): Արանց անուններին տրված ստուգաբանությունները իրարամերժ լինելով, նաև կասկածելի են: Մեր խորին հաճումամբ, սրանցից առաջինի անունը արմատակիցն է հայերեն *սիրամ* (<*սիր-ամ>) «ճակատին սպիտակ նշանով եզ» բառի, որի հ. -ե. ազգակիցներն են ավեստ. *sirava*, իին հուն. κερασίς «եղջնավոր», լատին. *cervus*, գերմ. Hirsch «եղջերու», ալբան. և հին պրուս. *kurvis* «եզ» բառերը²⁵. Մյուս եզան անունը ևս իր զուգահեռներն ունի հայերենում: Դրանցից են. *խուրիկ* «զուրանի առաջին լուծը», *խուրիկ-ակօս*, «խուրիկի աջակողմյան եզը», *խուրիկ-ա-կրորդ*, «խուրիկի ծախսակողմյան եզը»²⁶.

Թեշուրի անպրոպային այս ուղեկիցները հիշեցնում են Մեծ Միերի (իսկ հետո Դավթի) ուղեկիցները Բարձանա բուդային («Բարձան գետի ցուլին») և Չարբահար քամուն («Չորս ծովնդի՝ քամուն»): Վերջինիս ցլակերպության առիվ հիշենք ժողովրդական հավատալիքը. «Եթե մալը փոշտա թիփի կլինի»²⁷: Բարձանա բուդան և Չարբահար քամին կենդանական նարմնավորումներն են տարերային այն երևույթների, որոնց անձնավորումներն են Մեծ Միերի երկու եղբայրները Ցուան Վերգոն (անձ-

²⁵ Ա. Պետրոսյան, Ծ Պատրոսյան. Խուրիսկան մի առասպիցի հնդեվրոպական բաղադրատարրը. «ՀՊՄԺ», հանրապետական երրորդ գիտաժողով. Զելիցումների հիմնադրությներ. Գյումրի, 1998, լր 8-9.

²⁶ Ստ. Մալխասեանց. Նայերն բացատրական բառարան. Ը, 301

²⁷ Ե. Լադյան, Երկեր. Ա. 247.

րե-ջուր) և Զենով Յովանը (հնմտ հովան և հով «քամի», երբ գոմշի կաշիների մեջ փարաբվող Յովանը «ձենով» էր ինչպես հողմը): Ի նկատի առնենք, որ հնեցվրոպական եղեների դիցական եռյակներն օժտված էին ոչ միայն տիեզերական, այլև սոցիալական ֆունկցիաներով: Նրանց առաջին անդամը դրսերվում էր երկու բնուրյամբ նոգական և իրավական, տնօրինելով քրմերի գործունեության ոլորտը կազմող երևույթները: Երկրորդ անդամը հանդես էր գալիս որպես երկնային զորավոր և հովանավորն էր զինվորականության ու ռազմական գործի: Դիցական եռյակի երրորդ անդամը մարմնավորում էր բերդիությունը և հանդես գալիս առաջին հողագործի ու հողագործության հովանավոր աստծու դերում²⁸:

Վերգո, Միեր, Յովան եղբայրների կերպարներում պահպանվել են նրանց դիցաբանական նախատիպերի ոչ միայն տիեզերական, այլև սոցիալական ֆունկցիաների վերհուշները: Վերջիններիս բնույթը պարզելու համար դիմենք այս տեսանկյունից մեր վիպական եռյակի զուգահեռներ հանդիսացող և նույնպես ժողովրդական բանահյուսությունից եկող իին իրանական և իին հայկական հաճապատաժան կերպարներին, որոնց ստեղծման գործում որոշիչ ուր են խաղացել ինչպես աստվածների դասակարգման եռանդամ սիստեմը, այնպես էլ հասարակության եռադաս բաժանման նրան ծնած գաղափարը:

Դայտնի է, որ դասային բաժանման և պետական կառավարման սիստեմները իին Ցայաստանում և իին Իրանում սերտ կապի մեջ էին: Ցին Իրանական հասարակության մեջ տեսականորեն գոյություն ունեին արտօնյալ երեք դասեր, գինվորա-

²⁸ G. Dumezil, La préhistoire indo-iranienne des castes. "Journal Asiatique", 1930, t. 216, pp. 114-124. Les dieux des indo-européens, Paris, 1952, p. 5.

կաներ և հողագործներ²⁹. Մրանց առաջացումը իրանական ավանդությունները կապում էին զրադաշտականության հիմնադիր Զրադաշտի «առաջին քրմի, առաջին գինվորի և առաջին հողագործի» ու նրա երեք որդիների հետ: Զրադաշտի ավագ որդուց (քուրմ Եղբորից) սերված է համարվում քրմությունը, երկրորդ որդուց (գինվոր Եղբորից) գինվորականությունը, երրորդից (հողագործ Եղբորից) հողագործ գյուղացիությունը³⁰: Դարերի խորքից եկած այս ավանդական տեսակետը այնքան կենսունակ էր, որ անգամ V դ. պարսից մեծ հազարապետ Միհր-Ներսեհը իր որդիներին կրթել ու դաստիրակել էր նրա հետևությամբ: Նրանցից մեկին նա պատրաստել էր որպես ապագա քուրմ և օրենսդիր, մյուսին ռազմական վաշչության պետ (aratēštārān-sālār), երրորդին՝ «հողագործների պետ» (vāstryōśān-sālār)³¹: Իհարկե, այս տեսական դասակարգումը չէր համապատասխանում V դ. պարսկական իրականության մեջ գոյություն ունեցող դասերին և դասակարգերին: Սակայն այն դեռևս կիրառվում էր իրեն զգացնել տալով հատկապես կրոնի հետ առնչվող հարցերում: Այսպես, օրինակ, Իրանի զրադաշտական աստրուշաններից գլխավորներն էին Ֆարնբազը, Գուշնասպը և Բուրզեն Միհրը: Դրանցից առաջինը ամենահարգի սրբությունն էր քրմական դասի, երկրորդը գինվորականության, երրորդը հողագործների և արհեստավորների համար³²:

²⁹ Ավեստայի ոտանավորներից մեկում (Ավեստա, Յաշտ, XIX, 7) ասվում է «ինչպես ասվեց, նրանք (լեռները) գոյություն ունեն (որպեսզի) ոտնատեղի լինեն քրմերի, գինվորների, հողագործների համար» (H. Bailey. *Zoroastrian problems*, Oxford, 1943, p. 18).

³⁰ W. Geiger, *Ostiranische Kultur im Altertum*, Erlangen, 1882, S. 483.

³¹ Н. В. Пигуловская, *Византия и Иран на рубеже VI и VII веков*, М.-Л., 1946, стр. 207.

³² Բայրադ Փրայ. *Наследие Ирана*, М., 1972, стр. 325.

Հին Հնդկաստանում գոյություն ուներ հասարակության բաժանում առանձին ներկակ սոցիալական խմբերի վարնաների: Վարնաների քառաստիճան այս սիստեմը (չատուրվարնյա) տարածվում էր նաև Երկնային էակների վրա: Մահարհարատան հնդկական աստվածներին դասակարգում էր հետևյալ կերպ: Անգիրասների խմբի աստվածները կազմում էին բրահմանների Երկնային վարնան, Մղատյաններինը կշատրինների, Մարուտներինը վայշյանների, իսկ Աշվիններինը շուղրանների³³: Չատուրվարնյայից առաջ էին հնդկական իրականության մեջ ընդունված է նոյն հասարակության եռադաս բաժանումը բրահմաններ, կշատրիններ և վայշյաններ: Այս առումով ուշագրավ է, որ հնդիկներն այժմ էլ այս երեք վարնաններն համարելով արտոնյալ, նրանց ներկայացուցիչներին կոչում են «կրկնածին» (դվիչա)³⁴:

Խնչես հայտնի է, Խորենացին իր «Դայոց պատմությունը» կերտելիս, գրավոր և գրական մշակման ենթարկված բանավոր աղբյուրներից բացի, ուղղակիորեն օգտվել է նաև ժողովրդական բանահյուսությունից: Վերջինիս մեջ կարևոր տեղ ունի «Վիպասանը»: Խորենացու մշակմամբ (կամ խնչես ինքն է ասում «ճշնարտմամբ») մեզ է հասել Արտաշես արքայի և նրա երեք որդիների Արտավագդի, Կրույրի և Սամանի մասին վիպասանըից եկող մի առասպել-ավանդագրույց, որը պետք է ծևավորված համարել մեր նախնիների կողմից ժամանակին կիրառված աստվածների եռանդամ դասակարգման և նրան ծնած հասարակության եռադաս բաժանման սկզբունքի ազդեցության տակ:

³³ Г. А. Кошеленко, *Ранние этапы развития культуры Мифры*, «Древний Восток и античный мир», М., 1972, стр. 82.

³⁴ Н. Р. Гусева, *Религиозная обрядность в жизни индусской семьи. «Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии*, М., 1973, стр. 65.

Դիշվածների հետ միասին Խորենացին Արտաշեսի որդիների շարքը է դասում նաև Տիրանին (կամ Տիգրանին) ու Զարեհին³⁵: Գ. Սանանյանը, ելեկով նրա հաղորդումների և օտար ու հայկական ուրիշ աղյուրների ընծեռած տեղեկությունների համադրումից, պարզել է, որ պատմական Արտաշես Ա-ի (189-160 թթ. մ.թ.ա.) որդիներն էին միայն Արտավագդը, Տիրան-Տիգրանը և Զարեհը³⁶: Գ. Սարգսյանն ավելացնում է, որ վիպասանքից են գալիս և առասպելական են Արտավագդը, Վրույրը, Սամանը: Արտավագդի առկայությունը Արտաշեսի որդիների թե պատմական և թե առասպելական խճբերում կասկածից վեր է և պետք է իմք ծառայած լինի Խորենացուն Արտաշեսի որդիների մասին եղած տարրեր տեղեկությունները միավորելու համար³⁷: Խորենացին Վիպասանքի հետևությամբ գրում է, թե Արտաշես արքան իր որդի Արտավագդին է տալիս «զիշխանութիւն զօրացն ամենեցուն: Եւ նախանձ թերեկով ընդ նմա եղբարցն ի զրգութենէ կանանց իրենանց. վասն որոյ կարգ Արտաշես զվորոյ հազարապետ, զայր իմաստուն եւ բանաստեղծ, եւ հաւատոյ ի նա զամենայն զործս տանն արքունի. եւ զմաժան կարգ քրմապետ ի յմնի ոիցն Արամագդայ: Բաժան Արտաշես եւ զիշխանութիւն զօրուն ընդ չորս. զարեւելեան զօրն բողոք ի վերայ Արտաւագդայ, եւ զարեւեան տայ Տիրանայ, զիարավայինն ի Սնբատ հաւատոյ եւ զիհւսիսայինն ի Զարեհ»³⁸:

³⁵ «Մովսիսի Խորենացոյ Պատմութիւն Յայոց», Բ. ժգ. ժե.

³⁶ Գ. Սանանյան, Թեմական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. Ա. Երևան, 1944, էջ 131-135.

³⁷ Գ. Խ. Սարգսյան, Նելլինիստական դարաշրջանի Հայաստանը և Մովսես Խորենացին, Երևան, 1966, էջ 162-165:

³⁸ Մովսես Խորենացի, Բ. ժգ. (բնագծումը մերն է -Ա. Դ.)

Բերված հատվածի ընդգծված մասի աղբյուրը Վիպասանքն է, մյուսը իր Խորենացու հավելումը:³⁹ Արտաշեսի և նրա Սաման, Արտավագդ, Վրույր որդիների մասին պատմված ավանդագրույցը հայկական գուգահեռն է Զրադաշտի («առաջին քրմի, առաջին գինվորի և առաջին հողագործի») ու նրա երեք որդիների մասին իրանական ավանդագրույցի: Ինչպես տեսանք, համաձայն վերջինիս, իրանական հասարակության երեք դասերը քրմությունը, գինվորականությունը և հողագործների դասը սերում էին այս երեք եղբայրներից. բուրմ եղբորից քրմությունը, գինվորից գինվորականությունը, հողագործից հողագործ գյուղացիությունը: Ըստ այսմ, Արտաշեսի երեք որդիները Յայաստանում, ինչպես Զրադաշտինը Իրանում, համարվելու էին. առաջինը քրմապետ (և քրմական դասի իմնադիր), երկրորդը գորավար (և գինվորական դասի իմնադիր), երրորդը հազարապետ (և հողագործ գյուղացիության դասի իմնադիր): Վերջին դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ իին Յայաստանում հազարապետի իրավասությանն էին ենթակա երկրի բոլոր գյուղական հանայնքները, նա եր միաժամանակ տնօրինում ֆինանսների, հարկահանության և հանրային աշխատանքների հետ կապված հարցերը⁴⁰: Իրանում հարկահանության գործը հանձնարարված էր վաստրյոշան-սալարին, որի պաշտոնի «հողագործների պետ» անվանումը պերճախոս վկայությունն է երկրի գյուղական բնակչության նկատմամբ նրա նախապես ունեցած այնպիսի դիրքի. ինչպիսին իին Յայաստանում ուներ հազարապետը⁴¹:

Սաժան, Արտավագդ, Վրույր Եղբայրների կերպարներում պահպանված են դրանց նախամիապերի ոչ միայն սոցիալական

³⁹ Գ. Խ. Սարգսյան, Եշվ աշխ., էջ 162-163.

⁴⁰ «Դա ժողովրդի պատմություն», հ. Ա. Երևան, 1971, էջ 831.

⁴¹ Հ. Ալոնց, Արմենիա և շուրջական հայություններ, Երևան, 1971, ոռոր. 446.

ֆունկցիաների վերհուշները, այլև դիցաբանական գծերը: Նրանցից ավագը Մաժանը, պահել է իր դիցաբանական նախատիպիթե անունը (այսպես էր կոչվում նաև փոքրասիական աստվածներից մեկը). և թե ամպրոպային հատկանիշները հատկապես ակնառու վիշապազունների հայր Արգավանի հետ ունեցած հակամարտության դրվագում⁴²: Եղբայրներից երկրորդի Արտավագդի, կերպարը բարձրանում է լուս-արևի աստված Սիհրի հայկական տարրերակի վրա, ուստի և նրա շուրջ հյուսված առասպելներն ու ավանդագրույցները ներկայացնում են Սիհր աստծու նասին եղած դրանց գուգահեռները⁴³: Ինչ վերաբերում է Եղբայրներից կրտսերին Վրույրին, ապա Խորենացու երկրում միայն մեկ անգամ, հարևանցիորեն հիշվելու պատճառով⁴⁴ նա ի հայտ չի բերում վիշապաններում ունեցած իր դիցաբանական գծերը: Այսուհանդերձ, Վրույրի հազարապետի պաշտոնը հողագործների դասակարգի հետ ունեցած առնչությամբ հուշում է, որ նրա դիցաբանական նախատիպը եղել է հերանու հայերի հողագործության հովանավոր աստվածը:

Սասուցի Եղբայրների սոցիալական ֆունկցիաները պարզաբանելու համար, նախ տեսնենք, թե ինչ հարաբերության մեջ են մի կողմից Սիեր, Յովան, Վերգո, մյուս կողմից Արտավագդ, Վրույր, Մաժան եռյակները: Սիեր-Արտավագդ գուգահեռ կերպարները բարձրանում են միևնույն դիցաբանական հիմքի վրա: Կաղուց են նշանակեց, դա Սիհր (Սիթրա) աստվածն է: Կաղուց են

⁴² Սովոր Խորենացի, Բ. Ժա: Գր. Կառանցան. Իստուրկօ-լունգվիստական քառարկան. Երևան, 1956, սոր. 282-290. Ս. Պետրոսյան, Մաժան-Արգավանի հակամարտության մասին, «Սովորական գրականություն», 1971, №9, թ 119-120.

⁴³ Թ. Ալիդաբեկյան, Դայագիտական հետազոտություններ, Երևան, 1969, թ 36-

⁴⁴ 41:

⁴⁵ Սովոր Խորենացի, Բ. Ժա

ուշադրության արժանացել նաև Սիհր-Սիերի և Արտավագդի առասպելների ընդհանրությունները (հատկապես նրանց բնավորությունների երկպությունը, քարայրում փակվելը, երկրորդ գալստի ակնկալիքը)⁴⁵: Վիպասանքում Արտավագդը հանդիս է գալիս որպես զորավոր, մի դեր, որ սասունցի Եղբայրներից ստանձնել է Սիերը: Յիշենք նաև նրա դիցաբանական նախատիպ Սիհր-Սիթրայի և վերջինիս արևմտյան տարրերակ «Անպարտելի արևի» (Sol Invictus) ռազմական գծերը⁴⁶:

Զուգահեռ կերպարներ են նաև Յովիհանն ու Վրույրը: Յովանը Սասնա գանձարանի և հարկահավաքման գործի հսկիչի ոերով մոտենում է հազարակետ Վրույրին, որի գործակալությունն էր տնօրինում երկրի ֆիանսների և հարկահանության հետ կապված հարցերը: Որոշակի ընդհանրություններ են ի հայտ բերում նաև Վերգոյի և Մաժանի կերպարները: Մաժանը քրնապետ էր, ուստի և նա էր լինելու Եղբայրներից ավագը (հիշենք Զրադաշտի և Սիհր-Ներսեսի որդիներին), իսկ Սասնա ծոերի երկրորդ սերնդի մեջ ավագը Վերգոն ի: Չնայած Վերգոյի մասին որպես քրմապետի և պոտում ուղղակի վկայություններ չկան (նրա կերպարն ընդհանրապես աղճակած է կամ մթագնված գտնվելով դուրսմղման վիճակում), բաց է այսի պատումներից մի քանիսում նա ուղղակիորեն թագավոր է հործորքվում⁴⁷:

Կասպուրականի թիւ ար շրջանի Տիրամոր վանքի մասին, ըստ Գ. Շերենցի, ժողովու ըստ պատմել է հետևյալ ավանդությունը. «Այս վանքի տեղում եղել է Ծիրաք, Զիրաք և Սիրաք չա-

⁴⁵ Ս. Արեւածան. Երկեր, հ Երևան, 1966, թ 148-151, 126, Թ. Ալիդաբեկյան, Եղիշ աշխ Էջ 58-65

⁴⁶ Յ. Մալլեր. Օպերկու արյուկու մաֆոլոգիա և սեղման կուլտուրում, մ 1. Մ., 1876, սոր. 75.

⁴⁷ «Սասնա Ծոեր», հ Բ. Անդ Շ., Երևան, 1944, թ 20. 65:

ստվածների կուատունը: Ներսես Մեծը կործանել է այն և տեղը ուրկանց է հիմնել, անվանելով Տիրամոր վանք»⁴⁸: Ծիրակ գավառանվան, Ծիրակի Ծիրակաւան քաղաքանվան և Ծիրակի Ծիրաք անձնանվան հնչյունաբանական և իմաստաբանական անթակտելի կապի մասին արդեն խոսվել է: Այդ տեղանունների ու դրանք կրած վայրերի հետ իր ունեցած անթակտելի կապով (իշենք «Ծիրակայ ամբարք»-ի հանրահայտ առածք)⁴⁹, Ծիրակի Ծիրաք անձնանունը պարզում է իր նախնական բնույթը որպես հողագործների, այս դեպքում հացահատիկ նշակողամբարողների, դասի հովանավոր աստվածության անվանում: Չաստվածների այս եռյակի երկրորդ անդամի Զիրաքի անունն իրանական ծագում և քրնական բնույթ ունի: Դավանաբար. Զիրաք անունը նույնաբնույթ մեկ այլ անվան փոխարինել է Ծիրաք և Միրաք անունների հետ ունեցած հնչյունական ննանության պատճառով: Այս դիցանվան հիմքում ընկած պարսկերեն համապատասխան բառը zirak, նշանակում է «խելոք, սրամիտ»⁵⁰, «խարամանկ, հնարագետ, բանիմաց, ուշիմ, կրահող, կշողատող» և այլն⁵¹: Այս բառը պարսկեները օգտագործում էին (և գործածում են) որպես անձնանուն: Մեր արծարծած հարցի տեսանկյունից ուշագրավ է, որ ըստ «Չահնամեի», Զիրաք է կոչվում այն իմաստուն նոգպետը, որ Զոհակին գուշակեց նրա մահը և Ֆերդիոնի գալուստը⁵²: Չեթանոսական այս եռյակի երրորդ անդամի Միրաք անունը մեր կարծիքով կապ չունի իրանական *mirak «իշխանիկ» բառից ծագած համարվող համապատասխան

⁴⁸ Ա. Ղանականյան, Ավանդապատում, Երևան, 1969, լր. 248:

⁴⁹ Խորենացի, Ա. ժք.

⁵⁰ Դ. Ամառյան, Անձն. բառ. 2, Երևան, 1944, լր. 209:

⁵¹ Պերսιակա-ռուսական հանրապետություն, 1, Մ., 1970, սոր. 777:

⁵² Դ. Ամառյան, նշվ աշխ., 2, լր. 209.

անձնանվան հետ⁵³: Նախ, այդ բառը սղված ծես է *amirak-ի (<արար. amir+պարսկ. ak), ապա այդպիսի անուն պարսկեները չունեն⁵⁴: Չեթանոսական այս աստվածության անունը ներկայացնում է փաղաքշական ծեր Միհր դիցանվան. Միրաք<*Միրակ<*Միհր-ակ:

Ինչպես տեսանք, Ծիրաք, Զիրաք և Միրաք աստվածությունների պաշտամունքը տարածված է եղել թիմարի շրջանում, այսինքն Վասպուրականի այն մասում, որը գտնվում էր Վան քաղաքից հյուսիս, Վանա լճի հյուսիս-արևելյան ափին: Իսկ հայտնի է, որ Վասպուրականը Միհրի պաշտամունքի կարևոր կենտրոններից մեկն էր, եթե ոչ ամենակարևորը⁵⁵: Վանի մոտ էր գտնվում դեռևս ուրարտական դարաշրջանում պաշտամունքի առարկա եղած «Միհրի դուռը», իսկ ինը և միջին դարերում Վասպուրականում իշխած Արծրունի և Ռշտունի նախարարական տոհմերի ներկայացուցիչները կրում էին Միհր դիցանունից կազմված այնպիսի անձնանուններ, ինչպիսիք են Մեհրուժան/Մերուժան, Միհրշապուհ-ը և Մեհրենդակի/Մեհենդակ-ը բոլորն էլ իրանական ծագումով⁵⁶: Վասպուրականից հայտնի այս անձնանունների շարքը պետք է դասել նաև Միրաք-ը (<*Միհրակ) մատյաններում հիշված ավելի շատ Վասպուրականի և հյուսիսային Ատրպատականի կապակցությամբ (7 դեպքից 6-ը)⁵⁷: Չետնությունը մեկն է. եթե Ծիրաքը եղել է արտադրող հողագործների դասի հովանավորող աստվածությունը, իսկ Զիրաքը քրնական դասի ապա

⁵³ Նշվ աշխ., 3, Երևան, 1946, լր. 350

⁵⁴ Պերսիակա-ռուսական հանրապետություն, 2, սոր. 781

⁵⁵ Ստ. Կանայան, Զաքոնց սուսն, Վաշարշապատ, 1910, լր. 49-59:

⁵⁶ Դ. Ամառյան, նշվ աշխ., 3, լր. 331, 324-325, 326, 336:

⁵⁷ Նշվ աշխ., լր. 350-351.

նրանց հետ միասին չաստվածների եռյակը կազմած Միրաքը լի-
նելու էր գինվորական դասի հովանավոր աստվածությունը⁵⁸.

Այժմ պարզենք Միերի ավագ եղբոր Վերգոյի տիեզերական
և սոցիալական ֆունկցիաները: Այս հարցում մեզ հանար ուղենի-
շի դեր կարող է կատարել Յ. Օրբելու դիտողություններն ու
դատողությունները: «Դնարավոր չէ՝ ենթադրել, -գրում է նա, -որ
երկնային ջրերն առաջողի կերպարն արտացոլվում է հայկական
լայսի երրորդ եղբոր Ցռան Վերգոյի մականվան մեջ: Չէ՝ որ
«Ցռան» չի նշանակում միայն «կենդոտող»: Եյութական կուլտու-
րայի մեջ դա ամենից առաջ նշանակում է ջրադաշի փողոսկ և
վերջինիս այն մասը, որը ջուր է մղում ջրադաշի անվացրանքի
վրա... Անվան մեջ կարող է թաքնված լինել նաև ջրի ժայթանա-
կակացությունը (օրինակ, ջրվեժում)»⁵⁹: Այս տեսանկյունից
ուշագրավ է, որ *ցռան* (<ցո-ան>) բարի արմատով կազմված բա-
ռեր ունենք ոչ միայն ջրին, այլև լուսին առնչվող: Դրանցից են
ցոլիկ «դուրս ցայտել (ջուրը, լուսը)»⁶⁰, «դուրս ցայտել, դեպի
առաջ տարածել (լուսին մասին)»⁶¹ և ցռալ «ցոլալ, փայփլել»⁶²:
Ուրեմն, ցռան նշանակել է թե «ջրող», թե «փայլող, ցոլացող»
(-ան վերջածանից համար հմտ. կասպ-ան, մեր-ան, փակ-ան և
այլն): Իսկ դրանք բնորոշում են անպրոպային երևույթները և
դրանց անձնավորող Շանթառաք աստծուն: Վերգոյի Ցռան

մականվան «անպրոպային» ստուգարանության օգտին է խոսում
նաև հետևյալ փաստը:

Վերգոյի որդին կոչվում է նաև Աստղու Ցոլածիմ⁶³: Նրա
Ցոլածին նականունը ինաստարանորեն առնչվում է իր հոր Ցռան
մականվանը, որովհետև նշանակում է ցոլ-ա-ծիմ: Իսկ ցոլալը,
ցոլը բնորոշ են ընդհանրապես լուսին և, մասնավորապես,
կայծակին, որի խորհրդանիշը նույն թուր Կեծակին է: Վերգոյի
նախատիպի սոցիալական ֆունկցիաների պարզաբանման տե-
սանկյունից ուշադրության են արժանի ինչպես նրա որդու
պարուն տիտղոսը, այնպես էլ այն հանգամանքը, որ դյուցազնա-
վեպի առանձին պատումներում Վերգոն ուղղակի թագավոր է
կոչվում⁶⁴: Բայց նա միայն թագավոր չէ, նա նաև դատավոր է: Այս
տեսանկյունից առանձնանում է պատումներից մեկի հետևյալ
վկայությունը.

«Քերի Թորոս առավ տղերք, զնաց:
Գնաց հասավ Սասուն,
Ցռան Վեզկ պսակեց, դրեց թագավոր,
Հոր խարջ ու խարաց առավ:
Ցռան Վեզկ փարող էր կապե, ոյիվան կեներ,
Սարդու յերես չէր իրիշկե»⁶⁵.

Ուրեմն, Վերգոն քուրմ-արքա էր, որպես այդպիսին օժտված
նաև դատաստանական ֆունկցիաներով: Ավելին, որպես այդ-
պիսին, նա նաև աստղաբաշխ-գուշակ էր: «Պատումներից մեկի
«Ցռան Վերգոն աստղապաշտ էր, աստղեր կը ճանչներ, ըմեն
մարքու աստղո»⁶⁶ հաղորդումը և նմանատիպ այլ հաղորդում-

⁵⁸ Մ. Պետրոսյան, Ծ. Պետրոսյան, Շատրվանների մի եռյակի վիպական զուգա-
հեռները և դրանց նախալուսկերը, «ՀՀԴԿ գիտական աշխատություններ», II,
Գյումրի, 1999, լր 149, 155.

⁵⁹ «Աստմեցի Դավիթ», Երևան, 1961, լր LIV.

⁶⁰ Յ. Ածառյան, Արձ բառ, 4, Երևան, 1979, լր 465:

⁶¹ Ստ. Սալիսասեանց, Դայերեն բացառորական բառարան, 4, Երևան, 1945, լր
473:

⁶² Նշան աշխ, լր 472:

⁶³ «Ասանա ծոներ», Բ, մաս 1, Երևան, 1944, լր 329-330, 346-347.

⁶⁴ Եղիկ աշխ, Բ, մաս 2, Երևան, 1951, լր 496, մաս 1, լր 20, 65.

⁶⁵ Եղիկ աշխ, Բ, մաս 2, լր 496

⁶⁶ Եղիկ աշխ, Բ, մաս 2, լր 541

ներն իինք ընդումելով, Ս. Աբեղյանը և Կ. Մելիք-Օհանջանյանը գրում են, «Վեպի հերոսներից մի քանիսը համդես են զայսի իրու «աստղապաշտ»։ այսպես Զենով Յովանը, Վերգոն, Գոհար խարունը և ուրիշներ՝ նայելով աստղերին, գուշակում են հերոսի վիճակը»⁶⁷։ Այսպիսով, «Սասնա ծռերում» Վերգոյի կերպարը չնայած նրազնած է, առանձին պատումներում նույնիսկ աղճատված և գտնվում է դուրսմղման վիճակում, այսուհանդերձ կան այնպիսի տվյալներ, որոնց միջոցով նա մեր դիմաց հառնում է որպես քրնապետ-արքա։

Վերգոյի քրնապետական ֆունկցիաների բացահայտման գործում ոչ երկրորդական դեր է կերպարահիված նաև նրա անվան «քրնական» ստուգաբանությունը։ Մեր կարծիքով, Վերգոր անձնանունը ներկայացնում է -րդ-<-ցոր-դրափոխության երթարկված ծեր նախնական *կեցրո-ի (<վեց-րո): Իսկ սրա իինքում հ.-ե. նախալեզվի *չեցհ-արմատն է և -ո մասնիկը։ Արմատի բուն իմաստը եղել է «զոհ մատուցելիս փառարանել» «աղոթք հղել»։ Հմատ. նույն արմատը պարունակող իին ինդկ. vāghāt «աղոթք, զոհ մատուցող, զոհարերություն կազմակերպող», ավեստ. աօց «համդիսավոր կերպով հայտարարել, արտասանել», իին հուն. εύχή «աղաչանք, աղոթք, խոստում», լատին տուս «զոհ, ուխտ», հավանաբար, նաև խեթ. իսեք-/իսկ «անիծել»⁶⁸։ Վերգոյի անվան տարբերակներում գերակշռում են առանց րի ձևերը. Վեզո, Վելո, Վերո, Վեզե, Վեծո, Վեթը⁶⁹։ Եթե սա նախնական րի անկման հետևանքը չէ, ապա կարող է լինել գուտ արմատական ծերի պահպանան հետևանք։ Որպես քրնական դասի հո-

վաճակոր աստόրու երկնային մարմնավորում քրնապետ-արքա, Վերգոն ներկայացնում է մերձավոր գուգահեռը վասպուրականյան դիցական եռյակի երկրորդ անդամի Զիրաքի։

Սասնա ծռերից Յովանը դյուցազնավեպում առավելապես բացահայտում է իր սոցիալական, քան թե տիեզերական ֆունկցիան։ Վերցինիս պարզաբանմանն են ուղղված Յ. Օրբելու հետևալ տողերը. «Զենով Յովանը երկնային այս շամբածիզին իիշեցնում է ոչ միայն սարերից ու ծորերից դեն, յոթ քաղաքներուն լսվող ահարկու իր ծայնով, միայն այն ծայնով ու բոքերով, որոնց ուժի դիմադրությունը հաղթահարելու համար նա իր մեջքին յոթ գոմեշի կաշի է փաթարում, դրանց վրայից էլ երկաթե շղթաներ... Ինչքան էլ Զենով Յովանի կերպարը մարդկայնացված լինի, միևնույն է. նա իիշեցնում է երկնարնակ դարբնին, որը մուրճի հարվածներով լսացնում է երկնային որոտը, իսկ իր ծայնով մարդկանց, ինչպես իին գերմանացիների թորը կան Դոմարը»⁷⁰։ Կարծում ենք, որ Յ. Օրբելու այս տողերում շեշտվում է Յովանի ամպրոպային եռթյան միայն մի կողմը որոտը, իսկ մյուս կողմը հորմայինը, մնացել է չքացահայտված։ Վերգոն և Յովանը ունեն կիսվող ամպրոպային գծեր, եթե Վերգոյի նախատիպ աստվածությունն անձնավորել է շամբն ու անձրել, ապա Յովանինը անձնավորելու էր հողմն ու որոտը։

Իհարկե, Վերգոն և Յովան եղբայրների տիեզերական ֆունկցիաները միշտ չեն. որ հստակ կերպով գատորշվում են։ Նույն այս երկույթն առկա է նաև նրանց սոցիալական ֆունկցիաների ոլորտում։ Դրանց պատճառները տարբեր են լինելու։ Միայն բանասացների շփորումով կամ Վերգոյի կերպարի դրսնոված վիճակով այդ երկույթները բացատրելը գոհացուցիչ պիտի չհա-

⁶⁷ Աշխ. Բ. մաս 2. էջ 829.

⁶⁸ Տ. Գալկրելլյա, Յ. Խանով, Հնդօւրոպեական յազկ ու սնդօւրոպեական. 2. Ենուան. 1984, սոր. 803.

⁶⁹ Սասնա ծռեր. Բ. մաս 2. էջ 955.

⁷⁰ Յ. Օրբելի. Աշխ. աշխ. էջ 133.

մարել: Այստեղ իր դերն էր խաղալու նաև հնդեվրոպացիների առասպելաբանական պատկերացումներում Շանթառաքի և Յոդմի աստվածության կերպարների սերտաճած, իսկ երբեմն էլ միևնույն առասպելաբանական կերպարի մեջ միաձուլված լինելու հանգանանքը: Վերջինիս օրինակներ տալիս են ինչպես իրանական կերեթրազնամ, որը պատկերացվում էր նաև իբրև «պինդ քամի»⁷¹, այնպես էլ հիմ գերմաների շանթառաք աստվածությունը Թորը (Դոնար), որը ոչ միայն Շանթառաք աստված էր, այլև հոդմի անձնավորում⁷²: Դայկական հավատալիքներում ևս «որոտացող եակը պատկերանում է իբրև քամի»⁷³. «որոտացող մտածվում է նաև որպես հոդմ»⁷⁴: Այս դեպքում է հասկանալի դաշնում, թե ինչու ուրարտական դիցարանի Շանթառաքի Թեյշերա աստծու անոնը սովորաբար գրվում է ^ՊIM գաղափարագրով⁷⁵, իսկ Թեյշերաշինի քաղաքի անոնը հանդես է գալիս նաև ^ՊIM-ու տեսքով⁷⁶: Այս ^ՊIM-ը (=շումեր. ^ՊԻշկու) ուղղակի «հոդմ, քամի» է նշանակում⁷⁷: Ժողովրդական հավատալիքների սուրբ Սարգիսը, որը քրիստոնեական ժառանգորդն է հոդմի հերանոսական աստվածության⁷⁸, նաև շանթառաք է⁷⁹: Ավանդություններից մեկում. «Սուրբ Սարգիսն անբի պես կեռողմ, կնծակի նը-

⁷¹ Ս. Արեգյան, Երկեր, Ա. Երևան, 1966, էջ 90.

⁷² Е. Мелетинский, Тор. Мифологический словарь, М. 1991, стр. 545; Мифы народов мира, 2, М. 1988, стр. 519.

⁷³ Ս. Արեգյան, Երկ. աշխ., էջ 91:

⁷⁴ Երկ. աշխ., է. Երևան, էջ 66:

⁷⁵ Ս. Դմայակյան, Երկ. աշխ., էջ 41.

⁷⁶ Հ. Արդյունյան, Տոպոնիմика Ուրարտу, Երևան, 1985, стр. 182.

⁷⁷ В. Афанасьева, Адад. Мифологический словарь, стр. 17; Шумероаккадская мифология, Мифы народов мира, 2, стр. 651.

⁷⁸ Սաման Ժոնք, Բ. մաս 2, էջ 871; Ս. Արեգյան, Երկ. աշխ., է. էջ 78-79:

⁷⁹ Ս. Արեգյան, Երկ. աշխ., է. էջ 80:

ման տրաք-տրաքըմ, քանդուքար ա անըմ թագավերի բերդերն»⁸⁰:

Գալով Սասնա ծոերի ամպրոպային գծերին և Սուրբ Սարգիսի հետ նրանց աղերսին, հիշենք, որ «ամպրոպային հերոսները նույն աստծու ծնունդն են սովորաբար, իսկ մեր հերոսները նորտ ու փոքր են, եթե ոչ սերունդ, մի սրբի, որ իր վրա առել է ամպրոպային աստծու կամ նրա արքանյակ հողմի աստվածության դերն ու առասպելը»⁸¹: Յովանի նախատիպ աստվածության հողմնային-ամպրոպային հության արձագանքները պետք է համարել նրա որոտացող ծայնը և Զենով մականունը. Սանավանդ որ դյուցազնավեպում սուրբ Սարգիսը հանդես է գալիս ոչ միայն Սասնա ծոերի հովանավոր սրբի դերում, այլև որպես ժոր Մրգու և Զենով Մրգիս (Վերջին դեպքում նա համարվում է Զենով Յովանի եղբայրը)⁸²: Ըստ Երևույթին, գործ ունենք միևնույն նախատիպից սերած և նման տիեզերական ու սոցիալական ֆունկցիաներով օժտված գուգահեռ կերպարների հետ:

Ինչպես Սուրբ Սարգիսի, այնպես էլ Զենով Յովանի նախատիպն հանդիսացած աստվածության մեջ ամպրոպային-հողմնային (և ոչ թե ամպրոպային-շանթային) գծերի գերակշռող և առաջնային լինելու մասին է խոսում նաև Յովան անվան ստուգաբանությունը: «Սասնա ծոերում», քիչ բացառությամբ, նրա անունը բերվում է Յովան տեսքով: Յովան<հով-ան, որի -ան վերջածանցի համար իմնտ. իսր-ան, կր-ան, լժ-ան, պատ-ան և այլն⁸³: Իսկ անվան արմատը հով բառն է, որն ունի նաև «քամի»:

⁸⁰ Ա. Ղանձաղյան, Երկ. աշխ., էջ 366:

⁸¹ Ս. Արեգյան, Երկ. աշխ., Ա. էջ 435:

⁸² Սաման Ժոնք, Բ. մաս 2, էջ 871:

⁸³ Յայոց լեզվի պատմական թերականություն, 2, էջ 93:

հողմ» իմաստը և ծագում է հ. ե. *րու-«փչել, փչուն» արմատից⁸⁴. Սրանից են սերուն նաև հոգ և հոգի բառերը⁸⁵. Այս արմատի տարբերակներից են սերուն նաև հայ. հեւ, ուսւ. ուսխառ «հևալ», լիտվ. ruczis, բայթ. ructi «փչել», լատիշ. rūtu, բայթ. «փչել, շնչել», իին խլանդ. ūjok «ձնաբուք», միջին վերին գերմ. pfünchen «հևալ» բառերը⁸⁶:

Չենով Յովանի կերպարը Սուրբ Սարգսի հետ ընդհանրություններ է հանդես բերում նաև իր սոցիալական դրսնորումների մեջ, իսկ Սուրբ Սարգիսը սերտ կապ է դրսնորում հացահատիկների պաշտամունքի հետ: Ավանդություններից մեկի համաձայն, յորնօրյա կոհվներից հետո հանգստանալու նստած Սուրբ Սարգիսը, «մնել էն ա տեհել, որ քամին երկնքից բռոալէ մի քանի ցորդի հասկ վեր բերեց, առաջն ածեց: Նա հասկերը վեր ա կալել ու ծեռքի մեջ հղաղելով բերանն ա զցել. Կերել կշտացել: Կշտանալուց հետո խնդրել ա աստծուն, թե սրանից եղը ով որ տարվա մեջ օխտըն օր հասկերի իշտառկի հըմար պաս ու ծոծ պահի, ուրբար իրիկուն էլ փողնձով թաթախվի. մուրազը տա, ինչ խնդիր անի. կատարվի»⁸⁷: Չենով Յովանի առթիվ հիշենք, որ «Սասնա ծոերի» բազմաթիվ պատումներուն նա է որը մնացած մանուկ Դավթին պահողը (հաց տվողը), նա է գառնարածուարած և նախրորդ Դավթին հաց տանողը: Իսկ հողմի անձնավորուն աստվածության, քանու և հացահատիկների կենցաղային և պաշտամունքային առնչությունների առթիվ ուշագրավ է հայերեն երան (երան) բառը. որը նշանակում է թե «քարակ քամի».

թե «քամին անձնավորող դեր»⁸⁸: Սրանցից երան անել, երան տալ, երմել (երան անել, երան տալ, երմել), որոնք նշանակում են «կալը հոսել բարակ քամիով», «հոսել ցորենը հարդից մաքրելու համար», «ծեծած կալը քամուն տալ ցորենը կամ գարին հարդից գատելու համար»⁸⁹:

Յողմերի անձնավորում աստվածությունը և նրա առապելաբանական մյուս գուգահեռները կարող էին հանդես գալ ինչպես հացահատիկների և նրանց մշակությամբ զբաղվողների հովանավորի դերում, այնպես էլ բերք ու բարիքի, հարստությունների ու զանձերի տնօրինողների դերում: Յայկական մի հեքիարում Այն (Սուրբ) աշխարհում հայտնված հերոսը հանդիպում է ոսկե աթոռին բազմած մի մարդու, որից և խնդրում է իրեն հանել Լուս աշխարհ: «Մարդն ասաց. -Տղա, ես Քաջանց թագավորի տղեն են: Եղ օր կասխս կեղնի ու կեղնի: Յըմկա փշին, կըմկնիս լուս աշխարհ: Օսկի ու արծաթ հուզե: Գնաց հակուքն մը լե օսկի ու արծաթ լցեց, բերեց տվեց ընծիկ: Ասեց. -Զքզիկ քիվ բռնե: Ասի. -Քիվ ին: Մեկ լե տեսնամ փշեց զիս, հընկա լուս աշխարհ»⁹⁰: Բացառված չէ, որ Լուս աշխարհից նախ խոր հորը, ապա Այն աշխարհ ընկած ու վերադարձած հեքիաթային հերոսը գուգահեռը լինի մեռնող-հառնող այն աստվածությունների, որոնք հացահատիկների մշակությամբ զբաղված ժողովուրդների առասպելաբանական պատկերացումներում համարվում էին այդ նույն հացահատիկային բույսերի անձնավորումները: Դիշենք ցորենի վերաբերյալ տարբեր ժողովուրդների նույնատիպ համելուկները, որոնք, ինչպես ցույց է տվել Ս. Յարությունյանը, ծա-

⁸⁴ Դ. Աճառյան, Դայերեն արմատական բառարան, 3, էջ 115:

⁸⁵ Եզդ. աշխ., էջ 106-107:

⁸⁶ Եզդ. աշխ., էջ 89:

⁸⁷ Ա Դանականյան, Եզդ. աշխ., էջ 366:

⁸⁸ Դ. Աճառյան, Դայերեն արմատական բառարան, 2, էրևան, 1973, էջ 39:

⁸⁹ Եզդ. աշխ., էջ 39. Առ Մալխասսեանց, Դայերեն բացատրական բառարան, 1, էրևան, 1944, էջ 572:

⁹⁰ Յայ ժողովուրդական հեքիաթներ, 13, էրևան, 1985, էջ 298:

գում են մեռնող-հարնող աստվածությունների մասին եղած հինարևելյան առասպելների մոտիվներից⁹¹:

Չենով Յովանը և հանդես է գալիս Սասնա քերը ու բարիքը, հարստություններն ու գաճերը տնօրինողի դերում: Նա է Մսրում գտնվող նորաժին Դավթին մեղր ու կարագ ուղարկողը, Միերի զենք ու զրահը, Քուոկիկ Զալալին պահող-պահպանողը, Սասնա գանձարանի տնօրենը, հարկահավաքան և հարկերի վճարման գործի հսկիչ-կազմակերպիչը: Այս տեսանկյունից նա հիշեցնում է նաև իին հայոց հազարավետներին արտադրողների դասի առաջնորդին (զինվորական դասը ներկայացնող սպարապետի և հոգեոր դասը ներկայացնող քրմապետի հետագայում կաթողիկոսի, կողեին): Յովանը իին հազարավետի դերն և կատարում նաև այն ժամանակ, երբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցելու համար կանչով դիմում է տեսակ-տեսակ արհեստավորների վարպետներից սկսած մինչև «քար տվողները»⁹²: Ուրեմն, կասկած չկա, որ Յովանը Սասնա եռյակի այն անդամն է, որը ներկայացնում է արտադրողների դասը և, որպես այդպիսին, գուգահետն է վասպուրականյան չաստվածների եռյակի առաջին անդամի Շիրաքի:

Ինչպես էր կարողացել հողմի ամծնավորում աստվածությունը ստանալ սոցիալական այնպիսի լայն ու առաջնակարգ ֆունկցիաներ և դրա հետ միասին ծեռք բերել սոցիալական հզոր մի հենարան հանձինս արտադրողների դասի: Պատճառը պետք է որոնել մեր հեռավոր նախնիների այն ընթռնումների մեջ, որոնց խթանը փյունին վերագրվող սկզբունքային դերն էր կյանքի (նաև մարդկային կյանքի) գոյացման և գոյության առեղջվածում:

⁹¹ С. Арутюнян. Отражение древнеевосточного жатвеиного мифологем в загадке о пшенице. «Записки археолога», 1969, 11, լր. 67-77.

⁹² Սասնա ժոնք, Բ. մաս 1, լր. 112-113:

Ինչպես ասելուց, Յովանի անվան հետ միևնույն ծագումն ունեն նաև հոգ, հոգի և հեւ բառերը: Այս վերջինից են հեւք և հեւակ բառերը⁹³, հոգից հոգալ, հոգածնլ և այլն⁹⁴. իսկ հոգի բառը բազմարիվ իմաստներ ունի իր հիմնական իմաստից բացի նշանակելով նաև «փյուն, շունչ, կյանք, կենդանություն, սիրտ, անձ, մարդ, սատանա»: Տույց տալու համար, որ վերոհիշյալ բոլոր իմաստների հիմքում նախնական «քամի, շունչ, օդ, փյուն» հասկացություններն են, Յ. Աճառյանը հետևյալ մեջբերումներն են կատարում Աստվածաշնչից և Եգիիկ Կողբացու երկից: «Եւ ստեղծ Տիր Աստուած զմարդն հող յերկու եւ փչեաց յերեսս նորա շունչ կենդանի եւ եղեւ մարդն յոցի կենդանի» (Ծնն. թ. 7), «Այսն հողմ է եւ հողմն ոգի», «ոգեղենք, որ է հողմեղենք» (Եգիիկ, Ա, իգ)⁹⁵: Եթե հուդայիզմի մեջ Յահվեի շնչառությունը աշխարհի անընդհատ արարում է նշանակում, ապա հինդուիզմի մեջ Բրահմայի արտաշնչումն է համարժեք աշխարհի արարնանը, իսկ ներշնչումը նրա կործանումն է նշանակում⁹⁶:

Վերադառնալով Շիրաք, Զիրաք և Սիրաք չաստվածների հարցին, կարող ենք ենթադրել, որ որպես Յովան, Վերգո և Սիեր եղբայրների գուգահետ, նրանցից յուրաքանչյուրը օժտված էր լինելու Սասնա այս ծոերին բնորոշ ոչ միայն սոցիալական, այլև տիեզերական ֆունկցիաներով: Այսինքն Յովանի նման Շիրաքը կարող էր օժտված լինել ամպրոպային-հողմնային գծերով, Վերգոյի նման Զիրաքը ամպրոպային-շանթային, իսկ Սիերի նման Սիրաքը արեգակնային գծերով: Վերջիններիս առիթով հիշենք, որ նրանք երկուսն էլ կրում են արեգակնային լույսի

⁹³ Յ. Աճառյան. Արձ. բառ . 3, լր. 89:

⁹⁴ Եշվ. աշխ., լր. 106:

⁹⁵ Եշվ. աշխ., լր. 107:

⁹⁶ Մ. Մելլահ. Յազդ, Միքո հարօօտ միր, տ. 1, սոք. 241:

անձնավորում Միհր աստծու անվան տարբերակները: Իհարկե, ինչպես սրանց, այպես էլ մյուս երկու զույգերի նախատիպերը եղել են շատ ավելի քաղ ժամանակներում, քան Միհր աստծու ծևավորված պաշտամունքի ժամանակաշրջան: Այս ուղղությամբ կատարված պրայտումները մեզ հասցնուն են առնվազն մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակ⁹⁷:

ԱԶԳԱԿԻՑ ԵՐԵՔ ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՍ ՏՈՂՄԵՐԸ ԵՌԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՅՈՒՆԻՑ

Ասորեստանյան սեպագիր արձանագրությունների և Աստվածաշնչի հաղորդումների համաձայն, Ասորեստանի Սինախերի (Սենեքերիմ) թագավորը (մ.թ.ա. 705-681 թթ.) դավադրության զոր էր դարձել, իսկ դավադրությունը նրա որդիներն են եղել: Նրա Ասարհաղդոն որդին, զահ բարձրանալով (680-669 թթ. մ.թ.ա.) հոր սպանության մեջ մեղադրուն էր իր եղբայրներին. «Իմ եղբայրները մի անքարիշտ միտք հղացան, -ասում է նա, -նրանք մոռացան աստվածներին, դավադրություն սարթեցին և իմ մեջքի հետև այնպիսի գործ նյութեցին, որը աստվածների սրտովը չէր: Հակառակ աստվածների կամքին նրանք ուզեցին հորս համակրանքը իմ նրա խոնարի ծառայի նկատմամբ փոխել, բայց նրա սիրտն ինձ գուրգուրում էր, և նրա աչքերը հառած էին իմ իրավունքի վրա: Նրանք ապստամբնեցին և քագավորությանը տիրանալու համար սպանեցին Սեննաքերիին»⁹⁸:

Նույն դեպքի առթիվ Աստվածաշնչում կարդում ենք. «Եւ դարձավ Սենեքերիմ արքայ Ասորեստանեայց եւ բնակեցաւ ի Նինուտ: Եւ եղել մինչդեռ երկիր պագաներ ի տան Նեսրաքայ աստուծոյ իւրում, Աղրամելքը եւ Սարասար որդիք նորա հարիմ զնա սրով, եւ ինքնանք զերծան յերկիրն Արարադայ»⁹⁹: Սովուս խորենացու ձեռքի տակ եղած աղբյուրների համաձայն, հայրասպան եղբայրները «Եկին փախստական առ մեզ: Յորոց զմին յարեւմտից հարաւոյ աշխարհիս մերոյ, մերձ ի սահմանս նորին Ասորեստանի, բնակեցուցանէ Ակայորդին մեր քաջ նախնին, այս ինքնն է զՍանասարն, եւ ի սմանէ աճումն եւ բազմաերրութիւն

⁹⁷ Ա. Պետրոսյան. Մեքանատիպի Մայր դիցուեին և նրա ուղեկից գույզը. «Դայոց սրբերը և պրավայրերը. ակոնքները, տիպերը, պաշտամունքը». ՀՀ ԳԱԱ ԳԱԱ. Երևան. 2001, լր. 125-133:

⁹⁸ Ե. Ագոնց. Հայաստանի պատմություն, լր. 130.
⁹⁹ Դ թագու. , մթ. 37.

լեալ լցին զՄին ասացեալ լեառն: Իսկ պերքն եւ գլխաւորքն ի նոցանել յետոյ ուրեմն մտերմութիւն վաստակոց առ քագաւորսն մեր ցուցեալ գրդշխութիւն կողմանցն արժանաւորեցան առնուլ: Իսկ Արդամոզանն յարեւելից հարաւոյ նորին կողմանն բնակեալ. ի սմանէ ասէ պատմագիրն լինել զԱրծրունիս եւ զԳնունիս»¹⁰¹:

Խորենացու վկայակոչած պատմագիրը Մար Արա Կատինան է հեղինակը Աղձնիքի բդշխական և Արծրունի ու Գնունի նախարարակն տոհմերի ասորեստանյան ծագման վարկածի: Ինչքանո՞վ է սա և Աղրամելեքի ու Սարասարի մասին Աստվածաշնչի հաղորդումը հաճապատասխանում պատմական իրականությանը: Ակսենք այս վերջինից: Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ պատմական անձնավորություններ են եղել հիշյալ Աղրամելեքն էլ, Սարասարն էլ: Բայց նրանցից միայն մեկն է եղել Սենեքերիմ քագաւորի որդին և կոչվել է ոչ թե Աղրամելեք, այլ Արադնինիլ. իսկ երկրորդ անձնավորությունը Աստվածաշնչի Սարասարը, եղել է Սարկասու//Սարաշի կուսակալը և իրականում կոչվել է Նարուշարուտուր¹⁰¹: Եթե այս ոճրագործները իսկապես Ուրարտու//Արարատ//Դայաստան ապաստանած լինեին և այս դեպքի հիշողությունը պահպանված լիներ հայոց մեջ, ապա թե Սովուս Խորենացու երկում, թե «Սասնա ծոերում» նրանց պատմական-վիպական կերպարները հանդես կգային իրենց իրական անուններին մոտ հնչող անուններով և ոչ թե Աստվածաշնչից հայտնի անուններով (կամ դրանց մոտ անվանաձևերով):

«Սասնա ծոերի» առաջին ճյուղի («Սանասար և Քաղդասար») և հիշյալ աստվածաշնչային-մարարասայան ավանդագրույցի միջև առկա ընդհանրությունների և տարբերությունների

¹⁰⁰ Սովուս Խորենացի՝ Պատմութիւն հայոց, Ա. իգ. հօման Յովել, Բ. Է:

¹⁰¹ և Աղոնց, նշվ աշխ., էջ 130.

վերաբերյալ Մ. Արեւյանը գրում է. «Պարզ է, որ մեր վեպի առաջին ճյուղը կազմված է Աստվածաշնչի ազդեցության տակ: Բայց նույնությունը միայն այս եական մասում է, այն էլ ոչ բոլոր պատումների մեջ... Եթե չլինեին Սենեքերիմ և երուսաղեան անունները, ինչպես և երկու եղբայրների իրենց հորը կուսան մեջ սպանելը, դժվար կլիներ այս երկու պատմությունները նույնացնել»¹⁰²: Այնուամենայնիվ, նման նույնացում գոյություն ունի: Ինչպես կարող էր դա տեղի ունենալ: Պատասխանը գտնում ենք նույն Մ. Արեւյանի մոտ: Նա գրում է. «Ասել չի ուզիլ, ժողովրդի մեջ ևս նաևս մի կարդացվոր կամ գավառագիտուն է այդպիսի ստուգաբանություն անում, որ հետո յուրացնում է ռամիկը: Այդպիսի մեկը կարող էր Սարասար անունը Սանասար ընդունել և մոտեցնել Սանասունքին. և ահա պատրաստ էր Սասունցոց և մյուսների ծագման գրուցք, որ հեշտությամբ կընդուներ տեղական ժողովուրդը... Այդ գրուցքն այնուհետև ժողովրդից է անցած Խորենացու պատմությանը»¹⁰³. Խորենացին նշում է, որ տվյալ դեպքում իր աղբյուրն է եղել Մար Արա Կատինայի մատյանը. ուստի Մար Արասն էլ լինելու էր Մ. Արեւյանի ենթադրած «կարդացվոր կամ գավառագիտուն»-ը:

Իրականում որտե՞ղ կարող էին ապաստան գտնել Ասորեստանի քագավորին սպանողները: Յայերեն Աստվածաշնչը հունարենի հետևությամբ մի դեպքում դա համարում է «յերկիր Արարադայ» (Ղ թագ., մթ. 36-37). իսկ մյուս դեպքում «ի Յայս» (Եսայի, ԷԵ, 38): Յունարեն Աստվածաշնչում հաճապատասխանաբար՝ Արարած և Արմենիա¹⁰⁴, եթե Երրայերեն բնագիրը երկու դեպքում էլ ունի Արարատ. Երրայերեն բնագրի և հունարեն քարգմա-

¹⁰² Մ. Արեւյան. Երկեր, հ. Ա. էք., 1966, էջ 381.

¹⁰³ Ըստմը, էջ 382:

¹⁰⁴ և Աղոնց, նշվ աշխ., էջ 128 ծան 3

նության միջև նկատելի այս տարբերության պատճառն այն է, որ քարգմանիչներին քաջ հայտնի է եղել Ուրարտու//Արարատ և Արմենիա//Հայք երկրների համարժեքության փաստը: Բայց արդյո՞ք այս հատվածի երրայական Arārāt-ը և Ուրարտուն է, այսինքն Արմենիա//Հայաստանը: Սանրազնին հետազոտությունից պարզվում է, որ ոչ այս հատվածի Arārāt-ը ոչ թե իին Ուրարտուն է, այլ հետագա Կորորություն տարածքն զբաղեցրած նրա նախորդ Urartu-ն Arartu//Արարադ//Չուղի լեռով հանդերձ¹⁰⁵: Դին հայկական ավանդության համաձայն, նույն այս երկիրը կոչվում էր Երկիր Արարադայ¹⁰⁶ և համարվում էր Հայկ նահապետի առաջին հանգրվանը Հայկական լեռնաշխարհում. այն նույն երկիրը, որը Հայկը որպես ժառանգական տիրույթ հանձնել էր իր ավագ քուանը՝ Կաղմուսին¹⁰⁷: Պատահական չէ, որ այս կողմերը իին հայկական ավանդությունը կոչում է «տունն Կաղմեայ» // «Կաղմեայ տուն»: Նրա և սեպագրային Կաղմուսիի երկրի անունների միջև նույնության հասնող նմանություն գոյություն ունի, մանավանդ որ Վերջինիս արևելյան սահմանը հասնում էր մինչև Չուղի լեռ. ինչը պարզվում է Սինախերին//Սենեքերինի այստեղ թողած արձանագրությունից¹⁰⁸:

Չուղի//Արարադը նաև Նոյյան տապանն ընդունած լեռն էր համարվում: Ասորերեն Աստվածաշունչը (իին «Պեշիտո»

¹⁰⁵ Յ. Ա. Մանանյան, *О некоторых спорных проблемах истории и географии древней Армении*, Ереван, 1956, стр. 7, 11.

¹⁰⁶ Դմտ. ասորեստամյան արձանագրություններից հայտնի Arardi լեռը այս նույն կողմերում (Հ. Բ. Արյունյան, *Топонимика Урарту*, стр. 31, 217-219).

¹⁰⁷ Խորենացի, Ա. Ժ. Ա. Ժա, Ա. Ժ. «Սերոսի եպիսկոպոսի պատմութիւն», Երևան, 1939, գլ. Ա. լր. 3, 4, 5:

¹⁰⁸ Հ. Բ. Արյունյան. *Топонимика Урарту*, стр. 98-99.

թարգմանություն) այս հանգրվան-լեռը կոչում է Կարդո¹⁰⁹, եթե հայերեն Աստվածաշնչում նրա համարժեքը լեռինք Արարադայ («ի լերինս Արարադայ»-Ծննդ., Ը. 4) տեսքն ունի: Սենեքերինին սպանողների այլաստանի համար ևս ասորերեն Աստվածաշունչը գործածում է նույն անունը, այն կոչելով երկիր Կարդու (այս Kardu-Եսայի, ԼԷ, 38)¹¹⁰: Մար Ավգինի վարքագիր Միքայել Ասորին, խոսելով Հակոբ Սօբրնացու և նրա «Եղբայրների» մասին, նշում է, որ Հայաստան գալով, նրանք նախ հաստատվել էին Կարդու կոչվող այն լեռան ստորոտին, որտեղ ժամանակին ապաստան էր գտնել Սենեքերիմի հայրասպան որդին, «Շարասարը Նինվեում հորը սպանելուց հետո փախել ու եկել էր հաստատվել այս վայրում ու հիմնել Սարգուցա քաղաքը»¹¹¹: Ծնդ որում, Մար Ավգինի վարքի հայերեն իին թարգմանության մեջ այս լեռը դարձյալ կոչվում է Արարադ//Արարադ¹¹²: Հայրասպան Եղբայրների հենց Կորդուքում ապաստանած լինելու հանգամանքը ինչ-ինչ ճանապարհներով հայտնի էր դարձել նաև Թովմա Արծրունուն: Ըստ նրա, Աղրամելքըն ու Սարասարը Նինվեից հեռացել էին ոչ թե դեպի հյուսիս-արևմուտք (որտեղ Աղձինքն էր), այլ հյուսիս-արևելք (որտեղ Կորդուքն էր, այսինքն այստեղ կամ «Երկիրն Արարադայ»)¹¹³: Ըստ այսմ, ժամանակին Բ. Բ. Պիտորովսկու առաջադրած այն վարկածը, թե հայրասպան արքայազուները ապաստանել են Արմե-Շուրբիայում, այսինքն հետագա Աղձնիքում, նույնապես չի համապատասխանում իրա-

¹⁰⁹ Յ. Գ. Մելքոնյան. Հայ-ասորական հարաբերությունների պատմությունից (3-5-րդ դդ). Երևան, 1970, լր. 76-77:

¹¹⁰ Նույնը, լր. 82:

¹¹¹ Նույնը, լր. 80:

¹¹² Նույնը, լր. 76:

¹¹³ Թովմա Արծրունի. *Պատմութիւն տանն Արծրունեաց*, Ա. դ.

կանուքյանը¹¹⁴. Ուրեմն, Աղրամելեքի և Սարասարի իրական նախատիպերը ապաստան չէին գտել ոչ Ուրարտու/Հայաստանում, ոչ էլ Շուրրիա//Աղձնիքում: Նրանց ապաստանը եղել է «երկիրն Արարադայ» կոչված Կորդուքը: Եթե նրանք սերունդներ թողել են, ապա դրանց կարող ենք որոնել ոչ թե Աղձնյաց բղեշխների տիրույթ Աղձնիքում, ոչ թե Արծրունիների ոստան Աղրակում, ոչ թե Գնունիների ոստան Աղիովիտ-Առերանիում, այլ միայն և միայն Կորդուքում: Այսպիսով, ասորեստանցի հայրասպան արքայազունները չեն կարող լինել ոչ Աղձնիքի բղեշխական, ոչ էլ Արծրունի ու Գնունի նախարարական տոհմերի հիմնադիր նախնիները:

Այս տոհմերի ծագման մասին խոսելիս Մովսես Խորենացին չի սահմանափակվել միայն աստվածաշնչային-մարարասյան վարկածով և դիմել է մեկ այլ աղբյուրի, որը լինելու էր կամ ժողովրդական բանահյուսությունը. կամ Արծրունի նախարարական տոհմում պահպանված ավանդությունները: Միայն այս դեպքում է հասկանալի դառնում Խորենացու Վերոքերյալ հաղորդման երկրորդ մասում Աղրամելեք անվան փոխարեն Արդամոզան/
Արդամոլան անվան հանդես գալը որպես Արծրունիների և Գնունիների նախնու անուն: Այս անունը կրած ավանդական անձնավորությունը, իսկապես, կարող էր ավանդություններում հանդես գալ որպես Արծրունի և Գնունի նախարարական տոհմերի հիմնադիր նախնի և Աղձնիքի բղեշխական տոհմի հիմնադիր նախնի Սանասարի Եղբայր, բայց թե ոչ մի առնչություն չունենալ աստվածաշնչային Աղրամելեքի կամ նրա իրական-պատմական նախատիպ ասորեստանյան արքայազն Արադնինիլի հետ: Ի նկատի առնենք նաև, որ հերանոսական Հայաստանում բացառված

¹¹⁴ Բ. Բ. Պոստրովսկաս Վանու պարտե (Մարտու), Մ., 1959, սոր. 112, 127.
«Դա ժողովրդի պատմություն» ՅԱՄ ԳԱ իրատ., հ. 1, Երևան, 1971, էջ 426-427.

էր նման կապի ստեղծման հնարավորությունը, որովհետև հայրասպանությունը ծանրագույն հանցանք և մեծագույն մեղք էր համարվում: Միայն քրիստոնյան (Մար աբաս Կատինան, կամ նրա նման մեկը) կարող էր Սենեքերիմի հայրասպան որդիներին «դարձնել» հիշյալ ազնվական տոհմերի նախնիներ (իսկ դա ընդունելի համարվեր այդ տոհմերի կողմից), որովհետև Սուրբ քաղաք Երուսաղեմի պաշարումն իրականացրած ու նրա բնակչությունը քրիստոնեական միջավայրում դիտվելու էր որպես աստվածային հատուցում նրա գործած անհաջիվ մեղքերի դիմաց:

Ուշագրավ է, որ անգամ 5-րդ դարի սկզբին Արծրունիները ոչ մի Սենեքերիմ թագավոր չեն ճանաչում: Շավասպ Արծրունին հայոց թագավոր կարգված Շավութ պարսիկին ասում էր. «Այս, ասէ, ճանաչեմ և զիս արթայրոջի ի սերմանէ Սանասարայ»¹¹⁵: Ուրեմն 5-րդ դարի սկզբին Սանասարը դեռևս չէր նույնացել աստվածաշնչային Սարասարի Սենեքերիմի հայրասպան որդիներից մեկը համարված անձնավորության հետ, իսկ եթե նույնացվել էր, ապա այդ նույնացումը կամ չէր հասել Արծրունիներին, կամ հասնելուց հետո չէր ընդունվել նրանց կողմից: Արծրունյաց տան պատմիչը Թովմա Արծրունին արդեն լիովին ընդունել էր իր տոհմի ծագման աստվածաշնչային-մարարասյան վարկածը. իսկ Վասպուրականի վերջին Արծրունի գահակալը Սենեքերիմ արծրունին (1003-1021 թթ.), կրում էր իր տոհմի կարծեցյալ նախահոր անունը: Ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ Թովմա Արծրունին Հայաստանում հաստատված Սենեքերիմի որդիների թիվը երբեմն երկուսն է համարում, եր-

¹¹⁵ Խորենացի, գ. Ճե.

թեմն էլ երեքը Աղրամելեք. Սանասար և Քսերքսես¹¹⁶: Ըստ երևոյթին, վերջին դեպքում նրա նտածելակերպի վրա իրենց ազդեցությունն են թողել մի կողմից այն հանգամանքը, որ Խորենացին խոսում է երկու եղբայրներից ծագում առաջ ազնվականական երեք տոհմերի մասին, իսկ մյուս կողմից «Սասմա ծուերի» այն պատումները, որոնցում երկվորյակ եղբայրների որդիների դերում համդես են գալիս երեք անձնավորություններ Վերգոն, Շովանը և Միերը:

«Սասմա ծուերի» պատումներից շատերը որևէ առնչություն չեն ցուցաբերում Խորենացու միջոցով մեզ հասած աստվածաշնչային-մարդարասյան հիշյալ վարկածի հետ: Նրանց վրա հենվելով, անվարան կերպով կարող ենք ասել, որ հեթանոսական Շայաստանում ազնվական այս երեք տոհմերը սերունդներ են համարվել առասպելաբանական-վիպական Ծովինարի և նրա հրաշամանուկների: Ինքնըստինքյան գուգահենների անցկացման անհրաժեշտություն է ծագում մի կողմից հիշյալ երեք տոհմերի, մյուս կողմից Ծովինարի երկվորյակ որդիների հետնորդ Վերգոյի, Շովանի և Միերի կերպարների միջև: Մեր կարծիքով, վերջիններիս նման սոցիալական ֆունկցիաներով էին օժտված լինելու նաև ազգակից այն երեք տոհմերը, որոնց վերնախավն էլ ներկայացնում էին Աղծնիքի բղեշխները և Արծրունի ու Գնունի նախարարները: Դասարակության դասային բաժանման և պետական կառավարման համակարգերը իին Խրանում և իին Շայաստանում պահում էին հնդեվրոպական անցյալից եկած շատ գծեր և սերտ կապի մեջ էին մինյանց հետ: Ճնշեվրոպականի նման իին իրանական հասարակությունը ևս հաճարվում էր բարկացած երեք իրավահավասար դասերից քրմեր, գինվորներ, արտադրողներ (հողագործներ և անասնապահներ), որոնց ծարտադրողները (հողագործներ և անասնապահներ), որոնց ծա-

գումը իրանական ավանդությունները առնչում էին Զրադաշտ - մարգարեի երեք որդիներին¹¹⁷: Դասարակության երեք իրավահավասար արտոնյալ դասերի տարարաժանման սկզբունքը հնագույն ժամանակներից սկսած կիրառության մեջ է եղել նաև Շայաստանում:

Կաղնջական ժամանակներից Աղծնիքում ժառանգաբար իշխող տոհմի ազգակից տոհմերի եղյակում գինվորական դասը ներկայացնելու մասին է խոսում նաև և առաջ նրա բղեշխական կարգավիճակը «մեծ իշխանն Աղծնեաց, որ անուանեալ կոչէր բղեաշխն, որ էր մի ի չորից գահերեց բարձերեց տաճարին արքունի»¹¹⁸: Աղծնիքի բղեշխական տոհմի գինվորական բնույթի մասին է խոսում նաև նրա տիրույթի Աղծնիք նահանգի, բնակչության ռազմական բարձր հատկանիշները սկսած ուրարտական դարաշրջանից: Ասորեստանյան աղբյուրներում Շուրրիա անվան տակ հանդես եկած այս երկիրը հզրուցել էր հատկապես մ.թ.ա. 7-րդ դարի սկզբին: «Այդ երկրի բազավորը նույնիսկ համարձակվել է արշավել Ասորեստանի սահմանային քաղաքների վրա, կոնկնելով, թե ինքը չի վախենում Ասորեստանի թագավոր Ասար-խաղողնից»¹¹⁹: Շուրրիան նույնիսկ իր հովանավորության տակ էր առնում և ապաստան տալիս Ասորեստանից փախած այնպիսի մարդկանց, ինչպիսիք էին «թագավորի ծառաները», «թագավորի գինվորները», «հիսնապետը», հրանաստարներ, մարզպետներ,

¹¹⁶ Շովան Արծրունի, Ա. և
¹¹⁷ G. Dumézil, *L'idéologie tripartite des Indo-Européens*, Bruxelles, 1958, p. 9 և հայորդ., H. Bailey, *Zoroastrian problems*, Oxford, 1943, p. 18 և հայորդ.; И. С. Брагинский, Л. А. Лелеков. *Иранская мифология. "Мифы народов мира"*, т. 1, стр. 563; Н. В. Пигуловская, *Византия и Иран на рубеже 6-7-ых веков*, стр. 207.

¹¹⁸ Փալսուս Բուզանդ, *Պատմութիւն հայոց*, Գ. թ.
¹¹⁹ Ե. Աղոնց, նշվ. աշխ., լր. 137.

կառավարիչներ, պետեր, որոնք, «հանցագործություն էին կատարել», «արյուն էին թափել»¹²⁰.

Ասարհադրոնի պահանջը դրանց վերադարձնելու վերաբերյալ Շուրբիայի թագավորը մերժել էր: Դրան հետևել էր Ասորեստանյան բանակի ներխուսունը Շուրբիա: Ասորեստանյան բանակի դեմ ելած շուրբիական բանակը բաղկացած էր կառամարտիկներից, հեծելազորից և հետևակից, որոնց շարքերում կային աղեղնավորներ, նիզակակիրներ, սակրավորներ, վահանակիրներ: Թագավորի թիկնազորը բաղկացած էր բացառապես կառամարտիկներից և հեծյալներից: Բանակը գենքի և զինամքերի պակաս չէր զգում, որովհետև Շուրբիան ուներ նաև հմուտ զինագործներ¹²¹: Այսուհանդերձ, փոքր Շուրբիան ի վիճակի չնդավ դիմակայելու Ասորեստանի ռազմական հզոր ներենայի ճնշմանը: «Ասուրական բանակը պաշարում է այդ երկրի գլխավոր քաղաք Ուպումը, «որը տեղափորված է աճպի նման քարձր լեռան վրա»... Քաղաքը գրավվում է, թագավորական պալատը կողոպտվում և ամբողջ արքունիքը գերի է տարվում»¹²²: Ի դեպ որևէ խոսք չկա, իբր թե Շուրբիայում ապաստանած Սենեքերիմին սպանողների նախին: Ասորեստանյան արձանագրությունների հաղորդած տեղեկություններից պարզվում է նաև, որ «Շուրբիայի գլխավոր աստվածն է Եղել Թեշուրը: Այդ են վկայում... Շուրբիայում տիրող արքայի և նրա որդիների անունները՝ Նիկ-Թեշուր, Լիզի-Թեշուր, Շերպի-Թեշուր»¹²³: Իսկ խեթ-խուսիական այս աստվածը աճպո-

պային բնույթի ռազմիկ աստվածություն էր¹²⁴: Սա ևս վկայություն կարելի է համարել Շուրբիա/Աղձնիքի «զինվորական տարածք» լինելու, իսկ նրա իշխող տոհմի զինվորական դասին պատկանելու վերաբերյալ:

«Սասնա ծուրի» պատումների մի զգալի մասը Սամասարի և նրա երկվորյակ եղբօր զավակներն են համարում երեքին զինվորական դասը ներկայացնող Միերին, քրմական դասը ներկայացնող Վերգոյին և արտադրողների դասը ներկայացնող Հովանին¹²⁵: Աղձնիքի, Արծրունի, Գնումի իշխող տոհմերի և «Սասնա ծուրի» այս երեք եղբայրների կերպարների համեմատությունից բխում է, որ եթե Աղձնիքի բդեշխները ներկայացնում էին զինվորական դասը, Գնումի նախարարները (որոնք նատովակի և հազարականի պաշտոն էին գրադաշնուն) ներկայացնում էին արտադրողների դասը, ապա Արծրունի նախարարներն էլ ներկայացնելու էին քրմական դասը: Այս տեսանկյունից պատահական չէ, որ Տրդատ 3-րդի առաջին քրիստոնյա թագավորի, շքախմբի կազմում բացակայում էր Արծրունի տոհմի ներկայացուցիչը: Պատահական չի լինելու նաև այն, որ այս տոհմի ոչ անհայտ ներկայացուցիչ Սերուժանին Փավստոս Բուզանդը «կախարդ» է կոչում և այդ բնութագիրն հաստատող համապատասխան փաստ է բերում: Իր զորամասով դեպի Բագրեսանց զավարի Բագավան սրբավար արշավոր ուրացյալ այս իշխանը «ինքն անցեալ ըստ ուղին իջաներ ի հմայս քաղդեութեան, զք-

¹²⁰ Ջ. Հ. Սարկսյան, *Страна Шубрия*, Ереван, 1989, стр 43

¹²¹ Առևմբ. էք 63, 75:

¹²² Խ. Աղոնց. Աշվ. աշխ., էք 137.

¹²³ Ս. Յնայալյան, Կանի թագավորության պետության կրտնք, Երևան, 1990, էք 43; Ջ. Հ. Սարկսյան, *Страна Шубрия*, էք 65

¹²⁴ Յ. Վ. Խանով, *Тешуб. "Мифы народов мира"*, т. 2, М., 1988, стр 505.
Մ. Լ. Խաչուկյան, *Хурритская мифология*, Առևմ տեղում, էք 608:

¹²⁵ Ս. Պետրոսյան, «Սասնա ծուրի» երեք եղբայրները և նրանց վիպսասանական զուգահեռները, «Դասարակական գիտությունների լուսաբեր», 1975, թիվ 9, էք 71-77

ւե հարցաներ. եւ ոչ գոյր նմա յաջողակ յուսութ կախարդանացն յոր յուսայրն»¹²⁶:

Արծրունի նախարարական տոհմի քրմական ծագման օգտին կարող են վկայել նաև նրանց վիպական նախնի Արդամոլանի վիպական Սամասարի եղբոր, անվան ստուգաբանությունը: Մովսես Խերոնացու երկի բնական բնագրում Արծրունիների նախնու անունը բերված է Արդամոգան տեսքով, բայց ձեռագրերն ունեն նաև Արդամոլան, Արդամոլան, Արդամոգան տարբերակները: Առաջին մասի համար որպես ուղիղ ծև ընդունվում է Արդ-ը¹²⁷: Այս դեպքում արդ-ը նույնական է լինելու ուրարտական դարաշրջանի մի շարք դիցարաններում և պաշտամունքային բնույթի տեղանուններում առկա արդ-/^lardı բառի հետ: Գ. Սելիքիշվիլին այս բառն է տեսնում Տելերդ, Şinuardi, Sardi և Ardi դիցարաններում և նրան վերագրում է «աստղ» իմաստը¹²⁸: Գ. Զահուկյանը սրանց ավելացնում է Ardini և Ardiunak տեղանունները և բառի համար ընդունում „աստված“ իմաստը: Նրա կարծիքով այս դեպքում արդ-ն կապ է ունենալու սկյութա-ալանական արծ «աստված» բառի հետ (*հ. -ե. *art*)¹²⁹. Դիցարանների դեպքում սա ավելի հավանական է թվում. իսկ տեղանուններից հավանական է հատկապես Արդինի-ի համար, որովհետև անվա-

¹²⁶ Փախստու Բուզանդ, Ե. Խոգ.

¹²⁷ «Սովորի Խորենացու պատմոթիւն Խայոց», քննական բնագիրը Ա. Արենյանի և Ա. Զարուբյանի, Երևան, 1981, լր. 84, 85, 472, ծան. 77: *Моясес Хоренаци. История Армении. Перевод с древнеармянского языка, введение и примечания Гагика Саркисяна*, Ереван, 1990, стр. 39, 229, пр. 155.

¹²⁸ Գ. Ա. Մելիքանսու, Հայր-Կրարու, Ենուաս 1954, стр. 236 Պախմարար, այս դիցանունների դի բաղադրիչը հ.-ե. ծագում ունի և «աստված» է նշանակում հօծու հայ. դի-ք:

¹²⁹ Գ. Զահուկյան, Խայոց լեզվի պատմոթյուն նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1987, լր. 434:

նակիր քաղաքը ուրարտական հայտնի սրբավայրն էր: Այստեղ էր գտնվում պետության գերազույն աստված Խալդիի զլիսավոր տաճարը: Վ. Արակը ալաներեն արծ «աստված» բառի ազգակիցներն է համարում ինչպես օսերեն արծ «Երդում», այնպես էլ հայերն երդում և արդար բառերի արմատները¹³⁰: Այս դեպքում Արդամոլանը ներկայացնում է հ.-ե. ծագմանը և կազմությամբ դիցանվանակիր անձնանուն, մանավանդ, որ նրա մոլ բաղադրիչը նույնն է մոլի «մի տեսակ կախարդ» և մոլի «հարցուկի գուշակություններ անելը» բառերի արմատի հետ¹³¹, իսկ վերջին բաղադրիչը -ան-ը, հնդեվրոպական շատ լեզուներում առկա -ան վերջածանցն է գործածական նաև անձնանուններ, ցեղանուններ և տեղանուններ կերտելիս (իննու Վահան, Վարդան, Միհրան, Տիրան, այմիան, աղուան, մատիան, Երեւան, Սեւան, Ղերզան և այլն): Այսպիսով, ազգակից երեք ազնվական տոհմերը Աղձնիքի բղեշիների, Արծրունի և Գնունի նախարարների, իին հայ հասրակության մեջ ներկայացուցիչներն են եղել համապատասխանաբար գինվորական, քրմական և արտադրողների դասերի¹³² և որպես այդպիսիք գուգահեռներ են ունեցել. «Սասնա ծուրի» Երկրորդ սերունդը ներկայացնող Սիեր. Վերգո և Յովան Եղբայրների կերպարները:

Հնդեվրոպական ժողովուրդները պաշտում են ոչ միայն «Զիատիկնոցը», այլև «ծիական» ստուգաբանությամբ անուններ կրող նրա երկվորյակ որդիներին: Վերջիններիցս են թե՛ իին հնդկական Աշվինները, թե իին անգլիական Յորսա և Յենգիստ

¹³⁰ Վ. Ի. Անաս, Իсторико-этимологический словарь осетинского языка. Դ. 1, Ա. -Ա., 1958, стр. 60-61.

¹³¹ Գ. Անասյան, Արձ բառ, հ. 3, լր. 339.

¹³² Ա. Պետրոսյան, Գլուխի նախարարական տոհմի և զինու պաշտամունքի շուրջ, «Պատմա-բանափրական համեմետ», 1999, թիվ 2-3, լր. 175-188.

եղայրները: Այս նույն եռյակը պաշտվել է նաև Դայաստանում: Դրա մասին է, նախ և առաջ, խոսում Բրիտանական թանգարանում պահպող այն արձանիկը, որը պատկերում է հակադիր կողմեր նայող երկու գլուխներով մի ծի և նրա վրա բազմաժ հերարձակ մի կին: Սրանց վիպական գուգահեռ եռյակն են Սերկայացնում «Սասնա Ծոերի» Ծովինարը և նրա երկվորյակ որդիները: Դյուցազնավեպի պատումներից մեկում Ծովինարը Մառան է կոչվում: Նա «Կ'երթա, ծիու մը ոտաց տեղ կը կգտնի, /Որ երկու կուց ջուր կա ինե, կը իմի.../ Աստված երկու տղա իտուր Սառան խարունին: /Ծնած ժամանակ խրեշտակ կու զա, ինոնց անուն կը տնի/, Մեկին Սանասար, Մեկին Պաղտասար»¹³³: Պատահականության արդյունք չեն կարող լինել հայ և հնդիկ երկվորյակների ծիածին լինելու և նրանց մայրերի անունների (Մարանյու և Մառան) հնյունական նմանության փաստերը: Սրանց անունների հիմքում ընկած սար/սառ բաղադրիչը առկա է նաև սարակ (<սար-ակ) «Եզ ծի» բառում:

Այս նույն արմատն է առկա նաև իին Շիրակի երեք նախարարական տոհմներից գլխավորի Կամսարական տոհմանվան և անվանակիր տոհմի անվանադիր նախնին համարված Կամսարի անվան մեջ (Կամ-սար-ական և Կամ-սար): Այս երկու անուններն ել ավելի իին են, քան դրանք յուրացրած պարբեական ծագումով Կարենյան տոհմի հաստատումը Շիրակում (մ.թ. 3-րդ դարի վերջ): Այս տեսանկյունից ուշագրավ է, որ Կամսար-ը իր գուգահեռներն ունի ի դեմս փոքրասիական կարիացիների Camisares արական անձնանվան և բուպորյան թրակացիների *Καμιασαριη/Κομιսարιη* իգական անձնանվան: Ի դեպ, վերջին անվանը հայտնի էն Կիմերական Բոսպորի իին

հունական պետության թագուհիներից երկուսը¹³⁴: Կամսարի «ծիական» և «իգական» ստուգարանությունը վկայում է, որ նախապես այդ անվանք հայտնի է եղել շիրակյան «Զիատիկինը», որը և համարվել է տեղի երեք նախարարական տոհմներց մեկի իին Կամսարականի, անվանադիր նախնին: Բնական է ենթադրելը, որ Շիրակում լինելու էն նաև նրա երկվորյակ զավակներից սերած համարվող նախարարական տոհմեր: Իսկ Կամսարականներից բացի, դրանք երկուսն էն Սահառումիները և Ղիմաքյանները (Շիրակյա Ղիմաքսեան): Մեր կարծիքով, այս երկու տոհմների անվանադիր նախնիններն ել համարվելու էն «Զիատիկին» Կամսարի երկվորյակ որդիները: Քանի որ այս, «Զիատիկինը» որպես Մայր դիցուիի (հնմտ. Ղեմետրա, Ծովինար) ներկայացնելու էր իին շիրակյան հասարակության արտադրող-հողագործների դասը և լինելու լր նրա հովանավոր աստվածությունը, ապա նրա որդիններն ել Սերկայացնելու էն համապատասխանաբար զինվորական և քրմական դասերը (հնմտ. Տարոնում Գիսանե ու Ղեմետր, Տարոն-Սասունում և Մոկրում Սանասար ու Բաղրամար):

Այսպիսի մոտենամք հնարավոր է դառնում ստուգարանել ինչպես Սահառումի և Ղիմաքսեան տոհմանունները, այնպես էլ անվանակիր տոհմների անվանադիր նախնիններն համարված առասպելաբանական-վիպական կերպարների անունները: Մահ-առ-ունի տոհմանվան հիմքում դեռևս չստուգարանված սահ «գունդ, բանակ» բառն է, որից ունենք սահապետ «զորապետ»: Տոհմանվան երկրորդ բաղադրիչը -առ վերջածանցն է (հնմտ. Կայտ-առ, պայժ-առ, խանձ-առ): Ըստ երևոյթին, տոհմի անվանադիր նախնու Մահան անունը ունեցել է «զինվորական»

¹³⁴ L Zgusta, Die Personennamen der Griechischen städte der Nördlichen Schwarzmeerküste, Praha, 1955, S. 281-282.

¹³³ «Սասնա Ծոեր» հ. II, լք 1029:

իմաստ: Որ Սահառունյաց տոհմը իին Յայաստանի գինվորական դասն էր Անդրկայացնում, բխում է հետևյալ իրողությունից: Վարազդատ քաջավորի (374-378 թթ.) խնամակալ Բատ Սահառունին նախկին սպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանի սպանությունը կազմակերպելուց հետո դարձավ «փոխանակ նորա զօրավար ամենայն Յայոց»¹³⁵:

Դիմաքսյան տոհմի նախնին համարված առասպելաբանական-վիպական կերպարը կրելու է այն նույն անունը, որով կոչում է Տակիտոսը մ.թ. 1-ին դարի 30-40-ական թթ. սահմանագլխին Յայաստանը կառավարած հայ մեծատոհմիկին: Լատիներեն տառադարձությունը այդ անվան *Demonax praefectus* է¹³⁶: Թե լատին. այս ձևը, թե հայ. *Դիմաքս-ը կարող էին ծագած լինել նախնական Դիմանաքս/Դիման-ա-քուս-ից*: Արա առաջին բաղադրիչը ոյի «աստված» բառն է (հննտ. դի-ք), երկրորդը հ. -ե. *տեռ արմատից ծագած «խոսք» իմաստով բառն է (հննտ. մանել «հասկանալ», բայց նաև «քոչումների գեղգեղալը, դայլայլելը», իսկ մանել «խոսել» և մանի «խոսող»)¹³⁷, երրորդը՝ ա հոդակապն է, իսկ չորրորդը քուս «բաճրասանք, չարախոսություն» դեռևս չստուգաբանված արմատն է (նրանից ունենք քսու, քսել, քսմու, փասրուս բառերը): Ըստ այսն, «Դիմանաքուս-ը նշանակելու է «աստծու խոսքը տարածող»», իսկ դա քրմական դասի մենաշնորհն էր:

Դիմաքսյան նախարարական տոհմի քրմական ծագման օգտին կարող է վկայել նաև նրա հիշյալ Անդրկայացուցիչի *praefectus* տիտղոսը: Յայտնի է, որ Արշակ 2-րդի և Պապ քաջավորի ժամանակակից Գղակ մարդաբետը ևս այդ տիտղոսն էր

¹³⁵ Բուզանդ, Ե. լէ:

¹³⁶ Tac., Ann., XI, 9. Մանանյան. Քնն տես., հ. 1, լք 318-320.

¹³⁷ Ստ. Սպիրիսսանց. Բաց. բառ., լք 251, 258. «Բարգիր հայոց», լք 208:

կրում: Նույնացի պատմիչ Անիանոս Սարկելինոսի վկայությամբ, Պարսից Շապուհ 2-րդ թագավորը «հանձնեց Յայաստանը Անդրկայականի Գղակին (Cylaces, Gylaces) և Արտավանին (Artabannes), որոնց առաջներում նա ընդունել էր իր մոտ իրեն փախստական-ների: Մրանցից մեկը, ինչպես ասում են, եղել է առաջ ցեղի պետ (*gentis praefectus*), մյուսը զորքերի առաջնորդ (*magister armorum*)»¹³⁸: Այս անձանցից առաջինը հիշատակված է նաև Փավստոս Բուզանդի երկում¹³⁹: Նա հայտնի Գղակ մարդաբետն է¹⁴⁰: Իսկ հայտնի է, որ ավելի վաղ ժամանակներում մարդպետի պաշտոնը քրմական դասի վերնախավի Անդրկայացուցիչներն լին վարում: Ինչպես Գ. Սարգսյանն է գրում. «Դրանք սովորաբար Անդրկայացին են եղել և կրել են նաև «հայր» տիտղոսը: Միա այդ «հայր» կամ «քաջավորի հայր» տիտղոսը հայտնի է դեռևս Սելևկյանների շրջանից: Նոյն տիտղոսը գոյություն է ունեցել Պոնտոսի քաջավորությունում, մասնավորապես Սիկիրդատ Եվպատորի օրոք: Այդ տիտղոսը ի դեպ կրել է մեզ հայտնի Անտրոպոս Սկեփսիացին, որը Սիկիրդատի մոտ գերազույն դատավորի (ընդգծումը մերն է - Ս. Պ.) պաշտոն էր վարում»¹⁴¹: Քանի որ մարդաբետի «հսկողությանն ին ենթակա նաև պալատի կանանց բաժննը և արքայազնները Արշակունյաց սեպուհները և Վերջիններիս դաստիարակությունը»¹⁴², ուստի *praefectus-ի* տակ հասկանալու ենք այն պաշտոնյային, որն հոռնեացիներին հայտնի էր *praefectus morum* (*moribus*), այսինքն «քարքերի պահապան»: անունով: Այդպիսի մի պաշտոն էր ունենալու նաև *Demonax*

¹³⁸ Amm. Marc., XXVI, 12, 5, 7. Մանանյան. Քննական տեսություն, հ. 2, մաս. II, լք 192-193:

¹³⁹ Բուզանդ, Ե. գ. Ե. գ. Ե. լ.

¹⁴⁰ Գ. Մանանյան. նշվ աշխ., լք 198:

¹⁴¹ «Դայ ժողովրդի պատմություն», հ. 1, լք 674-675:

¹⁴² «Դայ ժողովրդի պատմություն», հ. 2, լք 141:

praefectus-ը Դինարսյան նախարարական տոհմի մեջ հայտնի նախնիներից մեկը:

Վարդանանց պատերազմից հետո Վրկան աքսորված հայ նախարարների թվում Եղիշեն հիշատակում է «յազգեն Կամսարականաց Արշաւիր եւ Թաթ, Վարձ, Ներսես եւ Աշոտ: Ըստ Ղազար Փարպեցու, աքսորվածների մեջ էին «տոհմէն Կամսարականաց Արշաւիր եւ Թաթ եւ Վարձայ»¹⁴³. Պարզ է, որ Վարձ և Վարժայ անուններով հայտնի է Եղել Կամսարական նույն իշխանը, իսկ դրանք Եղել են միևնույն անվան տարբերակները (Վարձ-այ հմտ. արք-այ, ափափ-այ, մօր-այ և այլն): Այս անձնանվանն է հարում Վարժաւունի (<Վարձ-աւ-ունի>) նախարարական տոհմանունը: Մեր կարծիքով, սրանց հիմքում ընկած է պաշտամունքային բնույթի վարձ տերմինը ծագած հ. -ե. *սեր- «խոսել, կանչել» արմատից ծի աճականով: Դմմտ. սեռ-դհ> գինձ, *dhel-dh>դեղձ, *khan-dh>խանձ, *or-dh>յործ-անք¹⁴⁴: Ազգակից լեզուների զուգահեռ բառերից հմտ. խեթ. սերյա «կանչել», լատին. *verbum* և հին բարձր գերմ. *wort* «խոսք» և այլն: Յ. -ե. արմատի պարզ *սեր նախաձեզ հայերենում կարող էր վերածվել վիր-ի, որին -ոյր վերջածանցի հավելունով ստացվել է Վորյոր (<վիր-ոյր, հմմտ. կափ-ոյր, սպար-ոյր, Պարոյր>, անձնանունը: Արտաշես արքայի այս անունը կրած որդուն Մովսես Խորենացին բնութագրում է «այր իմաստուն եւ բանաստեղծ» բառերով¹⁴⁵: Բացառված չէ, որ *վարձ արմատի *վարդ տարբերակն է պարունակում, ստուգաբանության առունով բավականին չարչրկված, վարդապետ բառը (վարդ և վարձ հմմտ. յորդ և յործ-անք, գինդ և գինձ, խեղջ և հեղջ և այլն): Նրանուն *վարդ տերմինի իրանական

ծագումով պետք բարի հետ բաղադրիված լինելու տեսանկյունից հմտ. հայրապետ, մայրապետ և այլն: Ուրեմն, հայոց քրմների ինչ-որ խավ *վարձ (նաև *վարդ) տերմինով կարող էր կոչվել պաշտամունքային խոսքի (աղոթք, օրիներգ, օրինանք, անեծք, ոգեկոչում) բնագավառում մասնագիտացած լինելու պատճառով:

Վարձ տերմինն իրենց հիմքում ունեն նաև Դիոդորոս Սիկիլիացու հիշատակած հայոց բագավորի *Βαρζαντησί/Varzanes* (<*varz-an*>) անունը և ասորեստանյան սեպագրերից հայտնի Սուօձաթիրի քուրմ-արքայի *Urzana* անունը¹⁴⁶: Սրանցից առաջինն իամարվում է Ասորեստանի ավանդական Նինոս բագավորի ժամանակակիցը, իսկ երկրորդը ժամանակակիցն ու հակառակորդն էր Ասորեստանի Սարգոն 2-րդ բագավորի: Յավանաքար, գործ ունենք միևնույն անձնավորության հետ, որովհետև *Urzana* անունը տարբերակն է սարզանի: Նախաձայն ս//սեր//սա համապատասխանությանը ականատես ենք բազմաթիվ այլ դեպքերում ևս: Բերենք մի քանի օրինակներ: Յ. -ե. նախալեզվում *սի/սեր «ջուր», սու/սաւ «փայլ(ել)», «լույս(տալ)», խեթ. սր/սար «այրել», ստալ/սատալ «հանցանք», հայ. ուռկան/վարկան, ուրդ/վերջ, ուռամ/վար(ար)ան* և այլն: Այս տերմինից ծագած հատուկ անունները սեպագրերում արտացոլված են ոչ միայն *սոր*, այլև *բարչ/վարչ* տեսքով: Արևմտյան Տիգրիսի աջափակում մասում էր գտնվում *Barzani* տանը բնակավայրը¹⁴⁷: Նույն գետի ձախափակում գտնված *Ništan* բնակավայրի անունը վկայում է, որ *Barzani* տանը բաղկացած է *Բարչ* և *ունտուն/միստուն* բառերից (ընդ որում, *միստուն*<*միստ-ուն հմմտ. կամգ-ուն, ծկ-ուն, տու-ուն և

¹⁴³ Վարպետի, Բ. խւ:

¹⁴⁴ Յ. Սուրիհասան. Մծականը հայերենում. էք 73, 91:

¹⁴⁵ Խորենացի, Բ. ժգ:

¹⁴⁶ Diod. II, 8-10. Դմմտ. և Արթեց. Հայաստանի պատություն, էք 326-327:

¹⁴⁷ Խ. Բ. Արդյունան. Տոպոնիմիկա Կրթություն, սոք 53:

այլն): Ըստ այսմ, Barzaništun//¹⁴⁸ Արզանիստոն-ի մոտավոր իմաստը «քրմանիստ (բնակավայր)» է: Յնձնու նաև Ասորեստանի թիգլաք-պալասար 1-ին թագավորի (1115-1077 թթ. մ.թ.ա.) հիշատակած Kulibarzini (<Կուլի-սարչ-ունի ?) նախրյան երկրանունը:

Ի՞նչ ճանապարհով է հնագույն այս տերմինը հայտնվել Կարենյան-Կամսարական տոհմում և վերածվել անձնանվան, եթե հայտնի է, որ ծագումով պարբռ այդ տոհմի նախնիները բավականին ուշ էին հայտնվել Հայաստանում: Տրդատ 3-իդի օրոք եր, որ նրանք ստացել էին նաև Շիրակին, ապա նաև Արշարունիքին տիրելու իրավունքը¹⁴⁹: Արշարունիքում, Շիրակի հարևանությամբ, գտնվում էր հայոց քրմապետի նստոց Քագարանը: Մովսես Խորենացու վկայությամբ, Երվագ քրմապետի սպանությունից հետո Արտաշես 1-ինի գորավար Սմբատը «ի տեղի նորա ի վերայ բազմացն կացուցանէ զընտանի Արտաշիսի, աշակերտ մոգի ուրումն երազահանի, որ յայն սակա Մոգպաշտ անուն կարդային»¹⁵⁰: Բնականաբար, եթե այս երիտասարդը տեղական ազդեցիկ տոհմերից մեկի ներկայացուցիչը չլիներ, չեր կարող միայն Սմբատի ցանկությամբ հասնել այդպիսի մի բարձր դիրքի: Հավանաբար, այդ ժամանակներից սկսած Շիրակ և Արշարունիք զավաների հոգենոր առաջնորդի պաշտոնը պատկանել է Մոգպաշտեի տոհմին մեր կարծիքով, քրմական ծագում ունեցող Դիմաքսյաններին:

Քրիստոնեությունը Հայաստանի պետական կրոն հոչակելուց հետո հռոմեամետ Տրդատ 3-րդի օրոք, ընդդիմադիր այլ նախարարական տոհմերի նման, այս տոհմը ևս պետք է մեծապես տուժած լիներ: Ինչպես էին Կամսարական տոհմի տիրույթները, այնպես էլ Դիմաքսյան տոհմի տիրույթների մեջ մասը, ավագ

¹⁴⁸Խորենացի, Բ. իր. Բ. դ:

¹⁴⁹Խորենացի, Բ. իր:

նախարարի կարգավիճակի հետ միասին, Տրդատ 3-րդը շնորհել էր իրեն տոհմակից, նորադարձ քրիստոնյա Կարենյաններին: Տեղի էին իշխող տոհմերի մնացորդների հետ հաստատած խնամիական կապերի միջոցով սրանք օրինականացրել էին ժառանգական տիրակալի իրենց իրավունքը և կոչվում էին «տեարք Շիրակայ և Արշարունեաց»: Այդ ճանապարհով էին նրանք յուրացրել Կամսարական տոհմանունը, իրենց տոհմի հորինված նախնի Կամսարին վերագրել Գիսակ Դիմաքսյանի մասին եղած ավանդագրույցը և Կամսար անվանը տվել իրանական բացարություն¹⁵⁰: Այդ նույն ճանապարհով էին նրանց տոհմ բափանցել հայկական այն անձնանունները, որոնք հետագայում ևս շարունակում էին գործածվել Կարենյան-Կամսարական տոհմում: Վերջիններիցս մեկն էլ ժամանակին կրոնական տերմին համդիսացած Վարձ/Վարձայ անձնանունն էր: Ամենայն հավանականությամբ, նույնպիսի մի եռյակ են կազմել նաև Վասպուրականի նախարարական տոհմերից երեքը՝ Ռշտունին, Գողբնեցին և Մեհնունին: Այսպիսի մի դասային եռյակի գոյության ընդունումը, կարծես թե, հակասում է Մովսես Խորենացու այն հաղորդմանը, ըստ որի սրանցից առաջին երկուսը ներկայացնում էին շառավիղները արևելյան Հայաստանի Սյունի/Սիսական նախարարական տոհմի: Պատճահայրը գրում է. «Խոկ զ՛շտունիս եւ զԳողբնեցիս զոյի պատմեալ ի Սիսականն արդարեւ հատուած. ոչ զիտեն, թէ յանուն արանցն զգաւառսն անուանեալ, եւ թէ յանուն գաւառացն զնախարարութիւնսն կոչեցեալ»¹⁵¹:

Սյունի/Սիսական և Մեհնունի տոհմերի հարցը շոշափելուց առաջ, փորձենք պարզել, թե սոցիալական ինչ ֆունկցիաների կրողներ էին մյուս երկու նախարարական տոհմերը: Սրանցից

¹⁵⁰ Յնձնու Խորենացի, Բ. իր. Բ. ծ:

¹⁵¹ Խորենացի, Բ. ը:

Ոշտունի տոհմը, անկասկած, ներկայացնում էր գինվորական դասը: Ազաթանգեղութ այս տոհմի ներկայացուցիչին հիշատակում է «ի գինուորական կողմանէ» հանդես եկող ազդեցիկ իշխանների թվում¹⁵²: Ոշտունի տոհմը ավագ նախարարական տոհմերից էր Գահնանակում նա հիշատակված է 8-րդ տեղում¹⁵³. Իսկ Զորանամակում հայոց բանակին 1000 մարտիկներ տրամադրող նախարարությունների շարքում, «Դարավային դռան» տակ¹⁵⁴: Նախարարական այս տոհմի գինվորական դասը ներկայացնելու տեսանկյունից ուշագրավ է նրա ժառանգական տիրույթն հանդիսացած Ոշտունիք գավառի բնակիչների վոշիկ անվանումը¹⁵⁵: Վոշիկ<վոշ-իկ հնմտ. պարս-իկ, հնոր-իկ, խափշ-իկ, կայս-իկ և այլն: Ոշտունիքի բնակիչների այս անվանման արմատը նույնն է վոշնել<վոշ-Ծ-ել «կարճատակել»¹⁵⁶ բառի արմատը հետ: Իսկ, ինչպես վերևում նշվեց, հնդեվրոպական միասնության դարաշրջանից սկսած կարմիր գույնը համադրվում էր գինվորական դասի հետ և համարվում նրան բնորոշ գույն:

Ոշտունի տոհմին ազգակից Գողբնեցի տոհմը ներկայացնելու էր արտադրողների դասը: Նրա ժառանգական տիրույթ Գողբն գավառը իր կենտրոն Ռուկիողայ բնակավայրի հետ միասին¹⁵⁷ մասն էր կազմում այն ընդարձակ տիրույթի, որի վերջին տերը Երվանդ Վերջինի և Արտաշես 1-ինի ժամանակակից Արգամն էր¹⁵⁸: Իսկ սա եղել է Երվանդունիների Այրարատյան թագա-

¹⁵² Ազաթանգեղութ, ԵԽԶ, 873.

¹⁵³ Հ. Ածոնց, Աշխ. աշխ., էջ 249, 263.

¹⁵⁴ Եղինջ, էջ 251, 263.

¹⁵⁵ Ս. Դանականան, Ավանդուպատում, էջ 83, Ս. Մալիսայանց. Բացատրական բառարան, հ. 4, էջ 353.

¹⁵⁶ Ս. Մալիսայանց. նոյն տեղում

¹⁵⁷ Ս. Երևանան. Դարսատանը բար «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 74.

¹⁵⁸ Խորենացի, Ա. 1, Բ. ծառ

վորության գլխավոր տնտեսը¹⁵⁹ (հազարապետ): Նույն Գողբն գավառի բնակավայրերից մեկը կոչվում էր Ողբուատ (այժմ Օրութքաղ): Այս տեղանվան մեջ հեշտությամբ առանձնանում էն որթ (սեռ. հոլ. որթոյ, որրո) «խաղողի վագ» արմատը և -ալու վերջածանցը (հնմտ. բաց-ատ, խրամ-ատ, խորխոր-ատ, Տամր-ատ, Ազ-ատ, Այրար-ատ և այլն): Տեղանվան իմաստը «խաղողուտ», «վագաշատ վայր» է: Ինաստային տեսանկյունից նրան է հարում գավառի «գինեւետ»¹⁶⁰ մակղիբը: Իսկ վերևում արդեն նշվել է իմաստաբանական այն սերտ կապը, որ հների մտածողությամբ գոյություն ուներ մի կողմից խաղող/գինի/մատովակ իմաստաբանական շարքի և հազարայնտ/երկրի գլխավոր տնտես գործակալի միջև (հնմտ. Գնումի նախարարական տոհմի օրինակը): Ըստ այսի, Գողբնեցի նախարարական տոհմը ժամանակին ներկայացնելու էր արտադրողների դասը:

Ոշտունի և Գողբնեցի նախարարական տոհմերի ազգակցության մասին Սովուս Խորենացու հողորդումը ի նկատի առնելով է հասկանալի դաշնում, թե ինչու սրանցից երկրորդը ժառանգական տիրույթ ունենալով կյուսիս-արևելյան Կասպուրականում Գողբն գավառում, այսուհանդերձ, Զորանամակում դասված է «Դարավային դռան» նախարարությունների շարքը Ոշտունիների. Արծրունիների, Սոկացիների, Անձնացիների և հարավում իշխող այլ տոհմերի հետ միասին¹⁶¹: Սեր կարծիքով, Ոշտունիքի և Գողբնի միջև պետք է որոննել նրանց տերերին ազգակից այն տոհմին, որը նրանց հետ միասին ժամանակին դասային եռյակ է կազմել: Դա պետք է լիներ Մեհնունի նախարարական տոհմը և

¹⁵⁹ Ս. Պետրոսյան. Դարավակության հուադասության սկզբունքի դրսնորուժները Երվանդունյաց Դարսատանում, էջ 171-175.

¹⁶⁰ Խորենացի, Ա. 1.

¹⁶¹ Հ. Ածոնց, Աշխ. աշխ., էջ 251.

ոչ թե արևելյան Հայաստանում տիրույթներ ունեցած Սյունի // Սիսական տոհմը: Այդպես ենք կարծում, որովհետև մեր պատմահայրը երբ խոսում է Հայկազն Սիսակից սերած Սյունի//Սիսական տոհմի նասին, որևէ ակնարկ չի առում Սիսակից սերած Ռշտունի և Գողբնեցի տոհմների նասին: Փոխարենը նա հիշատակում է Սիսակի հետնորդներից սերած և հյուսիս-արևելյան Հայաստանում իշխած Ծավդեացի, Գարդմանացի, Ռւտեացի և Գարգարացի նախարարական տոհմները¹⁶²: Այս տեսանկյունից ուշադրույթան է արժանի նաև այն փաստը, որ Սովուս Խորենացին Ռշտունի և Գողբնեցի նախարարական տոհմների ծագման նասին խոսում է հարավային Հայաստանի տոհմների ծագումնաբանությունը տալիս: Դրանք են Մոկացին, Կորդվացին, Անձևացին և Ակեացին¹⁶³: Ուրեմն, Խորենացու աղբյուրում հիշատակված («զոտի պատմեալ» ասում է նա) այն տոհմը, որը եղել է Ռշտունիների և Գողբնեցիների ազգակիցը լինելու եր ոչ թե Սյունի տոհմը, այլ նման տոհմանուն կրած մեկ ուրիշ նախարարական տոհմ, որի և Սյունի տոհմի անունների նմանությունն էլ տեղի է տվել այդպիսի բյուրիմացության: Որ դա լինելու էր Արծիշակովիտ գավառում իշխած Մեհնունի տոհմը, ցույց է տալիս ներքոշարադրյալը:

Ինչպես ասվել է Վաճա լճից արևելք ընկած տարածքը անհիշելի ժամանակներից սկսած (և նաև ավորապես, ուրարտական դարաշրջանում) հանդիսանում էր արևապաշտության կարևոր կենտրոններից մեկը¹⁶⁴: Այստեղ էին գտնվում արևատված Շիվինի պաշտամունքի առաջին կենտրոնը Տուշպա//Վանը, Վահագնի պաշտամունքի վայրերից մեկը Վարագ լեռը, «Միերի

¹⁶² Խորենացի, Բ, ը:

¹⁶³ Խորենացի, նույն տեղում:

¹⁶⁴ Ա. Քնայակյան, Վանի թագավորության պետական կրտնք, էջ 46:

դուռը» (իսկ Միեր//արևատված Սիրրա) և այլն: Շիվինի արևատծու անվան հետ նույնարձատ է Արծիշակովիտի Սևան քերդի անունը. Տիւնունի պատմությունների մասին: Գողբնեցի տոհմների մասին: Փոխարենը նա հիշատակում է Սիսակի հետնորդներից սերած և հյուսիս-արևելյան Հայաստանում իշխած Ծավդեացի, Գարդմանացի, Ռւտեացի և Գարգարացի նախարարական տոհմների¹⁶⁵: Սեւանի դեպքում առկա է -ան վերջածանցը՝ հայտնի հայերեն բազմաթիվ բառերից և մի շարք տեղանուններից: Ըստ այսմ, Արծիշակովիտը լինելու էր տիրույթը Շիվինիապաշտ այն տոհմի, որն իր պաշտամունքի բերումով կրել է հանապատասխան տոհմանուն (հմնտ. Վահագն դիցանունը և անվանակիր աստծու պաշտամունքն իրականացրած քրմական տոհմի Վահունի//Վահնունի//Վահեւունի տոհմանունը)¹⁶⁶: Ըստ այսմ, Շիվինիապաշտ այս տոհմը ներկայացնելու էր քրմական դասը:

Արծիշակովիտ գավառի բնիկ տերերի նախնական տոհմանունը, ըստ երևույթին, իր պաշտօած աստծու անվան նման իրանական ազդեցության ուժեղացման շրջանում է մոռացության մատնվել և փոխարինվել նոր՝ Մեհնունի, տոհմանվամբ: Այս անվանքը է տոհմն հանդես գալիս թե Գահնաձակում (զբաղեցնում է 58-րդ տեղը)¹⁶⁷, թե՛ Չորանամակում (ընդգրկված է «Հարավային դռան» նախարարությունների շարքը)¹⁶⁸: Մեհնունի տոհմանունը ներկայացնում է հետին ծևը՝ *Մեհրունի//Միհրունի նախաձեկի: Նրա արմատը՝ Միհր դիցանունը, այլ դեպքերում ևս արձանագրել է Միհր>Մեհր>Մեհ հնչյունական անցունը: Դա պարզ երևում է այս դիցանուն իրենց հիմքում ունեցող իրանական անձնանունների հայկական ծևերից Միհրանդակ//Մեհրենդակ//Մեհենդակ,

¹⁶⁵ Ս. Պետրոսյան, Խափնական Ռուբարտուի զինավոր աստծու հարցի շուրջ. «ԳԱԻ» գիտական աշխատությունների ժողովածու», 2. Գյումրի, 1994, էջ 230-231.

¹⁶⁶ Խորենացի, Ա. լա, Բ, ը:

¹⁶⁷ Հ. Ալոնի, ճշգ աշխ, էջ 250, 264.

¹⁶⁸ Լույնը, էջ 252.

Mihrwan//Մեհրեւան//Մեհեւան հմտ. նաև նույն դիցանունը պարունակող մեհեւան (<*մեհր-եան<*միհր-եան) բառը և Մեհեւան (<*մեհր-ական<*միհր-ական) անսանունը¹⁶⁹: Նույն օրինաչափությունն է արձանագրել նաև Արծիշակովիտ գավառի ամենամեծ գետակի Արծիշակի¹⁷⁰ մեկ ուրիշ անունը. Մահմեդիկ <Մեհմետիկ><Մեհ-մետ-իկ: Այս գետանվան -իկ բաղադրիչը հայերենի փաղաքշական-փոքրացուցիչ -իկ վերաջածանցն է, իսկ մետ- բաղադրիչն առկա է նաև արևելքից Վանա լիճը բափկող Մարմետ (<մար-մետ> գետի¹⁷¹ անվան մեջ: Դավանաբար, ջրային տարերքին առնչվող *մետ արմատն է առկա նաև «ամձրև» նշանակող մետադ («մետ-ադ» բառում¹⁷²: Գետանվան Մեհրաղադրիչը արդյունքն է հնչյունական այն նույն անցումների, որոնք առկա էին նաև մեհեւան և Մեհեւան բառերում, Մեհենդակ, Մեհեւան անձնանուններում և Մեհենունի նախարարական տոհմանվան մեջ: Ըստ այսմ, մեր գետանունը ոչ մի կապ չունի արարա-քուրքական Մահմեդ//Մեհմետ անձնանվան հետ:

Որ Արծիշակովիտ գավառը արևաստժու պաշտամունքի հնագույն օջախներից մեկն է եղել, ցույց են տալիս ոչ միայն գավառին պատկանող Մեւան<Մեւ-ան (<*կես- հմտ. Տիւնի/Միւ-ին-ի> տեղանունը և Մեհմետիկ<Մեհ-մետ-իկ (որտեղ Մեհ-<Մեհր> Միհր) գետանունը, այլև Արծիշակ/Արճակ լճի մասին ավանդագրույցները: Դրանցից առաջինում ասվում է, որ Արճակ լճի «մեջ ապրում են մի հրեղեն տղամարդ, մի հրեղեն կին և մի հրեղեն ձի: Ասում են, թե շատերը լսել են հրեղեն ձիու խրխինքը, եղել են

¹⁶⁹ Ք Աճառյան, Դայոց անձնանունների բառարան, հ. 3, էջ 311, 312, նոյնի, Արմ. բառ., հ. 3, էջ 296-297:

¹⁷⁰ Ս Երեմյան, Դայանանք բառ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 39:

¹⁷¹ Ս Երեմյան, Դայանանք բառ «Աշխարհացոյց»-ի, էջ 65:

¹⁷² «Բարգիրք հայոց», էջ 214, 407, ծան. 269:

նաև նրան տեսնողներ: Իսկ տղանարդուն և կնոջը ոչ ոք չի տեսել»¹⁷³: Դրանցից երկրորդը պատճեն է լին մոտ գտնվող Արճակ գյուղի և նրա աղբյուրի մասին: Ըստ դրա, «Արճակ լճում ապրող հրեղեն հարսը լողացել է այս աղբյուրում: Ասում են, թե այս աղբյուրի ջուրը խնողը կրորբոքվի անարատ սիրով, իսկ ձայնն էլ անուշ կդառնա»¹⁷⁴: Անտարակույս, հրեղեն տղամարդն իր հրեղեն ձիով նախատիպն է լինելու ինչպես ուրարտական դարաշրջանի Շիվինի, որի խորհրդանիշն էր նաև ձին¹⁷⁵. այնպես էլ Միհր//Միերի, որի առասպելական ձիու ոտքերի տակ թուլանում էր գետինը (ըստ «Սասնա ծոեր» դյուցազնավեպի): Ինչպես նաև Վարագա լեռան (Վանից արևելք) վրա պաշտվող Վահագնի: Բնականաբար, հրեղեն ձիով հրեղեն հեծյալ արևատվածքը որպես իրեն գուգակից ունենալու էր ջրային տարերքն անձնավորող հրեղեն կնոջ կամ ջրահարսի, որի լողացած ջուրը խնողն անգամ «կրորբոքվի անարատ սիրով»: Վերջին հանգամանքները կասկած չեն բողնում, որ խոսքն այն դիցուիու նախատիպի մասին է, որը ուրարտական դիցարանում հանդես էր գալիս որպես Շիվինիի գուգակից Տուշպուեա դիցուիի, իսկ հայ հեթանոսական դիցարանում որպես Վահագնի գուգակից Աստղիկ դիցուիի: Այսպիսով, *Մեւնի//Մեհենունի նախարարական տոհմը ունեցել է իր երկնային դասապետը արևի աստվածը (Տիւնի, Միհր), և ազգակից տոհմերի եռյակում ներկայացրել է քրծական դասը:

Ի նկատի առնելով նախարարական տոհմերի մեջ մասի հին իրական, տոհմերի (կամ ցեղերի) վերնախավից սերած լինելու

¹⁷³ Ա Պամականյան, Ավանդապատում, էջ 83:

¹⁷⁴ Նոյնը, էջ 106:

¹⁷⁵ Ա Խորայելյան, Երեմանի բերդ-քաղաքի պատմություն, էջ 72-73:

հանգամանքը¹⁷⁶. կարող ենք վստահ լինել, որ ժամանակին դասային եռյակ են ներկայացրել նաև դասային եռյակներով հանդես եկած նախարարական հիշյալ բոլոր տոհմերին ակունք տված իրական տոհմերը կամ ցեղերը: Դրանք այնպիսի դասային և ռազմա-քաղաքական միություններ են կազմել, ինչպիսի միություններ կազմել են նաև Յերողոտոսի հիշատակած սասպեյրմատիեմ-ալարողի և Բսենոփոնի հիշատակ արմեն-մարդ-խալդայ ու խալդուր-տառիս-փասխան «ցեղային» եռյակները:

ՎԵՐԱԿՐԱՆ

Աշխատության մեջ բերված և քննարկման առարկա դարձած ամբողջ նյութը հնարավորություն է տալիս

ա) անելու մի շարք ամփոփիչ եզրակացություններ,

բ) առանձին աղյուսակներով ներկայացնելու հին հայ իրականության տարրեր բնագավառներում իր դրսնորումներն ու արտացոլումները գտած եռադասությունը: Նախ, ամփոփիչ եզրակացությունները կետերով:

1. / Յայկական լեռնաշխարհում արդեն Վաղ բրոնզի դարաշրջանում առկա էր հասարակության սոցիալական շերտավորումը դասերի առաջացման նախապայմանը:
2. Յայկական լեռնաշխարհի առաջադիմ հասարակություններում գյուղատնտեսության մեջ բրոնզե գործիքների ներդան հետևանքով առաջացած տնտեսական վերելքի պայմաններում, հետզինետե արմատավորվում էր սոցիալական կառույցների եռադասյա համակարգը: Անուսնա-ազգակցական հարաբերությունների երկարմատությամբ պայմանավորված սոցիալական կառույցների նախկին երկարմատ հաճակարգը դժվարությամբ, այնուամենայնիվ, տեղի էր տալիս (որպես քարացած մողել այն դեռ պահպանվում էր Ուշ բրոնզի դարաշրջանի այնպիսի վաղաբետական կազմավորման կառուցվածքում, ինչպիսին Յայասա-Ազին էր):
3. Յնդեվորական ընդհանուրությունը կազմված տարբեր ցեղերին վերաբերող մ.թ.ա. 4-3-րդ հազարամյակների բազումների ձևերը և ննջեցյալներին ուղեկցող իրերի քանակական ու որակական տարբերությունները իրենց երեք տարակարգերով, լավագույն ապացույցներն են դրանց ննջեցյալների ունեցած սոցիալական տարբեր կարգավիճակների:

¹⁷⁶ Հ. Ածոն, Եղի աշխ., էջ 450-452, 490-491.

4. Յայկական լեռնաշխարհի մի շարք հնավայրերից հայտնի բրոնզեդարյան թաղումների ծևերը և ննջեցյալներին ուղեկցող հնագիտական նյութը ցույց են տալիս, որ բրոնզեդարյան հայատանի գարզացած հասարակություններում առաջատար դեր են խաղացել ոչ միայն գինվորական և քրմական դասերի, այլև բարիքներ արտադրող դասի վերնախավը: 】
5. Յնդեվրոպական միասնության ուշ ժամանակներին բնորոշ հասարակական կառույցների եռաղասությունը և հասարակության երեք իրավահավասար սոցիալական դասերից բաղկացած լինելու սկզբունքը ձևավորվել է նաև Յայկական լեռնաշխարհի հնագույն բնակչության միջավայրում:
6. Եռաղասության սկզբունքի համաձայն հասարակական կառույցներ կյանքի կոչած երնիկական տարրերից մեկը Յայկական լեռնաշխարհում եղել է հնագույն հայկականը (հայտու, հայերենակիր երնիկական տարրը):
7. Յայկական լեռնաշխարհում հասարակության սոցիալական շերտավորման խորացման և դասակարգերի առաջացման պայմաններում ևս եռաղասության սկզբունքը չի դադարել գործելուց: Այն որպես հասարակական կառուցվածքի սրբագրօված իդեալական մոդել պահպանվել է նաև հետագյում:
8. Եռաղասության սկզբունքը իր դերն է խաղացել Յայկական լեռնաշխարհի բնակչության քաղաքական միավորման գործում՝ լեռնաշխարհի ցեղերին ցեղամիությունների, ապա և պետական կազմավորումների մեջ համախմբելու տեսանկյունից: Յայասական դարաշրջանից սկսած ընդհուպ Արտաշիսյան Մեծ Յայքի ձևավորումն ընկած շուրջ 1300-ամյա ժամանակաշրջանում նա եղել է Յայկական լեռնաշխարհի վաղպետական և պետական կազմավորումներին համեմատական

9. Այդ նույն ժամակաշրջանում տեղի ունեցած հայ ժողովրդի կազմավորման գործընթացի մեջ եռաղասության սկզբունքով ձևավորված ռազմա-քաղաքական «եռացեղ» միությունների գոյությունը դարձել էր ևս մեկ գործոն, որը տնտեսական, տարածքային ընդհանրության, լեզվական և հոգևոր-մշակութային գործոնների հետ միասին դրական դեր էր խաղացել այն արագացնելու և իր ավարտին հասցնելու գործում: 】
10. Ժամանակին «եռացեղ» դասային միություններ կազմված ցեղերի և տոհմերի (եթնիկապես միատարր, թե բազմատարր) վերնախավերը հայ ժողովրդի կազմավորման ընթացքում հետզիետե վերածվել են հաճապատասխան տարածքներում իշխող տոհմերի հիմք դնելով հետագայում «ազգակցական» եռյակներով հանդես եկող նախարարական տոհմերին: Ազարանգեղոսի մի վկայությունից պարզվում է, որ անգամ 4-րդ դարում Մեծ Յայքի իշխող վերնախավը տարաբաժանվում էր ըստ դասային պատկանելության:
11. Եռաղասության սկզբունքի համաձայն էր Յին Յայաստանում տեղի ունեցել պետական կառույցի վերին օղակներում իշխանության մարմինների գլխավոր տարանջատումը: Վերջինիս հետագա խորացման հետևանքով ձևավորվել էին երկրի ռազմական ուժերի դեկավարի (նաև գինվորների դասապետի), հոգևոր առաջնորդի (նաև քրմերի դասապետի) և երկրի գլխավոր տնտեսի (նաև արտադրողների դասապետի) պաշտոնները Արշակունյաց դարաշրջանում բյուրեղացած որպես սպարապետի, քրմապետի և հազարապետի պաշտոններ: 】

12. Արտաշիսյան և Արշակունյաց դարաշրջաններում եռադասության դրսևումներից էր հայոց աշխարհաժողովների նրեքդասյա կազմը բարիքներ արտադրողների դասի ներկայացուցիչների պարտադիր մասնակցությամբ:
13. Եռադասության վերապրուկային դրսևումներն առկա էին ուշարշակունյան և վաղմարզպանական ժամանակաշրջանների Յայաստանում: Միքայել Ասորու և Եղիշեի վկայությունների համադրումից պարզվում է, որ այդ ժամանակների Յայաստանում հասարակությունը շարունակում էր համարվել բաղկացած երեք դասերից՝ ազատներ (beni khara), քրմեր (kurma), իսկ հետագայում եկեղեցականներ, գյուղացիներ (beni karita) կամ շինականներ: Ծառաները (beni beithon), ըստ երևույթին, դասային համակարգի մեջ չեն մտնում:
14. Եռադասության սկզբունքի համաձայն են կառուցվել (կամ այդ սկզբունքին հարմարեցվել) հնագույն և հին Յայաստանի այն բնակավայրերը, որոնք հանդես են եկել եռյակներով: Եռյակը կազմած բնակավայրերից յուրաքանչյուրը տվյալ շրջանում համարվել է երեք դասերից որևէ մեկի կենտրոնատեղին և նրա երկնային դասապետ աստծու պաշտամունքի առաջնային վայրը:
15. Հնդեվոռպական դիցարանների գլխավոր դիցական եռյակների նաև սոցիալական որոշակի ֆունկցիաներով օժտված լինելու երևույթը պայմանավորված էին հնդեվոռպական հասարակության եռադասությամբ, իր արտացոլումներն էր գտնել նաև հայկական հնագույն և հին դիցարաններում:
16. Նույն երևույթի արտացոլումների ականատեսներն ենք նաև հայոց տոմարում, հայ ազգագրության և քանակյուսության մեջ: Դրանք առավել ցայտում երևում են Յայկի երեք որդի-

- ների մասին ավանդագրուցում, «Վիպասանքում», «Տարոնի պատմության» մեջ և «Սասնա ծուեր» դյուցազնավեպում:
17. Դիցական գլխավոր եռյակների նախնական ծեր Յայկական լեռնաշխարհում եղել է Մայր դիցուհուց և նրա երկվորյակ որդիներից բաղկացած եռյակը, որն հետագայում, հայրիշխանության ամրապնդմանը գուգընթաց, ենթարկվել է աստիճանական ծևափոխությունների: Դրանց հետևանքով դիցական եռյակ կազմած աստվածությունները ընկալվել են որպես Յայր աստված, Մայր դիցուհի և նրանց աստվածային Որդին: Յետագա ծևափոխությունների հետևանքով Մայր դիցուհին եռյակում իր տեղը գիտել է արական մի աստվածության, որով դիցական գլխավոր եռյակը ծերը է բերել գուտ արական բնույթ: Յայկական իրականությունն արձանագրել է դիցական գլխավոր եռյակների ծևափորման երեք մոտեցումներն եւ:
18. Մարտակառքի գյուտի և նրա լայն տարածման հետևանքով (արևի սկավառակ/անիվ առասպելաբանական գուգորդման շմորիկիվ) արևի անձնավորում աստվածները սկսեցին վերացվել ռազմիկ աստվածների և կորցնել հոգևոր-մշակութային ոլորտի հովանավորի իրենց դերը: Չուգընթացաբար ամպրոպի աստվածներին սկսեցին վերագրել հոգևոր մշակութային ոլորտի երևույթների հովանավորի դեր ի վես նրանց ռազմական ֆունկցիաների: Յայ իրականությունն արձանագրել է ինչպես փոփոխություններին նախորդած, այնպես էլ հաջորդած և մեկից մյուսը տանող անցումային իրավիճակները:
19. Յասարակական կյանքում տեղի ունեցած հիշյալ տեղաշրժերի և սոցիալական զարգացումների հետևանքով դիցական եռյակների կազմը ևս վերածնումների ասպարեզ էր

դարձել: Դրանք ընթացել էին տարբեր ուղիներով: Այդ ուղիներից մեկը հասցը էր դիցական գլխավոր եռյակից դուրս մղված Սայր դիցուհու փոխարինմանը հողմի անձնավորում արական աստվածությամբ: Բայց այդպիսի մոտեցումը լայն տարածում չէր գտել: Առավել տարածված մոտեցմանը Սայր դիցուհու փոխարեն արտադրողների դասի հովանավորի դերը վերագրվել էր նրա նման բերդիությունն ու պտղաբերությունն անձնավորող, հաճախ մեռնել-հառնելու հատկությամբ օժտված, արական մի աստվածության:

ԵՌԱՂԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴՐՄԵԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՊՅՈՒՍԱԿՆԵՐ

Ա) ԴԱՍԱՅԻՆ ԵՌՅԱԿ ԿԱԶՄԱԾ «ՑԵՂԵՐ»

Թիվ	ԶԻՆՎՈՐՍԿԱՆ ԴԱՍ	ԹՐՍԿԱՆ ԴԱՍ	ԱՐՏՄՈՐՈՂՆԵՐԻ ԴԱՍ
1.	Մատոյն-ներ	Անգրօն-ներ	Տաթևուր-ներ
2.	Խալճու-ներ	Ազրծ-ներ	Արյուն-ներ
3.	Խալսի-ներ	Փառառ-ներ	Տաշ-ներ

Բ) ԵՌՅԱԿ ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏՈՐՄԵՐ

Թիվ	ԶԻՆՎՈՐՍԿԱՆ ԴԱՍ	ԹՐՍԿԱՆ ԴԱՍ	ԱՐՏՄՈՐՈՂՆԵՐԻ ԴԱՍ
1.	Խոռխորունի	Մանաւազեան	Արամանեակ-Կաղմեան
2.	Աղջնեաց բոեշխ	Արծրունի	Գնունի
3.	Ռշտունի	*Մեւնի/Մեհմունի	Գողրմեցի
4.	Սահասունի	Դիմարսեան	Կամսարական (հինը)

Գ) ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՌՅԱԿՆԵՐ

Թիվ	ԶԻՆՎՈՐՍԿԱՆ ԴԱՍ	ԹՐՍԿԱՆ ԴԱՍ	ԱՐՏՄՈՐՈՂՆԵՐԻ ԴԱՍ
1.	Τίγρս ունչ	Հայկարչ	Էբիուչ
2.	Կահազն	Տիրան	Բար
3.	Շորունաչ	Տիրիսաչ	Արտօնչուչ
4.	Երուանդ	Երուազ	Արգամ
5.	Արտավազ I	Տիրան-Տիգրան	Չարենք
6.	Տիգրան Կրտսեր	Արտավազ II	Sariaster

Դ) ԴԱՍՍՅԻՆ ԵՌՅԱԿՆԵՐ ԿԱԶՄԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ ԵՎ
ԳԱՎԱՌՈՒՄՆԵՐ

Թիվ	ԶԻՆԿՈՐԱԿԱՆ ՂԱՄ	ԹՐԱՎԱԿԱՆ ՂԱՄ	ՄՐՏՄՈՐՈՂՆԵՐԻ ՂԱՄ
1.	Erebuni	Argišti ^h inili	Teishebaini
2.	Տիգմիս	Երազգաւորս	Ծիրակաւան
3.	Մաղասերդ	Երերոյք	Անի
4.	Երուանդաշատ	Բագարան	Երուանդակերտ
5.	Ջուեանս	Մելտի	Կուառս
6.	Պաղակայ//Կանանց	Տիրակայ//Տաշիր	Ծիրակայ//Ծիրակ
7.	Դերջան	Դարանաղի	Եկեղեց

Ե) ԴԻՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՎԻԴԱԿԱՆ ԵՌՅԱԿՆԵՐ

(Մայր դիցութին ներառյալ)

Թիվ	ԶԻՆԿՈՐԱԿԱՆ ՂԱՄ	ԹՐԱՎԱԿԱՆ ՂԱՄ	ՄՐՏՄՈՐՈՂՆԵՐԻ ՂԱՄ
1.	⁴ U//Data	⁴ Ulibiasi	*Nari// ⁴ Inara (?)
2.	⁴ U//Data	⁴ Lusiti	*Nena-// ⁴ Nana
3.	⁴ U.GUR	⁴ Izzi-istanu	⁴ INANNA
4.	'Αντι δατος	'Ωμην νος	'Ανατίς
5.	Վահագն	Արամազդ	Անահիտ
6.	Միհր	Արամազդ	Անահիտ
7.	Վանատուր	Մաժան	Ածանոր//Խաւասարդ
8.	Սանասար	Բաղդասար	Ծովինար
9.	Գիսանէ	Դեմետր	Դեմետր(ա)
10.	Երուանդ	Երուազ	«Արշակունի» մայր
11.	Գրգուռ	Արեգ	Երեզկան

Զ) ԱՌԱՍՏԵԼԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՈՒՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՎԻԴԱԿԱՆ
ԵՌՅԱԿՆԵՐ

(զուտ արական կերպարներ)

Թիվ	ԶԻՆԿՈՐԱԿԱՆ ՂԱՄ	ԹՐԱՎԱԿԱՆ ՂԱՄ	ՄՐՏՄՈՐՈՂՆԵՐԻ ՂԱՄ
1.	Միեր/Դավիթ	Բարձանա Բուղա	Չարքահար Բամի
2.	Վիշապ հեծած ոյուցազն	Աղյուծ հեծած ոյուցազն	Ընձառյուծ հեծած ոյուցազն
3.	Տեիշեա	Տիւրի	Հալդի
4.	Սիրաք	Զիրաք	Ծիրաք
5.	Պաղակ	Տիրակ	Ծիրակ
6.	Միեր	Վերգո	Դովան
7.	Խոռ	Մանաւազ	Արամանեակ
8.	Ջոլ/Ջուեան	Մելտիս	Կուառ
9.	Արտաւազդ	Սաման	Վրոյր

ՍԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՐԲՅՈՒՐՆԵՐ

ա) Դայերեն

1. Աբրահամ կաթողիկոսի Կրետացւոյ պատճագրութիւն անցիցն հերոց եւ Նադր-շահին Պարսից, Վաղարշապատ, 1870
2. Ազարանգեղայ Պատմութիւն Դայոց, Երևան, 1983
3. Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն եւ տոմար, Երևան, 1940
4. Առաքել Ռաւիթմեցի, Պատմութիւն Դայոց, Երևան, 1984
5. Աստուածաշունչ մատեան իին եւ նոր կտակարանաց, ըստ ճշգրիտ թարգմանութեան նախնեաց մերոց, համեմատութեամբ երրայական եւ յունական բնագրաց (Ե դար), Կ. Պոլիս, 1895
6. Արաբական աղբյուրները Դայաստանի և հարևան Երկրների մասին, կազմեց Հ. Նալբանդյան, Երևան, 1965
7. Արիանոս, Ալեքսանդրի արշավանքը, «Ալեքսանդր Մակեդոնացի», Երևան, 1987
8. Բառօգիրը հայոց, Քննական բնագիրը, առաջարանը և ծանոթագրությունները Հ. Ս. Անայանի, Երևան, 1975
9. Գրիգոր Սագիստրոսի թղթերը, Ալեքսանդրապոլ, 1910
10. Եղիշէ. Վասն Վարդանայ եւ հայոց պատերազմին, Երևան, 1989
11. Թոոլարյան Բ., Նշխարներ Դամշենի և Տրապիզոնի բանահյուսության, Երևան, 1986
12. Թովմայի վարդապետի Արձրունոյ Պատմութիւն տաճն Արծունեաց, Տփղիս, 1917
13. Լալայան, Ե., Երկեր, հ. 1, Երևան, 1983

14. Լալայան, Ե., Երկեր, հ. 2, Երևան, 1988

15. Լեռնային Ղարաբաղի բանահյուսությունը, Բնագրի պատրաստումը և ծանոթագրությունները Մ. Ս. Գրիգորյան-Սպանդարյանի, Երևան, 1971
16. Կուն Ն. Ա., Դիմ Դումաստանի լեզենոններն ու առասպելները, Երևան, 1956
17. Կորին, Վարք Սաշտոցի, Երևան, 1941
18. Դակորյան Գ., Ներքին Բասենի ազգագրությունը և բանահյուսությունը, Երևան, 1974
19. Դայ Ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, Դնագույն ժամանակներից մինչև 9-րդ դարի կեսերը, հ. 1, Երևան, 1981
20. Դայ Ժողովրդական հեքիաքներ, հ. 1, Երևան, 1959
21. Դայ Ժողովրդական հեքիաքներ, հ. 8, Երևան, 1977
22. Դայ Ժողովրդական հեքիաքներ, հ. 10, Երևան, 1967
23. Դայ Ժողովրդական հեքիաքներ, հ. 13, Երևան, 1985
24. Դարությունյան, Ս., Դայ Ժողովրդական համելուկներ, Երևան, 1965
25. Դերողոսոս, Պատմություն ինը գրքից, Թարգմանությունը Ս. Կրկյաշարյանի, Երևան, 1986
26. Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն Դայոց, Թուղթ առ Վահան Մամիկոնյան, Երևան, 1982
27. Ղանայանյան Ա., Առաջանի, Երևան, 1960
28. Ղանայանյան Ա., Ավանդապատում, Երևան, 1969
29. Մատրեն Ուռիայեցի, Ժամանակագրութիւն, Վաղարշապատ, 1898
30. Մնացականյան Ա., Դայ Միջնադարյան համելուկներ, Երևան, 1980
31. Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Դայոց, Երևան, 1981

32. Մովսես Խորենացի, Դայոց պատմություն, Աշխարհաբար թարգմանությունը և մեկնաբանությունները Ստ. Մալխասյանի, Երևան, 1981
33. Յովհան Մամիկոնեան, Պատմութիւն Տարօնյ, Երևան, 1941
34. Յովհաննու կաթողիկոսի Դրասխանակերտցոյ Պատմութիւն Դայոց, Երևան, 1996
35. Պատմութիւն Արիստակիսի Լաստիվերտցոյ, Երևան, 1963
36. Պատմութիւն Ղեւոնդեայ մեծի վարդապետի Դայոց, Ս. Պետերբուրգ, 1887
37. Պրոկոպիոս Կատերացի, Թարգմանությունը բնագրից, առաջարանը և ծանոթագրությունները Յրաչ Բարիկլյանի, Երևան, 1967
38. Ռուֆոս Ք. Կ., Ալեքսանդր Սակեղոնացու պատմությունը, «Ալեքսանդր Սակեղոնացի», Երևան, 1987
39. Սասնա ծոեր, ժողովրդական վեպ, հ. Ա, Երևան, 1936
40. Սասնա ծոեր, ժողովրդական վեպ, հատոր Բ, 1-ին մաս, Երևան, 1944
41. Սասնա ծոեր, ժողովրդական վեպ, հատոր Բ, 2-րդ մաս, Երևան, 1951
42. Ս. Բարսողի եպ. Կեսարու Կապառավկացոց ճառը վասն վեցօրեայ արարչութեանն, Վենետիկ, 1830
43. Սերեոսի Եպիսկոպոսի Պատմութիւն, Լուսան, 1939
44. Սմբատայ սպարապետի Տարեգիրք, Մոլլվա, 1856
45. Ստեփանոսի Սիւնեաց Եպիսկոպոսի Պալմութիւն տանն Սիսական, Մոսկվա, 1861
46. Ստրաբոն, Քաղեց և քարգմանեց Յ. Աճառյան, Երևան, 1940
47. Արվանծտյանց Գ., Երկեր, հ. 1, Երևան, 1978, հ. 2, Երևան, 1982
48. Փաւստոսի Բիւզանդացոյ Պատմութիւն Դայոց, Երևան, 1987

49. Քսենոփոն, Անարասիս, Թարգմանությունը Ս. Կրկյաշարյանի, Երևան, 1970
50. Քսենոփոն, Կյուրոպեդիա, թարգմանությունը Ս. Կրկյաշարյանի, Երևան, 2000

բ) Ուշաբերեն

51. Դաբ ար-Ռաշիդ ալ-Բակուս, Կոմաբ տալհիս ալ-ասար ալ-Աջա-իւբ ալ-մալիկ ալ-կախքար, Մ., 1971
52. Դյակոնով Ի. Մ., Ասսиро-ասсирийские источники об истории Урарту. ВДИ, 1951, N2, N3, N4
53. Դյակոնов И. М., Урартские письма и документы, М. – Л., 1963
54. Геродот, История в девяти книгах, Перевод и примечания Г. А. Страгановского, Л., 1972
55. Корнелий Тáцит, Сочинения в двух томах. Издание подготовили А. С. Бобович, Я. М. Боровский, М. Е. Сергеенко, Л. 1970
56. Ксенофонт, Анафасис, Перевод, статья и примечания М. И. Максимовой, М. – Л., 1951
57. Меликишвили Г. А., Урартские клинообразные надписи, М., 1960
58. Մասես Խօրենաց, Իշխանություն Արմենիա, Պատմութիւն առաջնային պատմությունների մասին, Երևան, 1990
59. Плутарх, Избранные жизнеописания. В двух томах, Переводы с древнегреческого, составление, вступительная статья и примечания М. Томашевской, М., 1987

60. Ригведа. Мандалы I-IV. Издание подготовила Т. Я. Елизаренкова, М., 1989
61. "Худуд ал-Алем". Рукопись Туманского. С введением и указаниями В. Бартольда, А., 1930

գ) Օտար այլ լեզուներով

62. Ammiani Marcellini, Rerum gestarum libri qui supersunt, vol. I-III, Leipzig, 1908
63. Appian's Roman history, with an english transl. by H. White, vol. I-IV, London-New York, 1912-1928
64. Arrian, Anabasis Alexandri, with an english transl. by E. Iliff Robson, vol. I-II, London, 1954-1958
65. Cassi Dionis Cocceiani Historiarum Romanorum quae supersunt, vol. I-V, Berolini, 1895-1931
66. Curtius Quintus, with an english transl. by J. S. Rolfe, vol. I-II, London, 1956
67. Diodorus of Sicily, with an english transl. by C. H. Oldfather, London, 1946-1957
68. Herodotus, with an englisch transl. by A. D. Godley, vol. I-IV, London, 1946-1957
69. "Hudud al - 'Alam, The Regions of the World", translated and explained by V. Minorsky, London, 1937
70. "Keilschrifttexten aus Boghazkoi" (Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen Orient Gesellschaft), Leipzig-Berlin, 1916-1926
71. "Keilschrifturkunden aus Boghazkoi" (Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatische Abt.), Hf. 1-30, Berlin, 1923-1939

72. Pliny Natural History, with an english transl. by H. Rackham, vol. I-IX, London, 1947-1958
73. Plutharch's lives, with an english transl. by B. Perrin, vol. VII, VIII, XI, London, 1949-1954
74. Procopius, History of the wars, with an english transl. by H. B. Dewing, London, 1954
75. The Geography of Strabo, with an english transl. by H. L. Jones, vol. I-VIII, London, 1949-1954
76. Xenophontis Expeditio Cyri, recensuit G. Gemoll, Editio minor, Lipsiae, 1910
77. Xenophon, Cyropaedie, with an english transl. by W. Miller, vol. I-II, London-New York, 1925-1943

2. ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ա) Հայերեն

78. Աբեղյան Ս., Երկեր, հ. Ա, Երևան, 1966
79. Աբեղյան Ս., Երկեր, հ. Գ, Երևան, 1968
80. Աբեղյան Ս., Երկեր, հ. Է, Երևան, 1975
81. Աբեղյան Ս., «Վիշապներ» կոչված կորողներն իբրև Աստղիկ-Դերկեսոր դիցուհու արձաններ, Երևան, 1941
82. Արքահամյան Ա., Յովհաննես Իմաստասերի մատենագրությունը, Երևան, 1956
83. Արքահամյան Ա., Հայաստանում հնդկական գաղրօջախի գոյության հարցի շուրջը, «Հայագիտական հետազոտություններ», Երևան, 1974
84. Աղոնց Ն., Հայաստանը Յուստիմիանոսի դարաշրջանում, Երևան, 1987
85. Աղոնց Ն., Հայաստանի պատմություն. Ակունքները, 10-6-րդ դդ. մ.թ.ա., Երևան, 1972
86. Ալիշան Ղ., Այրարատ, Վենետիկ, 1890
87. Ալիշան Ղ. Դիմ հաւատը կամ հեթանոսական կրօնք հայոց, Վենետիկ, 1895
88. Ալիշան Ղ., Յուշիկը հայրենեաց հայոց, Վենետիկ, 1869
89. Ալիշան Է., Ծիրակ, Վենետիկ, 1887
90. Աղայան, Է., Ակնարկներ հայոց տոնարժների պատմության, Երևան, 1986
91. Աղայան Է., Բառաքանական և ստուգաբանական հետազոտություններ, Երևան, 1974
92. Աճառյան Յ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 3, Երևան, 1957
93. Աճառյան Յ., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1, Երևան, 1971
94. Աճառյան Յ., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 2, Երևան, 1973
95. Աճառյան Յ., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 3, Երևան, 1977
96. Աճառյան Յ., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 4, Երևան, 1979
97. Աճառյան Յ., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. 2, Երևան, 1944
98. Աճառյան Յ., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. 3, Երևան, 1946
99. Աճառյան Յ., Հայոց անձնանունների բառարան, հ. 4, Երևան, 1948
100. Աճառյան Յ., Հայոց լեզվի պատմություն, 1-ին մաս, Երևան, 1940
101. Առաքելյան Բ., Ակնարկներ հիմ Հայաստանի արվեստի պատմության, Երևան, 1976
102. Ավղաբենյան Թ., Հայագիտական հետազոտություններ, Երևան, 1969
103. Ավետիսյան Պ., Մալինի վաղ երկարեղարյան դամբանների սոցիալ-ժողովրդագրական վերլուծության փոլէ, «ՀՀ 1991-1992 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նոտաշղանի գեկուցումների թեզիսներ», Երևան, 1994
104. Բաղալյան Յ., Օրացույշի պատմություն, Երևան, 1970
105. Բղոյան Վ., Հայ ազգագրության համառոտ ուրվագիծ, Երևան, 1974

- 106.Բղոյան Վ., Պատառիկներ Վանատուր-Ամանոր դիցարանական գույզի վերաբերյալ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1980, թիվ 2
- 107.Բղոյան Վ., Վանատուր և Ամանոր աստվածությունների ծպտյալ պաշտամունքների հարցի շուրջը. «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1977, թիվ 2
- 108.Գարգաշեան Ա., Քննական պատմութիւն Դայոց. Արշակունիքի ժամանակի հեթանոսութեան, մասն Բ, Թիֆլիս, 1895
- 109.Դամիեսյան Է., Դայաստանուն քրիստոնեությունը պետական կրոն հոչակելու հոգևոր ակունքները, Երևան, 1996
- 110.Դեցյան Ս., Լոռի Բերդի քրմի դամբարանը. «Պատմա-քանակիրական հանդես», 1986, թիվ 3
- 111.Ենգիբարյան Ն., Igarab-իսի Երկիրը և Arda քաղաքը; «Դասարակական գիտությունների լրաբեր», 1975, թիվ 11
- 112.Եսայան Ս., Կառամարտիկ գորամասերը և հեծելագործ հին Դայաստանում, Երևան, 1994
- 113.Եսայան Ս., Դայաստանի հնագիտություն. Քարի դար – Ուշ բրոնզի դար, պրակ 1-ին, Երևան, 1992
- 114.Երենյան Ս., Կիմերական և սկյութական ցեղերի արշավանքները և Ուրարտուի ու Ասորեստանի պայքարը քոչվորների դեմ. «ՊԲՀ», 1968, թիվ 2
- 115.Երենյան Ս., Դայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (փորձ 7-րդ դարի հայկական քարտեզի վերակազմության ժամանակակից քարտեզագրական հիմքի վրա), Երևան, 1963
- 116.Թորամանյան Թ., Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության, Երևան, 1942
- 117.Ժամկոյյան Յ., Դայաստանը նախնադարյան համայնական հասարակության և ստրկատիրության շրջանում,

- «Դայ ժողովրդի պատմություն», պրակ 1-ին, Երևան, 1961
- 118.Խորայեսյան Մ., Երեբունի բերդ-քաղաքի պատմություն, Երևան, 1971
- 119.Լեռ, Անի. տպագրություններ, հիշատակներ, անցածն ու մնացածը, Երևան, 1963
- 120.Լեռ, Երկեր, հ. 1, Երևան, 1966
- 121.Խաչատրյան Ա., Դայաստանի սեպագրական շրջանի քննական պատմություն, Երևան, 1933
- 122.Խրլոպյան Գ., Անանիա Շիրակացու աշխարհայացքը, Երևան, 1964
- 123.Կարագյոզյան Գ., Արևելյան Դայաստանի ուրարտական տեղանունները, «ՀՊԼ» 1978, թիվ 10
- 124.Կարագեոցեան Յ., Սեպագիր տեղանուններ (Այրարատում և հարակից նահանգներում), «Դայկական լեռնաշխարհը սեպագիր աղբյուրներում», հ. 1, գիրք 1, Երևան, 1998
- 125.Կրկյաշարյան Մ., Դիմ Դայաստանի և Փոքր Ասիայի քաղաքների պատմության դրվագներ, Երևան, 1970
- 126.Կրկյաշարյան Ս., Երվանդունի արքայատոհնը Դայաստանում, «ՊԲՀ», 1973, թիվ 4
- 127.Դակորյան Թ., Մելիք-Բախչյան Ս., Բարսեղյան Յ., Դայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. 1, Երևան, 1986
- 128.Դակորյան Թ., Մելիք-Բախչյան Ս., Բարսեղյան Յ., Դայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հ. II, Երևան, 1988
- 129.Դակորյան Պ., Գալուստ Տեր-Սկրտչյանի նամակները Նիկողայոս Սառին, «Մառը և հայագիտության հարցերը», Երևան, 1968

130. «Դայ ժողովրդի պատմություն. Դայաստանը նախնադարյան համայնական և սորեկատիրական կարգերի ժամանակաշրջանում», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հ. 1, Երևան, 1971
131. «Դայ ժողովրդի պատմություն. Դայաստանը վաղ ֆեռալիզմի ժամանակաշրջանում», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հ. 2, Երևան, 1984
132. «Դայ ժողովրդի պատմություն. Դայաստանը զարգացած ֆեռալիզմի դարաշրջանում (9-րդ դ. կեսերից մինչև 14-րդ դ. կեսերը)», հ. 3, Երևան, 1976
133. «Դայոց լեզվի պատճական քերականություն», հ. 2, Երևան, 1975
134. Դարությունյան Ս., Դայ ժողովրդական համելուներ (ուսումնասիրություն), Երևան, 1960
135. Դիւշման Յ., Դիմ Դայոց տեղույ անունները, Վիեննա, 1901
136. Դմայակյան Ս., Թեյշերափինի արշավող բանակի երթուղին, «Երերունի-Երևան», ՀՀ ԳԱԱ ԴԱԻ, Երևան, 1998
137. Դմայակյան Ս., Կունուա-Կուառ աստվածության պաշտամունքը Դայկական լեռնաշխարհում, «ՊԲՀ», 1990, թիվ 1
138. Դմայակյան Ս. Վանի թագավորության պետական կրոնը, Երևան, 1990
139. Դմայակյան Ս., Ուրարտական պետության և մշակույթի ձևավորման խնդրի շուրջ, «Դայաստանի հնագիտական հուշարձանները», 16, Երևան, 1995
140. Ղափանցյան Գ., Արա Գեղեցիկի պաշտամունքը, Երևան, 1945
141. Ղափանցյան Գ., Դայոց լեզվի պատմություն (հին շրջան), Երևան, 1961
142. Ղափանցյան Գ., Դներաբանական մի քանի մնացորդներ

- հայերենում, «Տեղեկագիր ՀՄԽՀ Գիտությունների և արվեստի ինստիտուտի», 2, Երևան, 1927
143. Ղափանցյան Գ., Ուրարտուի պատմությունը, Երևան, 1940
144. Մաքեոսյան Ռ., Բագրատունյաց Դայաստանի պետական կառուցվածքն ու վարչական կարգը, Երևան, 1990
145. Մալխասեանց Ս., Դայերէն բացատրական բառարան, հ. 1, Երևան, 1944
146. Մալխասեանց Ս., Դայերէն բացատրական բառարան, հ. 2, Երևան, 1944
147. Մալխասեանց Ս., Դայերէն բացատրական բառարան, հ. 3, Երևան, 1944
148. Մալխասեանց Ս., Դայերէն բացատրական բառարան, հ. 4, Երևան, 1945
149. Մանանյան Յ., Արմավիրի հունարեն արձանագրությունները նոր լուսաբանությամբ, Երևան, 1946
150. Մանանյան Յ., Դիմ Դայաստանի գլխավոր ճանապարհները ըստ Պևտինգերյան քարտեզի, Երևան, 1936
151. Մանանյան Յ., Դիմ Դայաստանի և Անդրկովկասի մի քանի պրոբլեմների մասին, Երևան, 1944
152. Մանանյան Յ., Տիգրան Երկրորդը և Յոոնը, Երևան, 1972
153. Մանանյան Յ., Քննական տեսություն հայ ժողովրդի - պատմության. Ակգրից միչև Արշակունիների հաստատումը Դայաստանում (66 թ. մ.թ.հ.), հ. 1, Երևան, 1944
154. Մանանյան Յ., Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության. Արշակունիների հաստատումից Դայաստանում մինչև մարզպանության շրջանը (1-5-րդ դդ.), հ. 2, մաս 1-ին, Երևան, 1957
155. Մառ. Ն., Դայկական մշակույթը. Արա արմատները և նախապատճական կապերը ըստ լեզվագիտության, Երևան,

1989

- 156.Մատիկյան Յ., Կրօնի ծագումը եւ դիցաբանութիւն, Վիեննա, 1920
- 157.Մարտիրոսյան Յ., Գիտությունն սկսվում է նախնադարում, Երևան, 1978
- 158.Մելիք-Օհանջանյան Կ., Միթրա-Միհրի արբանյակներն ու գործակալները, «Գրական-բանասիրական հետախուզություններ», գիրք 1, Երևան, 1946
- 159.Մելիք-Օհանջանյան Կ., Տիրան-Տրդատի վեպը ըստ Փավստոս Բուզանդի, «ՀՍՍՀ ԳԱ տեղեկագիր», Երևան, 1947
- 160.Մելքոնյան Յ., Յայ-ասորական հարաբերությունների պատմությունից (3-5-րդ դարեր), Երևան, 1970
- 161.Մելք Անտուան, Յայագիտական ուսումնասիրություններ, Երևան, 1978
- 162.Ա. Մովսիսյան, Յնագույն պետությունը Յայաստանում. Արատտա, Երևան, 1992
- 163.«Նոր բարգիրը հայկագեան լեզուի», հ. 1, Երևան, 1979
- 164.«Նոր բարգիրը հայկագեան լեզուի», հ. 2, Երևան, 1981
- 165.Շահումյան Ա., Ավիշեննան և հայ մատենագրությունը, Երևան, 1960
- 166.Չամչեանց Մ., Յայոց պատմութիւն, հ., Ա, Երևան, 1985
- 167.Չարենց Ե., Ընտիր Երկեր, Երևան, 1955
- 168.Չուգասյան Բ., Բառաբննական դիտողություններ, «ՀԳԼ», 1981, թիվ 2
- 169.Պետրոսյան Ա., Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը, Երևան, 1997
- 170.Պետրոսյան Ա., Ազգակից Երեք նախարարական տոհմերը

եռադասության տեսանկյունից, «Երևանի պետական համալսարանի 80 -ամյակին նվիրված Ծիրակի մարզի գիտաժողովի (մայիսի 18-20, Գյումրի, 1999) նյութերի ժողովածու», Երևան, 2000

- 171.Պետրոսյան Ա., Արջի և եղջերվի հակադրամիասնական պաշտամունքի արտացոլումը հնագույն Ծիրակի տեղանուններում, «Ծիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը», Յանրապետական Երկրորդ գիտաժողովի գեկուցումների թեզիսներ, Գյումրի, 1996
- 172.Պետրոսյան Ա., Գնունի նախարարական տոհմի և գինու պաշտամունքի շուրջ, «ՊԲՀ», 1999, թիվ 2-3
- 173.Պետրոսյան Ա., Երկզույն-Երկիարկ տիեզերքի մասին առասպելաբանական պատկերացումը Յայկական լեռնաշխարհում, «ՀԳԼ», 1991, թիվ 2
- 174.Պետրոսյան Ա., Թրակա-կիմերական երնիկական տարրը Արաքսի ստորին հոսանքի շրջանում, «ՊԲՀ», 1997, թիվ 1
- 175.Պետրոսյան Ա., Թրակա-կիմերական ցեղերի միությունները Յայկական լեռնաշխարհում (մ.թ.ա. 6-5-րդ դդ.), «ՊԲՀ», 1977, թիվ 1
- 176.Պետրոսյան Ա., Խալդի դիցայի և գինու պաշտամունքի շուրջ, «Յանդէս աճսօրեայ», Վիեննա, 1997
- 177.Պետրոսյան Ա., Յայկի հողագործ, գինվոր և քուրմ որդի ները, «Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական - մանկավարժական ինստիտուտի գիտական աշխատությունների ժողովածու», 2, Գյումրի, 1996
- 178.Պետրոսյան Ա., Յասարակության եռադասության սկզբունքի դրսնորումները Երվանդունյաց Յայաստանում (մատենագրական տվյալների համադրման փորձ),

- «ՊԲԴ», 2000, թիվ 2
- 179.Պետրոսյան Ս., Հացազգիների մշակության և պաշտամունքի արտացոլումը Շարայի ավանդագրույցում, «ՊԲԴ», 1981, թիվ 3
- 180.Պետրոսյան Ս., Հին հայոց եռամասն ամսուայ խորհուրդը, «Հանդէս ամսօրեայ», 1996
- 181.Պետրոսյան Ս., Մաժան-Արգավան հակամարտության մասին, «Սովետական գրականություն», 1971, թիվ 9
- 182.Պետրոսյան Ս., Մերձսևանյան ցեղերի միությունը Հայկական լեռնաշխարհում (մ.թ.ա. 6-5-րդ դդ.), «ՊԲԴ», 1976, թիվ 1
- 183.Պետրոսյան Ս., Նախնական Ուրարտուի գլխավոր աստծու հարցի շուրջ, «Գյումրիի Ս. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի գիտական աշխատությունների ժողովածու (Երեք հատորով)», 2, Գյումրի, 1994
- 184.Պետրոսյան Ս., «Շարայի ցեղամիությունը» Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (մ.թ.ա. 6-5-րդ դդ.), «ՀԳԼ», 1979, թիվ 12
- 185.Պետրոսյան Ս., «Շիրակայ ամբարքի» շուրջ, «ՀԳԼ», 1982, թիվ 8
- 186.Պետրոսյան Ս., «Սասնա ծռերի» Երեք եղբայրները և նրանց վիպասանական գուգահեռները, «ՀԳԼ», 1975, թիվ 9
- 187.Պետրոսյան Ս., «Վահագնի երգի» ակրոստիքոսների վերականգնան և վերծանման փորձ, «ՀԳԼ», 1981, թիվ 4
- 188.Պետրոսյան Ս., Երեք դասերը և Ազա Երկրի քաղաքների երյակը, «ԳՄԻ հանրապետական գիտական նստաշրջանի (23-30 հոկտեմբերի 1998 թ.) գեկուցումների հիմնադրույթներ», Գյումրի, 1999
- 189.Պետրոսյան Ս., Մերաստիայի Մայր դիցուիին և նրա ուղեական գույզը, «Հայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը», ՀՀ ԳԱԱ ՀՄԻ, Երևան, 2001
- 190.Կից գույզը, «Հայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը», ՀՀ ԳԱԱ ՀՄԻ, Երևան, 2001
- 191.Պետրոսյան Ս., Հայ-հնդկական և հայ-աստվածաշնչային մի գուգահեռ, «Գյումրիի Ս. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի գիտական աշխատությունների ժողովածու», 2, 1996
- 192.*Վարձ պաշտամունքային տերմինի և Վարձ//Վարձայ անձնանվան շուրջ, «ԾՊՄԾ հանրապետական 4-րդ գիտաժողովի գեկուցումների հիմնադրույթներ», Գյումրի, 2000
- 193.Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ., Երյակ բնակավայրերի համակարգը հին Հայաստանում և Ուստիայում, «ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտական աշխատություններ», 2, Գյումրի, 1999
- 194.Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Լ., Տիգնիս ամրոցի դերը համալիր շինությունների երյակում, «ԾՊՄԾ. Հանրապետական 4-րդ գիտաժողովի գեկուցումների հիմնադրույթուններ», Գյումրի, 2000
- 195.Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., «Ամպ/ծի» և «գետ/ծի» առասպելաբանական կապի մի քանի դրսերումներ, «ՀՀ ԳԱԱ ԾՀՀԿ գիտական աշխատություններ», 1, Գյումրի, 1998
- 196.Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Հին Շիրակի Երեք նախարական տոհմերը եռադասության տեսանկյունից, «ԾՊՄԾ. Հանրապետական 4-րդ գիտաժողովի գեկուցումների հիմնադրույթներ», Գյումրի, 2000

- 197.Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Զաստվածների մի եռյակի վիպական գուգահեռները և դրանց նախատիպերը. «ՀՀ ԳԱԱ ԾՀՀԿ գիտական աշխատություններ», 2, Գյումրի, 1999
- 198.Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Հնագույն ծոփքի դիցական գլխավոր եռյակի շուրջ, «ՀՀ ԳԱԱ ԾՀՀԿ գիտ. աշխ.», 4, Գյումրի, 2001
- 199.Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Խութիական մի առասպելի հնդեվրոպական բաղադրատարու, «Ծիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը», Հանրապետական 3-րդ գիտաժողովի գեկուցումների հիմնադրությներ, Գյումրի, 1998
- 200.Պետրոսյան Ս., Պետրոսյան Ծ., Պետրոսյան Լ., «Ձրերի զավակի» պաշտամունքի արտացոլումը սեպագրային մի քանի տեղանումներում, «ՀՀ ԳԱԱ ԾՀՀԿ գիտական աշխատություններ», 1, Գյումրի, 1998
- 201.Զահուկյան Գ., Լեզվական նոր տվյալներ հայոց նախարիստունեական կրոնի և հավատալիքների մասին, «ՊԲՀ», 1992, թիվ 1
- 202.Զահուկյան Գ., Հայերենը և հնդեվրոպական հիմ լեզուներ, Երևան, 1970
- 203.Զահուկյան Գ., Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1987
- 204.Զահուկյան Գ., Ուրարտական արձանագրություն ների ներածական բանաձևերի հմարավոր հայկական բնույթի մասին, «ՊԲՀ», 2000, թիվ 1
- 205.Զիհանյան Վ., Հայկական լեռնաշխարհի ջրանունները, «Հայոց լեզվի պատմության հարցեր», 3, Երևան, 1991
- 206.Սամուելյան Խ., Հին Հայաստանի կուլտուրան. Բրոնզե և վաղագույն երկարն դար. նյութական կուլտուրա, հ. 2,

- Երևան, 1941
- 207.Սարգսյան Գ. Յելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանը և Սովետ Խորենացին, Երևան, 1966
- 208.Սարդարյան Ս., Նախնադարյան հասարակությունը Հայաստանում, Երևան, 1967
- 209.Սեմյոնով Լ. Հայկական տոմարի մի քանի հարցերի մասին, «Գիտական նյութերի ժողովածու», 1, Երևան, 1941
- 210.Սուրիասյան Յ., Աճականը Հայերենում, Երևան, 1986
- 211.Տեր-Մկրտչյան Գ., Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Երևան, 1979
- 212.Փանչանան Սահա, Հինդի գաղութը Հայաստանում, «ՊԲՀ», 1965, թիվ 2
- 213.Քաջունի Յ. Ա., Բառզիրը արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց, հ. Գ, Վենետիկ, 1892
- 214.Օքբելի Յ., Հայկական հերոսական էպոս. «Սասունցի Դավիթ. հայկական ժողովրդական էպոս», Երևան, 1961
- 215.Ֆրեզեր Ջ. Ջ., Ոսկե ճյուղը. Մոգության և կրոնի ուսումնասիրություն, Երևան, 1989

р) Ուշերեն

216. Абаев В. И., Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. 1, М.-Л., 1958
217. Абаев В. И., Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. 2, М.-Л., 1974
218. Авемисян Г. М., Государство Митанни, Ереван, 1989
219. Адонц Н., Армения в эпоху Юстиниана. Политическое состояние на основе нахарарского строя, Ереван, 1971
220. Айвазян К. В., "История Тарона" и армянская литература IV-VII веков. Историко-филологическое исследование, Ереван, 1976
221. Андреев Н. Д., Раннеиндоевропейский пражык, М., 1986
222. Ардзинба В. Г., Ритуалы и мифы древней Анатолии, М., 1982
223. Арутюнян Н. В., Новые урартские надписи Кармир-Блура, Ереван, 1966
224. Арутюнян Н. В., Земледелие и скотоводство Урарту, Ереван, 1964
225. Арутюнян Н. В., Биайнили (Урарту). Военно-политическая история и вопросы топонимики, Ереван, 1970
226. Арутюнян Н. В., Топонимика Урарту, "Хурриты и урарты", I, Ереван, 1985
227. Баюн Л. С., Позднеанатолийские языки как источник по хетто-лувийской дописменной истории, "ВДИ", 1980, N2
228. Бертельс Е. Э., История персидско-таджикской литературы, М., 1960
229. Бикерман Э., Государство Селевкидов, М., 1985

230. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф., Индия в древности, ., 1985
231. Брайчевский М. Ю., К вопросу о русско-армянских связях в период образования Киевской Руси, "Исторические связи и дружба украинского и армянского народов", Киев, 1963
232. Бунятов Гр., Памятники древности в окрестностях селения Баш-Шурагел, "Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа", вып. XIII, Тифлис, 1892
233. Вардумян Г. Д., Дохристианские культуры армян, «Յաշ ազգագործություն և քանիցություն», 18, Երևան, 1991
234. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В., Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ пражыка иproto культуры, т. I-II, Тбилиси, 1984
235. Гандилян П. А., Марджанян К. С., Лингвистические и другие данные о древности пшеницы и родственных культурах в Армении, "ՊԲՀ", 1979, N2
236. Георгиев В. И., Исследования по сравнительно-историческому языкознанию (Родственные отношения индоевропейских языков), М., 1958
237. Герни О. Р., Хетты, М., 1987
238. Гиндин Л. А., К возможности реконструкции фракийского языка на материале греко-римских надписей, "ВДИ", 1978, N3
239. Граков Б. Н., Скифы, М., 1971
240. Грантовский Э. А., Проблемы изучения общественно-го строя скифов, "ВДИ", 1980, N4

241. Гуляев В. И., Структура власти в древнейших государствах Мезоамерики. Генезис и характерные особенности, "От доклассовых обществ к раннеклассовым", М., 1987
242. Гусева Н. Р., Религиозная обрядность в жизни индуистской семьи, "Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии", М., 1973
243. Данадаев М. А. Луконин, В. Г., Культура и экономика древнего Ирана, М., 1980
244. Данадаев М. А., Политическая история Ахеменидской державы, М., 1985
245. Дворецкий И. Х., Латинско-русский словарь, М., 1976
246. Де Сосюр Ф., Труды по языкоznанию, М., 1977
247. Джакян Г. Б., Взаимоотношение индоевропейских, хурритско-урартских и кавказских языков, Ереван, 1967
248. Джакян, Г. Б., Очерки по истории дописьменного периода армянского языка, Ереван, 1967
249. Джакян Г. Б., Хайасский язык и его отношение к индоевропейским языкам, Ереван, 1964
250. Довгяло Г. И., О характере наследования царской власти у хеттов в эпоху Древнего царства, "ВДИ", 1964, N1
251. Донини А., Люди, идолы, боги, М., 1962
252. "Древнегреческо-русский словарь", составил И. Х. Дворецкий, т. I-II, М., 1958
253. Дьяконов И. М., Восточный Иран до Кира (к возможности новых постановок вопроса), "История иранского государства и культуры", М., 1971
254. Дьяконов И. М., История Мидии, М. –Л., 1956
255. Дьяконов И. М., К вопросу о символе Халди, "Древний Восток", т. 4, Ереван, 1983
256. Дьяконов И. М., Предыстория армянского народа. История Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н. э., Хурриты, Лувийцы, Протоармения, Ереван, 1968
257. Дьяконов И. М., Урарту, Фригия, Лидия, "История древнего мира. II. Расцвет древних обществ", М., 1989
258. Дьяконов И. М., Хурритский и урартский языки, "Языки Азии и Африки", т. 3, М., 1979
259. Дьяконов И. М., Медведская И. Н., Урартское государство в новом освещении, "ВДИ", 1987, N3
260. Дюмезиль Ж., Осетинский эпос и мифология, М., 1976
261. Дюмезиль Ж., Скифы и нарты, М., 1990
262. Евсюков В. В., Мифы о мироздании, М., 1986
263. Есян С. А., Биягов А. Н., Амаякян С. Г., Канецян А. Г., Биайнская гробница в Ереване, «Յայշիտի հնագիտական հուշարձները, 15, Ուրարտական հուշարձներ», պրակ 2, Երևան, 1991
264. Иванов В. В., Древние культурные и языковые связи южнобалканского, эгейского и малоазийского (анатолийского) ареалов, "Балканский лингвистический сборник", М., 1977
265. Иванов В. В., Об отношении хамского языка к северозападнокавказским, "Древняя Анатolia", М. 1985.
266. Иванов В. В., Урартск. magi, хурритск. marianne, хайасск. Marija, "Переднеазиатский сборник. История и филология стран Древнего Востока", З. М., 1979
267. Иванов В. В., Эволюция знаков-символов, "Тезисы лент-

- ней школы по вторичным моделирующим системам", З, Тарту, 1968
- 268."История Древнего Востока", Под ред. В. И. Кузицина, М., 1979
- 269.Казанскене В. П., Казанский Н. Н., Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период, А., 1986
- 270.Капанцян Г. А., Историко-лингвистические работы к начальной истории армян, Древняя Малая Азия, Ереван, 1956
- 271.Капанцян Г. А., Историко-лингвистические работы, т. II, Ереван, 1975
- 272.Карагезян О. О., Город Кутуме урартских источников, «МРЗ», 1974, №3
- 273.Карагезян О. О., Проблема этногенеза и самоназвания армянского народа по клинописным источникам, «ЗГЛ», 1988, №7
- 274.Климов Г. А., Несколько картвельских индоевропейизмов, "Этимология 1979", М., 1981
- 275.Кошеленко Г. А., Ранние этапы развития культа Мифры, "Древний Восток и Античный мир", М., 1972
- 276.Кругликова И., Дакия в эпоху римской оккупации, М., 1955
- 277.Куббель Л. Е., Сословие, "Социально-экономические отношения и соционормативная культура. Свод этнографических понятий и терминов", М., 1986
- 278.Кузьмина Е., Конь в религии и искусстве саков и скифов, "Скифы и сарматы", Киев, 1977
- 279.Кушнарева К. Х., Чубинишвили Т. Н., Древние культуры Южного Кавказа, А., 1970

- 280.Лелеков Л. А., (рецензия), "ВДИ", 1984, №4
- 281.Леман-Хаупт К. Ф., Вступительная лекция по истории и культуре халдов, "Труды Тбилисского государственного университета", 1936, №6
- 282.Ломоури Н. Ю., Возникновение древнеиберийского (картийского) государства, "Проблемы античной культуры", Тбилиси, 1975
- 283.Лосева И. М., Некоторые урартские ювелирные изделия с изображением ритуальных сцен (к вопросу об иконографии бога Халди и богини Арубани), "Древний мир", М., 1962
- 284.Луконин В. Г., Культура Сасанидского Ирана. Иран в. III-V вв. Очерки по истории культуры, М., 1969
- 285.Манандян Я. А., О некоторых спорных проблемах истории и географии древней Армении, Ереван, 1956
- 286.Марр Н. Я., Избранные работы, т. 5, М. –Л., 1935
- 287.Мартиросян А. А., Город Тейшебаини. По раскопкам 1947-1958 гг., Ереван, 1961
- 288.Массон В. М., Алтын-Депе, А., 1981
- 289.Массон В. М., Экономика и социальный строй древних обществ, А., 1976
- 290.Мачинский Д. А., Некоторые проблемы этнографии восточноевропейских степей во II в. до н. э. - I в. н. э., "Археологический сборник", т. 16, А., 1974
- 291.Маяк И. А., Проблема население древнейшего Рима, "ВДИ", 1979, №1
- 292.Меликишвили Г. А., К истории древней Грузии, Тбилиси, 1959

- 293.Меликишвили Г. А., Наури-Урарту, "Древневосточные материалы по истории народов Закавказья", т. I, Тбилиси, 1954
- 294.Мещанинов И. И., Аннотированный словарь урартского (биайнского) языка Л., 1978
- 295.Миллер Вс., Очерки арийской мифологии в связи с древнейшей культурой, т. I, М., 1876
- 296.Малчанов А. А., Нерознак В. П., Шарыпкин С. Я., Памятники древнейшей греческой письменности. Введение в миленологию, М. 1988
- 297.Мурзаев Э. М., Очерки топонимики, М., 1974
- 298.Нерознак В. П., Палеобалканские языки, М., 1978
- 299.Никольский М. В., Клинообразные надписи Ванских царей, открытые в пределах России, "Древности восточные", т. I, вып. III, С. Петербург, 1893
- 300.Никонов В. А., Личное имя – социальный знак, "Глазами этнографов", М., 1982
- 301.Никонов В. А., Этнонимия, "Этнонимы", М., 1970
- 302.Олькотт У. Т., Легенды звездного мира, С. Петербург, 1914
- 303.Орбелли И. А., Краткий путеводитель по городищу Ани, С. Петербург, 1898
- 304.Орел В., К вопросу о реликтах иранской гидронимии в бассейнах Днепра, Днестра и Южного Буга, "Вопросы языкознания", 1986, N5
- 305.Парандовский Ян, Мифология. Верования и легенды греков и римлян, М., 1971
- 306.Патканов К., Ванские надписи и значение их для истории Передней Азии, С. Петербург, 1881

- 307.Периханян А. Г., Арамейская надпись из Зангезура, «ՊԲՀ», 1965, N4
- 308."Персидско-русский словарь", т. I-II, М., 1970
- 309.Петрович Д., О карпатологическом аспекте сербохорватско-албанских лексических отношений, "Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых контактов", М., 1983
- 310.Петросян А. Е., Отражение индоевропейского корня *uel- в армянской мифологии, «ՀԳԼ», 1987, N1
- 311.Петросян А. Е., Самоназвание армян и вопрос локализации носителейprotoармянского языка, «ՀԳԼ», 1991, N5
- 312.Петросян С. Г., Древнейшие названия Черного моря, озеро Урмия и Ван в свете мифологических представлений древних армян, «ՀԳԼ», 1986, N4
- 313.Петросян С. Г., Племенной союз Хайаса-Аззи в системе двоичных противопоставлений, «ՀԳԼ», 1987, N3
- 314.Пигулевская Н. В., Византия и Иран на рубеже VI-VII веков, М. –Л., 1946
- 315.Пиотровский Б. Б., Искусство Урарту. VIII-VI вв. до н. э., Л., 1962
- 316.Пиотровский Б. Б., Ванское царство (Урарту), М., 1959
- 317.Порциг В., Членение индоевропейской языковой области, М., 1964
- 318.Раевский Д. С., Модель мира скифской культуры, М., 1985
- 319.Рыбаков Б. А., Языческое мировоззрение русского средневековья, "Вопросы истории", 1974, N1

- 320.Рыбаков Б. А., Язычество древней Руси, М., 1988
- 321.Саркисян Д. Н., Страна Шубриа, Ереван, 1989
- 322.Синха Н. К., Банерджи А. Ч., История Индии, М., 1954
- 323.Смирнова О., Места домусульманских культов в Средней Азии (по материалам топонимики), "Страны и народы Востока", вып. X., М., 1971
- 324.Старостин С. А., Индоевропейско-северокавказские изоглоссы, "Древний Восток. Этнокультурные связи", LXXX, М., 1988
- 325.Тахо-Годи А. А., Греческая Миология, М., 1989
- 326.Тер-Гевондян, Армения и Арабский халифат, Ереван, 1977
- 327.Томахин Г. Д., Топонимы как реалии языка и культуры (на материале географических названий США), "Вопросы языкознания", 1984, N4
- 328.Томсон Дж., Исследования по истории древнегреческого общества, М., 1958
- 329.Топоров В. Н., Об отражении одного индоевропейского мифа в древнеармянской традиции, «ՊԲՀ», 1977, N3
- 330.Топоров В. Н., Прусский язык. Словарь, А – Д, М., 1975
- 331.Топоров В. Н., Прусский язык. Словарь, I - K, М., 1980
- 332.Тревер К. В., Очерки по истории культуры древней Армении, М. –Л., 1953
- 333.Тэйлор Э., Первобытная культура, М., 1939
- 334.Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, т. III, М., 1971, т. IV, М., 1973
- 335.Фрай Р., Наследие Ирана, М., 1972
- 336.Фрейденберг О. М., Мифы и литература древности,

- М., 1978
- 337.Фурцева Л. Р., Новый труд по гуптской эпиграфике, "ВДИ", 1982, N3
- 338.Хазарадзе Н. В., К вопросу о локализации матиенов в свете древнегреческих источников VI-V вв. до н. э., «ՊԲՀ», 1973, N2
- 340.Хачатрян В. Н., Восточные провинции Хемитской империи (Вопросы топонимики), Ереван, 1971
- 341.Хачатрян В. Н., Марийа – титул хайасских царей, "Древний Восток", 5, Ереван, 1988
- 342.Хлопин И. Н., Образ быка у первобытных земледельцев Средней Азии, "Древний Восток и мировая культура", М., 1981
- 343.Чеснов Я. В., О социальной мотивированности древних этнонимов, "Этнонимы", М., 1970
- 344."Этимологический словарь русского языка", т. II, вып. 8, К, М., 1982
- 345.Янковская Н. Б., Ашшур, Митанни, Арапхэ, "История древнего мира. I. Ранняя древность", М., 1989

գ) Օտար այլ լեզուներով

- 346.Bailey H., Zoroastrian problems, Oxford, 1943
347.Bayet J., Histoire politique et psychologique de la religion Romaine, Paris, 1969
348.Дечев Д., Характеристика на тракийския език, София, 1952
349.Dumezil G., Jupiter, Mars, Quirinus: essai sur dieux indo-européenes de la société et sur les origines de Rome, vol. I, Paris, 1941
350.Dumezil G., La préhistoire indo-iranienne des castes, "Journal Asiatique", 1930, t. 216
351.Dumezil G., La religion Romaine archaïque. Suivi d'un appendice sur la religion des étrusques, Paris, 1966
352.Dumezil G., Les dieux des Indo-Européens, Paris, 1952
353.Dumezil G., Les "trois fonctions" dans le *RgVeda* et les dieux indiens de Mitanni, "Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques", V serie, Bruxelles, 1961
354.Dumezil G., L'idéologie tripartie des Indo-Européens, Bruxelles, 1958
355.Dumezil G., Mythe et épopee. L'idéologie des trois fonctions dans les épopees des peuples Indo-Européens, Paris, 1968
356.Dumezil G., Mitra-Varuna. Essai sur deux représentations indo-européennes de la souveraineté, Paris, 1948
357.Dumezil G., Traditions indo-iraniennes sur les classes sociales, "Journal Asiatique", t. 230
358.Forrer E., *Hajasa-Azzi*, "Caucasica", Facs. 9, Leipzig, 1931
359.Forrer E., Reallexikon der Assyriologie, I, Berlin, 1928

- 360.Geiger W., Ostiranische Kultur in Altertum, Erlangen, 1882
361.Ghirshman R., Iran from the earliest times to the Islamic conquest, London, 1954
362.Herzfeld E., Iran in the Ancient East. Archeological studiens presented in the Lowell lectures at Boston, London-New York, 1941
363.König F. W., Handbuch der chaldischen Inschriften, "Archiv für Orientforschung", II, Graz, 1957
364."La mort, les morts dans les sociétés anciennes", Cambridge-Paris, 1982
365.Laroche E., Recueil d'onomastique hittite, Paris, 1952
366.Luckenbill D. D., Ancient records of Assyria and Babylonia, I, Chicago, 1926
367.Meriggi, P., Hieroglyphisch-hethitisches Glossar, Wiesbaden, 1962
368.Minorsky V., Vis u Ramin. A parthian romance, "Bulletin of the school for Oriental and African studies", v. XI, part 4, London, 1946
369.Pokorny J., Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bd. I-II, Bern-München, 1959
370.Riemschneider M., Die urartäischen Gottheiten, "Orientalia", XXXII, Roma, 1963
371.Toumanoff C., A note on the Orontids, I, "Le Muséon", LXXII, 1959
372."Wörterbuch Sanskrit-Deutsch", von Prof. Dr. Dr. habil Klaus Mylius, Leipzig, 1980
373.Zgusta L., Die Personennamen Griechischer Städte der Nordlichen Schwarzmeerküste, Praha, 1955
Zimansky P. E., Ecology and Empire. The structure of the Urartian state, "Studies in Ancient Oriental Civilization", 41, Chicago, 1985

ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆՆԵՐ

374. «Յայլական սովետական հանրագիտարան», հ. 1-13, Երևան, 1974-1987

375. «Мифологический словарь». Главный редактор Е. М., Мелетинский, М., 1991

376. «Мифы народов мира». Энциклопедия в двух томах. Главный редактор С. А. Токарев. Второе издание, М., 1988

4. ՀԱՍԱՌԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Արմ. բառ. – Յ. Աճառյան, Յայերեն արմատական բառարան, հ. 1-4, Երևան, 1971-1979

Անգլ. բառ. – Յ. Աճառյան, Յայոց անձնանունների բառարան, հ. 2-4, Երևան, 1944-1948

«Բառզիրք հայոց» - Բառզիրք հայոց, Քննական բնագիրք, առաջարանը և ծանոթագրությունները Յ. Ս. Ամայանի, Երևան, 1975

Բաց. բառ. – Ստ. Մալխասեանց, Յայերեն բացատրական բառարան, հ. 1-4, Երևան, 1944-1945

ԲԵԴ – «Բանբեր Երևանի հանալսարանի» ամսագիր
«Յաս. գիտ. լրաբեր», 79L - «Յասարակական գիտությունների լրաբեր» ամսագիր

ՅԼ ՊԽԾ - Գ. Զահորյան, Յայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան, 1987

ՆՅԲ - Նոր բառզիրք հայկագեան լեզուի, հ. 1-2, Երևան, 1979-1981

ՊԲՀ - «Պատմ-քանասիրական հանդես» ամսագիր
«Սամա ժոեր» - Սամա ժոեր. ժողովրդական վեպ, հ. Ա - Բ, Երևան, 1944-1951

ԱՎԻԱԿ - И. М. Дьяконов, Ассирио-аввилонские источники - об истории Урарту. "ВДИ", 1951, N2-4

<i>ВДИ</i>	- "Вестник древней истории"
<i>ВЯ</i>	- "Вопросы языкоznания"
<i>"Мифолог. слов(арь)"</i>	- "Мифологический словарь". Главный редактор Е. М. Мелетинский, М., 1991
<i>МНМ</i>	- "Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах", Главный редактор С. А. Токарев. Второе издание, М., 1988
<i>Top. Սր.</i>	- Н. В. Арутюнян, Топонимика Урарту. Хурриты и урарты, 1, Ереван, 1985
<i>Amm. Marc</i>	- Ammiani Marcellini, Rerum gestarum libri qui supersunt, vol. I-III, Leipzig, 1908
<i>App.</i>	- Appian's Roman history, with an english transl. by H. White, vol. I-II, London-New York, 1912-1928
<i>Arrian</i>	- Arrian, Anabasis Alexandri, with an english transl. by E. Iliff Robson, vol. I-II, London, 1954-1958
<i>Dio Cass</i>	- Cassi Dionis Cocceiani Historiarum Romanorum quae supersunt, vol. I-V, Berolini, 1895-1931
<i>Diodor</i>	- Diodorus of Sicily, with an english transl. by J. S. Rolfe, vol. I-II, London, 1956
<i>Herod.</i>	- Herodotus, with an english transl. by A. D. Godley, vol. I-IV, London, 1946-1957; Յերողուսու, պատմություն ինը գրքից. թարգմանությունը Ս. Կրկյանի, Երևան, 1986
<i>KBo</i>	- Keilschrifttexten aus Boghazkoi (Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen Orient Gesellschaft), Leipzig-Berlin, 1916-1926
<i>KUB</i>	- Keilschrifturkunden aus Boghazkoi (Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatische Abt), Hf. 1-30, Berlin, 1923-1939

- Plin.* – Pliny Natural History, with an english transl. by H. Rackham, vol. I-IX, London, 1947-1958
- Plut.* - Plutharch's lives, with an english transl. by B. Perrin, vol. VII, VIII, XI, London, 1949-1954; Плутарх, Избранные жизнеописания. В двух томах. Переводы с древнегреческого, составление, вступительная статья и примечания М. Томашевской, М., 1987
- RgV.* – Ругведа. Мандалы I-IV, Издание подготовила Т. Я. Елизаренкова, М., 1989
- Strabo* – The Geography of Strabo, with an english transl. by H. L. Jones, vol. I-VIII, London, 1949-1954; Ստրաբոն, Քաղեց և քարզմանեց Յ. Աճառյան, Երևան, 1940
- Tac(it.), Ann(al).* – P. Cornelii Taciti libri que supersunt, ed E. Koestermann. Bd. I-II, Lipsiae, 1961-1962; Корнелий Тацит, Сочинения в двух томах. Издание подготовили А. С. Бобович, Я. М. Боровский, М. Е. Сергеенко, Л. 1970
- Xen., Anab(asis)* – Xenophontis Expeditio Cyri, recensuit G. Gemoll, Editio minor, Lipsiae, 1910; Խենափոնիս, Անաբասիս, քարզմանությունը Ա. Կրկյաշարյանի, Երևան, 1970
- Xen., Cygor.* – Xenophon, Cyropaedie, with an english transl. by W. Miller, vol. I-II, London-New York, 1925-1943; Յ. Մանանդյան, Թնական տեսլություն հայ ժողովողի պատմության, հ. 1, Երևան, 1944, Թսնովին, Կյուրովեղիա, քարզմանությունը Ա. Կրկյաշարյանի, Երևան, 2000

Резюме

В монографии изучаются вопросы социальной структуры обществ древней Армении, соотношения между трехчастностью индоевропейского общества и моделью трехсословной древнеармянской социальной системы, а также различные проявления последней в древней и средневековой Армении. Известно, что после Аварайской битвы (451 г.) персидский царь Йаздигерд II вынужден был переменить свою политику в Армении. В частности, азатам (յազդաշահ), шинаканам (ի շինականաց) и церковникам (յեկեղեցւոյ) предлагалось возвращаться на свои места и получить свое имущество (Егише, гл. VI). Михаил Сирец – автор жития Мар-Авгина (Мар-Евгина) рассказывая о посещении к началу IV в. южной Армении "Нисибинскими братьями", отмечает, что для крещения к ним приходили язычники-армяне из жрецов (kurma), свободных (beni khara), крестьян (beni karita) и слуг (beni beithon). Сирийские термины являются кальками соответствующих древнеармянских терминов (րուրի, շաքար, շինական, ծառական). У Егише вместо жрецов, естественно, налицо церковники, а слуги не были упомянуты ввиду того, что они не были собственниками, были малочисленны и бесправны.

По Геродоту, в числе четырех основных этнических групп Армянского нагорья находились и армении, которые жили в XIII кампании (Армения Юго-Западная) Ахеменидской державы. Имея ввиду, что в ранние эпохи металла новые племенные группы создали самоназвания, отражающие их дифференциацию по хозяйственно-культурным типам (Я. В. Чеснов), такие названия мы считаем не собственно этнонимами, а суперэтнонимами. Они социально-политические

псевдоэтнонимы, т. е. этнонимы обозначающие группы племен, объединенные неэтнические социальные или политические организмы (М. А. Членов). По свидетельствам же Ксенофона в Юго-Западной Армении жили не только армении, но также марды и халдайи. В действительности, армении-представители социального сословия земледельцев-производителей Юго-Западной Армении, марды представители соц. сословия жрецов, а халдайи-воинов. По Геродоту, в XVIII царствии (Армения Северо-Восточная) Ахеменидской державы, помимо саспейров, жили также матиены и алародии. Из них саспейры-представители соц. сословия земледельцев-производителей, матиены-воинов, а алародии-жрецов. Ср. также союз таохов, халубов и фасанов.

В "Киропедии" Ксенофона поименно упомянуты только три должностные лица древнеармянского царства Ервандуниев (VI в. до. н. э.). Это царевичи Тигранес, Сабарис и командующий пехоты Эмбас. Из рассказа историка вытекает, что они были наделены социальными функциями. Из них Тигранес-предводитель воинов, Сабарис-жрецов, а Эмбас-производителей. Ср. Оронтас, Тирибазос и Артухас в "Анабасисе" того же Ксенофона. Лица с аналогичными функциями упомянуты также в "Истории Армении" Мовсеса Хоренаца. Это трое сыновей царя Тиграна Ервандяна (VI в. до.н.э.)-Баб, Тиран и Вахагн, противники Арташеса I (189-160 гг. до н.э.) Ерванд Последний, Ерваз и Аргам. Сопоставление их функций приводит к заключению, что в древней Армении был принят не только принцип трехчастного деления общества, но и вытекавшее из него распределение главных должностей

страны (ср. սպարապետ, ինքարապետ, քրիզպետ в дохристианской Армении).

Как доказано Ж. Дюмезилем, идеология трехчленной классификации верховных божеств лежит в основе религиозных верований индоевропейских народов и является наследием времен индоевропейской общности, отражая принцип трехчастного деления древнеиндоевропейского общества. Причем, характеристика главных божеств индоевропейской мифологической системы включает в себя две группы признаков. Первая из них связана с тем природным явлением, деификацией которого является данное божество, а вторая из них описывает социальную функцию этого божества. Ср. ⁴U.GUR, ⁴INANNA, ⁴Izzi-ištanu в пантеоне Хайасы, Арамазд, Анахит, Вахагн в армянском языческом пантеоне, Мажан, Аманор, Ванатур в древнем Багреванде. Таким же образом Цовинар, Санасар и Багдасар в эпосе "Сасна црер" наделены не только космическими, но и социальными функциями. Прототип Цовинара-божество-покровитель хозяйственной деятельности и соц. сословия производителей (ср. ⁴INANNA, Анахит, Аманор), прототип Санасара-божество военной функции и покровитель соц. сословия воинов (ср. ⁴U.GUR, Вахагн, Ванатур), прототип Багдасара-божество, покровитель соц. сословия жрецов (ср. ⁴Izzi-ištanu, Арамазд, Мажан). Второе поколение сасунских богатырей-братья Ован, Верго и Мхер также наделены и космическими, и социальными функциями. Сопоставление образов трех братьев из "Сасна црер" и трех легендарных сыновей царя Арташеса-Вруйра, Мажана и Артавазда из "Випасанка" также приводит к такому заключению. Ср. и образы трех "небогов" вспураканского

района Тимар-Ширака, Зирака, Мирака. В недрах идеологии трехчленной классификации индоевропейских верховных божеств зарождались как мифологические прототипы этих образов, так и образов трех божественных лиц в древнеармянском мифе о сне мидийского царя Ахдахака и трех сыновьях этнарха армян Хайка. Из них Араманяк-земледелец, Хорвоин, Манаваз-жрец.

Аналогичные образы можно найти в "Истории Тарона". Это трое сыновей Гисанэ и Деметра. По преданию, армянский царь "убил обоих и власть в этих местах передал их сыновьям Куару, Мелтесу и Хору (Хореану). Куар построил свой аван и назвал его именем своим Куарс; и Мелтес построил в этом поле аван и назвал Мелти; а младший пошел в гавар Палунеац, построил аван и назвал Хореанс". Н. Я. Марр обратил внимание на общность между этим древнеармянским преданием и древнерусским сказом об основателях города Киева-Кие, Щеке и Хориве. По нашему мнению, как прототипы образов таронских братьев, так и основателей Киева зарождались, опять-таки, в недрах древнеиндоевропейской мифологии. Прототип Куара и Кия покровитель соц. сословия земледельцев-производителей, прототип Мелтеса и Щека - соц. сословия жрецов, а прототип Хора (Хореана) и Хорива - соц. сословия воинов. Исходя из этой идеологии, древние армяне создали и другие города-троицы. В районе слияния Ахурян-Карсачая и Ахурян-Арпачая находились поселения Тигнис, Еразгаворс и Ширакаван. Из них Тигнис был центром соц. сословия воинов, Еразгаворс-жрецов, а Ширакаван-земледельцев. В бассейне нижнего течения Ахуряна Ерванд Последний построил три поселения: новая столица и центр соц. сословия воинов город Ервандашат, центр соц. сословия жрецов – "город идолов" Багаран, центр соц. сословия производителей дастакерм Ервандакерм.

Summary

G. Dumezil saw a direct correlation between the Indo-European three social estates system on the one hand and the three functions typical of the one hand and the three functions typical of the Indo-European mythology on the other hand. According to him, each of the divinities forming the main triad of Indo-European mythology had its social functions. Besides, the first member of the triad was bi-natural from the social point of view and carried both mystical and legal functions. He was directing all the realities of the social life which made up the spheres of activity of the priests. The second member of the triad was represented as a celestial military leader and was the patron of the warriors and soldiery. The third member of the triad was an embodiment of fruitfulness and of crops and was represented as the divinity sponsoring the ones producing them, the farmers and the cattle-breeders.

G. Dumezil proved that in the Ancient Indian mythology the bearers of mental power were Mitra and Varuna, allotting them both mystical, legal and administrative functions; the carrier of the physical power was Indra with allotted military functions; and Ashvins were the ones supplying material goods and allotted with productive functions. The ancient Iranians have been true to the three social estates principle for millenniums. The facts of their having three social estates structure of the society and existence of corresponding mythological triads have found their manifestation in everyday life, religion and can be observed starting from "Avesta" up to "Shahnameh".

The three sons of the mythological Forefather of Scythians bore "three functions", the country of Scythians consisted of three administrative-political units, they had three social layers, even triple-cities.

The triadic nature was also typical of the social and mental structure of Old Armenians. The chief divinities of Hayasa /in the Armenian Highlands/ are regarded to have possessed both cosmic and social attributes. The following fact serves to prove it. The Hayasa deity ^D U.GUR was not only anthropomorphic super natural personification of the thunder, but also the patron god of soldiers' estate. ^DIzziistanu was not only an anthropomorphic supernatural personification of the Sun, but at the same time the patron god of priests' estate, ^DINANNA served not only as an anthropomorphic supernatural being of goddess-mother, personifying fertility, but at the same time the patroness of producers estate: as compared with the divinities Aramazd, Vahagn, Anahit in ancient Armenia.

It is obvious that Ancient Armenian sources contain fragments of Armenian folklore texts. In many aspects these texts are of special interest, serving as a means of handing over from one generation to another the norms of social behaviour inherent in the Armenian environment and social –cultural memory. It is also obvious that the three social estates of Indo-European society had their patron gods. In the depths of this ideology there originated the mythological prototypes of the 3 deities in the ancient myth about the dream of Azdahak, the King of Media. In the Timar province of Vaspoorakan

there were three heathenish gods: Shirak, Zirak and Mirak /as compared with the Urartian gods Haldi, Siuini, Teiseba/. Their

characters serve as evidence of the three social estate structure of Ancient Armenian society and have their parallels in Shirak, Tirak and Palak. The prototype of Shirak was the patron god of producers estate in the province of Shirak; the prototype of Tirak – the patron god of priests estate in the province of Tirak /the future Tashir/; the prototype Palak – the patron god of soldiers estate in the province of Palak /later Vanand/. Shirak, Zirak, Mirak and Shirak, Tirak, Palak can also be compared with Hovan, Vergo, Mher in the epos "David of Sasoon".

The above mentioned fact is reflected in the triplet settlements which existed in the basin of the river Akhuryan: Shirakavan, Erazgavors, Tignis; Ani, Ereruyk, Maghazberd; Ervandakert, Bagaran, Ervandashat. It also found its reflection in the names of such settlements as Kooars, Melti, Horean /in the province of Taron in Ancient Armenia/ and in the names of their legendary founders, on the other hand in the names Kiy, Shchek, Khoriv, who are legendary founders of the town Kiev in the basic of the river Dneiper. Kooars was centre of producers estate, Melti – priests estate, Horean – soldiers estate.

Only 3 names belonging to the period of the Yervanduni /Orontid/ dynasty in Ancient Armenia are mentioned in Xenophon's "Cyropaedia". These names are: Prince Tigranes, Prince Sabaris and Embas, the infantry –commander. It follows from Xenophon's description that different social functions were allotted to the leaders of the 3 basic social estates: Tigranes was the leader of the estate of warriors; Sabaris was the head of the estate of priests; Embas was the leader of the estate of producers /as compared with Orontas, Tiribazos, Artukhas in Xenophon's "Anabasis" and Ervand, Ervaz, Argam in Khorenatsi's "History of Armenia"/. Thus in Ancient Armenia there existed the Indo-European principle of three estate social division

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱՐԱՐԱՆ	
ԳԼՈՒԽ 1-ԻՆ	3
ԴԱՄԵՐԻ ԱՊԱԶԱՑՄԱՆ ԵՎ ԵԽԱՂԱՍՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՄԵՐԻ ՉԵՎԱԿՈՐՄԱՆ ՈՒ ԿԻՌԱՄԱՍ ԳՈՐԾԵՆԹԱՑՄԵՐԸ	
Դասերի առաջացումը և եռադասության սկզբունքի ձևավորումը: Նրա արտացոլումները հնդեվրոպական ժողովուրդների ավանդույթներում.....16	
Եռադասության և եռաստվածության դրսորումները Մայր դիցութուն և նրա որդիների առասպելաբանական-վիւպական կերպարներում.....36	
Սոցիալական գարգացումները և դիցական եռակների անդամների հասարակական ֆունկցիաների փոփոխությունները.....90	
ԳԼՈՒԽ 2-ՐԴ	
ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՌԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐՄԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԴԱՅԱՍՍԱՅՈՒՄ ԵՎ ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ԹԱՎԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ	
Դայասական հասարակությունը և հայասական դիցարանը եռադա- սության տեսանկյունից.....118	
Եռադասության արտացոլումը ուրարտական թագավորների տիտղո- սաշարում.....167	
Եռակ բնակավայրերի համակարգը հին Հայաստանում.....207	
ԳԼՈՒԽ 3-ՐԴ	
ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴՐՄԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՐԿԱՆՈՒՆՅԱՑ ԴԱՐՄԾՐՁԱԿԻ ԴԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ	
Եռադասության դրսորումները երեք «ցեղերի» միության տեսքով: Դրա վերապրումները.....235	
Արեմենյան աշխարհակալության 18-րդ սատրապությունը որպես «եռացեղ» վարչական միավոր.....273	
Եռադասության սկզբունքի կիրառումը Երվանդունյաց Հայաստանի պետական կառույցներում.....323	
ԳԼՈՒԽ 4-ՐԴ	
ԵՌԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՌԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՑՈՒՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՆԱԳՅԱՆ ԵՌԵԱԿ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐՈՒՄ	
Եռադասության և եռաստվածության հետքերը Հայկի երեք որդի- ների նաև ին ավանդագործություն.....364	
Եռադասության և եռաստվածության արտացոլումը «Վիպասանքի»	

և «Սասմա ծոերի» երեք եղբայրների կերպարներում.....371	
Սզգակից երեք նախարարական տոհմերը եռադասության տեսանկյունից.....395	
ՎԵՐՋԱԲԱՆ	423
ԱՐՅՈՒՆԱՎԱՐ	429
ՍԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԱՊՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	432
РЕЗЮМЕ	466
SUMMARY	470
Բովանդակություն	472