

Гаджиева Ульвия Шахбал кызы
старший научный сотрудник отдела «Этноархеология»
Института Археологии и Этнографии НАНА
E-mail: all.ulviyya@mail.ru

СВЯТЫЕ РЕЛИКВИИ АЛБАНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

Açar sözlər: alban-xristianlar, müqəddəs əmanətlər, ibadət

Ключевые слова: албаны-христиане, святые реликвии, поклонение

Key worlds: albans-christians, holy relics, worship

Историю Албанской Апостольской церкви, одной из ранних на Кавказе, и в христианском мире, можно разделить на несколько этапов. Истоки возникновения и становления христианства официальной религией Кавказской Албании, занимавшей территорию от Дербента до Аракса на юге и от Каспийского моря до крепости Хунаракерт на западе, на границе с Иберией, просуществовавшей с IV в. до н.э. по VIII в. н.э. [1, 89; 2, 3], были связаны с Иерусалимским храмом.

Первый апостольский этап (I–IV вв.) – это проповедь на сирийском и сирийско-арамейском языках в I в. апостолов Варфоломея и Фаддея, учеников апостола Фаддея – Елисея и Дади, по преданию, а также мученичество первых христиан I–III вв. [1, 217].

Второй этап (IV–VIII вв.) – это период становления христианства официальной религией при албанском царе Урнайре в IV в. и крещение, принятое им и всей Албанией от св. Григория Просветителя¹. В деле распространения христианства большую роль сыграла албанская письменность, с помощью которой с середины IV в. переводились Библия и другая богословская литература с сирийского и греческого языков на албанский [6, 39–40]. Приверженность Албанской церкви Иерусалимскому патриархату внедряли албанские цари Аршакиды и великие князья Михра-

ниды, стремясь объединить страну с помощью единой религии и изжить язычество и зороастризм. Указанный этап также был ознаменован возникновением с V в. монастырей, борьбой албанского царя Вачагана III Благочестивого с множеством ересей и сект в Албании, созывом Агуэнского собора в 487–488 г. во имя укрепления позиций Албанской Апостольской церкви. Вачаган III «построил в Албании столько церквей, сколько дней в году» [4, III, XXII, 276]. Албанская церковь к концу IV в. сформировалась с присущей ей определенной субординацией, что позволило албанскому духовенству рукополагать главу Албанской церкви – католикоса. Автокефальность (самостоятельность) Албанской церкви определялась двумя причинами: апостольским происхождением церкви и политическим статусом страны, ее полной независимостью от Византийской империи. Албанская церковь в V–VIII вв. насчитывала 12 епископств и постоянно поддерживала связь с кочевниками тюркского мира, который находился за Кавказскими проходами. Второй этап был ознаменован политической и конфессиональной деятельностью великого албанского князя Джеваншира (642/643–684), направленной на сохранение независимости Албании и Албанской церкви в условиях борьбы между Византией, арабами и хаза-рами. В 705 г. в результате арабского завоевания Албанская государственность перестала существовать [1, 237].

Третий этап VIII–XIX вв. – это период конфессиональной деятельности Албанской церкви, объединившей сохранившееся албанское христианское население в составе феодальных государств, появившихся на территории бывшего Албанского государства [7, 8]. В VIII в. по-

¹ 1, 231; 4, I, XIV, 23, 26, IX, 10; 5, 119–120, 139.

зиции Албанской церкви ослабли. При арабах албаны низменной части страны подверглись конфессиональной и этнолингвистической ассимиляции, приняли ислам и ассимилировались тюрками. Албаны-христиане, проживающие в горах, сумели возродить в IX–XIX вв. албанские политические образования (в виде Сюникского царства IX–XII вв., Арцахско-Хаченского царства XII–XV вв., феодальных княжеств-меликств XV–XIX вв.). Следует отметить, что все албанские политические образования находились в составе государств Саджидов, Саларидов, Шеддадидов, Атабеков-Ильдегезидов, Кара-коюнлу, Аг-коюнлу, Сефевидов, Гарабахского ханства, составляя их неотъемлемую часть.

Албанское духовенство с IV до XIX вв. само рукополагало католикоса Албанской церкви [9, 71, 10], в которой насчитывалось 12 епископств¹. Согласно источникам VII–XIX вв.², центрами епископств Албанской церкви до 1836 г. были монастыри: Дизапайт, Кавак, Гтич, Белый Крест (округ Дизак); Амарас, храм в Гирере, помещение в Кочизе (округ Варанда); Мец-аранц или Мец-иранц, Майракавак (округ Хачен), монастырь в Дате (округ Ростак), Джривиштиг/ или апостола Егише (округ Джраберт); Хорекский монастырь и монастырь Всеспасителя (округ Мец-колманк), Мланабертский монастырь и Таргманчац (округ Гардман), монастыри в Парисосе, в Хораншате, в Чареке (округ Парисос), монастыри Шихмуратский и Варатский (округ Кусти/Каве). В XIII в. Арцахско-Хаченское царство возглавил албанский царь Хасан-Джалал (1215–1261), построивший Гандзасарский монастырь во имя св.Иоанна Крестителя (1216–1238) [11, 154-160; 17, 307-310]. С 1240 г. Албанский католикосат стал называться Гандзасарским, ибо именно этот монастырь стал его центром [11, I, 6]³. До

XIX в. все правобережье Куры до р.Аракс делилось на 24 албанских округа⁴. Как сообщает источник XIX в., «еще в 1828 г., по свидетельству очевидцев, эти монастыри были обитаемы и в цветущем состоянии» [11, I, 5-6], в полной сохранности в окружении мусульманского тюркского и персоязычного населения, благодаря его толерантности.

И, наконец, последний этап – это подписание Туркманчайского договора 1828 г. между Россией и Персией и насильственное включение территорий до Аракса в состав Российской империи⁵; упразднение Албанской Апостольской церкви указом императора Николая I в 1836 г. и трансформация ее в Карабахскую епархию Армянской Эчмиадзинской церкви⁶.

⁴ 4, Пианк [прил.359], Муханк, Моханк [прил.358], Аранрот, Тори, Роупатян/ Ровтапайк, Агве/ Агуэ [прил.359], Ути-отделенный [I, 6, 8, 62, 70, 73, 76, II, 106, 125, 135, 142, 172, 174, 179, 186-187, прил.358, 363], Шикашен, Шакашенк [II, 142, III, 254, прил.358, 362], Аршакашен [III 270, прил.362], Гандзак, Гянджа [прил.363], Гардман [II, 90, 93, 136, 148, 151, 158, 225, III, 237-238, 278, 281, прил. 358, 362], Парнес, Парк, Парисос [III, 283, прил.359], Мюс-Абанд, Абанд и Амарас, Амарас, Абанд-Амарас [I, 26, 29, 54, 56; III, 238, 243, 268, прил.363], Мец-иранк [III, 271], Мец-иранц [III, 237, 238, прил. 358, 362], Мец-аранк [прил. 358, 362], Мец-аранц [II, 90, 164, 166-167, III, 266], Нижний Хачен [III, 278, прил.363], Стисакан, Ростак [II, 165; прил.363], Мец-когманк [прил.358], Мец-когманц [I, 71, II, 93, 164-165, 187-188, 190, III, 238, 272, прил.297], Мец-Куэнк, Мец-Куэниц, Мец-Куненк, Мец-Куанк, Мец-Куненк [I, 73, II, 172, 176, 187, III, 282-283, прил.358, 362], Мецк-ванк, Чараберт [II, 124, прилож.363], Колт, Шамхор [приб.к ч.1, гл.IV, 297, прил.363], Кусти [прил.359, 362], Бердзор, Вакуник (Малый Сюник) [прил.358, 363], Сисакан-Востан, Сисакан [II,178, приб. к II, 318, прил.359], Сюнии, Сюника [II, 80-81, 90, 3, 219, III, 267, приб. к II,313, 315, 318, 326, прил.358, 362].

⁵ О мире между Россией и Персией // Полное Собрание Законов Российской империи. Собрание второе. Т.III. 1828. № 1794. СПб.: Типография II Отделения Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830, с.125-130.

⁶ Именной Е.И.В. Высочайший Указ, данный Правительствующему Сенату 11 марта 1836 г. с приложением Положения об управлении делами Армяно-Грегорианской церкви. По 1-му Департаменту / Указ Е.И.В. Самодержца Всероссийско-

¹ Капалака, Гашуа, Еута, Цри, Амарас, Баласакан, Шаки, Гардан, Мец-Клгманц, Мец-Иранц, Габанд, Партав [1, 236].

² 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

³ 4, 234-236; 11, примеч.19, 403, 157.

Результатом этого явились физическое и конфессиональное уничтожение всего албанского этнокультурного наследия – разрушение албанских храмов и святынь, уничтожение архивов и исчезновение всех христианских реликвий на протяжении 1836–1918 гг. [18].

Албанская Апостольская церковь относилась к тем христианским церквям, для которых культ поклонения св.мощам возникает с апостольского периода и сохраняется на протяжении веков до конца XIX в. Благочестивое почитание св. мощам берет свое начало еще в Божественном Откровении. В Ветхом Завете сказано, что от прикосновения к св.мощам пророка Елисея воскрес умерший [19, IV Цар.13, 21; Сир.48, 14-15]; патриарх Иосиф оставил завещание сынам Израилевым сохранить его останки в Египте и при Исходе отнести в землю обетованную [19, Быт. 50, 25]. Иисус Христос пришел, чтобы своим воскресением спасти человека, обеспечить победу над смертью и жизнь вечную, о чем свидетельствуют и Библия и Коран, в котором сказано, что в «Судный день все умершие воскреснут в своих телах» [20]. В апостольский век христиане стали благочестиво хранить мощи св.Иоанна Крестителя, св.апостолов и христианских мучеников [21, 22, 23; 5, 53]. Решение церковного собора в отношении почитания мощам вынес Карфагенский собор (393–419), постановивший, что впредь храм должен строиться на мощах мученика, помещенных под алтарем. Этот догмат был закреплен в 787 г. на VII Вселенском соборе (Никейский II (783–787)). Иконоборческий собор 754 г. осудил

го, из Правительствующего Сената 10 апреля / Высочайше утвержденное положение о управлении делами Армяно-Грегорианской церкви в России, опубликованное 10 апреля. / Полное Собрание Законов Российской империи. Собрание второе. Т. XI. Отделение первое. 1836. От № 8739 – 9493. С-Петербург: в типографии II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии. 1837, № 8970, глава 1-10, §1-141, с.194-209 (Российская Государственная Библиотека. Е 122/2).

иконопочитание, но культ св.мощей официально не был запрещен [24, XX (39), 93-94]. Хранение св.мощей в специальных раках существовало еще в ветхозаветный период¹. Культ поклонения частицам «древа жизни» определил и культ поклонения крестам в христианском мире, который стал определяющим в том, что в кресты стали помещать св.реликвии.

Согласно источникам VII–XIX вв., христианские реликвии Албанской Апостольской церкви на протяжении веков до конца XIX в. хранились и почитались в албанских храмах в раках, в серебряных крестах, в серебряных десницах и в серебряных украшениях, имеющих форму окна. К концу XIX в. сохранилась единственная серебряная рака в Гандзасарском монастыре в Хачене [11, I, 157]. В Албанской церкви поклонялись св.мощам святых, как общехристианского мира, так и местных албанских святых.

О мученической смерти **апостола Варфоломея** сообщается, что он был распят на кресте вниз головой в г.Альбане, Алванополе, отождествляющимся с Баку. До конца XIX в. две частицы мощей апостола Варфоломея хранились в Соборной церкви Пресвятой Богородицы в Шуше: «в серебряном украшении, имеющем форму окна» и «в серебряном кресте среднего размера» [11, I, 131].

Как пишет Каланкатуйский, «в удел нам, жителям востока, достался **апостол Фаддей**, который получил кончину мученичества от армянского царя Санатрука». Мощи апостола Фаддея в конце XIX в. хранились и почитались в серебряных крестах в ските Гевондянц Анапат и в Соборной церкви Пресвятой Богородицы в Шуше².

Св.Елисей/ Егише был рукоположен рукой св.Иакова, «брата Господня», первого патриарха Иерусалима и направлен в Албанию. В области Ути, в долине Зергуни он принял венец мученичества в местечке Гоменк. Позднее его голова и

---

¹ 24, XXVI (51), 217-218; XVI^A (32), 654-657.

² 4, I, VI, 6; 5, 20.

мощи были перенесены в с.Урекан (в Нагорной части Карабаха), где был основан монастырь Урекванк/ Глхованк, позднее хЮрекский или хОрекский монастырь. Оттуда мощи св.Елисея перенесли в св. братство Нерс-Мирха /Джервштик. В конце XIX в. «частица руки апостола Егише в серебряной позолоченной деснице» хранилась в часовне «Нахатак» (мученик) в Гардмане, где в XVII в. во имя его был построен монастырь Егнасар¹.

Апостол Иаков (Яков), «брат Господня», был одним из почитаемых святых для албан, св.мощи которого до конца XIX в. хранились в серебряных крестах в Соборной церкви св.Иоанна Крестителя в Гяндже, в округе Джебраил (городке Дог) в церкви св.Иоанна (три реликвии) и в Гандзасарском монастыре в «серебряно-позолоченной деснице» [5, 13-14, 20; 4, I, 46, 72, 156-157]. По преданию, монастырь Дадиванк был основан учеником апостола Фаддея по имени Дади [11, II, 215-218, 220-221; 24, 246].

В конце XIX в. в Шуше, в Соборной церкви Пресвятой Богородицы хранились мощи **апостолов Андрея** «в серебряном украшении, имеющем форму окна» [19, Матв.VI, 18; Иоанн, I, 41; 5, 19-20; 11, I, 131], **Филиппа, Фомы и Луки** в двух серебряных крестах [4, I, 130-131].

Албанская Апостольская церковь на протяжении V–XIX вв. обладала **пятью частицами «древа жизни» – Креста Иисуса Христа**. Первые две частицы в Албанию принесли первые албанские паломники в V в., дважды посетившие Иерусалимский храм и вернувшиеся со многими мощами от всех святых [4, I, XXVIII]. Преследуемые язычниками в области Ути, у места Гис они закопали реликвии на месте, где позднее была основана часовня, «названная древнею церковью местечка Гис» [4, I, XXVII, 70-71; II, XXXIII, 174; XXVIII, 71-76]. Лишь в VII в. в период правления в Албании великого

князя Джебваншира из рода Михранидов (642/643–684) в 683–684 гг. эти реликвии вновь были найдены албанским духовенством, торжественно освещены и помещены на хранение в монастыре Глхованк и в церкви с.Гис в области Ути [4, II, XXXIII, 177; XXXVI, 186]. В сложной политической обстановке борьбы между арабами, персами и Византией Джебваншир [между 645–660 гг.–У.Г.] обратился за покровительством к византийскому императору Константину (Константу II) (641–668) [4, II, X, 99] с письмом о просьбе принять в подданство его «отдаленный народ» [4, II, XX, 145]. В ответ император вместе с грамотой даровал ему две частицы «древа жизни» [4, II, XX, 145-151; XXI, 145-46; XXII, 147-148] для хранения которых была построена церковь в крепости Гардман. Еще одну частицу «древа жизни» Албанская церковь обрела в 711 г. от византийского императора Бардан-Филиппика (711–713) [4, I, XII, 253-254; XXIII, 282]. На протяжении веков до конца XIX в. эти реликвии хранились в Карабахе в четырех албанских церквях и одной часовне: в четырех серебряных крестах и одном серебряном украшении в форме окна [4, I, 30, 72, 89, 131, 277].

На протяжении IV–XIX вв. **культ св.Богородицы** был одним из важных. Каланкатуйский сообщает наименование 9-ти монастырей, построенных албанцами в Иерусалиме в V в., среди которых были монастырь Партава во имя св.Богородицы при башне Давида и Арцахский монастырь во имя св.Богородицы и мощей св.Стефана [4, II, 230]. Согласно источникам, часть албанских монастырей и большинство церквей Карабаха на протяжении веков, и в частности в XIII–XVII вв. строились и освещались во имя св.Богородицы или Пресвятой Богородицы. И, согласно источнику XIX в., они «до 1828 г. были обитаемы и находились в цветущем состоянии» [11, I, 5] в мусульманском окружении, что означало, что поклонение св.Богородицы, а для мусульман св.Марьям, на протяжении веков было одинаково зна-

¹ 4, I, VI–IX, 6-9; 11, II, 241-242, 277, 279, примеч. 33, 405.

чимо, как для албанского христианского, так и мусульманского населения Карабаха. В XVII в. в Карабахе возрождается строительство албанских христианских церквей и монастырей, что было связано с изменением политики веротерпимости персидских шахов по отношению к подвластным Персии странам. Как сообщает католикос Есаи Хасан-Джалал, «на царство был призван шах Сефи [Сефи I (1629–1642).–У.Г.], который мужественно и смиренно управлял своей страной, и в 1642 г. покинул этот мир, оставив престол шаху Аббасу младшему», т.е. Аббасу II (1642–1666). «В дни его правления были отстроены все разоренные селения и города... повсеместно утвердились церкви, монастыри и обители, особенно... святой Гандзасар в Албании при святейшем патриархе Филлипосе и агванском католикосе Петросе» [Петрос (Петр IV) (1653–1675).–У.Г.] [16, II, 17–18]. После смерти шаха Аббаса II в 1666 г. персидский престол занял его сын – Сулейман I (Сефи II), который правил в Персии в 1666–1694 гг., при котором еще больше было восстановлено разрушений, в стране воцарилось спокойствие, правосудие и законность, и все было преисполнено благих начинаний [16, II, 18], а уже при его сыне шахе Султан-Хусейне I (1694–1722) конфессиональная политика стала более жесткой.

До конца XIX в. в Карабахе насчитывалось 11 албанских монастырей [4, 98, 367–367], построенных и освещенных на протяжении XI–XVII вв. во имя св.Богородицы:

1) в округе Хачен в 1183 г. в патриаршество Агванского католикоса Григория был построен монастырь Майракавак (Матери Божьей) [11, I, 169–170]; 2) в округе Стасакан, Ростак, Атерк, храм во имя св.Богородицы был построен в XII в. супругой албанского князя хАсана (сына албанского князя Вахтанга) при содействии албанской знати [11, примеч.27, 404]; 3) монастырь Хоранашат в округе Парисос был построен в XIII в. и именовался братством Хоранашатской

св.Богородицы и считался вторым после Гандзасара [11, II, 328–329]; 4) в г.Шуша в 1816 г.был построен Девичий монастырь во имя Пресвятой Богородицы [11, I, 133]; 5) эпитафия на монастыре Гош-Мхитара (Нор-Гетик) свидетельствовала, что дети албанского хаченского князя хАсана и Мама-хатун, албанский князь Вахтанг (владелец Верхнего Хачена) [12, примеч.93, 32] и его братья содействовали строительству монастыря в округе Кусти/Каве, в с.Гоша-ванк в честь св.Богородицы – монастыря Нор-Гетик: «в 640 (1191) г. спустя 4 года после взятия Иерусалима Салахадином и завершено было строительство в течение одного года». Позже он стал называться монастырем Гош-Мхитара [11, II, 348], в честь Мхитара Гоша, автора «Судебника» и «Албанской хроники», описывающей события в Албании 1130–1162 гг., который «с помощью хаченского князя Вахтанга и его приближенных основал сей монастырь и где умер в 1213 г.» [12, предисл., 6–7]; 6) в округе Завэ/Казах/ (возле с.Погос-Килиса) в XIII в. был построен монастырь Джохтак-ванк, состоящий из двух монастырей: восточного – имени св.Григория и западного – св.Богородицы [11, II, 358–359]; 7) в том же округе Завэ/Казах/ находился монастырь хАгарцин, который состоял из трех монастырей – св.Богородицы (1071 г.), св.Григория (XII вв.) и св.Степанноса (XIII вв.) [11, примеч.63, 413]; 8) в округе Завэ/Казах/ в XIII в. был основан монастырь Макара, в стиле и архитектуре Гандзасара, состоящий из двух монастырей, первым из которых был монастырь св.Богородицы [11, примеч.64, 413; II, 365–367]; 9) в округе Гардман – монастырь св.Богородицы [11, II, 289]; 10) в округе Парисос в с.Большой Кара-Мурад в 1701 г. был построен Девичий монастырь (скит хАранц Карамуратский), в честь св.Богородицы [11, II, 337]; 11) в округе Завэ/Казах/ (возле с.Новый Кохб) находился монастырь св.Богородицы [11, II, 374–375].

Согласно данным епископа Макара

Бархударяна, к концу XIX в. в Карабахе насчитывалось около 120 албанских церквей и часовен на протяжении веков построенных и освещенных во имя св.Богородицы или Пресвятой Богородицы [11, I, 98, II, 367]. Согласно источникам VIII–XIX вв., албаны на крест-памятниках высекали фигуру св.Богородицы, обнимающей младенца Иисуса Христа, это изображение окружали головы животных, солнце и птица [11, II, 388-389]. Особым церковным праздником в Албанской церкви считался именно праздник св.Богородицы [11, II, 285, 343, 345]. В источниках отмечались случаи посещения мусульманами албанских монастырей и церквей св.Богородицы.

В Албанской церкви также был весьма силен культ поклонения **Иоанну Крестителю Предчети**¹, во имя которого строились соборные церкви и монастыри, в которых до конца XIX в. хранились его мощи: в «серебряной позолоченной деснице» в Гандзасарском монастыре имени св.Иоанна Крестителя; «в серебряном украшении, имеющем форму окна» в Соборной церкви Пресвятой Богородицы в Шуше; «в маленьком и большом серебряных крестах» в Ските Гевондянц Анапат (округ Варанда). В Соборной церкви св.Иоанна Крестителя XVII в. в г.Гяндже «в маленьком кресте из серебряной ткани находилось плечо Иоанна Предтечи [11, I, 39-40, 154-156].

В истории Албанской церкви культ поклонения **св.Георгию**, возникший еще в период средневековья, сохранялся среди албанского христианского населения Карабаха на протяжении веков вплоть до конца XIX в. Анализируя перечень наименований всех албанских церквей, следует отметить предпочтение культу св.Георгия. Его именем было названо преимущественное число церквей, особенно в XVII в. Мощи св.Георгия хранились в серебряных крестах в трех местах – в Гандзасарском

монастыре в Хачене, в церкви св.Геворка в Гяндже и в церкви в Шуше².

К концу XIX в. в Карабахе, в округах Джебраил, Варанда, Хачен сохранились два монастыря и 7 церквей, построенных XIII–XVIII вв. во имя св. **Степанноса/ Стефана Первомученика**. В XIII в. в Хачене в период правления албанского царя Хасан-Джалала в районе городка Вачар «были открыты мощи первострадальца и мученика св.Степанноса» (Стефана). По указанию царя здесь в 1229 г. была построена часовня св.Степанноса, а в 1251 г. – церковь во имя этого мученика³.

Среди 9-ти монастырей, построенных албанами в Иерусалиме в V в., был монастырь «Амарас или Св.Грегори» [4, II, 230].

Во имя св.**Григория Просветителя** на протяжении веков было построено более 10 церквей⁴, среди которых Соборная церковь в Партаве/ Барде, позднее ставшая мусульманской святыней «Имам-заде»⁵, часовни⁶ и 6 монастырей⁷. Его св.мощи до XIX в. хранились в Шуше в церкви «в серебряном украшении, имеющем форму окна» [11, I, 87-90, 131; II, 278]. Албанский католикос **св.Григорис** был мученически убит маскутским царем Санатруком на равнине Ватнян, южнее Дербенда. Он был захоронен в монастыре Амарас, основанном св.Григорием Просветителем⁸. Его св.мощи до XIX в. хранились в четырех местах – в округе Варанда в церкви св.Григориса XVII в., в монастыре Амарас

² 11, I, 48, II, 225-226, 231.

³ 11, I, 70, 74.

⁴ 11, 33, 64, 68; II, 252, 272-278, 299-300.

⁵ 11, I, 33-35, 396.

⁶ 11, II, 266-268, 345.

⁷ в округе Завэ /в Казахе/ монастырь хАгарцин XI–XIII в., состоящий из 3х монастырей, вторым из которых был монастырь св.Григория; Джохтак-ванк – два монастыря, один из них – монастырь св.Григория; в комплексе Гош-Мхитар (XII в) [13], состоящего из 3х монастырей – один из них св.Григория Просветителя (округ Кусти/Каве); в XVII–XVIII вв. были построены три девичьих скита – один в Гардмане, два – в Варанде, г.Аветараноц (Кусану Анапат).

⁸ 4, I, XIV, 26-27; 11, I, 104-106.

¹ 19, Матв. XI, 11, III, 1-17; Луки, I, 5-25, 57-80, III, 1-22, VII, 24-35; Марка, I, 1-11; Иоанна, I, 6-34.

в серебряно-позолоченной, украшенной драгоценными камнями и перстнями деснице с надписью «десница св. Григориса, патриарха Агванского»; в церкви в Шуше и в Гандзасарском монастыре в Хачене в двух серебряно-позолоченных десницах [11, I, 96-98, 104, 128, 156].

Мощи **св. Пандалеона** и частичку крови **Захария** в Албанию принес св. Григорис в IV в. До XIX в. албаны сохранили «кровь пророка Захария в хрустальном кресте» в Гандзасарском монастыре [11, I, 154]; 4 мощи св. Пандалеона – в Гяндже в Соборной церкви св. Иоанна Крестителя «в серебряно-позолоченном маленьком кресте», в округе Варанда (городке Аветараноц) в церкви св. Богородицы XVII в., в церкви Шуши «в серебряном украшении, имеющем форму окна», в Хачене в Гандзасарском монастыре «в серебряном кресте». В Гардмане, на вершине горы Пандалион/Панд албаны построили монастырь Пандалион¹.

В округе Гардман в XVII в. была построена церковь **св. Гавриила** [11, II, 290].

Связь с Иерусалимом была священной для албан с I в., ибо оттуда пришло христианство, и с V в. албаны совершали паломничество в Иерусалимский храм и возвращались со святыми реликвиями со всех святынь. О связи с Иерусалимом в XIII в. свидетельствует эпитафия Гандзасарского собора, в которой было сказано, что во время его строительства (1216–1236), когда пробивали восточное окно храма, Хориша, мать албанского царя Хасан-Джалала, «вступившая в монашество, отправилась в Иерусалим второй раз, там при церкви Воскресения, одев власяницу, она в многолетнем воздержании представилась во Христе в сиянии мученичества, и там была похоронена». Можно предположить, что паломничество Хориша в святую для христиан землю было вызвано необходимостью просьбы о духовной защите возрождающейся албанской государственности [11, 154-160, примеч. 403;

4, I, XXI, 55-56].

Из источников известны имена мучеников, во имя которых албаны строили церкви, часовни и крест-памятники: св. Иаков, албанская княгиня Тагухи, девы Вскател и Егише, князь Феофил вместе с Агистросским полком в 30 человек², сыновья маскутского царя Санесана – Мовсес, Даниэл и Егия с 3870 людьми [4, II, V, 91], братья Пир и Джамал, житель Гянджи св. Хосров, могила которого была превращена в мечеть Геог-имам и почиталась мусульманами, как святыня и была подобна мечети Имам-заде в Барде³.

В конце XIX в. в Карабахе в округах Джебраил, Хачен, Джаберт, Гюлистан, Гардман, Парисос/Кедабек, Заве/Казах насчитывалось более 80-ти часовен неизвестных христианских мучеников⁴, которые считались святынями и о которых сказано в источниках VII–XIX вв. Их мощи до XIX в. хранились в 4-х местах – в Гяндже в Соборной церкви Иоанна Крестителя «в серебряном, украшенном драгоценными камнями, кресте большого размера» [11, I, 46]; в ските Гевондянц Анапат в «серебряном кресте» [11, I, 87], в Гардмане в часовне «Нахатак» (мученик) в «кресте, украшенном драгоценными камнями» [4, II, 277], в округе Кусти/Каве, в церкви св. Богородицы «в серебряной деснице» [11, II, 345]. В округе Варанда, в с. Гузи-Чартар в церкви св. Геворка находились «мощи трех младенцев в маленьком серебряном кресте» [11, I, 107]. Захоронения албанских отшельников в округах Хачен, Гардман, Парисос/Кедабек, Ути, Джебраил, Варанда в часовнях, церквах, монастырях и пещерах являлись местами поклонения на протяжении веков [11, I, 38, II, 250-251].

Источник XIX в. сообщает, что «после прекращения Агванского католикосата, т.е. после 1828 г. монастыри стали разрушаться; ни одна область не имеет столько по-

² 4, I, XXX, 76-78; 11, примеч. 13, 401.

³ 11, примеч. 5, 105-107, 117, 307-308, 397

⁴ 11, I, 81, II, 207, 213.

¹ 4, I, XIV, 28; 11, I, 46, 131, 157, 283-284-285, 289.

добных святынь и мест поклонения, тем не менее, ни в одной области монастыри, скиты и святыни до такой степени полностью не лишены своей моральной и материальной славы, как монастыри и святыни» в Карабахе [18, 73]. Находясь на протяжении веков в составе азербайджанских мусульманских государств, мусульманского населения до 1828 г., христианское албанское население Карабаха сохранило свои храмы, культуры и реликвии, свою этническую самобытность, самосознание, выраженное в историко-литературных трудах. И лишь, оказавшись в составе Армянской Эчмиадзинской церкви с 1836 г., Албанская церковь к концу XIX в. была полностью насильственно трансформирована, ее архивы и все реликвии, хранимые на протяжении веков, полностью исчезли [26, 28, 4-11; 27, 215-229].

После приобретения независимости Азербайджанская Демократическая Республика, верная своим вековым традициям толерантности, стала реставрировать албанские храмы и восстанавливать албанское наследие, которое является составной частью азербайджанского этнокультурного наследия. Существующие мировые ценности, иерархия духовных приоритетов остаются незыблемыми для любой монотеистической религии при любом строе. Постулаты их повсюду одинаковы, и именно эти ценности и должны лежать в основе всех человеческих отношений и взаимоотношений между этносами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедова Фарида. Политическая история и историческая география Кавказской Албании. Баку: Элм, 1986, 284 с.
2. Услар П.К. Начало христианства в Закавказье и на Кавказе. // Кавказские горцы. Сборник сведений. Вып.2. Тифлис, 1869.
3. Мамедова Фарида. Christianity in Caucasus Albania / Христианство Кавказской Албании. Ваку, 2003, с.10.
4. Каланкатуйский Мойсей. История агван, писателя X века. Перевод с армян. К.Патканова. СПб.: типография Императорской Академии наук, 1861, 376 с.
5. Гальберг Н. История христианской церкви. Москва, Нью-Йорк: Интербук, 1991, 144 с.
6. Алексидзе Заза. Предварительное сообщение об идентификации и дешифровки албанского текста, обнаруженного на Синайской горе. // The history of Caucasus. The scientific-public almanac. Issue №1, Vaku, 21-24 of may 2001.
7. Адигезал-бек Мирза. Карабах-наме. Из-во АНАзерб.ССР.Баку,1950, 152 с.
8. Карабах/ Под общей ред. член-корр. НАНА А.А.Аббасова. Баку: Чашыгоглу, 2004.
9. Мамедова Фарида. Структура Албанской церкви и её внешние связи // The History of Caucasus. The scientific-public Almanac. Vaku, 2001, №2, 2002, с.71.
10. Православная энциклопедия под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексея II, т.1, 2000.
11. Бархударян Макара. Арцах. Баку, 1895, часть I-II (арм.яз) / перевод Яргуляна, 1949 – НАИИАНА Инд. № 1622.2010.
12. Гош Мхитар. Албанская хроника / предисловие, перевод и комментарии З.М.Бунятова. Баку: Издательство Академии наук Азерб.ССР, 1960, 34 с.
13. Гандзакеци Киракос. История/ перевод с древнеарм.яз. Т.Тер-Григорьяна. Баку: Издательство АН Азерб.ССР, 1946, 302 с.
14. Сюнийский Степаннос. История рода Сисакан / Перевод с арм. М.Эмина. Москва, 1861, 249 с.
15. Ереванци Симеон. Джамбр. Памятная книга. Зеркало и сборник всех обстоятельств святого престола Эчмиадзина и окрестных монастырей / Перевод С.С.Малхасянца. Москва: Издательство восточной литературы, 1958, 400 с.
16. Хасан-Джалалян Есаи. Краткая история страны Албанской /1702-1722 гг./. Пер.с древнеарм. яз. Т.И.Тер-Григор-

яна. Предисловие и подготовка к изданию академика З.М.Бунятова. Баку: ЭЛМ, 1989, 48 с.

17. Mamedova Farida. Au sujet des dirigeants Albaniens du IXe au XVe siècle (dynastie des Djalalides) / TURCICA. Revue d'études turques. Tome XXI-XXIII. 1991. Mélanges offerts A Irene Melukoff, par ses collègues, disciples et amis, p.307-310.
18. Гаджиева У. Деэтнизация кавказских албан в XIX веке. Баку: Нурлан, 2004, 120 с.
19. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические в русском переводе с параллельными местами и приложениями. Москва: Российское Библейское общество, 1994.
20. Коран. Перевод смыслов и комментариев. Третье издание дополненное и переработанное Валерии Пороховой. Главный редактор д-р Мухаммед Саид Аль Рошд. Каир, 1997.
21. Дамаскин Иоанн. Точное изложение православной веры. Москва, 1992. / Настоящее издание воспроизводит текст по 1-му тому "Полн. собр. творений" Св.Иоанна Дамаскина, 1913 г.
22. Мощи // В.М.Живов. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М.: Гнозис, 1994, 112 с.
23. Святые мощи. Фрагмент из "Догматики Православной Церкви". <http://www.portal-slovo.ru/theology/37565.php>. Библиотека форума "Православная беседа".
24. Энциклопедический Словарь под ред. И.Е.Андреевского. Изд. Ф.А.Брокгауз (Лейпциг), И.А.Ефрон (С-Петербург). С-Петербург. тт.XVI^A (32), XX (т.39), XXVI (т.51).
25. Иеромонах Алексей (Никоноров). История христианства в Кавказской Албании. Баку: Нурлан, 2005.
27. Мамедова Ф. Карабахская проблема // "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyası Elmi məcmualar. İhtimai fenler. Cild 9, №1, yanvar-mart, Bakı, 2007, s.4-11.
28. Мамедова Ф. Кавказская Албания и

албаны. Баку, 2005.

Hacıyeva Ülviyyə Şahbal qızı

ALBAN APOSTOL KİLSƏSİNDƏ MÜQƏDDƏS ƏMANƏTLƏR

XÜLASƏ

Təqdim olunan məqalədə Alban Apostol kilsəsində müqəddəs əmanətlərə ibadət ənənələri tədqiq olunub. Müqəddəs əmanətlərə ibadət hələ apostol dövrünən mövcüt olub və XIX əsrin sonuna qədər alban xristian əhalisi arasında qorunub saxlanılıb. 1836-cı ildə rus imperatoru I Nikolayın fərmanı ilə Alban katolikosluğu ləvğ olundu, bütün alban xristian məbədləri Erməni Eçmiədzin kilisinə tabe oldular və onun dini siyasəti nəticəsində dağılmağa başladılar. Müstəqillik əldə etdikdən sonra, Azərbaycan Respublikası çoxəsrlik tolerantlıq ənənələrinə sadıq qalaraq, Azərbaycanın etnik-mədəni irsinin ayrılmaz hissəsi olan alban irsini, alban məbədləri bərpa etməyə başladı. Məqalədə yuxarıda göstərilən problemlər ətraflı şəkildə tədqiq olunmuşdur.

Hacıyeva Ulviyyə Şahbal gizi

THE HOLI TURENG IN ALBANIAN APOSTAL CHURCH

SUMMARY

The present article devotes the tradition of worshipping sacred relics in the Albanian Apostolic church. Worship sacred relics appeared in the apostolic period among the Albanian christian population and remained until the end of XIX. In 1836, the decree of the Russian emperor Nicholas I Albanian catholicosate was liquidated, all the Albanian christian churches were subordinated to the Armenian Echmiadzin church and as a result of its religious policy began to ruin. After gaining the independence, the Republic of Azerbaijan, faithful to its centuries-old traditions of tolerance began to recover the Albanian heritage, Albanian temples, which are an integral part of the Azerbaijani ethnocultural heritage. In the article all the problems above have been investigated.