

TARİX VƏ SİYASİ ELMLƏR

UOT94

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
КАВКАЗСКИХ АЛБАН С ВОСТОКОМ

Ульвия ГАДЖИЕВА*

Ключевые слова: кавказские албаны, взаимоотношения, поклонение, вера

Географическое положение Албании на стыке ближневосточного и восточноевропейского миров обусловило множество этнокультурных контактов, что предопределило этнокультурные процессы на этой территории. Албания являлась родиной 26-ти кавказоязычных племен таких, как албаны, гаргары, ути, леги, гелы, дидуры, чилбы, лпины, гардманы, эры и др. – предков современных этносов и субэтносов Азербайджана (будухов, крызов, хиналукцев, рутульцев, удин, лезгин, ингилойцев и др.) (Тревер, 1959; 41, 44, 87, 137; Алиев, 1987; 4, 10-111; Никоноров, 2005; 32-33; Visintainer, 2014; 42; Мамедова, 2005; 615-616). Особые этнические и конфессиональные связи издревле соединяли Кавказскую Албанию с Востоком (с Палестиной, Сирией, Парфией).

Истоком возникновения конфессиональных взаимоотношений кавказских албан с Востоком, безусловно, является переселение сюда издревле иудеев и их связь с Палестиной. По мнению П.Услара, исследователей библейской географии Розенмюллера, Крюке, Реннеля, Евальда (Библия. Первая книга Паралипоменон или Хроник, 5:23, 26, 4-я Царств, 17: 6; Книга пророка Авдия, 20) завоевательная политика Навуходоносора II (605-562 гг. до н.э.) привела к переселению части иудеев на Кавказ, от юго-западного берега Каспийского моря до юго-восточного берега Черного моря (Услар, 1869; 4-6, 9, 15; Мамедова, 2005; 523-525). Персидский царь Кир II (559-530 гг. до н.э.), завоевав Вавилонию, в 538 г. до н.э. издал указ, разрешивший вавилонским евреям вернуться в Палестину и восстановить Иерусалимский храм (Библия. Ветхий Завет. Книга Ездры, 1:1-11; 2:1-65). Кавказские иудеи не покинули новую родину, ибо не подвергались здесь гонениям, продолжая поддерживать связь с Палестиной. Иерусалим и в особенности храм Соломона оставались святыми для них, а ожидание Мессии всегда составляло краеугольный догмат иудейской веры. В Албании евреи проживали на Абшероне, в Арране, Утике, Сюнике (Мамедова, 2005; 523-525; Никоноров, 2005; 39-40). Страна управлялась местной династией Арраншахов (IV в. до н.э.–63/64 гг. н.э.), парфянской династией албанских царей Аршакидов (63/64–510 г.) и великих князей Михранидов (630–705 гг.) (Visintainer, 2014; 44; Мамедова, 2005; 333, 358).

Согласно письменным источникам и археологически мартефактам, начало конфессиональных взаимоотношений кавказских албанс Востоком (с Палестиной (Иерусалимом) и Сирией) было положено в I в. н.э. Это было связано с христианством, возникшем в иудейской среде в контексте мессианских движений ветхозаветного иудаизма. Первоначально оно распространялось в среде еврейства Палестины и средиземноморской диаспоры, а затем по-

*tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
e-mail: all.ulviyya@mail.ru

средством миссионерства стало приобретать множество последователей среди язычников. В апостольский период возникло мнение, что Ветхий Завет и Закон Моисеев в чистоте сохранились между евреями, не вернувшимися в Палестину в период Второго Храма, и в том числе у кавказских евреев. Христиане видели в них представителей ветхозаветного закона, над которыми не тяготеет вечным проклятием кровь Иисуса Христа (т.к. их предки в то время не находились в Иерусалиме) и они радостно примут весть о пришествии Мессии (Услар, 1869; 2-3, 6, 8-9, 12).

Христианские миссионеры на Южный Кавказ шли из Палестины, Сирии, Парфии (этнически иудеи, парфяне, сирийцы). Для них восточной окраиной по отношению к Иерусалиму считались Албания, Чога/Чола, Лпиния, куда в I в. н.э. были направлены св.апостолы Варфоломей, Фаддей, ученик Фаддея – св.Елисей. В тот период их проповедь велась на сирийско-арамейском языке и миссионеры, в первую очередь, направлялись в среду, в которой этот язык был бы понятен, в частности к кавказским иудеям. Так, в I в. н.э. в Албании появились первые христиане – назареи-иудеи. Само название «христиане» возникло гораздо позже, в Сирийской Антиохии. Считается, что назарейство просуществовало до IV в. (Мамедова, 2005; 525, 529, 532).

Обнаруженные в ходе археологических раскопок на всей территории Азербайджана, в исследуемый период входившей в состав Албании, разноплановые погребения (захоронения в грунтовых могилах, кувшинные погребения, погребения в ящиках, сырцовых гробницах, в деревянных срубах, глиняных саркофагах, катакомбах), а также письменные источники доказывают, что в дохристианский период многоэтническое население Албании исповедовало язычество (поклонение душам умерших предков, скалам, деревьям, различным природным явлениям и небесным телам – Солнцу, Луне, воде, огню, земле), идолопоклонничество (были созданы антропоморфные фигуры, глиняные статуи, каменные идолы и капища, которым служили жрецы-идолопоклонники), огнепоклонничество, зороастризм (распространяемый магами из Персии), иудейство, тенгрианство. В местах совершения жертвоприношений (в лесах и на вершинах гор) устраивались святилища-пиры, капища, алтари (Гошгарлы, 2012; 11, 27, 45, 60, 66, 76, 82, 121-122; Услар, 1869; 15; Ямпольский, 1962; 192-255; Мамедова, 2005; 254-255; Асадов, 2016; 39).

О проповеди и мученической смерти апостола Варфоломея сообщается, что он был распят на кресте вниз головой в г.Альбане, Алванополе (отождествляющийся с Баку), являющемся религиозным центром Албании, населенном жрецами-магами предположительно в 68-71 гг. н.э. (Библия.Иоанн, I, 47; Никоноров, 2005; 45-51). До конца XIX в. две частицы мощей апостола Варфоломея хранились в Гарабахе, в Соборной церкви Пресвятой Богородицы в Шуше «в серебряном украшении, имеющем форму окна» и «в серебряном кресте среднего размера» (Бархударян, 1895; I, 131).

По словам Каланкатуйского, «в удел нам, жителям Востока, достался св.апостол Фаддей, который, прибыв в Армению, в гавар Артаз, получил кончину мученичества от армянского царя Санатрука. Ученик его, св.Елисей возвращается в Иерусалим и остальным апостолам рассказывает о его мученичестве. Там, св.Елисей «рукополагается рукой св.Иакова, брата Господня, первого патриарха Иерусалима» (Каланкатуйский, 1861; I, 6, 6).

Согласно истории христианства, последний был убит фарисеями в 62 г. (Тальберг, 1991; 44), следовательно, рукоположение св.Елисея датируется до 62 г. Его миссионерский путь следовал через Страну маскутов (Нагорный Дагестан) Чога /Чола (сейчас Дербент), в которой про-

живали кавказо язычные табасараны (таваспары), чилбы (сильвы), леги, хачматаки и др. Затем просветитель направился в Лпинию, где обитали лпины, леги рядом с сильвами-чилбами в гористых частях Дагестана, и далее в Албанию, в провинцию (наханг) Ути, где жили утии (удины), гаргары, эры, цавдейцы*. В Утийской провинции в г. Согарнsv. Елисей с тремя учениками подвергся нападению со стороны язычников, оказавших сопротивление христианской проповеди, в результате чего один из учеников был мученически убит. Далее из г. Согарнsv. Елисей прибыл в с. Гис (с. Киш) албанской области Шаки (ныне Шекинский район Азербайджана), где проживали албаны, утии (удины), зекены (цекан), хенуки (гениохи) и др.

Вышеназванные албанские племена впервые узнали о новой религии, пришедшей из Иерусалима из христианской проповеди св. Елисея.

Согласно античным авторам и археологическим раскопкам, в античности в области Шакина находилась храмовая область, посвященная божеству Луны (Селены)†. Как сообщает Каланкатуйский, в с. Гис/Киш на месте языческого капища, почитаемого местным населением на протяжении веков, св. Елисей «построил церковь и принес бескровную жертву. На этом месте возникли первые церкви, метрополия и просвещение. И стало [то место] духовной столицей и местом просвещения жителей Востока» (Каланкатуйский, 1861; I, 6, 6-7; Messa, 2014; 62), «матерью всех церквей восточных, т.е. метрополией» (Каланкатуйский, 1861; II, 48, 220). Из области Шаки миссионерский путь вновь привел св. Елисея в Утийскую область. Можно предположить, что неудача христианской проповеди, приведшая к гибели его ученика, определила то, что он вернулся сюда во второй раз. Но, перейдя долину Зергуни/Дзергуни на место жертвоприношения идолопоклонников, он «принял там мученичество, останки его были сброшены в ров преступников в местечке, называемом Гоменк» (Каланкатуйский, 1861; I, 6, 7). По словам епископа М. Бархударянца, Гоменком издревле называлось с. Бум (*сейчас в Габалинском районе Азербайджана*), в лесу которого находилось древнее кладбище и капище», от которого к XIX в. «сохранились еле заметные следы». Автор повторяет сообщение М. Каланкатуйского о мученичестве св. Елисея и сообщает, что позднее это место стало святилищем, пиром «Егиш-аракел» («апостол Егише/Елисей») (Бархударян, 1893; 254-256).

В многоконфессиональной среде Албании I–III веков отмечены мученичеством первых христиан (албанская княгиня Тагухи, братья Пир и Джамал, св. Иаков и др.) и возникновением христианских общин (Каланкатуйский, 1861; II, V, 91).

В IV в. христианство в стране объявляется государственной религией при царе Урнайре крещением парфянином св. Григорием Просветителем, внук которого св. Григорис стал одним из албанских католикосов. Албанская Апостольская церковь независимо просуществовала с IV в. до 1836 г. (Бархударян, 1895; I, 5-6; Мамедова, 2005; 525; Visintainer, 2014; 37-38). Ее

*Область **Чога** (Чол, Чор, Чола, Джора), Страна маскутов, простиралась вдоль Каспийского побережья от устья р. Куры до р. Самур: на севере она доходила до Терек-Аргун-Андийского хребта (Керавнские горы), в горах Дагестана доходила до области Лпиния, на юге соседствовала с Кавказской Албанией, простираясь до р. Гильгильчай или г. Бешбармак (на Абшероне), р. Куры, а Курой – до области Пайтакаран. Северо-западнее между Чогой/Чолой и Шаки располагалась область **Лпиния**. Область **Ути** (**Утик**, **Отена**) располагалась на правом берегу Куры: между р. Курой на севере и областями Пайтакаран на востоке, Арцахом на юге, до границы с Иберией на западе, нынешние ее равнины охватывают территорию от Гарабаха до Газак-Товуз-Шамкирской зоны (Каланкатуйский, 1861; I, 4, 5; 6, 6; 27, 70, 72; II, 30, 170, 39, 191; 42, 209; 48, 220; III, 8, 23, 280; Мамедова, 2005, 531-532).

†Провинция (наханг) **Шеки** (**Шако**, **Шаке** с г. **Шаке/Шакэ**) занимала территорию на северо-западе Албании, в предгорьях Кавказа, северо-западнее области Кабалы, граничила на западе и юго-западе с областью Камбисена, на северо-востоке с Лпинией, на юго-востоке с Кабалой (Мамедова, 2005; 254-255).

приверженность Иерусалимскому патриархату внедряли албанские цари Аршакиды и великие князья Михраниды. Согласно источникам, в IV–V вв. в условиях многоэтничности и многоконфессиональности страны, в целях укрепления в Албании позиций христианства, особое внимание уделялось строительству храмов, открытию духовных школ, борьбе с язычеством, зороастризмом, с сектами, поискам и освещению святых мощей христианских мучеников и освещению мест их мученичества.

В V в., по сообщению Каланкатуйского, в Иерусалиме кавказскими албанами было построено 9 монастырей, среди которых были: *монастырь Панда* возле Масличной горы, *Партава во имя св.Богородицы* при башне Давида, *монастырьКаганкатуйк,Арцахский монастырь во имя св.Богородицы и мощей св.Стефана*, *монастырь Амарас или св.Грегори*. Названия остальных четырех монастырей в источнике не упоминаются (Каланкатуйский, 1861, II, 52, 229-230; Гаджиева, 2016; 108).

В V в. албанский царь Вачаган III Благочестивый «построил в Албании столько церквей, сколько дней в году (Каланкатуйский, 1861; III, 22, 276). Возобновляется почитание св.Елисея, и вс.Гис (с.Киш) над подземным культовым капищем он построил четырехугольную часовню, вслед за которой был построен зально-сводчатый христианский храм с «каменным, обложенным кирпичом сводом», названный «древней церковью местечка Гис». Эта церковь неоднократно достраивалась в VI–XI вв. (Каланкатуйский, 1861; I, 27, 7 I, II, 33; Бархударян, 1893; 269). Как сообщает Каланкатуйский, «христиане, следуя видению во сне, после долгих молитв» пришли ко рву в с.Гоменк (с.Бум), обрели там мощи св.Елисея и перенесли в с.Урекан [с.Тальш, в долине р.Тертер, в Нагорной части Гарабаха. – Г.У.]. «ВачаганIII приказал построить монастырь во имя апостола Егише [Елисея] там, где покоятся его мощи», а в с.Гоменк (с.Бум) «соорудил столп во рве мученичества св.Елисея». К концу XIX в. его уже не было, но окрестные христиане и мусульмане шли туда на поклонение (Каланкатуйский, 1861; I, 7, 7-8; Бархударян, 1893; 256, 280). Позднее голова просветителя Албании была захоронена в алтарной части хЮрекского/ хОрекского монастыря, откуда мощи Елисея перенесли в св.братство Нерс-Мирха /Джервштик. В конце XIX в. «частица руки апостола Егише в серебряной позолоченной деснице» хранилась в часовне «АваксурбМшан» – «Нахатак» (мученик), в Гардмане. ВХVII в. в округе Гардманбыл построен монастырь Егнасар во имя апостола (Каланкатуйский, 1861; I, 6-9; Бархударян, 1895; II, 241-242, 277, 279, прим.33, 405).

Следует отметить, что сейчас на окраине большого с.Бум, в лесу у подножия горы, по-прежнему находится большое старое кладбище, разделенное посередине глубоким рвом, над которым сохранился фундамент странного прямоугольного построения, с одной стороны имеющего отверстия, возможно соответствующего дверцам древнего капища. Ров и родник рядом с ним считаются священным пиром под названием «Yelpirgi» и «Yelsuyu». Жители села благоговейно и трепетно относятся к этому святилищу и помнят, что святость его связана с гибелью св.Елисея. Воду из родника позволительно только пить, ею запрещено даже умываться, дабы не быть наказанным за неуважение к святилищу. И самое интересное, что сюда часто приходят паломники, болеющие костными заболеваниями, и обретают исцеление.

Среди памятников албанского христианского культового наследия особое место занимают пещерные храмы, которые следует отнести к IV–VII вв.: на г.Дизайпайт, в с.Юхары Чардахлар Закатальского района на южном отвесном скальном склоне г.Хангильдаг; пещерный комплекс Кешикчидаг (в Агстафинском районе Азербайджана), основанный в VI в.сирийским

проповедником Давидом Гареджи (из числа 13-ти сирийских монахов, прибывших на Южный Кавказ); и ряд других храмов, находящихся в Гарабахе (Гаджиева, 2017; с.79-80).

Согласно источникам, с V в. до конца XIX в. в албанских храмах в раках, в серебряных крестах, десницах и в украшениях, имеющих форму окна, хранились святые реликвии, приобретенные кавказскими албанцами из Иерусалима, к числу которых относятся частицы древа жизни – Креста Иисуса Христа. Первое упоминание об их появлении в Албании было связано с событиями V в., когда албанские паломники дважды посетили Иерусалимский храм. В первый раз они обрели «серебряный крест, в котором была частичка из Креста Господня» (Каланкатуйский, 1861; I, 27), и, вернувшись в Албанию, в области Ути, у места Гис, подвергнутые преследованию со стороны язычников, закопали эту реликвию. Позднее здесь была основана часовня (Каланкатуйский, 1861; I, 27, 70-71; II, 28, 174). При втором посещении Иерусалима албаны вернулись со многими мощами от всех святых и частицей древа жизни (Каланкатуйский, 1861; I, 28, 71-73). Нашествие гуннов на Албанию стало причиной того, что эти христианские реликвии были захоронены ими на холме, в местности Члах(Мец-Иранц)*. Лишь в VII в. в период правления в Албании великого князя Джеваншира Михранида (642/643–684) в 683–684 гг. эти реликвии были найдены албанским духовенством, торжественно освещены и помещены на хранение – одна в церкви монастыря Глхованкв епархии Мец-когманц/ Мец-Куэниц, а другая – в церкви с.Гис в области Ути†.

В период средневековья из трех этнокультурных пластов (кавказско-албанского, тюркского и ираноязычного) сформировался азербайджанский народ, который был толерантен ко всем другим этносам, живущим в стране.

После потери албанской государственности в VIII в., албаны на протяжении IX–XIX вв. сумели возродить ряд независимых политических образований, среди которых было Хаченско-Арцахское царство (XII–XV вв.), основанное албанским княжеским родом Хасан Джалала, своим происхождением связанным с Михранидами. Албанский католикосат осуществлял свою конфессиональную деятельность на протяжении веков в албанских храмах правобережья Куры вплоть до начала XIX в. Этнически его паству, в основном, составляли удины, т.к. почти все албаны (современные лезгины, хиналугцы, будухи, крызы, рутульцы др.) при сохранении своего самосознания, самоназвания, языка, самобытной культуры приняли ислам (Mamedova, 1991; 307-310; Мамедова, 2005; 405, 408).

О конфессиональной связи кавказских албан с Востоком, с Иерусалимом до XIII в., включительно, свидетельствует эпиграфика Ганзасарского собора, в которой было сказано, что монастырь «основал князь Джалал-Дола во имя св.Иоанна Крестителя как усыпальницу для их рода». Внутри монастыря надпись гласила: «Во имя святой троицы Отца и Сына и Святого Духа эта надпись памятника о том, что я смиренный раб божий Джалал Дола, сын Вахтанга, внук великого Асана, коренной владетель высокой и великой Арцахской страны, царь и в многопредельной области; отец мой завещанием поручил мне и матери моей Хориша, дабы мы построили сию церковь на могиле отцов наших в Гандзасаре, к чему мы приступили в 665

*Область Мец-иранц располагалась между левобережьем р.Гаргар и правобережьем р.Тертер, началом равнины и вершиной Кирсской горной цепи, получившая название Мец-аранк, Нижний Хачен, Хачен (Каланкатуйский, 1861; I, 29, 73-76; Гаджиева, 2009, 393).

†Область Мец-когманц/ Мец-Куэниц находилась между высокой горной цепью Муровдаг, началом поля, левобережьем вод Тырги и Тертера и правобережьем р.Курака, позднее названная Джраберт, Гюлистан, Джеваншир (Каланкатуйский, 1861; II, 33, 177; 34, 186; Гаджиева, 2009; 392; Гаджиева, 2014; 36-43).

(1216) г. с помощью Бога; и когда пробивали восточное окно мать моя, вступившая в монашество, отправилась в Иерусалим второй раз, там при церкви Воскресения, одев власяницу, она подвизалась в многолетнем воздержании и преставилась во Христе в сиянии мученичества, и там была похоронена.... А в многобурной нашей жизни задуманное свершилось в 687 (1238) г....Сия церковь освещена в 689 (1240) г. в патриаршестве тер Нерсеса–католикоса Агванского»(Бархударян, 1895; I, 154-156, 160, прим. 403; Гаджиева, 2004; 111-112).

Можно предположить, что второе паломничество албанской княгини Хориша в Иерусалим, святую землю для албан было вызвано с необходимостью просьбы духовной защиты Хаченско–Арцахского царства, Албанской церкви и ее паствы. С XIII в. Гандзасарский монастырь стал резиденцией Албанского католикосата, именуемого впредь Гандзасарским, а также семейной усыпальницей всех албанских патриархов княжеского рода Хасан-Джалал, последний представитель которого католикос Саркис (Сергий) Хасан-Джалалбыл погребен здесь в 1828 г. (Бархударян, 1895; I, 6; Гаджиева, 2018; 66, 70).

Проследить конфессиональные взаимоотношения кавказских албан с Востоком после XIII в. является предметом дальнейших исследований. На сегодняшний день единственными потомками кавказских албан, сохранивших христианскую приверженность, являются удины, проживающие на левобережье Куры. Албанское этнокультурное наследие на территории Азербайджана является историко-культурным достоянием страны. Поэтому в 1981, 1999–2000 гг. на территории Кишской церкви были проведены археологические раскопки, доказавшие существование здесь в III–I вв. до н.э. древнего храма, на основе которого была построена церковь (I–IV вв. н.э.). В 2000–2003 гг. в ходе азербайджанско-норвежского проекта «Киш» были проведены археологические и реставрационные работы Кишского храма (Мамедова, 2001; 33-36; Мамедова, 2002; 41-49; Гошкарлы, 2002; 54-56), с 2003 г. открытого для посещения. Ежегодно 24 июня в день памяти апостола Варфоломея– покровителя Бакинской епархии Русской Православной Церкви в Баку, возле Девичьей башни, на месте существовавшей здесь в 1892–1936 гг. Варфоломеевской часовни совершается молебен. В 2003 г. в Азербайджане на государственном уровне была зарегистрирована Албанско-удинская христианская община, которая следуя вековой традиции, восстановила конфессиональные взаимоотношения с Восточными церквями, поддерживает связь с Русской Православной церковью и другими Церквями Европы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алиев К. (1987). Античные источники по истории Азербайджана. Баку, 130с.
2. Асадов Ф. (2016). Тюркское население Кавказской Албании в Сасанидский период (V–VII вв.) // "Transcaucasica": Южный Кавказ: история, религия, общество / Под общей ред. З.В.Кананчева. Выпуск 3, IV Дискуссия. М.: Издательство МБА, с.29-43.
3. Бархударян М.(1893). Агвания и ее соседи. Тифлис: типография М.Шарадзе, 304 с. (на арм.яз.)
4. Бархударян М. (1895).Арцах. Баку, часть I–II (арм.яз) / перевод Яргуляна, 1949 – НАИИАНА Инд. № 1622.2010.
5. Библия (1994). Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические в русском переводе с параллельными местами и приложениями. Москва: Российское Библейское общество, 1994.

6. Гаджиева У. (2009). «Арцах» Макара Бархударянца как албанский источник по реконструкции исторической географии Карабаха конца XIX в. // *Tarix və onun problemləri*. Bakı, № 4, с.386-396.
7. Гаджиева У. (2004). Деэтнизация кавказских албан в XIX веке. Баку: Нурлан, 2004, 120 с.
8. Гаджиева У. (2018). Конфессиональная деятельность последнего албанского католикоса // *“Dövlət və din” jurnalı*, № 03(55) may-iyun, Bakı, с 66-70.
9. Гаджиева У. (2016). Культ св.Богородицы в Албанской Апостольской Церкви в IV–XIX вв.” // *“Dövlət və din” jurnalı*, № 05(46) sentyabr-oktyabr. Bakı, с.105-112.
10. Гаджиева У. (2014). Реликвии албанского христианского населения Карабаха в V–XIX вв. // *"Transcaucasica": Южный Кавказ и сопредельные регионы: источники и историография / Под общей ред. З.В.Кананчева. Вып.2. М.: Издательство МБА, с.36-43.*
11. Гаджиева У. (2017). Этно-археологическая значимость пещер Юго-Восточной части Южного Кавказа / *Arif Akim oğlu Abbasovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş “2017-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları” mövzusunda Elmi sessiyasının materialları*. Bakı, 27 dekabr 2017-ci il. Bakı: АМЕА Археологија və Етнографија İnstitutu, s.77-80.
12. Гошкарлы Г. (2002). Кишский могильник (Традиция и инновация) // *The History of the Caucasus. The scientific-public almanac. The Caucasus Albanian research center. Issue № 2, June 2002*. Bakı, с.54-56.
13. Гошгарлы Г.О. (2012). Типология погребальных памятников античного периода на территории Азербайджана. Баку: Элм, 248 с.
14. Мамедова Г. (2002). Отчет о ходе азербайджано-норвежского проекта «Киш» // *The History of the Caucasus. The scientific-public almanac. The Caucasus Albanian research center. Issue №2, June 2002*. Bakı, с.41-49.
15. Мамедова Г. (2001). Церковь в селе Киш – «мать албанских церквей» // *The History of the Caucasus. The scientific-public almanac. The Caucasus Albanian research center. Issue №1, august 2001*. Bakı, с.33-36.
16. Каланкатуйский М. (1861). История агван, писателя X века / перевод с арм.К.Патканова. СПб.: типография Императорской Академии наук, 376 с.
17. Мамедова Ф. (2005). Кавказская Албания и албаны. Баку, 800 с.
18. Никоноров И.А. (2005). История христианства в Кавказской Албании. Баку: Нурлан, 204 с.
19. Тальберг Н. (1991). История христианской церкви. Москва-Нью-Йорк: Интербук, 144с.
20. Тревер К.В. (1959). Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. М.-Л.: Ленинградское отделение Издательства АН СССР, 392 с.
21. Услар П.К. (1869). Начало христианства в Закавказье и на Кавказе / Сборник сведений о кавказских горцах. Вып.2. Тифлис, с.2-24.
22. Ямпольский З.И. (1962). Древняя Албания. III–I вв. до н.э. Баку: Изд-во АН Азерб. ССР, 1962, 394 с.
23. Mamedova F. (1991). Au sujet des dirigeants Albaniens du IXe au XVe siècle (dynastie des Djalalides)/ *TURCICA. Revue d'études turques. Tome XXI-XXIII.1991. Melanges offerts A Irene Melukoff, par ses collègues, disciples et amis*, pp. 307-310.

24. Messa A. (2014). Storiadei “Cristianesimi” in Azebaigian / Marcigliano A., Messa A., Visintainer E., Zammateo P. La Chiesa Apostolica Albana. Le radici di un simbolo dell’ Azerbaigian. Stampa: Publistampa Arti Grafiche–Pergine Valsugana, p.59-65.

25. Visintainer E. (2014). Glottogenesi ed etnogenesi del popolo albaniano / Marcigliano A., Messa A., Visintainer E., Zammateo P. La Chiesa Apostolica Albana. Le radici di un simbolo dell’ Azerbaigian. Stampa: Publistampa Arti Grafiche–Pergine Valsugana, p.37-58.

Xülasə

Ülviyyə Hacıyeva

Qafqaz albanlarının Şərq ilə konfessional əlaqələri

Açar sözlər: Qafqaz albanları, əlaqələr, ibadət, inan

Təqdim olunan məqalədə Şərq ilə Qafqaz albanlarının konfessional əlaqələrinin tarixi köklərinin müəyyənləşdirilməsi məsələsi araşdırılır. Orta əsr mənbələri Albaniyada bir sıra həvarilərin və onların şagirdlərinin missioner fəaliyyəti, Qafqaz albanlarının V-XIII əsrlər boyu Qüdsə ziyarəti, oradan çoxlu müqəddəs sayılan təberrüklərin əldə etməsi və Qüdsdəki alban xristian kilsələrinin tikintisi haqqında məlumatlar verirlər. Müəllif, həmçinin alban irsinin müasir dövrdə Azərbaycanın tarixi və etnik mədəniyyət irsi kimi dirçəlişini göstərir.

Summary

Ulvyya Hajieva

Confessional relationships of caucasian albanians with East

Key words: Caucasian Albanians, relationship, worship, faith

The issue of identifying the historical origins of the confessional relationship of the Caucasian Albanians with the East are researched in the presented article. Medieval sources give information about the missionary activities of a number of apostles and their disciples in Albania, about the pilgrimage of the Caucasian Albanians to Jerusalem during the 5th–13th centuries, the acquisition of many holy relics from there and the construction of Albanian Christian churches in Jerusalem. The author also points to the revival in Azerbaijan in the modern period of the Albanian heritage as a historical and ethno-cultural heritage of the country.