

Назия МАМЕДОВА

О КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ В КАРАБАХЕ

В армянской историографии широко распространена фальсификация истории в угоду политическим интересам. Одним из направлений этой деятельности в русле политизации и выхолащивания истории служит проблема конфессиональной идентификации архитектурных памятников Кавказской Албании. Армянские ученые на протяжении десятилетий пытаются доказать антинаучный тезис о том, что уникальная архитектура Кавказской Албании якобы плод труда армянских зодчих. Это составная часть широкомасштабной и многолетней кампании арменизации историко-культурного наследия на обширных территориях Южного Кавказа, включая и ранее оккупированные земли Азербайджана. Фальсификация памятников христианской архитектуры Кавказской Албании осуществлялась (и осуществляется) посредством «реставрации», подделки надписей, подмены символики, нанесения на памятники специальных сакральных обозначений, крестов-хачкаров и т.д.

Следует отметить, что любые шаги по фальсификации памятников материальной культуры на оккупированных территориях находятся в резком противоречии с нормами международного права, в том числе Гаагской конвенцией 1954 г., конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, конвенцией о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 г. и др.

Кавказская Албания, занимая значительную часть территории современного Азербайджана и часть территории Армении, существовала в период IV в. до н. э. – VIII в. н. э. и отличалась высоким уровнем развития материальной и духовной культуры, в том числе строительства, зодчества и художественных ремесел. Этому государству принадлежит ведущая роль в распространении христианства на Кавказе.

История христианства в Азербайджане берет начало с II века. Первым проповедником в крае считается Святой Елисей, ученик сирийского апостола Фаддея. В начале IV века албанский царь Урнайр провозгласил христианство государственной религией. Важную роль сыграл созданный в V в. албанским царем Вачаганом III исторический Агуэнский собор. До наших дней дошли Агуэнские каноны, состоящие из 21 статьи, - письменный памятник, содержащий ценные сведения по вопросам христианства, церковной организации, а также об общественном строе Кавказской Албании, взаимоотношениях сословий, юриспруденции. В частности, Агуэнские каноны отражают процесс утверждения самостоятельности церкви, клира, его постепенного усиления.

Согласно Агуэнским канонам, во главе иерархии албанской церкви стоял архиепископ - католикос. В

отличие от армянских, **албанские католики рукополагались албанскими епископами. Католикос избирался на соборе**, в котором участвовали царь, князья и вельможи, представители каждой епархии. Как правило, католикосом избирался авторитетный представитель высшего духовенства.

Источниками канонического права албанской церкви служили как общехристианские, так и собственные нормы и правила. Нормы вселенских соборов, назидания апостолов, отцов церкви считались обязательными, общими для всех христианских общин. Эти нормы носили в основном догматический, организационный характер, определяли компетенцию клира и обязанности верующих.

Начиная с IV в., албанская церковь стала **автокефальной**, т.е. имела собственный монашеский институт, порядок богослужения, догматику. Основаниями для учреждения автокефалии албанской церкви были политическая самостоятельность албанского государства, стремление властей, духовенства и народа к независимости как политической, так и канонической.

О существовании и деятельности христианских храмов и монастырей в Кавказской Албании свидетельствуют раннесредневековые письменные источники, в частности труды албанских историков **Моисея Каланкатукского и Киракоса Гандзакского**. Эти источники содержат сведения о церквях и монастырях, выстроенных в разное время албанскими царями и князьями. В Кавказской Албании бытовала практика строи-

тельства церквей и монастырей на фундаментах древних святилищ.

Следует заметить, что христианские храмы как таковые стали строиться со времени утверждения христианства как государственной религии, т.е. с IV–V вв. Постройка церкви регулируется определенными канонами, композиция развивается с запада на восток, от входа к алтарю. Первое помещение – притвор, после которого посетитель входит в основной объем – неф. Оттуда можно пройти в **главное помещение церкви – алтарь с престолом, где проходит главная часть литургии**. Алтарную, расположенную к востоку от нефа, закрывает иконостас, а снаружи к ней примыкают полукруглые пристройки – апсиды. Сверху над основным объемом храма находятся барабаны – круглые башни с окнами, через которые храм освещается. Барабаны завершаются конусообразным или полусферическим куполом. Вход может быть прямо с паперти, или через крыльцо. К основному помещению пристраивают трапезные. В композицию храма могут входить колокольни и звонницы. Первые храмы состояли из длинного нефа и апсиды – полукруглого алтарного помещения, завершающегося сверху конхой – раковинной, в которой обычно помещалось мозаичное изображение.

На протяжении V–VIII вв. архитектура христианского Востока прошла **этапы появления и развития сводчатых базилик и крестово-купольных храмов**, в которых купол устанавливается на барабан с опорой на столбы. Базилики, прямоугольные в плане, разделялись продольными рядами колонн на несколько помещений.

Монастырский комплекс Гандзасар

Наряду с храмами, широкие размеры приняло строительство монастырских комплексов. Вокруг монастырей группировались культурные и учебные учреждения. Монастырские комплексы или отдельные строения строились таким образом, что органично вписывались в окружающий пейзаж, становясь его неотделимой составной частью. **Центральным сооружением монастырского комплекса неизменно служил храм**, объемом доминируя над остальными строениями. В зависимости от условий местности возводились сопутствующие сооружения - трапезные, скриптории (помещения для хранения и переписи книг), колокольни, жилые и подсобные строения. Как правило, монастырский комплекс обносился прочной каменной стеной, превращаясь в небольшую крепость.

В Кавказской Албании с принятием христианства появляются базилики и крестово-купольные культовые сооружения, которые со временем достигли высокого уровня зрелости плановых и конструктивных решений. Фактически албанские церкви берут начало с **ранних базилических сооружений V—IX вв., известных главным образом в Карабахе и на северо-западе Азербайджана**. Начиная с V—VI веков, наблюдается изменение планов и объемно-пространственной структуры церковных сооружений Кавказской Албании, увеличивается количество купольных сооружений базилического типа, оснащенных глубокими подковообразными в плане алтарными апсидами, которые впоследствии, сократившись в длину, превратились в полукруглые апсиды.

Тенденция к преобладанию прямоугольных в плане храмов приводит к созданию многонефных базилик. Крестово-купольная объемно-планировочная структура строений имела широкое распространение в Азербайджане и в соседней Грузии, но решения варьировались от места к месту.

Архитектурно-планировочные и конструктивные приемы в памятниках зодчества Кавказской Албании имеют существенные отличия от архитектурных памятников Армении. Средневековая армянская культовая архитектура не могла развиваться изолированно от соседних стран - Сирии, Византии, Грузии и Кавказской Албании. В армянской храмовой архитектуре бросаются в глаза связи с монументальным зодчеством Сирии и Византии. Не случайно **в западноевропейской науке армянское зодчество трактуется как ветвь византийской архитектуры**. Более того, некоторые видные исследователи считают армянскую архитектуру не более чем подражанием византийской. С другой стороны, характерное для албанских храмов плановое решение в виде четырех и шестиколонных трехнефных базилик редко встречается в памятниках армянского зодчества.

Лучшие христианские храмовые комплексы Карабаха являют собой блестящие образцы албанской церковной архитектуры.

1. Гандзасарский комплекс. В 1240 г. правитель Хаченского княжества в Карабахе **Хасан Джалал** выстроил на территории нынешнего Кельбаджарского района храм Гандзасар. На этом памятнике от имени князя выбита надпись, в которой он характеризуется как «*престольный собор*

*Одно из сохранившихся
сооружений крепости Урек*

Албании», воздвигнутым для албанского народа. С этого времени монастырь **становится резиденцией албанских католиков, которые стали также именоваться и гандзасарскими католиками**. В этом монастыре в 1261 г. были похоронены сам Хасан Джалал, а в дальнейшем и его потомки.

В архитектурном плане Гандзасарский комплекс представляет собой крестово-купольную композицию, к подкупольному пространству которой с востока примыкает полукруглая апсида. Угловые помещения здания в два этажа имеют удлиненную форму. Стрельчатые арки подкупольного пространства решены декоративным полуваликом вверх. Большой интерес представляют культовая символика и декор щипцов северного, южного и западного фасадов собора. На 16-гранном барабане с капителями размещены скульптуры. Со стороны западного окна расположены ктитории, держащие над головой модели храмов. Над западным окном находится вознесение, над южным — фигура Богородицы с младенцем, по сторонам окна — две женские фигуры, над которыми парит птица. Над восточным окном — две бычьи головы, над северным окном — лишь орнамент, рядом с окном — две птицы с распушенными крыльями. Так же тщательно и художественно исполнена резьба на карнизах, наличниках окон, в нишах восточной стены, на больших крестах и порталах. Внутри храм расчленен восемью парами полуколонн, переходящих в висячие арки. Следует подчеркнуть законченность композиции и совершенство архитектурных форм этого замечательного памятника. Многочисленные диофизитские элементы свидетельствуют о том, что Гандзасарский комплекс

относится именно к албанской церкви, а не армянской.

2. **Амарасский монастырь**. Построен при албанском царе **Вачагане III** на территории нынешнего Ходжавендского района. Комплекс состоит из церкви - базилики, подземной части, жилых и хозяйственных построек. Церковь в плане прямоугольная, внутреннее пространство здания разделено на три нефа и завершается приподнятой над полом зала алтарной апсидой, увенчанной полукуполом. Фасады храма облицованы хорошо

отработанными каменными блоками чистой тески. Над крышей высится небольшая шестиколонная колокольня с шатровой пирамидальной верхушкой. Дверной проем проделан в западной стене.

3. **Агогланский собор**. Трехнефный собор монастырского комплекса Агоглан в Лачинском районе был построен в VI веке. Монументальное здание базилики, сложенное из местного серого базальта, органично гармонирует с окружающим пейзажем. Средний неф, перекрытый стрельчатым сводом, завершается глубокой апсидой, а боковые нефы, перекрытые цилиндрическим сводом, заканчиваются двумя встроенными приделами. Апсида перекрыта полукуполом. Интерьер собора был оформлен фресковой росписью. В верхних ярусах здания применена декоративная резьба по камню, хорошо освещенная из окон среднего, более высокого нефа. Внешне храм — характерная базилика с более высоким средним нефом, с четко и просто решенными фасадами. Примечательна одна планировочная особенность: **перед главными входами так же, как в Лекитском храме и Кумской базилике, находятся мощные колонны. Этот языческий признак сохраняется в целом ряде христианских храмов на территории Азербайджана, не встречаясь в христианском храмовом зодчестве Армении и Грузии**, и свидетельствует о принадлежности памятника к архитектуре Кавказской Албании.

4. **Хотаванк**. Древнейший архитектурный памятник Кавказской Албании - монастырский комплекс Хашаванк или Хотаванк в Кельбаджарском районе Азербайджана. Хашаванкский монастырь возник в ранний период христианства в крае, и **значительно отличается от произведений**

Внутренний двор комплекса
Гандзасар

культурной архитектуры соседних стран. В комплекс входит соборная церковь, решенная асимметрично как в объемно-пространственном, так и в планировочном отношении. Своеобразно решена колокольня, возведенная на высоком стилобате, под которым устроен полуциркулярный сводчатый проход.

Вплоть до начала XIX века албанская патриархия в Карабахе существовала самостоятельно, не имея никакого отношения к Эчмиадзину. С VI по XIII вв. центр албанской церкви находился в Барде (Партав), а до этого - в Кабале (ныне - Габала), столице Кавказской Албании. С XIII в. по 1836 г. албанской католикосат располагался в Гандзасарском соборе. **В 1836 году вышел указ российского императора Николая I «Положение об управлении делами армяно-григорианской церкви в России», содержащий пункты об упразднении албанской церкви** и передаче всего ее имущества, архивов, библиотек, а также епархий армянской церкви. Взамен упраздненного албанского католикосата были образованы две епархии с центрами в Шуше и Шемахе, которые передавались под юрисдикцию Эчмиадзина. Ранее, в 1815 г. императорским указом был упразднен сан албанского патриарха-католикоса. **Упразднение албанской автокефальной церкви явилось толчком к процессу деэтнизации албан. Резко активизировался также процесс отчасти уничтожения, отчасти фальсификации и присвоения армянской церковью албанского историко-культурного наследия.** С указанного времени армянская апостольская церковь выступает в роли политического партнера Российской империи, которая использовала «армянский вопрос» для

реализации своих геополитических интересов в регионе.

Упразднение албанского католикосата в Карабахе стало важным событием в истории Южного Кавказа. В результате этого акта российских властей фактически оказался стерт значительный пласт материальной и духовной культуры не только Азербайджана, но и региона в целом. ❁

Литература

1. Мамедова Ф. «История албан» Моисея Каланкаутуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Кавказской Албании. Баку, «Элм», 1977
2. Ахундов Д.А. Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана. Баку, Азгосиздат, 1986
3. Алиев И, Мамедзаде К. Албанские памятники Карабаха. Баку, Азгосиздат, 1997
4. Гусейнов Р. К истории армянизации и упразднения Албанской церкви Гандзасара // IRS – Наследие, № 2, 2017
5. Есаи Хасан Джалал. Краткая история Албании 1702-1722 гг. Баку, «Элм», 1989

The article provides brief information about the history of Christianity in Karabakh, as well as a description of the main Christian monuments of the region. The author points out the differences between the temple architecture of Caucasian Albania from the samples of Armenian architecture. It is noted that the leading place in the history of Christianity in Karabakh and Azerbaijan as a whole belongs to the Albanian Autocephalous Church.