

**АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**МАТЕРИАЛЫ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ М.М. ТРАПШ**

**(К 85-летию АГУ и 80-летию
Исторического факультета)**

Сухум, 2017

КОБАХИЯ Ф.М.,
лаборант
АБИГИ им. Д. И. Гулия.
ТАРБА Д. Г.,
студент II курса исторического ф-та
АГУ

Тавроболий в традиционной религии абхазов

Рассматриваемое существо в качестве жертвенного животного является одним из самых сложных образов мифологии, как с исторической, так и с психологической точки зрения.¹ Образ этого существа является одним из древнейших архетипов мифологического сознания.² В ряде мифологий (шумерской, египетской и др.) обнаруживаются разнообразные связи быка и соответствующего ему мифологического образа: его полное тождество как земное воплощение бога или как его атрибута. Образ быка засвидетельствован в одной из древнейших шумерских песен «Гильгамеш и Небесный бык», в котором он призван сразиться с героем Гильгамешем, отклонившимся от любви с богиней Инанна. Сцена поединка быка с человеком подтверждается шумерскими печатями, изображающими эпизоды сражения героя с чудовищем-человекобыком. В других мифах того же ареала бык является символом бога Грозы. В частности, в хурритской мифологии у бога Грозы два быка – Хурри (утро) и Серри (вечер).³ Большинство

¹ Шамякина Т. И. Традиционный китайский календарь и славянские мифологические параллели. Издательский центр БГУ, 2010. С. 18.

² Зайковский Э. М. Культ быка у предков белорусов. // Альманах «Деды». Дайджест публикации о белорусской истории. Вып. IX. Минск, 2012. С. 209.

³ Мифы народов мира. Энциклопедия. В двух томах. Под ред. С. А. Токарева. Т. I. М., 1980. С. 203.

исследователей мифологии связывают образ быка с мужским божеством. Этот тезис подтверждается мифологическими воззрениями народов Древнего Востока. В частности, в религиозной традиции хеттов Бог Тару, владыка стихии, восседал на спине быка,⁴ а другой Бог Тешиба принимает образ быка. Связь Бога с Быком также доминировала в мифологических воззрениях абхазов. Абхазы представляли, что верховный Бог Анцва был одет в бычью шкуру. Эти связи, видимо, не безосновательны, по мнению Ш. Д. Инал-ипа, они проявляются «... в самом имени бога Анцва, где, как видно присутствует название быка. Ан-цъа Ан-цъ Ацъ > Бык. Ан-Бык, т.е. Бог-Бык...».⁵ Подобные мифологические представления в верованиях абхазо-хеттов, несомненно, связаны с культовым состоянием быка как главного жертвенного животного Богов громовержцев.

Тезис о том, что бык в легендах был непосредственно связан с морем – приплывал и уплывал, подтверждается абхазской легендой о «Белом быке». Согласно повествованию, одного из богов абхазы представляли в образе белого быка, обитающего в море. Когда морские разбойники или враги приближались (но были невидимы с берега), море начинало бушевать, и тогда бык выходил из моря на сушу. Увидев быка, жители сразу догадывались о приближении врагов.⁶ Видимо, абхазы считали его покровителем моря и вестником грядущей опасности.

Во многих скотоводческих культурах (Малая Азия, Двуречье, Кавказ) наличие культа быка подтверждается не толь-

⁴ Кобахиа Ф. М. О некоторых абхазо-хеттских параллелях (по следам трудов В. Г. Ардзинба) // Материалы конференции студентов, аспирантов и молодых ученых исторического факультета Абхазского государственного университета, посвященной 70-летию В. Г. Ардзинба. Сухум, 2015. С. 66.

⁵ Инал-Ипа Ш. Д. Вопросы этнокультурной истории Абхазов. Т. III. Сухум, 2011. С. 162.

⁶ Хотелашвили-Инал-Ипа М. К. Подборка из очамчырской газеты «Акомунизм ахь». //Труды Абхазского государственного музея. Вып. VI. Сухум, 2008. С. 228.

ко фольклорным материалом, но и данными археологии. Известно, что в различных пунктах Абхазии были выявлены многочисленные костные останки домашних животных, а также их изображения. Так, на памятниках колхидско-кобанской культуры (VIII–VII вв. до н.э.) широко представлены глиняные, каменные и металлические скульптурные фигурки быка. Характерно, что значительная часть фигурок быков бронзовой эпохи, найденных в Абхазии, отличаются длинными большими рогами. Подобный вид быков засвидетельствован византийским историком Агафием в VI в.: «...огромный бык с великолепными рогами... лесной и горный, уничтожающий рогами все противостоящее... Я [Агафий] полагаю, эту породу называть бубалами. Их во множестве порождает эта страна. Ибо в ней густые леса, страшные горы...».⁷ Скульптурные изображения быка обнаружены в одном из самых древних городов мира, Малой Азии, – Чатал-Хююке (VIII тыс. до н.э.). Святилище древних хаттов было чрезвычайно богато росписью религиозного содержания, среди которых археолог Дж. Мелларт выделяет глиняные рельефы, бычьи рога и изображения бурканий и др. Особенно значительные по материалу святилища слоев VII и VI. В отдельных частях штукатурки вырезаны крупные фигуры быков.⁸ В первом святилище на северной стороне в центре – рельефное изображение богини с распахнутыми в стороны руками и ногами. Над ее правой рукой изображены маленькие бычьи головы, близ левой – бычьи рога. На западной стене отмечены пять бычьих голов разных размеров.⁹ В слое VI найдены скамьи, украшенные преимущественно бычьими рогами, а VII слой богат столбами, на которых по-

⁷ Земледелие и скотоводство у абхазов. Под ред. Робакидзе А. И. Акаба Л. Х. Тбилиси, 1986. С. 110.

⁸ Антонова Е. В. Антропоморфная скульптура древних землевладельцев Передней и Средней Азии. М., 1977. С. 79.

⁹ Антонова Е. В. Указ соч. С. 80.

мещены рога быков. Такие столбы служили защитной силой (оберег) от зла в доме.¹⁰ Они известны далеко за пределами Малой Азии и представлены в духовной жизни абхазов в качестве магических элементов, которые соответствуют культовой практике Чатал-Хююка.

Аналогичные фигуры быка также были найдены в культурном слое Майкопской культуры. В 1897 г. археолог Веселовский Н. И. раскопал на окраине Майкопа большой курган «Ошад», в котором располагалась огромная могильная яма с останками мужчины. Останки его находились под балдахином в виде метровых трубок, украшенные золотыми и серебряными бычьими фигурами. На ткани балдахина были нашиты и золотые штампованные бляшки в виде 68 фигурок львов, и 19 пластинок, изображающие быков.¹¹ На одном из широко известных серебряных сосудов из Майкопского кургана изображен узкий гравированный фриз из шествующих животных – барана, быка, барса. На втором сосуде сюжет гравировки более сложен. Под горами и между реками вереницей идут бык, лошадь и лев, а в противоположную сторону второй бык; у озера по кругу шествуют кабан, козел, бык и лев.¹² Сюжеты этих серебряных сосудов, их стилистические особенности во многих деталях обнаруживают связь с шумерской песней «Гильгамеш и Небесный Бык». В них позиционируется характерная последовательность образа быка и природной стихии – реки. Для того, чтобы наказать Гильгамеша, бог Ану создает страшного быка и спускает его с неба к Евфрату, тот выпивает воду – реку.¹³ К тому же некоторые исследователи,

¹⁰ Мифы народов мира. Энциклопедия. В двух томах. Под ред. С. А. Токарева. Т. I. М., 1980. С. 203.

¹¹ История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. Ред. кол. Т. I. Майкоп, 2009. С. 29.

¹² Там же. С. 33.

¹³ Липин Л. А. Белов А. И. Глиняные книги. М., 1952. С. 204.

анализируя изображения рек, видели парные реки Кавказа, как Тигр и Евфрат.¹⁴

Бык в качестве жертвенника фигурирует в текстах наиболее продолжительного хеттского ритуала – антахшума, весеннего праздника цунни. Согласно сохранившимся строкам итинерария, антахшума в день открытия ритуального сосуда Бога Грозы в жертву приносили восемь быков и семь овец. В другом хеттском календарном ритуале – нунтариясха бык значится как жертвенник. В одном из текстов, относящихся к этому ритуалу, говорится: «...когда царь осенью после похода из Аринны в Хаттусу на праздник нунтаясха приходит (и) все храмы богов он (по очереди) (об)ходит...».¹⁵ Следует заметить, что верховному Богу Громовержцу хетты в качестве жертвенника предпочитали преимущественно быка. Такой порядок предназначения жертвенников согласуется с абхазской традицией жертвоприношения.

Жертвоприношение – это религиозный акт, который может практиковаться только в религиозной среде и выполняться исключительно действующими лицами, обладающими определенным религиозным статусом.¹⁶ Жертвоприношение является одной из важнейших функций архаического общества.¹⁷ Жертвоприношение животного – это ритуальное убийство с целью удовлетворить или сохранить благосклонность божества. В исследованиях М. Мосса жертвоприношение рассматривается не иначе как коммуникативный акт: жертвующий

¹⁴ История Адыгеи с Древнейших времен до начала XX в. Ред. кол. Т. I. Майкоп, 2009. С. 34.

¹⁵ Ардзинба В. Г. Собрание Трудов. Т. I. Древняя Малая Азия: история и культура. Москва-Сухум, 2015. С. 62.

¹⁶ Марсель Мосс. Социальные функции священного. СПб., 2000. Электронный ресурс.

¹⁷ Савинов Д. Г. Идея множественности как залог успешного жертвоприношения // Жертвоприношение в архаике: атрибуция, название, цель. СПб., 2012. С. 49.

посредством жертвы вступает в связь с потусторонним миром – с миром богов.¹⁸ Они были обычно в некоторой степени дарами, дающими верующим права на их богов.¹⁹ В этом случае жертвы являлись своеобразным каналом доступа или носителями информации. Обряды принесения в жертву животных характерны для всех народов мира. Однако с точки зрения их идентичности чрезвычайно интересны абхазо-хаттские формы, в основе которых лежит общий источник жертвоприношения.

Среди пожертвованных животных в религиозно-обрядовой практике коренных кавказо-малоазийских народов ведущее место занимали «бык» и «козел». Они главным образом посвящались верховным богам абхазо-хеттского пантеона (абх. – Анцва, хетт. – Тару).

В религиозной жизни этих народов жертва должна соответствовать некоторым требованиям, делавшим ее пригодной для посвящения. Она не должна иметь дефектов, болезней, увечий, быть определённого цвета, возраст и пола. Наиболее важной является операция, осуществляющая переход животного из сферы мирской в сферу религиозную – священную, так как, согласно давним поверьям этих народов, жертва не была сакральной по факту своего рождения. Но для того, чтобы поднять жертву до нужного сакрального уровня, с ней следует провести целый ряд церемоний.²⁰ Следовательно, после этих процедур жертва получает определенный религиозный статус и готова для убиения.

Однако заметим, что в религиозной жизни абхазо-хаттов не все животные могут быть принесены в жертву богам. Отдель-

¹⁸ Марсель Мосс. Указ соч.

¹⁹ Дмитриева Т. Н. О неоднозначности понятия «жертвоприношение» // Жертвоприношение в архаике: атрибуция, название, цель. СПб., 2012. С. 35.

²⁰ Марсель Мосс. Указ соч.

ным богам приносятся разные животные.²¹ В известном земледельческом молении абхазов, обращённом к самому богу молнии и грома, под названием «моление ацу» – ацуныщъара, в жертву приносится бык.²² На фоне этого моления возможно выявить единство обрядовой практики, осуществляемой при обеспечении жертвы культурной чистотой.

Итак, в назначенный день жертвенного быка приводят в назначенное жертвователем место для ритуального убиения. Однако перед его закланием один из молодых мужчин подносит моельщику кувшин с чистой речной водой. Моельщик поит и промывает мордашку и передние ноги бычка. Затем, обратившись лицом на восток, держа рога жертвенника, он произносит молитву. Обряд омовения водой соответствует не только абхазской, но и греческой, римской и ведийским традициям. В Мексике и на Родосе животного поят допьяна, так как опьянение было признаком одержимости. У греков вода использовалась при омовении ритуального топора (лабриса) и ножа. В этом обряде функция водоснабжения возлагается на девушек – водоносиц.²³ В ведийском же ритуале жертву полили божественной водой,²⁴ в результате чего она постепенно приобретала степень сакральности.

Сразу после молитвы моельщик при помощи молодых участников торжества приступает к непосредственному выполнению своего обещания Всевышнему Богу – приношению ему бычка в жертву. При закалывании животное обращено лицом (головую) на восток, а спиной к северу, так, чтобы она была свидетелем случая.²⁵

²¹ Гулиа Д. И. Собрание сочинений. Т. VI. История Абхазии. Этнография. Сухум: Алашара, 1986. С. 287.

²² Там же. С. 289.

²³ Соколова З. П. Жертвоприношение в религиях. СПб., 1998. С. 250.

²⁴ Марсель Мосс. Указ соч.

²⁵ Джанашия Н. Абхазский культ и быт. М.: Российская государственная библиотека, 2004. С. 164.

Абхазы приносили бычка в жертву как в торжественных, так и в траурных церемониях. Однако и тогда его выбирали по определенным критериям. Он должен был быть по возможности красивый, здоровый, с красивыми вытянутыми рогами. Ему придают нарядный вид: рога украшают серебром или другим металлом и путем надставки значительно увеличивают их и прикрепляют к ним зажженные восковые свечи.²⁶ Накрывают быка синим, красным или серым материалом, затем на спину его набрасывают попону из нанизанных на нитке каштанов и мушмулы.²⁷ Этот обычай напоминает ритуал древних греков и римлян, осуществляемый перед закалкой жертвенника – быка. Известный древнегреческий обычай буфоний в честь бога Зевса предусматривал убиение самого красивого быка²⁸. Римляне при жертвоприношении быка, как правило, наряжали, причесывали, отбеливали, потому он был известен как *bos cretatus*, т.е. выбеленный мелом бык. Весьма характерно, что его рога золотили, на них надевали венок и украшали ленточками.²⁹ Весь перечисленный арсенал предметов в обеих традициях был пригоден для обеспечения сакрального состояния жертвы. Следует также обратить внимание на образные критерии жертвенника, по которым определяется его предназначение. Так, наряженный бык у абхазов, как правило, связан с печальными событиями.

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что в дальнейшем исследователям еще предстоит комплексная работа по изучению самобытной системы жертвоприношений во всех их особенностях.

²⁶ См. Гулиа Д. И. Собрание сочинений. Т. VI. История Абхазии. Этнография. Сухум: Алашара, 1986. С. 289. Бигуаа В. Л. Вопросы традиционной религии и бытовой культуры абхазов. Сухум, 2012. С. 291.

²⁷ Гулиа Д. И. Указ. соч. С. 289.

²⁸ Соколова З. П. Жертвоприношение в религиях. СПб., 1998. С. 251.

²⁹ Марсель Мосс. Указ соч.

Литература

1. **Ардзинба В. Г.** Собрание Трудов. Т. I. Древняя Малая Азия: история и культура. Москва – Сухум., 2015.
2. **Антонова Е. В.** Антропоморфная скульптура древних землевладельцев Передней и Средней Азии. М., 1977.
3. **Бигуаа В. Л.** Вопросы традиционной религии и бытовой культуры абхазов. Сухум, 2012.
4. **Гулиа Д. И.** Собрание сочинений. Т. VI. История Абхазии Этнография. Сухуми, 1986.
5. **Дмитриева Т.Н.** О неоднозначности понятия «жертвоприношение» // Жертвоприношение в архаике: атрибуция, название, цель. Санкт-Петербург, 2012.
6. **Джанашия Н.** Абхазский культ и быт. М.: Российская Государственная библиотека, 2004.
7. Земледелие и скотоводство у Абхазов. Под ред. Робакидзе А. И. Акаба Л. Х. Тб., 1986.
8. **Зайковский Э. М.** Культ быка у предков белорусов. // Альманах «Деды». Дайджест-публикации о белорусской истории. Вып IX. Минск, 2012.
9. **Инал-Ипа Ш. Д.** Вопросы этнокультурной истории Абхазов. Т. III. Сухум, 2011.
10. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. Ред. кол. Т. I. Майкоп, 2009.
11. **Кобахиа Ф. М.** О некоторых абхазо-хеттских параллелях (по следам трудов В. Г. Ардзинба) // Материалы конференции студентов, аспирантов и молодых ученых исторического факультета Абхазского государственного университета, посвященной 70-летию В. Г. Ардзинба. Сухум, 2015.
12. **Липин Л. А. Белов А. И.** Глиняные книги. М., 1952.
13. Мифы народов мира. Энциклопедия. В двух томах. Под ред. С. А. Токарева. Т. I. М., 1980.

14. **Марсель Мосс.** Социальные функции священного. СПб., 2000. Электронный ресурс.
15. **Савинов Д. Г.** Идея множественности как залог успешного жертвоприношения // Жертвоприношение в архαιке: атрибуция, название, цель. СПб., 2012.
16. **Соколова З. П.** Жертвоприношение в религиях. СПб., 1998.
17. **Хотелашвили-Инал-Ипа М. К.** Подборка из очамчирской газеты «Акоммунизм ахь». //Труды Абхазского государственного музея. Вып. VI. Сухум, 2008.
18. **Шамякина Т. И.** Традиционный китайский календарь и славянские мифологические параллели. Издательский центр, БГУ. 2010.

Оглавление

Смырцха Софиа. Михаил Мамет-ипа Трапшь ипстазаарей итцаарадырратә мѳеи	3
Трапш А. М.М. Трапш и археологические памятники села Куланурхва.	16
Мамац-ипа Р.У. Из истории изучения палеолита в Абхазии.	26
Габелая А.С. Тамышское поселение эпохи Колхидской культуры.	38
Джопуа И.А. Экономическое положение Абхазии в эллинистическую эпоху	45
Возиян М.В. В вопросу о греческой колонизации Восточного Причерноморья.	53
Авиздба Д. З., Счастный Д. А. Генезис наконечников копий в VIII –I вв. до н.э.	63
Трапшь-цха Гуил Ецье. Акәтәи астела	75
Кайтан Ш.Г. Исследования Средневековых оборонительных сооружений	78
Хутаба Т. З. О социально-экономическом положении Апслии (по трудам М.М. Трапш)	86
Кобахия Ф. М. О культах, связанных с вечнозелёными растениями и деревьями, в Кавказо-малоазийском регионе.	99
Кобахия Ф. М. Тавроболий в традиционной религии абхазов	122
Дел-цха М.Д. Апсуаа ржьиратә казара иадхәалоу зцаарақәак	132
Бжания А.Р. К вопросу о ситуации религиозного сектанства в Абхазии.	140