

Литература:

Винар Л.Р. Козацька Україна. К., 2003.

Дьомін О.Б. Біля витоків англійського атлантизму. Зовнішня політика Англії кінця 50 - кінця 80-х років XVI ст Одеса, 2001.

Дьомін О.Б. Південна Україна в міжнародних відносинах другої половини XVI століття (до питання про генезу чорноморської проблеми) // Південь України і складання української державності: історія і сучасність Одеса, 1994.

Леп'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. Чернігів, 1996.

Любович Н. Казацкое донесение об угрожающем татарском нападении на пределы Польши // Киевская старина. Т. 43. 1893. Октябрь.

Макушев В.В. Восточный вопрос в XVI - XVII веках (по неизданным итальянским документам) // Славянский сборник. № 3. СПб., 1877.

Тихомиров М.Н. Малоизвестные летописные памятники // Исторический архив. Т. 7. М., 1951.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т. 2. Львів, 1992.

Jasnowski J. England and Poland in the XVI and XVII Centuries. L., 1948.

Дзиговский А.Н., Островерхов А.С. (Одесса)

О СИМВОЛИКЕ КАМНЕЙ И СЕМАНТИКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ДВУХ ГЕММАХ ИЗ САРМАТСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

В связи с *синкретическим* характером сарматской культуры, важное значение для понимания специфики идеологических воззрений номадов, представляют памятники античного искусства, находимые в варварских комплексах. Среди них не последнее место занимают произведения глиптики. Остановимся на некоторых из них.

В погребении I в н.э. у с. Нагорное на Днепропетровщине была обнаружена *ониксовая инталия*¹ (Костенко, 1984. С. 129-130. - Рис.

¹ В переводе с древнегреческого слово «оникс» означает «ноготь». Ониксы были любимым материалом древнегреческих и римских резчиков гемм. Арабы называли оникс «el gazo», т.е. «печальный» и приписывали ему зловещие свойства. Одними из лучших считаются индийские камни. На территории Восточной Европы месторождения ониксов имеются в Крыму (Ogden 1982. - С. 92; Куликов 1982. - С. 14, 93-94; Супрычев 1984: 26, 32-33).

3-4). На одной из её сторон имеется профильное изображение обнаженного по пояс пожилого лысого бородатого человека, сидящего на троне. В левой руке персонаж держит амфору, в правой - клевец. За амфорой - смоковница. На обратной стороне - изображение юноши, припавшего на левое колено. Перед юношей - коза. В левой руке персонаж держит пучок травы (Рис. 1, 1).

В.И. Костенко рассматривал данные изображения как бытовые сцены. Однако, в сознании древнего человека обыденное явление не имело социального значения и не стоило воплощения в художественные образы: «Важное, реальное лишь то, что есть сакральным, а сакральное лишь то, что является частью космоса, входит в него, касается его» (Топоров, 1979. С. 189).

Сюжеты с изображением человека, сидящего возле сосуда в памятниках ближневосточной и средиземноморской глиптики появились в III тыс. до Р.Х. В «картинках» видят изображение процесса изготовления сакральных сосудов², а человек - это демиург, царь или жрец (Антонова, 1984. С. 133).

Хотя на голове пожилого человека с нагорнянской инталии нет диадемы, тем не менее, судя по всему, это царь-жрец, совершающий жертвоприношение. Об этом убедительно свидетельствует наличие на изображении священных символов и инсигний власти: древа мирового (смоковница), трона и клевца. В связи с чем любопытно будет отметить, что в шаманских религиях известен образ «Белого старца», который считался «владыкой земли», покровите-

² Сосуд близок к образу женского божества плодородия. Он - образ мироздания (Байбури, 1989. С. 73). У древних индийцев творцом чудесной чаши был Тваштар (Топоров, 1992а. С. 496). Среди предметов, которые создал бог Йима, упоминается чаша (Бессонова, 1983. С. 103). У скифов и сарматов чаша применялась при совершении погребального обряда, заключении обрядов побратимства, клятвенных договоров, поклонении богам, гадании и т.д. Чаша была среди атрибутов, которые получил Колоксай (Herod. IV, 5-7, 10). Близким является и мотив божественных даров у саков (Curt. VII, 8, 17, 34). Курций Руф разъясняет и семантику даров: от богов даны сакам ярмо, плуг, копье, стрела и чаша. Первые два предмета связаны с получением даров земли, два последующих предназначены для поражения врагов. Чаша служит для возлияния богам. Сообщения античных авторов подтверждаются археологическими источниками (Дзиговский, Островерхов, 2000. С.184-186). В Нартском эпосе чаша ассоциируется со жреческим родом Алагата (Отрошенко, 1984. С.92).

лем богатства, благополучия и плодovitости (Жуковская, 1988. С. 159). О наличии подобных образов в сарматской мифологии, может свидетельствовать амулет из Ногайчинского кургана (Симоненко, 1993. С. 73. - Фото 24).

Печати с изображениями «человек - копытное животное» появились в эпоху ранней бронзы (Антонова, 1984. С. 106). Подобные сюжеты хорошо известны в античной глиптике (Максимова, 1950. С. 248. - Табл. 1, 17; Сымонович, 1967. С. 197-200. - Рис. 1,2; Корпусова, 1982. С. 86; Охотников, Островерхов, 1993. С. 67. - Рис. 16, 14). А. Фуртвенглер (Furtwängler, 1898. S. 133. - Taf. 25, 29, 59) квалифицирует их как сцены доения козы Сатиром. Другие исследователи видят в персонажах Пана, или же персонажа римской мифологии пастуха Фаустула.

В мифопоэтических традициях пастухи имеют функции охранителя, защитника, кормильца, мессии, вождя. Они считались причастными к природной мудрости, тайнам языка зверей и растений, общения со светилами и подземным царством. Особенно важную роль образ пастуха играет в мифах скотоводческих народов. Иранцам жизнь представлялась как пастбище, при котором пастухи - это боги. Одна из каст авестийского общества имела название «доставляющий траву скоту». В древнеиндийской мифологии «пастухами мира» называются Пушан, Варуна, Митра, Агни, Индра, Сомы и Кришна. В греческой мифологии пастухами выступают Аполлон, Гелиос, Геракл, Парис, Пан, Эней, Дафнис.

Один из образов пастуха связан с мифом об умирающем и воскресающем боге, отождествляется с понятием о подземном царстве-пастбище. Подземный пастух действует как проводник душ умерших. Были и пастухи небесные. Это солнце, которое пашет землю и все, что на ней находится, месяц, пасущий звезды и т.д. В хетто-лувийском гимне бог солнца и его супруга обрабатывают овечью и козью шерсть, которая наделяется чудесными свойствами (Антонова, 1984. С. 107-108; Соколов, 1992. С. 291-293). У иранцев во время выполнения обряда ясна, под ноги жертвенного животного кидали траву. Жрец держал в левой руке пучок травы, который у иранцев назывался «баресмен» (Бойс, 1987. С. 11-12).

Несомненный интерес представляет и изображение на перстне

с сердоликовой³ инталией, найденном в амулетной сумочке жрицы, погребенной в Соколовой Могиле, вблизи Ольвии. На гемме изображено божество, сидящее на алтаре и держащее в правой руке чашу, а в левой - какой-то предмет. По мнению Г.Т. Ковпаненко (1986. С. 94. - Рис. 98, 6; 99, 4), - это лира или же кифара. Персонаж одет в гиматий, на ногах легкая обувь. На голове - петаса. Перед героем - сосуд (Рис. 1,2).

Гемма датируется 1 в. до Р.Х. - 1 в. по Р.Х. и относится к италийскому импорту (Сравни: Furtwängler, 1898. - № 1237, 4531-4533; 1900. - Taf. 28, 50). Г.Т. Ковпаненко видит в персонаже *актера комедии*. С подобной бытовой трактовкой сюжета вряд ли можно согласиться. Колонна и алтарь указывают на Аполлона (Ср.: Русяева, 1992. С. 33, 38). Аполлон Номий и Аполлон Левкей считались пастухами, покровителями и охранителями стад, охотниками и певцами. Кифара и лира - атрибуты Аполлона. Бог был покровителем певцов и музыкантов, сам был музыкантом, имел эпитеты *Кифаред* и *Музагагет*. Инструменты бога являлись символами космогонического порядка, с помощью которых упорядочивалась, организовывалась вселенная (Русяева, 1992. С. 38).

В этом плане, безусловного внимания заслуживает парное (мужское и женское) сарматское погребение второй половины I - начала II вв., обнаруженное у с. Козырка под Ольвией, где среди инвентаря сопровождавшего захоронение молодого мужчины находилась деревянная арфа, украшенная тамгами и изображением в сарматском зверином стиле (Симоненко, 1999; Simonenko, 2004).

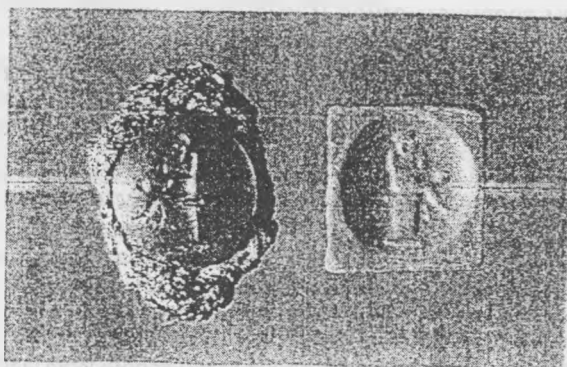
³ Камень имеет много синонимов: карнеол, акик, ваклер, демион, карнелиан, линкурий (Куликов, 1982. С. 111). Плиний (Plin. N.H., XXXVII, 7, 31) отмечал: «Никакой другой камень не был в употреблении у древних, как сердолик». Энциклопедист передает легенду, согласно которой, первые сердолики были найдены в местности Сард, на территории Лидии. Отсюда камень и получил название «сарда» - σαρδίον. В Восточной Европе изделия из сердолика были особенно популярны в последние столетия до Р.Х. и в первые столетия по Р.Х. (Алексеева, 1982. С. 14-19. - Табл. 38, 14-50; 39, 1-24). В античных лапидариях рассказывается, что сердолик отгоняет злых духов, болезни, охраняет от «сглаза», землетрясений, улучшает настроение, рассеивает мрачные предчувствия и умиротворяет гнев. Камень считался действенным любовным амулетом (Mасr. Rep. Lapid., XXIV). В зависимости от оттенка, сердолики делились на «мужские» и «женские». Камни темно-вишневого цвета [напр., карнеол < лат. carnis - «мясо» (Куликов, 1982. С. 72)] считались «мужскими», розово-оранжевого [напр., сардер] - «женскими». Подобные взгляды засвидетельствованы в этнографии Кавказа (Супрычев, 1984. С. 18-23).

I

I

2

С 209-214. - Abb. 7-12).⁴ В религиях шаманского толка игра на музыкальном инструменте тождественна камланию, а музыкальный дар родственен прозрению (Липец, 1984. С.57-58). Свидетельства о чудесных свойствах музыкальных инструментов приведены в Нартском эпосе (Калоев, 1971). Арфа была основным инструментом при исполнении героического эпоса (Яценко, 2001. С.77 - Прим. 22).

Литература:

- Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // САИ. 1982. Г1-12. Т. 2.
- Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. М., 1984.
- Байбурин А.К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. М., 1989.
- Бессонова С.С. Религиозные представления скифов. К., 1983.
- Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М. 1987.
- Великая Скифия. Учебное пособие. К.-Запорожье, 2002.
- Дзиговский А.Н., Островерхов А.С. Стеклопосуда как историческое явление в памятниках скифо-сарматского времени. Одесса, 2000.
- Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. М., 1988.
- Калоев Б.А. Осетины (Историко-этнографическое исследование). М., 1971.
- Ковпаненко Г.Т. Сарматское погребение 1 в.н.э. на Южном Буге. К., 1986.
- Корпусова В.Н. Античные геммы боспорских некрополей // Новые памятники древней и средневековой художественной культуры. К., 1982.
- Костенко В.И. Сарматское погребение с инталией из могильника у с. Подгорное // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984.
- Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов. М., 1982.
- Липец Р.С. Образ батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М., 1984.
- Максимова М.И. Геммы из некрополя Михети-Самтраво // ВГМГ. 1950. Т. XVII.

⁴ Музыкальные инструменты типа арфы были известны и у азиатских скифов. Они найдены во 2-м Пазырыкском и во 2-м Башадарском курганах. Подтверждением наличия щипковых инструментов у скифов, является пластина из Сахновского кургана. Один из персонажей представлен играющим на кифаре. Он показан в сцене «приобщения к божеству» (Великая Скифия, 2002. С.129, 303. - Рис. 1, 1).

Отрощенко В.В. Деревянная посуда в срубных погребениях Поднепровья // Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск, 1984.

Охотников С.Б., Островерхов А.С. Святилище Ахилла на острове Левке (Змеином). К., 1993.

Русяева А.С. Религия и культы античной Ольвии. К., 1992.

Симоненко А.В. 1993. Сарматы Таврии. К. 1993.

Симоненко О.В. Сарматське поховання з тамгами на території Ольвійської держави // Археологія. 1999. № 1.

Соколов М.Н. Пастух // МНМ. М. 1992. Т. 2.

Сымонович Э.А. Две геммы из Николаевского могильника на Нижнем Днепре // ВДИ. 1967. № 2.

Супрычев В.А. Занимательная геммология. К., 1984.

Топоров В.Н. К семантике троичности (слав. trizna и др.) // Этимология. 1977. М. 1979.

Топоров В.Н. Древо мировое // МНМ. М., 1992. Т. 1.

Топоров В.Н. Тваштар // МНМ. М., 1992а. Т. 2.

Яценко С.А. Знаки - тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. М., 2001.

Furtwängler A. Beschreibung der geschnitten Steine im Antiquarium. Berlin, 1898.

Furtwängler A. Die antiken Gemmen. Berlin, 1900. Bd. 1-3.

Meüli K. Scythica // Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie. Berlin, 1935. Т. 70.

Ogden J. Jewelry of the Ancient World. London, 1982.

Simonenko A.V. Eine sarmatische Bestattung mit Tamga-Zeichen im Gebiet Olbians // Eurasia Antiqua. 2004. B. 10.