

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА ТИРОНА НА ОБРАЗ ОСЕТИНСКОГО ПОКРОВИТЕЛЯ ВОЛКОВ ТУТЫРА

Багаев А. Б.

ФГБУН Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований ВШЦ РАН и РСО-А, г. Владикавказ, Россия (362040, Владикавказ, Проспект Мира 10), e-mail: soigsi.ru

Воздействие христианской религии на дохристианские верования в разных регионах мира и у различных народов было не одинаковым. У осетинского народа христианское учение не пустило глубоких корней, однако оказало определенное влияние на многие обряды и ритуалы религиозного культа. Божества осетинского пантеона, с официальным принятием учения Христа, потеряли свои дохристианские теонимы и получили имена христианских святых, кроме того, вероятно, христианство оказало определенное влияние и на их культы и облик. Данное исследование посвящено освещению степени влияния христианства на древнеосетинский культ покровителя волков и воинов Тутыра. В работе, на основе данных осетинской мифологии и фольклора, проанализирован образ Тутыра. Рассмотрены жития великомученика Феодора Тирона. В рамках тех религиозных систем, к которым принадлежат оба культа, исследованы их функции. Обнаружены точки соприкосновения двух культов и предпринята попытка объяснения причин, по которым покровитель волков и воинов у предков осетин в период христианизации получил имя св. Феодора Тирона.

Ключевые слова: культ Тутыра, покровитель волков и воинов, Феодор Тирон.

THE IMPACT OF THE CULT OF THE GREAT MARTYR THEODORE TYRONE ON THE IMAGE OF THE OSSETIAN PATRON OF WOLVES TUTYR

Bagaev A. B.

Federal State Budget Institution of Science North Ossetik Institut of Humanities and Social Studies after V. I. Abaev of the Vladikavkaz Sciences Centr of the Russia Sciences Academy and the Government of North Ossetia – Alania (362040, Vladikavkaz, Prospekt Mira, 10), e-mail: soigsi.ru

The impact of Christianity on the pre-Christian beliefs in different regions of the world and among various peoples was not homogeneous. The roots of the Christian doctrine did not go deep among the Ossetian people, however, it certainly affected many rites and rituals of the religious faith. With the official acceptance of the Christ's doctrine the deities of the Ossetian pantheon lost their pre-Christian theonyms and accepted the names of Christian saints; in addition, Christianity probably had certain influence on their cults and appearance. This study focuses on highlighting the level of impact of Christianity on the ancient Ossetian cult of Tutyr – the patron of wolves and warriors. In this paper, the image Tutyr was analyzed on the bases of the data from the Ossetian mythology and folklore. The martyrology of the Great Theodore Tyrone was studied. In the framework of the religious systems that both cults refer to, their functions were studied. The things common to both cults were discovered, and an attempt was made to explain the reasons why the patron of wolves and warriors of the Ossetians' ancestors was named as St. Theodore Tyrone in the period of Christianization.

Key words: the cult of Tutyr, the patron of wolves and warriors, Theodore Tyrone.

Введение

Христианская религия начала проникать к предкам осетин – аланам из Византии. Этот процесс, растянувшийся во времени на несколько веков, завершился тем, что христианство стало официальной религией Алании в X веке. Однако, как справедливо считают некоторые ученые, победа христианства была номинальной. Большинство аланских божеств получили имена христианских святых в основном по причине совпадения их календарных праздников. Кроме того, имеются случаи наречения дохристианских богов именами христианских великомучеников, в соответствии с функциональным совпадением их культов. Детальное

исследование культов божеств осетинского пантеона позволит раскрыть степень влияния христианства не только на религиозную систему, но и на различные стороны духовной культуры осетинского народа.

Целью исследования является изучение степени влияния христианства на культ покровителя волков и воинов Тутыра у осетин.

Материалом исследования послужили этнографические и фольклорные материалы, связанные с образом Тутыра у осетин и жития христианского святого Феодора Тирона.

В работе использованы традиционные для исторических исследований методы, главным образом, историко-сравнительный **метод**.

Култ Тутыра уже становился предметом исследования. Среди работ по этому вопросу выделяется статья К.К. Кочиева «Тутыр – владыка волков», в которой исследованы генезис и стадийная трансформация культа Тутыра. Автор изучил длинный исторический путь древнего бога волков, который он прошел от тотема до антропоморфного божества. К. К. Кочиеву в своей работе удалось отразить место и роль Тутыра в скотоводческом, соляном, аграрном и военном культах [7].

В основательном труде Л. А. Чибирова "Традиционная духовная культура осетин" культ Тутыра довольно подробно рассмотрен, так же как и культы других божеств осетинского пантеона. В исследовании подробно изучен скотоводческо-аграрный аспект культа [10].

Помимо этих работ культ Тутыра рассматривался почти всеми исследователями, которые затрагивали вопрос о религиозных воззрениях осетин. Однако вопрос о влиянии христианства на культ Тутыра в этих работах не рассматривался. Между тем исследование данной проблемы позволит глубже изучить культ одного из самых почитаемых у осетин традиционного общества божеств.

Для решения поставленной проблемы, в первую очередь, необходимо рассмотреть образ Тутыра. Важное место, которое занимал покровитель волков Тутыр в осетинском пантеоне, нашло свое отражение в этнографическом материале и фольклорных текстах. В его облике хорошо просматриваются черты, характерные для божества, связанного с военным культом. Связь культа волка с воинскими культами прослеживается у многих народов. Волк, в представлении воинственных народов, является символом доблести храбрости и ловкости, волчья же стая уподобляется отряду воинов. В представлении осетин покровитель волков имеет антропоморфный облик. Его внешними отличительными признаками являются огромный рост и красный оттенок кожи. Вторичными (иносказательными) номинациями Тутыра являются «пастух волков» или «волчий пастух», в отдельных фольклорных текстах – «великий пастух». Его постоянным спутником является волк внушительных размеров,

именуемый Серым. Не случайно и то, что древнеримский бог войны Марс также имел постоянного спутника – волка. В необходимых случаях именно Серый собирает всех остальных волков на большую площадь у «великой сакли» Тутыра. Осетины волков иносказательно называли псами Тутыра (*Тутыры куыйта*). В связи с этим прослеживается еще одна параллель, но теперь уже не на юге, а на севере Европы. Как известно, скандинавского военного бога Одина сопровождают два волка Гери и Фреки, именуемых в сагах псами Одина.

По воззрениям осетин традиционного общества, без позволения Тутыра, волки не могут отправиться за добычей, более того, они вообще не смеют тронуть кого бы то ни было. Когда Тутыр желает наказать кого-либо, то он насылает на него своих псов, которые могут уничтожить не только скот, но и самого провинившегося [11, с.189]. Тутыр не только суров и грозен, но в некоторых случаях и коварен. Так, пребывая однажды в гостях у покровителя овец Фалвара, патрон волков уходя начал благодарить гостеприимного хозяина, стал шутить и как бы шутя бороться с ним, нанеся при этом ему удар в левый глаз, приписав это нечаянному случаю. После этого Фалвара стало плохо видеть поврежденным глазом. Тутыр же, вернувшись домой, позвал своего спутника, большого серого волка, и наказал ему, чтобы он передал всем волкам, что теперь они могут нападать на стада овец с левой стороны, так как плохо видящий левым глазом Фалвара не сможет им противодействовать [6, с. 40].

Как свидетельствует этнографический и фольклорный материал, Тутыр покровительствовал не только волкам, но и лицам, занимавшимся захватом и угоном скота. Известно, что в аграрных обществах скот являлся одним из основных видов материальных ценностей, поэтому захват и угон вражеского скота является характерным видом деятельности воинов традиционного общества. Осетинский нартовский эпос и фольклор изобилуют сюжетами, описывающими военные экспедиции, главной целью которых был захват и угон чужих стад и табунов. Набеги с целью угона скота у осетин обозначались специальным термином *фосыконд* (увод скота) [2, с. 23-28].

В традиционном обществе воины, занимавшиеся угоном чужого скота, как правило, осуществляли охрану стад и табунов своего социума. Именно поэтому Тутыр являлся покровителем как тех, кто захватывал, так и тех, кто защищал стада и пастбища.

Покровитель волков в прошлом у осетин был одним из самых почитаемых божеств. Об этом свидетельствует следующее молитвословие, записанное в начале XX века: «*Хуыцау ама Тутыр баххуыс канут! Уацилла! Хор дайттаг да ама на хор ама цардаей ды бафсад*». – «Хуыцау и Тутыр помогите! Уацилла! Ты даешь хлеб, и пусть у нас хлеба будет вдоволь». Молитвословие это произносилось в весенний аграрный праздник в честь Уацилла – покровителя злаков. Примечательно то, что Тутыр упоминается раньше божества, которому

был посвящен праздник. О популярности покровителя волков свидетельствует и то, что в приводимом молитвословии к Тутыру обращаются в сочетании с именем бога [9, с.349].

В религиозном гимне, посвященном Тутыру (*Тотури зар*), он выступает как посредник между людьми и богом. В тексте гимна дается отчетливое описание различных даров, которые Тутыр просит у других небожителей для блага людей. Кроме этого, в гимне отражается надежда людей на то, что Тутыр избавит их от всех неприятностей [9, с.346].

Торжества в честь Тутыра осетины справляли весной и осенью. Весенний праздник, посвященный покровителю волков (название праздника – *Стыр Тутыр* (Великий Тутыр)), совпадал с христианским чистым понедельником. Центром праздничных мероприятий было с. Ванел (Южная Осетия), где он отмечался наиболее широко и торжественно. Много людей из разных ущелий Осетии стремились посетить в эти дни Ванел. В праздник *Стыр Тутыр* прекращалась всякая вражда. Вводился мораторий на осуществление кровной мести, более того, кровники могли даже сидеть за одним столом. Как отмечает пребывавший в Осетии в первой трети XIX в. А. Г. Яновский: «никакие враги не дерзают начинать между собою неприязненных действий» [12, с.208]. По представлениям осетин, Тутыр непременно, жестоко накажет того, кто нарушит перемирие во время посвященных ему празднеств. Торжества продолжались в течение трех дней (*"Тутыры артæ" бонь* – "Три дня Тутыра"). Эти святые дни были – Тутыров понедельник, вторник, и среда. Четверг был днем, когда каждый старался вернуться домой, в тот день также запрещалось проявление враждебности. Однако в пятницу мораторий на агрессивные действия заканчивался, осетины называли этот день пятницей нападения (*"лабурæн майрæмбон"*) [4, с.108-109].

По свидетельству Н. Берзенова, в прошлом осетины обращались с молитвой к Тутыру, просили его дать им дома мир, а вне дома храбрость [5, с.108]. Данное сообщение указывает на веру осетин в зависимость мира и войны от воли Тутыра. Кроме этого, от покровителя волков зависела отвага воинов в походе.

В одном молитвенном обращении, записанном К. К. Кочиевым в конце XX века, также отмечается связь Тутыра с войной. В молитвословии он называется "силосокрушающим", и его просят разбить вражью силу: «*Тутыр, тых сæттæг дæ, æмæ тых нын чи кæна, уымæн йæ тых сæттæг куыд уай, тых нын куыд ничи ракаена!*» – «Тутыр, силосокрушающий ты, и если нас кто одолевает будет, его силу сокрушающим ты чтобы был, чтобы никто нас не одолел» [7, с.108].

Еще одним свидетельством прямого отношения Тутыра к миру воинов является то, что в некоторых сказаниях нартовского эпоса он является обладателем и дарителем чудесного оружия. Так, в сказании «Как сын Урузмага побил агуров» юный нарт Крым-Султан получает в качестве подарка меч от Тутыра. Он дарит свой меч юному герою со словами: «Я

подарю тебе свой меч, который порубит всех агуров (враги нартов. – А.Б.) и его никто не сможет остановить» [8, с.624].

Тот факт, что дарителем оружия в сказаниях выступает Тутыр, является надежным подтверждением его принадлежности к военной сфере.

Не вызывает сомнений то, что патрон волков Тутыр относится к кругу божеств-покровителей мужчин, главным образом, мужчин, занимавшихся военным ремеслом. Имя его было табуировано для женского пола. Они могли называть его только иносказательно – "*бирагъты дзуар*" (покровитель волков). Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что осетинский покровитель волков Тутыр в прошлом был военным божеством со всеми присущими ему качествами.

Как установили лингвисты, осетинский теоним Тутыр восходит к греческому личному имени Феодор. Большинство исследователей связывает Тутыра со св. Феодором Тироном, покровителем первоначально византийского, а позже и всего православного воинства. По мнению В. И. Абаева, форма *Тутыр / Тотур* вряд ли была усвоена напрямую из византийского, скорее всего, она попала к осетинам через грузинское посредство, а от осетин оно дальше было усвоено балкарцами и карачаевцами [1, с.322-323].

Для определения степени влияния культа христианского великомученика на аланского покровителя волков необходимо рассмотреть образ святого Феодора Тирона. Согласно житию, он был римским воином (тирон – лат. новобранец, молодой солдат), служившим в г. Амасии, расположенном в Малой Азии. По указанию римского императора Максимиана Галерия все римские воины должны были принести жертвы древнеримским богам. Феодор Тирон отказался выполнять это распоряжение. Командир его Вринка дал ему несколько дней, чтобы он одумался. В это же время Феодор сжег храм языческой богини Кибелы (Цибелы), которая считалась у греков и римлян матерью богов. Тогда он был арестован градоначальником Кронидом и приведен на суд к игемону Публию. Феодор был посажен в темницу, ему перестали давать пищу. Однако это не сломило Феодора, несмотря на голод, он продолжал молиться, и однажды ночью ему явился Иисус Христос. Видение укрепило его в вере, и святой продолжил дальше восхвалять Христа.

Последующие попытки Публия склонить Феодора к жертвоприношению языческим богам не возымели действия. Тогда его подвергли жестоким пыткам, после которых, видя его твердость в христианской вере, он был предан огню.

Согласно преданию его нетронутые огнем останки благочестивая женщина Евсевия погребла в своем доме в городе Евхаит. Впоследствии мощи Феодора Тирона были перенесены в Константинополь.

С именем великомученика связаны посмертные чудеса. Наиболее известное из них случилось в правление императора Юлиана Отступника (годы правления 361–363). По его распоряжению, все продукты, продаваемые на константинопольских рынках во время первой седмицы Великого поста, тайно окроплялись кровью жертвенных животных. Это было сделано для того, чтобы осквернить христианский Великий пост. Однако константинопольскому архиепископу Евдоксию явился великомученик Феодор Тирон и предупредил о случившемся. Святой призвал игнорировать продаваемые на рынках съестные припасы, а взамен употреблять коливо (вареная с медом пшеница). Благодаря этому христианам удалось избежать осквернения. Согласно преданию, с этого времени, в первую субботу Великого поста христиане прославляют святого Феодора Тирона, в прошлом эта суббота называлась «Феодоровская суббота». В пятницу же на литургии вместе с пением молебного канона великомученику Феодору Тирону совершается благословение колыва [3, с.96].

Кроме канонического жития существует и апокрифическое. В апокрифическом житие описывается драконоборческий подвиг Феодора Тирона. Однако так как в осетинской мифологии с Тутыром не связано никаких драконоборческих подвигов, мы не будем останавливаться на этом подробнее.

Изучив жития св. Феодора Тирона, мы не обнаружили сюжетов, которые свидетельствуют о его связи с волками.

Почитание святого Тирона получило распространение с конца IV века, первоначально в Византийской империи, а потом и в других христианских странах. Он считается покровителем православного воинства, а также выполнял довольно широкие обережные функции. Святой Феодор Тирон почитался как защитник от всевозможных неприятностей, являлся покровителем воинов и путешественников, а также помощником при поиске похищенных вещей [3, с.97].

Таким образом, рассмотрев образы и функции осетинского Тутыра и христианского святого Феодора Тирона, мы пришли к следующим выводам. На наш взгляд, воздействие культа великомученика Феодора Тирона на образ осетинского покровителя волков Тутыра было поверхностным. Влиянием христианства является упоминаемая в приводившемся нами выше религиозном гимне, посредническая функция Тутыра между богом и людьми. Тутыр является посланником бога к людям и одновременно заступником и просителем за людей. Возможно, христианским влиянием в культе Тутыра является обращение к нему как к защитнику от всяких неприятностей. Известно, что это одно из обережных функций Феодора Тирона. Вероятно, этим и ограничивается влияние культа православного покровителя воинства на образ и функции осетинского покровителя волков и воинов. В остальном Тутыр

должен был сохранить свой дохристианский облик, потому что победа христианства у предков осетин – алан, была не полной.

Причины, по которым осетинский покровитель волков принял имя Феодора Тирона, состоят в следующем: в период принятия аланами христианства между культом покровителя волков и культом Феодора Тирона имелась довольно сильная функциональная преемственность. Аланский покровитель волков был военным божеством, он был патроном волков и воинов, Феодор Тирон также являлся небесным покровителем воинства. Перед нами два покровителя воинов, один дохристианский, а другой – христианский. Феодор Тирон стал покровителем воинов христиан, но так как принятие христианства в воинской среде было относительно формальным, то и культ Феодора Тирона был воспринят поверхностно. Вероятно, только аланская элита восприняла культ покровителя православного войска, в то время как основная масса воинов по-прежнему почитала дохристианского патрона волков, хотя и называла его христианским именем Тутыр.

Кроме этого, важную роль сыграло календарное совпадение праздника аланского покровителя волков и воинов и дня почитания Феодора Тирона. Они приходились на одну неделю. Разница была в том, что торжества в честь патрона волков и воинов справлялись в первые три дня, а дни почитания св. Феодора Тирона в конце недели. Для миссионеров, распространявших христианство среди алан, важным было то, что календарный период обоих культов совпадал с точностью до недели.

Список литературы

1. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. – Т. III. –Л.: Наука, 1979. – 359 с.
2. Багаев А. Б. Институт военных походов у осетин (XV – первая половина XIX вв.) // Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых. – № 1 – Владикавказ, 2009. – С.23-28.
3. Бахтина В. А. Св. Феодор Тирон: география почитания и функции // Нартоведение в XXI веке: современные парадигмы и интерпретации. – Владикавказ, 2012. – С. 96-104.
4. Бегизов Ч. Д., Кулаев С. С. Произведения. Владикавказ: Ир, 1995. – 408 с.
5. Берзенов Н. Очерки Осетии // Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах. – Т. I. – Ирыстон. Цхинвал, 1981. – С. 106-111.
6. Гатиев Б. Суеверия и предрассудки у осетин // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 9. – Тифлис, 1876. – С. 64-144.
7. Кочиев К. К. Тутыр – владыка волков // Известия ЮОНИИ. Вып. XXXI, 1987. – С.58-65.
8. Нартовские сказания. Эпос осетинского народа. Кн.V. Владикавказ, 2010. – 766 с.

9. Осетинское народное творчество. Т. II. Орджоникидзе, 1961. – 688 с.
10. Чибиров Л. А. Традиционная духовная культура осетин. – Владикавказ, 2008. – 599 с.
11. Чурсин Г. Ф. Осетины. Этнографический очерк // Труды Закавказской научной ассоциации. – Т. I. – Тбилиси, 1925. – С. 132-232.
12. Яновский А. Г. Осетия. Из книги Обзорение Российских владений за Кавказом. Т.2. СПб., 1836. – Цхинвал, 1993. – С. 159-210.

Рецензенты:

Чибиров Л. А., д-р истор. наук, профессор, заведующий отделом этнологии ФГБУН Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО – Алания, г. Владикавказ.

Марзоев И. Т., д-р истор. наук, старший научный сотрудник отдела этнологии ФГБУН Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО – Алания, г. Владикавказ.