

УДК 398.4(479.22)

DOI: 10.28995/2658-4158-2021-1-14-28

«Вначале было чудо...»: представления о чудесном в грузинской культуре

Любовь Т. Соловьева

*Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
Россия, Москва; lubsolov@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматриваются представления о чудесах и чудесных событиях, нашедшие отражение в грузинских исторических преданиях и легендах, в обычаях и практиках повседневной жизни, в художественной культуре и народной памяти.

Ключевые слова: Грузия, чудеса, религиозные верования, исторические предания, народная традиция

Для цитирования: Соловьева Л.Т. «Вначале было чудо...»: представления о чудесном в грузинской культуре // *Studia Religiosa Rossica*: научный журнал о религии. 2021. № 1. С. 14–28. DOI: 10.28995/2658-4158-2021-1-14-28

“In the beginning there was a miracle...”. Ideas about the miraculous in Georgian culture

Lyubov T. Solovyeva

*Institute of Ethnology and Anthropology, The Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia; lubsolov@gmail.com*

Abstract. The article discusses the ideas about miracles and miraculous events that are reflected in Georgian historical traditions and legends, in the customs and practices of everyday life, in the art culture and folk memory.

Keywords: Georgia, miracles, religious beliefs, historical traditions, folk tradition

For citation: Solovyeva, L.T. (2021), “In the beginning there was a miracle...”. Ideas about the miraculous in Georgian culture, *Studia Religiosa Rossica: Russian Journal of Religion*, no. 1, pp. 14–28, DOI: 10.28995/2658-4158-2021-1-14-28

Грузия – одна из тех стран, где чудеса или память о них можно встретить практически на каждом шагу. Недалеко от города Сагареджо в регионе Кахети есть селение Ниноцминда (груз. *წმინდა* – святая) и монастырь, связанные с именем святой равноапостольной девы Нино, просветительницы Грузии (IV в.), благодаря проповеди которой христианство стало государственной религией Картлийского царства. По преданию, именно здесь, в Ниноцминда, прервалась земная жизнь Нино, но похоронили ее, согласно ее желанию, в селении Бодбе, недалеко от Сигнахи. В 1989 г. я участвовала в этнографической экспедиции в Ниноцминда; когда мы с коллегами находились возле этого старинного памятника, местный житель, помогавший нам в работе, сказал: «27 января, на Нинооба (день памяти о кончине св. Нино. – Л. С.) у нас обычно бывает пасмурно, темные тучи на небе. Это потому, что святая Нино летит; темные тучи – это подол ее платья»¹. К сожалению, в тот момент я не догадалась спросить, куда же летит святая Нино? Но потом я обдумывала это его признание и пришла к мысли, что если я восприняла это как свидетельство о чудесном событии, то для моего собеседника это едва ли было чудом, он просто констатировал факт: каждый год святая Нино пролетает над их селением.

Грузия – страна древней христианской культуры; считается, что первыми проповедниками христианства в Грузии были апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит, Матфей (Матата), Фаддей и Варфоломей. Грузия именуется «уделом Пресвятой Богородицы». Согласно церковному преданию, в Сионской горанице после Вознесения Христа апостолы бросили жребий – где вести проповедь каждому из них; как сообщается в «Картлис цховреба», Грузия досталась в удел Богоматери, но вместо нее этот труд взял на себя апостол Андрей Первозванный, который привез в эту дальнюю страну полученную от Богоматери ее нерукотворную икону².

Возможно, именно по причине ранней христианизации Грузии практически все мыслимые чудеса (чудесное избавление от опасности, чудесное рождение, предзнаменование какого-то судьбоносного события, чудесное исцеление от болезни и т. д.) и в литературной, и в народной традиции связаны с христианскими святынями, чудотворными иконами, молитвами праведников, с обращениями к божественной помощи.

В грузинском языке для обозначения понятия «чудо» существует несколько понятий: *сасцаули* – «чудо, знамение»; *сасцаулт мокмеди хати* – «чудотворный образ»; *сасцаулиани* – «чудотвор-

¹ Полевые материалы автора. 1989 г. Грузия, Сагареджойский район.

² Грузинская Православная Церковь // Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 13. С. 192.

ный»; *сасцаулеба* – «чудотворение, ознаменование», «празднование». При этом лексикограф определяет слово *сасцаули* как «удивительное, сверхприродное явление, непостижимое для человека»³. С этими терминами, судя по всему, связано и слово «праздник» – *дгесасцаули* (груз. *дге* – “день”). Видимо, эта терминология применяется именно для обозначения чудес, исходящих от христианских святых, и она связана с понятиями *сцавеба*, *сцавлеба* (“наставление, обучение, учеба”), *сцавла* (“наука, учение”), *сцавлулоба* (“ученость, наставление”)⁴.

Богатая терминология «чуда» связана в грузинском языке и с обозначением иных сверхъестественных явлений – колдовства, чародейства, волшебства, волхвования (*джадо*, *джадегоба*, *джадосноба*, *грднеба*, *могвоба*, *мохибла*, *мцамлвелоба*, *мкитхаоба*) и тех лиц, которые могли осуществлять эти действия – колдуна, жреца, чародея, гадалщика, прорицателя, предсказателя (*джадеги*, *джадвари*, *джадобази*, *джадоцани*, *момхиблავи*, *мкитхави*, *мисани*, *грдзнули*, *могви*, *куруми*)⁵. Можно предположить, что эти понятия относятся в основном к дохристианским верованиям и религиям, а с появлением христианского учения они были заменены новыми.

Уже самые ранние литературные и исторические произведения, создававшиеся на грузинском языке, сообщают нам о чудесах, о чудесных явлениях. Например, в грузинском источнике V в. «Мученичество Шушаники» говорится, что к Шушанике, которую еще при ее жизни почитали святой, приходили «с обильными, заранее обещанными приношениями», и каждый, «по молитвам блаженной Шушаники, получал от человеколюбивого бога то, в чем он нуждался: бездетные – детей, больные – исцеления»⁶.

Исторические и агиографические сочинения, собранные в средневековом летописном своде «Картлис цховреба» («История Грузии», букв. «Жизнь Картли»), также содержат обильные сведения о совершавшихся по воле Бога чудесах. Особенно насыщено подобными свидетельствами «Обращение Картли святой Нино» Леонтия Мровели. Само появление святой Нино в Грузии было предопределено чудесным видением: она узнала, что Хитон Господень (одежда Спасителя, сотканная Пречистой Матерью) был выкуплен

³ Чубинов (Чубинашвили) Д.И. Грузино-русский словарь. 2-е изд., воспроизведенное офсетным способом / Подгот. к печати и снабдил предисл. А.Г. Шанидзе. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1984 (на груз. и рус. яз.). Стб. 1120.

⁴ Там же. Стб. 1204.

⁵ Там же. Стб. 332, 748, 774, 786, 890, 1746, 1764.

⁶ Цуртавели Я. Мученичество Шушаники // Памятники древнегрузинской агиографической литературы. Тбилиси, 1956. С. 24.

у римских солдат мцхетским раввином Элиозом и отнесен в Иверию (Грузию). Как сообщает летописец, «хитон господень достался по жребию мцхетцам. Взял Элиоз и доставил его во Мцхета. Тогда встретила его сестра и, обливаясь слезами, обняла за шею брата своего, взяла у него одежды Иисуса и, прижав к груди своей, тотчас испустила дух»⁷. Нино увидела во сне, что Божья Матерь вручает ей крест из виноградной лозы и посылает в Иверию с проповедью Евангелия.

Проповедь св. Нино сопровождалась многими чудесными знамениями. Так, в день Преображения Господня, по молитве святой Нино, во время языческого жертвоприношения, совершаемого жрецами в присутствии царя Мириана и многочисленного люда, поднялась сильная буря и языческие идолы Армаз, Гаци и Гаим были низвергнуты с высокой горы. Говоря о многочисленных чудесах св. Нино, летописец упоминает в основном исцеление больных («Явила она всем крест из лозы и творила им чудеса великие, ибо исцеляла она прокаженных без лекарств, прикосновением креста...») и избавление женщин от бесплодия⁸. Чудо стало причиной обращения и царской четы: царицу Нану Нино исцелила от тяжкого недуга, а на царя Мириана во время охоты в горах неожиданно снизошла тьма, «в полдень потемнело солнце, стало как ночью темно и непроглядно», и лишь когда он обратился к «богу Нино», «рассвело и засверкало солнце». Царь воспринял это именно как чудо, как знамение истинности и силы христианства: «На месте этом воздвигну я древо креста, которым будет прославляться имя твое и упоминаться сие *чудо* во веки веков»⁹.

Чудесными явлениями сопровождалось и возведение первого храма в Мцхета – «это был день свершения великих чудес», как отмечал Леонтий Мровели¹⁰. Был срублен кедр, выросший на месте захоронения Хитона Господня, и на оставшейся части кедра («столпа») появилось целебное благодатное миро, которое истекло до XVII в., до нашествия персидского шаха Аббаса. Столп стал именоваться животворящим – груз. *светицховели*, так же был назван и храм.

Утверждение христианства в соседней Армении также сопровождалось чудесами: согласно легенде, Григорий Лусаворич (Провосветитель), который подвергался преследованиям в Армении, чудодейственным образом превратил царя Трдата III (298–330)

⁷ *Мровели Л.* Обращение Картли святой Нино // Картлис Цховреба / Под ред. Р. Метревели. Баку, 2012. С. 53.

⁸ Там же. С. 54.

⁹ Там же. С. 57.

¹⁰ Там же. С. 59.

в кабана, а затем вновь в человека, и лишь это подвигло царя признать Христа «истинным Богом»¹¹.

Летописные грузинские произведения, повествуя об исторических событиях, документально подтвержденных и иными источниками, также нередко видят в тех или иных событиях влияние чудесного божественного вмешательства. Причем оно могло быть как благоприятным – когда Бог выступал на стороне грузин и помогал одолеть иноземных завоевателей (например, арабов при осаде Анакопии постигла жестокая болезнь; в Западной Грузии, возле Цихе-Годжи, 33 тысячи «агарян» утонули при наводнении), так и негативным – когда впавшие в грех грузины терпели поражение от византийцев: «Поделом господь ниспослал на нас гнев свой и отдал нас в полон чуждому роду, и похитили греки у нас земли, как похитили они у царя Вараз-Бакура Кларджети <...> И свершилось то не по греховности царей наших, но по греховности люда нашего»¹². Арабские завоеватели (саджи), которые сожгли храм Джвари в Мцхета и увезли оттуда «Крест Честной», «крестом были наказаны»: «напала на них болезнь живота (повальный понос)»¹³. Летописец сообщает и о таком чудесном явлении: когда арабы убили в церкви в Гардабани сражавшегося против завоевателей Ашота Куропалата, кровь его – предательски убиенного в святом месте – не смогли оттуда смыть: «и кровь его, пролитая тогда, и сейчас видна, как новая»¹⁴. В связи с этим можно отметить, что на том месте, где был убит апостол Симон Кананит, на берегу реки и сейчас на камнях показывают красноватые пятна – по преданию, это следы крови апостола¹⁵. Когда летописец повествует о Дидгорской битве (1121 г.), в которой грузины победили под предводительством Давида Строителя, он объясняет этот успех именно чудесной помощью высших сил: «Ибо рука Всевышнего помогала ему, и вышняя сила защищала его; и святой Георгий явно, у всех на виду предводительствовал им, истребляя своей десницей напавших неверных язычников...»¹⁶.

Этнографические материалы, как литературные, так и собранные во время моей экспедиционной работы, говорят о том, что для народной традиции в целом характерны сходные представления о чуде и чудесном, о том, в силу каких причин чудо могло произойти,

¹¹ Картлис Цховреба. С. 121.

¹² *Джуаншерияни Дж.* Жизнь Вахтанга Горгасала // Картлис Цховреба. С. 109.

¹³ Летопись Картли // Картлис Цховреба. С. 144.

¹⁴ Там же. С. 140.

¹⁵ Полевые материалы автора. 2005 г. Абхазия, Новый Афон.

¹⁶ Жизнь царя царей Давида // Картлис Цховреба. С. 192.

металлов и украшены драгоценными камнями. Даже двери обиты толстыми серебряными плитами»¹⁸.

Накануне праздника, в сумерки, ворота церковной ограды запирали и опечатывали. На следующее утро, до рассвета, после внимательного осмотра печати и замков ворота открывали: «Внутри церковной ограды находят быка. При виде этого чуда весь народ с большим благоговением возносит благодарность Св. Георгию за привод быка. <...> Все твердо уверены, что Св. Георгий собственноручно в эту ночь приводит быка. Говорят также, что Святой трижды проводит этого быка с моря до гор и обратно и таким образом освященного быка предоставляет в ограде церкви в дар народу»¹⁹.

Согласно народному преданию, некогда святой Георгий приводил в храм не быка, а белого оленя. Так было до тех пор, пока какой-то человек не нарушил запрет и не дал попробовать священное мясо своей жене, так как есть его имели право только мужчины.

Быка закалывали, мясо делили: большую часть с рогами отдавали владетелю Мегрелии, часть посылали царю Имерети и князю Гурии, «древним» семействам Мегрелии, а все оставшееся «рубят на мелкие части и раздают народу. Мясо это коптят и, с большим благоговением сохраняя для употребления на случай болезни, считают лучшим средством против всех недугов»²⁰.

Одним из наиболее востребованных чудес в народе считалось рождение желанного сына. О таком чуде молили прежде всего бездетные супруги, а также те, у кого рождались только девочки. Добиться того, чтобы чудо свершилось, можно было различными способами (богомолье, выполнение обета, принесение жертв), но прежде всего надо было узнать, по какой причине супруги оставались бездетными. Часто причину бездетности видели в том, что какой-то святой, какая-то икона, образ «разгневаны» на супругов и не желают даровать им наследника. В этом случае гадалка сообщала имя этого святого, и они совершали паломничество к указанному месту, приносили там жертву. Подобный случай описан в повести Ильи Чавчавадзе «Человек ли он?!»: гадалка поведала супругам, что причина их бездетности – гнев Телетской иконы Божьей Матери, и они отправились туда на богомолье²¹.

Святым также давали обеты, моля даровать ребенка. Например: «Мать Богородица! Сделай так, чтобы у меня родился ребенок,

¹⁸ Ламберти А. Описание Колхиды, называемой теперь Мингрелией // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1913. Вып. 43. С. 152–153.

¹⁹ Там же. С. 154.

²⁰ Там же. С. 155.

²¹ Чавчавадзе И.Г. Собр. соч.: В 2 т. Тбилиси, 1978. Т. 1. С. 162.

и я на твоём дворе принесу в жертву то-то и то-то!». Обычно давали обет принести в жертву ягненка или бычка. С подобными просьбами чаще обращались к Богородице или св. Георгию, что указывает на тесную связь этих святых с культом плодородия. Св. Георгий был особенно популярен в этом отношении во всех районах Грузии [Джавахишвили 1960, с. 41]. В жертву святым бездетные женщины приносили также нитки и куски ткани – их вешали на деревья около церкви или около «ниши» (небольшая культовая постройка) святого²².

Нередко пожертвованием становилась колыбель или её модель; в зависимости от обета, колыбель могли принести уже после рождения ребенка. Такие жертвования можно было видеть и в картлинских, и в кахетинских церквях, например, в церкви св. Георгия и в церкви Пресвятой Богородицы недалеко от с. Кавтисхеви (Каспский район), в церкви св. Барбаре (св. Варвары) у с. Корди (Горийский район), в храме «Белого Георгия» (Телавский район), в церкви св. Георгия в с. Гери. Последняя находится в Шида Картли, но туда приходили бездетные даже из Кахети и Триалети. В горных районах Восточной Грузии колыбельки изготавливали из грушевого дерева или грецкого ореха, уже дающих плоды: сначала их вешали на эти деревья, раскачивали, а затем жертвовали в церковь. В Мтиулеті бездетные женщины приносили колыбельки в святилища (*хати*) Ломисского святого Георгия и в Гуданское *хати*.

В каждом районе было одно или несколько святилищ, славящихся как покровители деторождения. Так, особым уважением пользовалась икона Вардзийской Богоматери. 15 августа в Вардзиа на Гвтисмшоблоба – Успение Богородицы приходили жители не только Самцхе-Джавахеги, но и других районов. Бездетные молили Вардзийскую Богоматерь о рождении ребенка, а те, у кого рождались только девочки, просили у нее сына. В Картли и Кахети женщины в этом случае нередко шли молиться в церковь св. Барбаре.

Большой известностью пользовалась церковь св. Давида, одного из сирийских отцов, пришедших в Грузию проповедовать христианство, в Тифлисе. Источнику, находившемуся около нее, на горе Мтацминда (груз. Святая гора), приписывалось свойство излечивать бесплодие. Восхождение к этой церкви, на гору св. Давида женщины обычно совершали по четвергам, нередко босиком, если давали обет – то в течение целого года. Особенно большое число молящихся собиралось там в четверг на седьмой неделе после Пасхи. Помолившись, женщина шла к северной стене храма и прикладывала к ней камешек: если он не падал, ожидалось, что

²² Дондуа Д. Наш край Картли. Тбилиси, 1925. С. 141 (на груз. яз.).

святой исполнит просьбу. Легенда об этой церкви гласила: одна из монахинь, по наущению врагов св. Давида, огнепоклонников, обвинила его в том, что он – отец ее будущего ребенка. Придя на суд, святой коснулся чрева беременной женщины, спросив: «Я ли твой отец?», на что ребенок ответил: «Нет». Народ убедился в невинности св. Давида, монахиня же родила вместо младенца камень, и на том месте была построена церковь Квашети (груз. «Рождение камня»). На основании этого предания св. Давид считался в народе «благословляющим (т. е. исцеляющим) неплодие женщин»²³.

Почитание источника на горе св. Давида не было единичным случаем. Так, по сведениям начала XIX в. в Кватахевском монастыре (Картли) бил родник, обладавший чудесным свойством: у того, кто пил из него, рождался сын²⁴.

В Самцхе-Джавахеги с молитвами о даровании детей обращались также к каменным стелам, которые, по мнению одних исследователей, представляли собой фаллические изображения, по мнению других – *вишаты*, символические изображения рыб. Подобные сооружения были известны главным образом в Южной Грузии. Так, в с. Мурджахеги, возле Ахалкалаки, находились два каменных столба – *дзиква* («камень молока») и *лалиа* («заика»). По преданию, это были окаменевшие брат и сестра: на них напали *леки* (*леками* грузины называли все народы Дагестана), и бог, в ответ на мольбу сестры, обратил их в камни. По народному убеждению, молитва, обращенная к ним, помогала бездетным. К *дзиква* приходили с жертвами, проводили там в молитвах ночь и просили: «Боже, исполни мое желание, *лалиа* и *дзиква*, дайте мне ребенка». К камню *лалиа* (т. е. к брату) чаще ходили молиться мужчины, у которых не рождались или не выживали дети. Такой же камень лежал в с. Арале во дворе церкви: чтобы родить ребенка, бездетная женщина должна была пролезть под ним. Почитание этих стел было связано с культом плодородия в целом: так, находившемуся недалеко от Ахалкалаки «Столпу Вознесения» (*Амаглебис свети*) молились не только о рождении детей, но и о размножении скота, о сохранении урожая [Соловьева 1995, с. 14–15].

Наиболее популярным у грузин Хевсурети божеством-покровителем плодородия и размножения людей и животных считалось святилище св. Георгия – Хахматис джвари. К нему чаще всего обращались хевсуры с молитвой о даровании сына. Хахматский Георгий был известен и как покровитель женщин. Хевсуры говорили: «Все женщины и девушки поручены Хахматскому Георгию».

²³ *Иосселиани П.* Гора св. Давида в Тифлисе. Тифлис, 1858. С. 2–7.

²⁴ *Батонишвили И.* Калмасоба. Тбилиси, 1936. С. 6 (на груз. яз.).

Святыище пользовалось широкой известностью, его посещали также тушинки, пшавки, кистинки [Соловьева 1995, с. 15].

Грузины Мтиулету наиболее могущественным покровителем деторождения считали Гудское *хати* Всех Святых. По преданию, однажды на празднике этого святиища при разделе угощения одна женщина, чтобы получить лишнюю долю, завернула в тряпки камень, наподобие ребенка, и попросила долю также и для него. Божество святиища якобы обратило этот камень в настоящего ребенка, поэтому в народе оно было известно как «обратившее камень в ребенка» (*квациулад мкцевели*). Бездетные женщины приносили здесь в жертву люльки, серебряные чаши, жертвенных животных, воск, ладан, «пояса» (длинные шелковые нити). Принимая пожертвования, *деканоз* (служитель святиища) благословлял женщину, желая, чтобы Гудское *хати* наделило ее «долей», т. е. сыном. При этом он брал немного земли, часть сыпал на голову женщины, часть растворял в воде и поил ее [Соловьева 1995, с. 16]. Использование земли как средства, дарующего плодovitость, было известно еще в Древней Грузии: в агиографической литературе описан случай, когда св. Нина дала бездетной женщине съесть освященной земли, после чего у той родилось много сыновей и дочерей.

По народным представлениям грузин, чудо могло быть и наказанием со стороны высших сил за какое-то серьезное прегрешение, нарушение общепринятых норм, за осквернение святыни. Такой святыней считались, в частности, родственные связи, которые устанавливались между семьями восприемника и крестника, называвшиеся *нател-мирони*, *нател-мирониоба* (от *натвля* – «крестить», *мирони* – «миро»). Натлиа и его семья считались наиболее близкими родственниками. В Картли и других районах считалось, что родство по крещению «более свято», чем кровное, и сохраняется до 7-го или даже 12-го колена. У грузин Мтиулету считалось, что прегрешения перед *нател-мирониоба* наказываются самым тяжким образом: например, в семье не выживают дети [Соловьева 1995, с. 65].

Подобные народные представления были связаны с верой в святость и божественное происхождение *миро*, посредством которого устанавливалось это родство. Интересные сведения по этому поводу записал у грузин Тушети А.С. Хаханов. Согласно местному преданию, некогда Христос и Иоанн Креститель окрестили ребенка в одной очень бедной семье, и дом обрел благодать, а вследствие этого – богатство и достаток. Когда же через семь лет под видом странников они пришли к кумовьям и встретили полную неблагодарность – те даже не впустили их в дом, они проклинали их: «Раступись, земля, и скрой их в своей глубине, этих неблагодарных

людей! Да обратится, кум, твоя борода в траву, пусть вечно косит тебя косарь и пусть трава не истощается! А твоя кровь, кума, обратится в корень марены (растение, из которого добывали красную краску. – Л. С.), пусть грек тебя копает беспрестанно и пускай ты будешь неистощима!». Снисхождение Христос и Иоанн Креститель проявили только к крестнику: «А крестного сына возьмем с собою, ибо миро священно»²⁵.

Выше упоминалось о чудесном случае спасения брата и сестры от нападения леков: они окаменели, и это позволило им избежать плена. Следует отметить, что легенд о таких случаях было известно немало. Например, в Абхазии бытовала легенда о том, как образовалось озеро Рица. В этом месте текла река, а в ее долине жили три брата и их сестра – красавица Рица. Однажды братья ушли на охоту и долго не возвращались. Скучая по ним, Рица сидела дома и напевала. Ее голос слышали разбойники, которые решили украсть красавицу. Крики сестры слышали братья, и один из них бросил вдогонку разбойникам меч. Тот упал, перекрыв воду в реке. Так появилось озеро. Разбойники погибли в его водах, но красавицу Рицу тоже не удалось спасти. От горя братья окаменели, превратившись в три высоких горы, которые стоят на берегу озера, охраняя покой своей сестры.

В народе существовало представление о том, что ребенок может родиться «особым», что он от рождения может быть наделен чудесными свойствами, которые предвещают ему успешную жизнь в будущем, но также требуют особого внимания к охране его здоровья. Такими детьми считались родившиеся «в рубашке», а также с особыми признаками или долей, *нацилиани* и *битао*, о чем мы ниже расскажем.

По народному убеждению, рождение «в рубашке» предвещало ребенку счастливую, удачливую жизнь. «Рубашку» сушили и тайно сохраняли в «чистом» месте, не говоря об этом никому из окружающих. Как и многие другие народы мира, грузины верили, что обладатель «рубашки» (*перангиани*)²⁶ всегда будет оправдан в суде. В большинстве районов Грузии это относили равным образом и к мальчикам, и к девочкам. После свадьбы, как считалось, следовало отдать «рубашку» на хранение в церковь. В Хевсурети мать тайно, никому не говоря, прятала «рубашку» под газырами

²⁵ Хаханов А.С. Тушины // Этнографическое обозрение. 1889. Кн. 2. С. 55–57.

²⁶ *Перангиани* – от груз. *перанги*, «рубашка». Кроме того, «рубашка» в отдельных районах Грузии имела различные названия: *бадура* – сетка, *тирсапари* – покрывало, *кудбеди* – счастливая шапка, *тирбаде* – вуаль. В Гурии и Абхазии она называлась *карчи*, *карчиани*.

чохи ребенка или, вложив ее в ружейный патрон, отдавала ребенку, чтобы *перангиани* всегда носил его с собой. По представлениям хевсур, «рубашка» защищала от врага и вражеского оружия, помогала победить недруга. Хранить ее следовало до женитьбы, после чего уже не опасно было и потерять. Если «в рубашке» рождалась девочка, в Хевсурети этому не придавали значения и «рубашку» не хранили²⁷.

У грузин Хевсурети существовало также представление о том, что ребенок может родиться *битао*²⁸ – когда все ребра у него соединены в сплошной костяной щит, или *нацилиани*, т. е. «имеющим долю» (от *нацили* – доля, часть). По народному убеждению, ребенок *битао* (сваны называли таких людей *буатл*) должен был вырасти сильным, здоровым, мог совершить множество подвигов и не боялся врагов, так как вражеский кинжал не мог достать его сердца – оно было защищено костяным щитом. Считалось, что когда *битао* умирал, тело его в земле не подвергалось тлению. Однако, по народным представлениям, такие дети обычно умирали малолетними, вырастить их было очень трудно.

От ребенка-*нацилиани*, по убеждению хевсур, при рождении исходил солнечный свет. Свет этот исходил от *нацили*, находившейся на спине, между лопатками. *Нацили* отличалась по цвету от тела и была размером с серебряную монету. Мать прилагала все усилия, чтобы никто, кроме нее, не увидел *нацили* – это якобы грозило ребенку немедленной смертью. Поэтому с детства мать одевала такого ребенка в две рубашки, а позже предостерегала, чтобы никто не увидел его «доли». Даже жениться такому человеку было опасно, так как жена могла увидеть *нацили*. По народным представлениям, *нацилиани* вырастал очень красивым, с чистой белоснежной кожей, спокойным, добрым человеком. Божественным промыслом ему было предписано любить людей, и люди любили его. Как и *битао*, такого ребенка трудно было вырастить, ведь ему могли повредить не только каждый увидевший *нацили*, но и змеи. По представлениям хевсур, змея подползала к человеку во время сна, отнимала *нацили*, и человек погибал. Поэтому *нацилиани* ста-

²⁷ Полевые материалы автора. 1979–1980 гг. Грузия, Каспский, Кварельский, Ахметский районы.

²⁸ В грузинских диалектах зафиксировано несколько значений этого слова: *битао* – целый, цельный – в ингилойском; *битао* – хороший, красивый – в мохевском; *битао* – лучшая часть мяса животного – в имеретинском; *битао* – человек, у которого ребра и грудина составляют единую кость – в шавском. А.А. Глonti указывает на образование этих терминов от турецк. *bitevi* – однообразный, непрерывный. См.: Глonti А.А. Словарь грузинских народных говоров. Тбилиси, 1984. С. 73 (на груз. яз.).

рался не ложиться спать вне дома, остерегаясь змей. Беременная хевсурка по этой же причине остерегалась спать во дворе: если ребенку было суждено родиться *нацилиани*, змея могла вползти ей в рот и похитить *нацили*.

Для защиты от змей носили витое серебряное кольцо, изображавшее свернувшуюся змею с глазом из голубого камня. Полагали, что змеи не оставляли в покое *нацилиани* и после смерти: к могиле такого человека, как считалось, обязательно подползала змея и похищала *нацили*. По мнению В.В. Бардавелидзе, *нацилиани* с самого рождения были наделены «долей» божества и являлись совладельцами «долей» солнечной богини Наны или лунного божества. Таковыми считались некоторые из персонажей хевсурских народных преданий и мифов (Торгва, Пиркуши). По убеждению хевсур, только мальчики могли родиться *нацилиани* и *битао*. Хевсуры называли детей, родившихся *нацилиани*, *битао*, *перангиани* – «иными», «другими» (*схванаири*), поскольку они отличались от обычных детей особым предназначением [Бардавелидзе 2015, с. 151–152].

Рассмотренные нами материалы показывают, что в грузинской народной культуре представления о чудесах, чудесных событиях и явлениях занимали значительное место; это нашло отражение уже в самых ранних литературных произведениях на грузинском языке. Конечно, наиболее насыщены свидетельствами о чудесных проявлениях действий божественных сил агиографические сочинения, но и в исторических хрониках и летописях они представлены в значительном объеме. Обращение к высшим силам, сопровождавшееся выполнением соответствующих действий (моления, обеты, жертвоприношения), по народным представлениям, могло способствовать успешному решению серьезных проблем, которые человеку не удавалось разрешить собственными силами.

Конечно, ныне пространство «чудесного» сокращается. Тем не менее оно все же продолжает существовать, поскольку сохраняется сама потребность в чудесах. Традиционность почитания святых мест в Грузии удивительна. Так, авторы начала XX в. писали о том, что по соседству с храмом Джвари в Мцхета находится «пещера с целебным источником *Дзудзус-цкали* («Родник груди»), куда приходили молиться женщины, не имевшие молока. По преданию, бог сотворил этот источник по просьбе св. Нины»²⁹. Этот родник сохранился до настоящего времени; возле Джвари можно видеть табличку «Дзудзус цкаро», которая указывает, как пройти к этому целебному источнику, явленному в IV в.³⁰

²⁹ Натроев А. Мцхет и его собор Свети-Цховели. Тифлис, 1901. С. 17.

³⁰ Полевые материалы автора. 2010 г. Грузия. Мцхетский район.

Решением Священного синода Грузинской православной церкви 24 декабря 2012 г. был прославлен в лике святых как преподобный архимандрит Гавриил (Ургебадзе) (1929–1995). Это произошло спустя всего лишь семнадцать лет после его кончины, в невероятно короткий срок, поскольку еще при жизни отец Гавриил (груз. Мама Габриели) имел репутацию старца, пользовался народным почитанием, стяжал дары прозорливости и чудотворений. 22 февраля 2014 г. были обретены нетленные мощи преподобного Гавриила, которые были положены в Преображенской церкви в монастыре Самтавро, где некогда проповедовала св. Нино. Через год после прославления тело святого положили в новую раку из иранского оникса. К отцу Гавриилу приходят верующие не только из Грузии, но и России и других стран. 25 декабря 2014 г. Священный синод Русской православной церкви постановил включить в месяцеслов Русской православной церкви имя преподобного Гавриила Самтаврийского с установлением празднования его памяти 2 ноября, как и в Грузинской православной церкви. Имеется огромное число свидетельств о чудесных исцелениях, связанных с почитанием преподобного Гавриила.

Представленный в статье материал затрагивает лишь некоторые стороны такого сложного и многофункционального явления, как чудо. В определенном смысле его можно считать своеобразным регулятором социальных отношений. Чудо может быть знамением, предостережением, знаком того, что отдельный человек или общество нарушают законы божественные или человеческие. Чудесные события могут стать наградой за праведные поступки, выступая своего рода нравственным ориентиром. Осознание того, что даже в самой трудной ситуации есть надежда на чудо, может поддержать в сложной ситуации. Для грузинской народной традиции в значительной степени характерна вера в возможность чуда при условии выполнения необходимых действий, поскольку имеется определенный механизм, позволяющий обратиться к высшим силам с той или иной просьбой. На земле Грузии продолжают совершаться чудеса и чудотворения, возможно, именно потому, что люди их ожидают. А нередко не просто пассивно ожидают, но и делают все от них зависящее, чтобы это чудо произошло.

Благодарности

Статья публикуется в соответствии с планом научно-исследовательской работы (НИР) Л.Т. Соловьевой в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 2021 г.

Acknowledgements

The article is published in accordance with the plan of research work of L.T. Solovyova at the N.N. Miklukho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences, 2021

Литература

- Бардавелидзе 2015 – *Бардавелидзе В.В.* Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое искусство грузинских племен. М.: Наука. Восточная литература, 2015. 445 с.
- Джавахишвили 1960 – *Джавахишвили И.А.* История грузинского народа: В 4 т. Тбилиси, 1960. Т. 1. 387 с. (на груз. яз.).
- Соловьева 1995 – *Соловьева Л.Т.* Грузия: Этнография детства. М.: ИЭА РАН, 1995. 139 с.

References

- Bardavelidze, V.V. (2015), *Drevneyshiye religioznyye verovaniya i obryadovoye graficheskoye iskusstvo gruzinskikh plemen* [The oldest religious beliefs and ceremonial graphic art of the Georgian tribes], Nauka – Vostochnaya literatura, Moscow, Russia.
- Dzhavakhishvili, I.A. (1960), *Istoriya gruzinskogo naroda* [History of the Georgian people], Tbilisi, USSR, vol. 1 (in Georgian).
- Solov'yeva, L.T. (1995), *Gruziya: Etnografiya detstva* [Georgia: Ethnography of childhood], Institut ethnology and anthroology RAN, Moscow, Russia.

Информация об авторе

Любовь Т. Соловьева, кандидат исторических наук, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва, Россия; 119991, Россия, Москва, Ленинский пр., д. 32а; lubsolov@gmail.com

Information about the author

Lyubov T. Solovyeva, Cand. of Sci. (History), Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Science, Moscow, Russia; bld. 32a, Leninskii av., Moscow, 119991, Russia; lubsolov@gmail.com