

կույս տեսավ հին Հայաստանի տնտեսության ու մշակութային խնդիրներին նվիրված մի նոր աշխատություն՝ «Հունահռոմեական դարաշրջանի Արտաշատն ու Հայաստանը» գիրքը: Բուն ուսումնասիրությունը նախորդում է Քուրիների համալսարանի պրոֆեսոր Անտոնյո Ինվերնիցցիի ընդարձակ առաջարանը, ուր լայն քաղաքական խորքի վրա իտալացի ընթերցողին ներկայացված է հելլենիստական Հայաստանի պատմամշակութային ընդհանուր նկարագիրը: Հատկապես ուշադրություն է դարձված Հայաստանի և հարևան մի շարք հելլենիստական երկրներին ու Հռոմի փոխառնություններին: Աշխատանքը բաժանված է երկու առանձին ուսումնասիրությունների, որոնց հեղինակները՝ Երրորդ սասնամյակն է ինչ գրադված են հին Հայաստանի ու հատկապես Արտաշատի հնագիտության ու ճարտարապետության հարցերով: Իտալացի գործընկերների հետ պատրաստած հրատարակությունը, իսկապես, դրսևկան երևույթ է հնագիտության մեջ, և նման կարգի աշխատություններ, որոնք, ցավոք, առայժմ քիչ են, ճանապարհ են հարթում հին ու նոր Հայաստանի մշակույթը քաղաքակիրթ աշխարհին մատուցելու համար:

Առաջինը, որ գրավում է ընթերցողին, նյութի բազմազանությունն է: Այստեղ շատ ավելի ակնառու, քան մի շարք այլ աշխատություններում, ներկայացվում է հին Հայաստանի, հատկապես քաղաքամայր Արտաշատի մշակույթը՝ տարբեր թիվերով կապված այլ երկրների հետ: Լուսարանող նյութն ընտրված է հմտությամբ և ճշակով: Անշուշտ, սրանում կարելի է նկատել, մասնավորապես, Ա. Կանեցյանի ձեռքը, որը տարիներ շարունակ առնչվելով թե՛ ճարտարապետական մանրամասներին և թե՛ այլ ուղեկցող հնագիտական նմուշների հետ, կարողացել է, մեր կարծիքով, գտնել նյութի ցուցադրման լավագույն եղանակը: Շատ հետաքրքիր է մի քանի առանցքային հնավայրերի ընձեռած մշակութային արժեքների հիման վրա հայ մշակութային երևույթներին և միտումներին իմաստավորման փորձը, թեև նման բնույթի ձեռնարկումը, անխուսափելիորեն, կարող է հանգիստ սահանքներին, սակայն հեղինակներն այնուամենայնիվ ձեռնարկել են նաև այս համարձակ ու

շնորհակալ աշխատանքը: Շահեկան է հին Հայաստանին վերաբերող հնագիտական նյութը այս նոր աշխատության էջերում տեսնել համակարգված ձևով: Անդամ այն դեպքում, երբ փաստական նյութը բավարար չի եղել, ուսումնասիրողները փորձել են լրացնել բացը: Հայ մասնագետների առաջ դրված է եղել, ինչպես նկատվում է, մի բարդ խնդիր՝ օտար ընթերցողին ներկայացնել հիմնականում անծանոթ նյութական մշակույթ: Կարծում ենք, հեղինակները երբեմն շեղվել են տեսական արահետներից գերազանցապես մի պատճառով՝ հնարավորին շահ մատչելի դարձնել պատմական իրողությունները: Մանթեանալով գրքին, ամենամեծ ցանկությունն է այն տեսնել վերահրատարակված այլ օտար լեզուներով, ինչպես նաև մայրենի լեզվով: Մյուս, դուցեև սուբյեկտիվ, ցանկությունն է սույն աշխատության նոր հրատարակումներում փաստական «շարքային» նյութի կողքին տեսնել տեսական խոր ընդհանրացումներ, որոնցով հնարավոր չի եղել հագնել որոշակի ծավալով և մոտեցման սկզբունքներով պատվիրատուի կողմից սահմանափակված այս իրոք արժեքավոր աշխատանքը:

Գիրքը գերծ չէ թերություններից: Կուզենայինք անդրադառնալ դրանցից մի քանիսին, ելակետ ունենալով հնագիտության մեջ ընդունված տեսակետները:

Ամինա Կանեցյանի բաժինը վերաբերում է «Հայաստանի անտիկ դարաշրջանի քաղաքներին ու բնակավայրերին» («Citta e Insediamenti Nell'Armenia Di Eta Classica», էջ 1—94), և նրա հիմքում ընկած է ճարտարապետի թեկնածուական անտիպատենալոսությունը: Չորս գլուխներից առաջինում հեղինակը ծանոթացնում է հիմնականում գրավոր աղբյուրներից ու հնագիտական պեղումներից հայտնի՝ անտիկ Հայաստանի քաղաքներին ու տաճարներին (էջ 3—12): Նյութն, անշուշտ, կհետաքրքրի արևմտյան ընթերցողին, որին մատչելի չեն Հ. Մունանդյանի դասական աշխատությունները և Հայաստանում մոտ կես դար ընթացող հնագիտական պեղումների արդյունքները: Թեման լուսարանող միակ բարտեղը (նկ. 1), ցավոք, թերիներ ունի: պատշաճ չափով չի արտացոլում Հայաստանի քաղաքաշինական

վերելքը և բազմաթիվ սահմանները: Չեն առանձնացված Մեծ Հայքը, Փոքր Հայքն ու Մոսիբը, որոնք բազմիցս հիշատակվում են գրքում: Ի հիփրատն ու Արածանին թափվում են Հայիս դեմքը: Կառավարմանը չի նույն պայմանական նշանով ներկայացնել Արտաշատը և այնպիսի ամբողջներ ու բնակավայրեր, ինչպես Կարապարյուրն ու Ակունքը, այն դեպքում, երբ Արածավիթն ու Վաղարշապատն ավելի «մանր» լինողներով են նշված, որոնք թերևս բարտեզայրի անխրաղկությունն էստեանը են: Անի-Վանիսը նշված է Եփրատի աջ ափին և մ. թ. ա. IV դարում ներկայացվում է որպես Փոքր Հայքի մայրաքաղաք (էջ 4—5): Խառնվում է ժամանակագրությունը (էջ 5), հոռուական կենտրոններ Սատաղն ու Մելիտենեն զատվում են հեղինակական բազմաթիվ շարքը, որոնց հետևում են վաղ հայկական ժամանակի հուշարձաններ և այլն: Որոշ դեպքերում հեղինակը մոռանում է ինդիքներ ներկայացնելիս հղել տեղանունը, ինչը օգտակար կարող էր լինել հարցիկույթյան մեջ խորանայ ցանկացող օտար լինողների համար: Հանդիպում են շեղակալված վրիպակներ. օրինակ՝ 9-րդ էջում Ա. Ա. Իվանովիչին դառնում է Ա. Ա. Իվանովիչ, 2-րդ էջում Խոսրով Կոտակ արքան՝ Խոսրով Կոստյա և այլն: Հեղինակը Կարին բազմաթիվ դիտելով մ. թ. 1—11 դդ. կոնստանտնուպոլիսում (էջ 9), ներկայացնում է որպես «խոշոր առևտրական հանգույց»: Այնտեղանուններով, աշխատության տվյալ հատվածի թերությունը ոչ թե այս մասնակի վրիպումներն են, այլ աշխարհագրական ու ժամանակագրական որոշակի սխառնված նյութի մատուցելու սկզբունքի բացակայությունը:

Սերբերի գլուխը նվիրված է «Հայաստանի բազմաթիվ ու ամբողջների բազմաշինական ընդհանրություն» (էջ 13—36): Սա, անշուշտ, տեսական աշխատանքի արդյունք է: Ցավոք, վերլուծվող հուշարձանների ցանկը բավական համեմատ է Առարկության տեղի ևն տալիս հեղինակի էզրահանգումներից մի բանիսը՝ որ Արմավիրի միջնաբերդի կենտրոնական մասն բառ հետազոտողի ունեղ ռապարտական-տաճարական բունույթ» (էջ 13), արևելյան մասը նախատեսված էր զորանոցային, օժանդակ բնույթի շինությունների («և պաշտպանում էր միջնաբերդի կենտրոնը») և «ուղղական ազնվականություն» շինքերի համար, մինչդեռ, արևմտյան հատվածում՝ «համաձայն կառուցապատման, սպորտ էր բնակչության բնագործ մասը» (էջ 14): Գծված է պատկերասցենի, որ հզոր երկրի մայրաքաղաքում տիրում էր սոցիալական և ֆունկցիոնալ խառնաշփոթ (խոսքը միջնաբերդի մասին է): Ներկայացված մյուս բազմաթիվ մասին հեղինակի դիտարկումները ավելի հետաքրքիր են: Այնտեղանուններով, Արտաշատի սկզբունքներ

ներկա փուլի արդյունքներից ելնելով, համոզիչ չեն հեղինակի պնդումները բազմաթիվ տարբեր բնույթների ֆունկցիոնալ նշանակության մասին. համար 1 բլրի մասին ասված է, որ այն ունի «միասնական ֆունկցիոնալ նշանակություն»՝ տեսնելով այստեղ «բնակելի ու տնտեսական սենյակներ» տեղում գտնվող կայազորի զինվորների և նրանց ընտանիքների համար» (էջ 22—23), «ռազմական-պաշտպանական նշանակություն»՝ կլնելով նրանից, որ բլրի վրա, վերը նշվածների կողքին. «բնակվում էր ռազմական ազնվականությունը» (էջ 71): Մանրամասն պատշաճ մակարդակով ներկայացնելով նաև 8-րդ բլուրը, հեղինակը կրկին կատարում է բավական վիճելի ենթադրություն. «8-րդ բլուրը արհեստավորական էր, այնտեղ էին գտնվում այնպիսի հասարակական կառույցներ, ինչպես բազմաթիվ, արհեստանոցները, ինչպես նաև Արտաշատում ժամանակավորապես հանգրվանած հոռուական զինվորների և տեղական հարուստ արհեստավորների տները» (էջ 71): Վերահիշյալ մեկնությունը ոչ միայն իրատես է որևէ ֆունկցիոնալ պատկերի դիտման հետաքրքրություն, այլև փորձում է միավորել անհամատեղելի:

Տիպարանորեն բնույթյան առնված մյուս հուշարձանը Գառնիի նշանավոր ամրոցն է: Հեղինակը իրավացիորեն ամրոցի հիմնադրումը վերագրում է մ. թ. ա. 111—11 դդ. (էջ 28). նշելով, որ «հոռուական շրջանում պարսկացի նույնությամբ վերականգնվում է», և հուշարձանը սրանով թևակոխում է իր երկրորդ շինարարական փուլը:

Ցավոք, Մոսիբի և Փոքր Հայքի ամրոցների վերաբերյալ, ըստ կույթյան, համեմատական նյութ չի բերվում, և հին Հայաստանի ամրոցաշինության վերաբերյալ հեղինակի կարգադրությունները հենվում են առավելապես Գառնիի և Հացավանի ամրոցների վրա:

Հաջորդ երրորդ գլուխը, դրքի ամենաարժեքավոր մասերից է (էջ 37—63): Արտեղ առկա են մի շարք հուշարձանների ճշգրիտ շափագրություններ, ճշգրտված են դրանց վիճելի մանրամասները, համոզիչ են համադրումները: Վարկածային է, թերևս, հեղինակի դիտողությունն այն մասին, որ «Արմավիրի հսկայական շինությունը» ուրարտական դարաշրջանում ուներ «պալատական նշանակություն» բարձրատիճան բրմական դասի համար», իսկ մ. թ. ա. 111 դարում այն վեր է ստացվում «աշխարհիկ պալատական կառույցի» (էջ 37): Ի դեպ, բլրի այդ մասում Խորենացին տեղադրում էր Արևիակի տաճարը (1, 8): Հեղինակի ներկայացրած Գառնիի ամրոցի շինությունների վերականգնությունը կատարված է մասնագիտական հետազոտման Ուլագրավ և Վանույցների և շինանյութի սե-

սակներին» նվիրված այս գլխում նրվանդաշատի հնագույն շինությունների վերակառուցման նախագիծը (նկ. 31, էջ 41), որը դիտվում է որոնկոր ազնվականի մենաշնեք»:

Հետաքրքիր դիտարկումներ կան նաև բազմիքների և ավազանների վերուծությունը վերաբերող էջերում: Մասնավորապես, համոզիչ է շինարարական մանրամասների վերականգնումը:

Վերջապես, արժևարկոր ու ինքնատիպ են նաև հեղինակի դիտողությունները խճանկար ու աղյուսապատ հատակների, սյան տարրեր տիպի խորխոսների, հիպոկաուստ ոճի բազմիքների վերին հատակները պահող կավե սյունակների, ջրմուղի խողովակների ու բաժանարարների մասին: Ա. Կանեցյանի աշխատանքը կարևոր է նախ և առաջ փաստական նյութի ընդգրկմամբ, քանի որ սա առայժմ անտիկ Հայաստանի բազալիանական մշակույթի մանրամասներին նվիրված սակավաթիվ աշխատություններից է:

* * *

Գրքի երկրորդ կեսը խորագրված է «Արտաշատը հին Հայաստանի մայրաքաղաքը» («Artaxata Capitale Dell 'Armenia [I]lsec. A. C.—IV D. C.】) (էջ 95—158): Միմյանդ հաջորդող յոթ գլուխներում և վերջարանում հնագետ ժորես հաշատրյանը ներկայացնում է բազալի նյութական ու հոգևոր մշակույթը՝ շաղկապված հին Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության հետ: Դատելով օգտագործված սկզբնաղբյուրների սովոր ցանկից՝ աշխատանքի արդյուրագիտական հիմք են ծառայել ինչպես Բ. Առաքելյանի, անձամբ հեղինակի նախորդ աշխատությունները¹, այնպես էլ Հայաստանին և հարակից երկրներին նվիրված հայ և օտար գիտնականների հրատարակությունները: Արտաշատի կյանքը հեղինակը մատուցում է մշակութային կոթողների, դրանց մնացորդների օգնությամբ և, թերևս, գրքի ծավալից ու կառուցվածքից ելնելով է, որ ըստ էության, շին ծավալվում համակարգված մշակութային եզրահանգումների, սոցիալական ու պատմական բնույթի հարցերի շուրջ: Առաջաբանում ժ. հաշատրյանն առաջարկում է մի հետաքրքիր միտք՝ որ Արտաշատը «կառուցվել է լիտուրգիաների միջոցով» և, միևնույն ժամանակ, բնակեցվել է «սինոկլիստոսի» եղանակով:

1 ժ. Գ. հաշատրյան. Արտաշատ II, անտիկ դամբարանադաշտեր (1971—1977 թթ. պեղումներ). Երևան, 1981; Բ. Ն. Արաքելյան. Արտաշատ I. Основные результаты раскопок 1970—1977 гг., Ереван, 1982. Ինչպես նաև բազմաթիվ հոդվածներ:

կով: Ցանկալի կլիներ զարգացնել այդ տեսակետը և ցույց տալ, թե արդյոք համատեղելի են այս երկու երևույթները և եթե այո, ապա ինչ ձևով են դրանք դրսևորվում, ինչ ուժերի մասնակցությամբ:

Երբ հեղինակը դատողություններ է կատարում այն բանի շուրջ, որ Անահիտը Հայաստանի, իսկ Միհրը՝ Արտաշատյան և ապա՝ Արշակունի թագավորների հովանավոր աստվածներն էին (էջ 98), պետք էր շարժանքներ անել Գ. Տիրացյանի միտքը (սորպես դինաստիական աստվածներ Միհրն ու Անահիտը հանդես են գալիս միասին, համեմատյալապես, սկզբում՝ Արմավիրում, մինչդեռ որպես համազգային աստվածներ նրանք պաշտամունքի առարկա էին առանձին-առանձին»)² և սյրազարանել սեփական մտտեցման հիմքերը:

Բուն ուսումնասիրությունը իր ձևի մեջ հետաքրքիր է, մեր կարծիքով, հաջողված ձևով նարկում է՝ ներկայացնելով հին Արտաշատի մշակույթն ու տնտեսական կյանքը: Փորձված հնագետի բազմամյա պրպտումների արդյունքում, գրքում տեղ են գտել բազմաթիվ նոր տվյալներ: Երբեմնի հայտնի տվյալները, ներկայացվելով նորահայտ նյութի հետ միասին, ավելի լիարժեք են բնութագրված, պարզ ցուցադրելով այն տեսական շարժը, որ կատարված է հին Արտաշատին առնչվող երկու հաշվետու մենագրություններից հետո անցած մեկ ու կես տասնամյակում: Այս առումով, հին Արտաշատի նյութական մշակույթը լուսարանվում է երկու հայեցակետով՝ Արտաշատը և հին Հայաստանը, Արտաշատը և հունահռոմեական աշխարհը: Ցանկացած տեղեկատու-տեսական աշխատանք, անխուսափելիորեն, գերծ չէ թերություններից, մի կարգի նյութին նախապատվություն տալու, իսկ մյուսին ավելի փոքր տեղ հատկացնելու իրողությունից, որոնք, ինչ խոսք, չեն նսնմացնում աշխատանքի ընդհանուր ավժեքն ու գնահատականը:

Գիրքը, որքան էլ հասցեագրված լինի օտար ընթերցողին, շէր կարող շարձազանքնել նաև նոր հնագիտական տեսական խորումներին. վերջերս փորձեր են արվում վերանույնել հին Հայաստանի պատմության և մշակույթի պարբերացման բնդունված³ կառուցվածքը (Լ.

2 Г. А. Тирация. Вопросы преемственности официального культа в античной Армении.—«Արարիկ հաս. դիտ.», 1985, № 10, с. 60.

3 Г. А. Тирация. Опыт периодизации истории материальной культуры древней Армении.—29 Ա «Տեղեկագիր» (հաս. դիտ.), 1957, № 2.

Չարդարյան, Ֆ. Տեր-Մարտիրոսով), որ շատ զովելի է, սակայն ցավոք, կարճ ուսի նույն փաստական նյութի ընդգրկման, «ատկապես Արեմոյան Հայաստանից» Ժ. Խաչատրյանի կողմնակից է ավանդական տեսակետին: Սակայն ցանկալի կլիներ «Նեղինակի» «ոչ անտիկ» ժամանակաշրջանի մեջ ողջ մ. թ. IV դարի ընդգրկումը (էջ 99) հիմնավորված տեսել մշակութային կամ քաղաքական ուղենիշերով: Արտառոմով, էլիս Հռոմի համար սահմանագիծ ընդունված 395 թ. (կայսրության բաժանման տարևթիվը), ապա Հայաստանին տվելի հարկեր են 385/387 թ.: որպես Հայաստանի բաժանման ժամանակ կամ էլ 364—368 թթ.: որպես «ին Հայաստանի քաղաքների ու քաղաքային կյանքի կործանման թվականներ»:

Բազմակողմանիորեն անդրադառնալով «Արտաշատի տարածքի ֆունկցիոնալ տրոհման խնդրին», Նեղինակը գտնում է, որ 2-րդ բլրում միաժամանակ կենտրոնացված էին պալատական-վարչական համալիրը, ավագանու բնակարանները, զորանոցները, զինանոցները (էջ 103)4, որ իրականում համախմբում է մի քանի ֆունկցիաները, նույն այս հարցի առնչությամբ կատեգորիկ է հնչում այն միտքը, թե քաղաքը «պաշտպանվում էր աշխարհազորի սգնություն» (էջ 104): Ընդհանրապես, այս զլխում ցանկալի էր առարկայորեն ներկայացնել Նեղինակի տեսակետը Արտաշատի կոմունալ պատկերի ու քաղաքային մշակույթի՝ դրանք հռոմեական մշակույթին «ակադրելիս և վերջինիս զարգացման «ավելի բարձր մակարդակը» մատնանշելիս:

Նրկրորդ զլխում՝ տեսականորեն շատ հետաքրքիր է Հայաստանում թոնիրների կիրառության ժամանակի սկիզբը անտիկ ժամանակատանիում միտքը (էջ 118), որ առայժմ չի իջնում վաղ միջնադարից ներքև: Արդյո՞ք թոնիրի ավելի վաղ գոյության հիմքը մետաղական ակիչներն են, թե հեղինակն ունի այլ թվագրող նյութ, որ ինչ իսկ պատճառներով այստեղ չը բերված:

Հաջորդ՝ 3-րդ զլուխը, որ վերաբերում է արհեստներին, լիարժեք ներկայացնում է արևմտադարյան այս ճյուղը:

Բովանդակալից է հատկապես արվեստին նվիրված 5-րդ զլուխը (էջ 143—151): Նրկմրտանքի տեղիք է տալիս միայն Նեղինակի այս նկատողությունը, թե «Հայաստանում տգնրված

կանոնները կառուցում էր «ունս հռոմեական տիպի թատրոններ» (էջ 151): Տիգրանակերտի բացի (տե՛ս Պլուտարքոս) նման արժանատի վատ հիշատակություն կամ նագիտական մնացորդ, մասնավորապես Արտաշատի մասին, իրականում առայժմ չունենք:

Տեսական առումով ուշագրավ է այնուհետև «Հաջորդ՝ 6-րդ զլուխը (էջ 153—154), որը նվիրված է կրոնական կյանքին: Այստեղ, «արուստ համեմատական նյութի ընդգրկումով, լուսարանվում են «ին Հայաստանի «ավատալիքների զանազան մանրամասներ: Դժվար է հիմնավորված համարել Հայաստանի նշանավոր ութ տաճարներից երկուսի տեղափոխումը հին Արտաշատ՝ այստեղ Մեծ Հայքի արքաների կողմից զոհեր մատուցելու նպատակով: Ավելի տրամաբանական կլիներ խոսել նույն աստվածություններին կամ նախնիներին նվիրված նոստաճարների հիմնադրման մասին: Նույն զլխում ուշագրավ, բայց վարկածային է նախաբրիտոնական շրջանի պաշտամունքային կենտրոնի տեղադրումը Արտաշատի 6-րդ բլրի վրա: Ամենահաստատուն թվացող կովանն այս զեպքում համոզիչ չի հնչում. իրոք, «ին շատ մատուներ ու եկեղեցիներ կանգնեցված են «և թանոսական սրբավայրերի հիմքերի վրա, սակայն հոր վիրապի եկեղեցին (բովանդակում ու վերաշինված) կանգնեցված է Գրիգոր Լուսավորչի բանտարկության տեղի սրբաբոցման պատվին, իսկ այդ վայրը, ինչպես հավատում է պատմական ավանդությունը՝ «ին Արտաշատի միջնաբերդի բանտն էր՝ նախատեսված ծանրագույն հանցագործների համար. «ակառակ դեպքում հեթանոսի հայեցակետից անհասկանալի կմնար խոռվարար բրիտանոնյայի բանտարկությունը «այ հեթանոսական տաճարում»:

Նին Արտաշատի պաշտամունքը լուսարանող գյուտերից են կրաքարե եղջյուրները: Նեղինակի կարծիքով, 6-րդ բլրից գտնված այս նյութը խորհրդանշում էր «ցլերին» և միևնույն ժամանակ պատկանում էր Անահիտի տաճարին: Իրականում, Անահիտը խորհրդանշում էր հակառակ սեռի եղջերավոր կենդանուն (տե՛ս Պլուտարքոս. Լուկուլլոս):

Բովանդակ հետաքրքիր է հեղինակի նկատողությունը, թե դրամներն ազդում էին Հայաստանի արվեստի մյուս բնագավառների վրա: Սա ցանկալի կլիներ լուսարանված տեսել որոշակի օրինակներով, առավել ևս, որ առայժմ ընդունված է մոնումենտալ արվեստի ազդեցությունը դրամների վրա:

4 Սե՛ս նաև՝ Ж. Хачатрян, А. Тоникян. Градостроительные аспекты древнего Артантата.—Архитектурное наследство, М., 1990, № 37, с. 29.

5 Ժ. Խաչատրյան. Արտաշատ II. Երևան, 1981, էջ 69, նկ. 29—10:

6 Ավելի հանգամանալի տե՛ս А. Н. Зограф. Античные монеты.—МИА, №16, М.—Л., 1951.

Ուշագործության է արժանի հեղինակի նկատառումը, որ Արտաշատի ուրարտական դարաշրջանի պարիսպը հելլենիստական շրջանում հարմարեցվել է նոր պահանջներին (էջ 104)։ Հեղինակը, հավանաբար, իրավացի է, երբ Արտաշատի գլխավոր փողոցների ուղղվածությունը հարավից հյուսիս բացատրում է բաժինների պաշտպանվելու մտահոգությամբ։ Անդունելի է, և ուշագրավ հեղինակի դիտողությունները Արտաշատում հռոմեական քաղաքաշինության նոր ազդակներն ուրվագծելու խնդրում (էջ 118)։

Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս ճանաչված երկու մասնագետների աշխատությունը հաջողված մենագրություն է։ Սա ոչ ուսումնասիրողների ու, նախևառաջ, հենց լրենց՝

երկու հեղինակների, բազմամյա աշխատանքի խտացված արդյունքն է։ Գիրքն իր փաստական հարուստ նյութերով (որոնց մի մասը գիտական շրջանառության մեջ է դրվում առաջիկանգամ) և մատենագիտական ցանկերով՝ նուսալի տեղեկատու է, և ընթերցողներին ծանոթացնում է հայագիտության մեջ մշակվող սուսական խնդիրների մի ընդարձակ խմբի հետ։ Եթե իր այս արժանիքներով գիրքը հիանալի նվեր է օտար ընթերցողին, ապա իր մի շարք նոր հարցադրումներով պսկաս օգտակար չէ նաև հայագետների՝ հնագետների և պատմաբանների համար։

Հ. Պ. ՀԱԿԻՅԱՆ