

Кулик В.В.

ХРИСТИАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ СЕВАСТОПОЛЯ КАК ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

Укрепление идей мира в мышлении людей, международного взаимопонимания и межкультурного диалога для решения межнациональных проблем – именно в этом состоит главная уставная задача ЮНЕСКО по сохранению культурного, исторического и природного наследия человечества.

Ежегодно культурный туризм охватывает около миллиарда человек, что способствует воспитанию человечества в духе толерантного отношения к другим нациям и их духовным ценностям. Мы не говорим здесь только о развлекательном туризме, но о культурном, культурно-познавательном и научном. Культурный туризм меняет современное положение в туризме, т. к. сегодня мало кого интересует путешествие без знакомства с национальной культурой и бытом посещаемой страны. Турист становится любознательным.

Он хочет участвовать в национальных праздниках и фестивалях, видеть повседневную жизнь незнакомой страны, находить новых друзей, изучать языки, повышать профессиональный уровень. Благодаря межкультурной коммуникации туристы вместе с гидами и организаторами путешествий переосмысливают и переживают те или иные исторические события.

Религиозное искусство позволит нам не только развивать инфраструктуру туристических маршрутов, но и поможет создать сотни тысяч новых рабочих мест. Главное, что содержит в себе культурный туризм – это общее повышение культуры и сохранение культурного наследия для будущих поколений.

История духовного развития человечества неразрывно связана с религиозным искусством, в котором образно воплотились представления человека о мире, его возникновении – акте творения, о великих образах Священной истории, о духовном опыте человечества. Не случайно австрийский исследователь Макс Дворжак назвал историю искусства историей духа [1]. Это положение имеет особое отношение к христианскому искусству: величественные храмы, фрески, мозаики, иконы, воплощение образов святых в скульптуре, ритуалы богослужения в храмах, литература, насчитывающая два тысячелетия, – все это свидетельствует о расцвете религиозного искусства, вдохновленного христианским вероучением. И, начиная с 1-го века новой эры, получившей свое начало от Рождества Христова, учение Христа приносит в Крым один из первых его учеников – Андрей Первозванный. Проповедническая деятельность Андрея Первозванного была связана с Крымом и с берегами Днепра, о чем свидетельствует ряд источников:

Словарь Брокгауза и Эфрона: «По церковному преданию, вместе со своим братом проповедовал христианство скифам, т.е. народам, жившим на южных, восточных и северо-восточных берегах Черного моря» [3, с. 759].

Древнерусская летопись «Повесть временных лет...» уточняет места проповеди Андрея Первозванного: «Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуни устье Днепра...» [3, с. 200]. Существуют и другие источники.

Корсунь – это древний Херсонес, ныне – город Севастополь. Именно в Корсуни в 988 году Владимир Святославович, впоследствии Владимир Святой, затем была крещена Киевская Русь.

Русь приняла христианство в его восточном варианте, от Византии. «Повесть временных лет» донесла до нас то впечатление, которое произвело на послов князя Владимира посещение Софийского собора в Константинополе, где они увидели «церковную красоту», услышали «пение и службу архиерейскую»: «И не знали – на небе мы или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знали, как и рассказать об этом» [3, с. 32 – 33].

Так пришло в древний Крым православие (восточная ветвь христианства), византийские каноны храмовой архитектуры, живописи, музыки, их великое нравственное содержание.

И хотя история Крыма, особенно в средние века, являлась не только полиэтничной, но и поликонфессиональной, христианские традиции не прерывались. Утвердились они в конце XVIII века с присоединением Крыма к России. В этот же период закладываются новые города, среди которых особое место занимает Севастополь, город героической истории, нашедшей отражение в его православных храмах.

Один из древнейших христианских памятников Крыма – Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент, неподалеку от Балаклавы и Севастополя. Специалисты считают, что монастырь возник не ранее XV в., но христианское предание связывает основание обители с 891 годом, когда моряки-греки чудом спаслись во время бури у мыса Фиолент. Легенда рассказывает, что призывали они на помощь Георгия Победоносца, который усмирив бурю. Взобравшись на скалу, моряки обрели икону Святого Георгия, вынесли ее на берег и в скальном обрыве устроили пещерную церковь, возле нее и поселились пустынножителями. Монахи вырубали 891 ступень лестницы, спускавшейся к морю (сейчас их меньше). Скала, где явился морякам Святой, названа Георгиевской (Святой камень), на ней был установлен крест, впоследствии утраченный и установленный вновь в 1991 году. Напротив, на Гераклеийской скале, был основан Свято-Георгиевский монастырь. Он сыграл особую роль в судьбе Черноморского флота, т.к. в его штате были флотские священники.

Маленький каменный храм Святого Георгия постепенно разрушался. В 1811 году принял верующих новый храм, который по-прежнему воспринимался как живой памятник христианства в Крыму, выстоявший в противовес гонениям (в средние века, в период господства Крымского ханства).

В начале сентября 1820г. вместе с семьей Раевских эти места посетил А.С.Пушкин. В «Отрывке из письма к Д.» он писал: «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление».

Трагические времена пережил монастырь во время Крымской войны: он оказался оккупирован французами. Покидая Севастополь, союзники увезли несколько икон, одна из них была впоследствии найдена в Европе.

Начиная с 1890 года, на территории монастыря велись реставрационные работы, приступили к восстановлению пещерного храма Рождества Христова. Были привлечены известные архитекторы – Н.М. Чагин и В.А. Фольдман. Реставрационные работы были закончены к 1893 г.

Но храм простоял недолго. После революции 1917г. монастырь был закрыт, храм Святого Георгия разрушен. Мужской Свято-Георгиевский монастырь возобновил свою работу в 1993 г. Ныне восстановлен и храм.

Рядом со Свято-Георгиевским монастырем в наше время установлен памятник Андрею Первозванному: святой распят на косом кресте, получившем название Андреевского. На Военно-морском флаге России изображен Андреевский крест.

С памятью о крещении Руси связан Владимирский собор в Херсонесе Таврическом. Этот храм возведен на территории основанного в 1850 году Херсонесского Святовладимирского монастыря, освящен в 1892 году. Проект собора разработан архитектором Д.И.Гриммом. В 1924 г. храм был закрыт. В полуразрушенном состоянии храм простоял несколько десятилетий. В 1992 г. было возобновлено богослужение. Ныне храм полностью восстановлен.

О древнегреческой культуре, с которой связана история Херсонеса Таврического, о первых учениках Христа напоминает собор святых апостолов Петра и Павла, освященный в 1814г. Создателем проекта собора был архитектор В.А.Рулев.

Собор является образцом эпохи русского классицизма: он построен в архитектурном стиле древнегреческого периптера, использован дорический ордер. По своему облику он напоминает храм Тезея в Афинах.

Во время Крымской войны 1854 – 55 гг. здание храма значительно пострадало, было восстановлено и вновь освящено в 1889г. Но после революции 1917г. храм прекратил свою религиозную деятельность. Там были расположены различные учреждения, ныне – Городской дом культуры. Воспоминанием о соборе святых апостолов Петра и Павла является ежемесячная литургия, которая предваряется водосвятным молебном.

С событиями Крымской войны, с исторической судьбой Севастополя и Черноморского флота связаны многие храмы города. Это храм – памятник святого Николая Чудотворца на Братском кладбище участников 1-ой обороны Севастополя в войне 1854 – 55 гг. Храм построен на народные пожертвования, за этот проект архитектор А.А.Авдеев удостоен звания Академика Императорской Академии художеств. Архитектор А.А.Авдеев решил, что храм должен иметь пирамидальную форму как символ вечности. Это намерение воплотилось в здании храма, имеющем форму усеченной пирамиды, которую венчает массивный крест, выполненный из полированного диорита. На наружных стенах установлены мраморные мемориальные доски, на которые занесены сведения о всех полках, отстаивавших Севастополь в войне 1854 – 55 гг. Изнутри укреплены 38 плит с именами 943 погибших офицеров.

Пирамидальный храм святого Николая Чудотворца находится далеко от центра города, на Северной стороне, но со времени Крымской войны и до наших дней сюда идут люди, чтобы почтить память героев-защитников Севастополя.

С историей России неразрывно связан Адмиралтейский собор святого Владимира.

Храм был заложен на Центральном городском холме в 1854 году, во время Крымской войны строительство было приостановлено: полностью храм был освящен в 1881 году. Храм построен в старовизантийском стиле. В создании проекта участвовали известные архитекторы: академики К.Л.Тонн и А.А.Авдеев, академик живописи А.Е.Корнеев, художник Р.Изелли, скульптор В.Бонани.

Собор является усыпальницей великих патриотов России: адмиралов М.П.Лазарева, В.А.Корнилова, В.И.Истомина и П.С.Нахимова; командующих Черноморского флота, морских офицеров, участников обороны Севастополя.

Религиозная деятельность собора была прервана в советское время. Вновь освящен храм в 1991 году. Здесь хранятся уникальные иконы Божьей Матери: «Державная» и «Неупиваемая чаша».

Героической и трагической историей Севастополя стала и Великая Отечественная война. 250 дней (с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года) героически сопротивлялся Севастополь, один из центров обороны – Сапун-гора. В 1944 году Севастополь был освобожден советскими войсками. В честь 50-летия Великой Победы на Сапун-горе была воздвигнута часовня во имя святого великомученика Георгия Победоносца, она расположена в мемориальном комплексе, посвященном второй обороне Севастополя 1941 – 1942 гг. Храм возведен по проекту архитектора Г.С.Григорьянца, автор скульптуры, венчающий храм, - протоиерей Николай Доненко.

Итак, это лишь несколько примеров, показывающих неразрывную связь христианства и истории, христианства и искусства, в котором воплощаются христианские идеалы.

Сегодня, в начале XXI века, в эпоху, когда нередко предаются забвению национальные основы человеческого бытия, духовное начало в угоду сиюминутным «ценностям», нередко унижающим человеческую душу, христианские идеалы являются той нетленной истиной, которая дает человеку силы не просто жить, но творить добро и красоту.

Источники и литература

1. Дворжак М. История искусства как история духа. – Спб.: Академический проект, 2001.
2. Словарь Брокгауза и Эфрона. – М., 1890.
3. Как была крещена Русь. – М., 1988.