

Для византийской культуры IV-XII вв. было характерно существование трех направлений - официального (патристического), аскетического и "антикизирующего". Взаимоотношения между ними по-разному складывались в течение истории византийской империи. что нашло отражение в ее культуре. Начиная с XI в. особое значение приобретает аскетическое направление, представленное протоисихазмом Симеона Нового Богослова.

После крушения Римской империи Крым оказался в сфере влияния ее наследницы - Византии. В IV-VI вв. опорными пунктами империи становятся Херсонес Таврический и Боспор. Именно отсюда начинается распространение христианства по Таврике. Однако новая религия утверждалась здесь очень медленно, что было связано с устойчивостью языческих традиций. "Двоеверие" сохранялось в Херсонесе вплоть до XIII в. Приобщение язычников к христианству во многом начиналось со знакомства и принятия в свой пантеон христианских святых. В Херсонесе, например, получил распространение культ покровителя мореплавания и садоводства Фоки (6,28).

Только после того, как император Юстиниан начал жестокое преследование язычников в V - начале VI вв., Византия стала проводить в Северном Причерноморье политику насильственной христианизации. Именно в это время начинается строительство крестово-купольных базилик во всех подвластных Византии территориях, в том числе и в Крыму.

Уже с IV-VII вв. Херсонес становится культурным лидером Крыма, из отдаленного и крайнего пункта империи превращаясь в город, играющий большое значение в византийской политике. Стратегическое положение Херсонеса определялось его соседством с миром "варваров", который не раз становился поводом для тревог империи. С V в. начинается строительство крепостных стен Херсонеса. С целью укрепления позиций Византии в Таврике создаются также крепости на плато Чуфут-Кале и в Каламите. Строятся укрепления на Южном берегу Крыма - Алустон и Гурзувиты. Их сооружение велось в соответствии с византийским фортификационным искусством того времени (1, 17-28; 5, 44).

Влияние Византии также нашло отражение в архитектуре Херсонеса. Типичными для него были многочисленные христианские храмы-базилики, купольные крещальни и мавзолеи. От античности город унаследовал правильную планировку с прямоугольными кварталами и прямыми узкими улицами. Храмы отделялись внутри мозаиками и фресками, из мрамора делались полы и колонны. Все мраморные детали для базилик привозились в Херсон в готовом виде с острова Проконнес в Мраморном море.

Однако несмотря на распространение христианства, город оставался верен своим языческим традициям. Христианство было принято, в основном, представителями социальной верхушки, о чем говорят богатые некрополи в Херсонесе и на Боспоре. Однако

с самого начала христианство в Таврике носило неортодоксальный характер. В нем отчетливо проявилась арианская струя (3,141). Основная же масса населения Таврики оставалась языческой. Причем, это язычество было не только древнегреческим, но и "варварским" (скифо-сарматским) (2, 154; 8, 17).

Таким образом, несмотря на то, что в IV в. в Крыму была основана Херсонская епархия, влияние христианства было очень незначительным, даже в пределах Херсонеса. Чем дальше от города, тем византийское влияние становилось еще более слабым. Оно и не могло быть сильным, потому, что Херсонес сознательно противопоставлял себя всей остальной Таврике. В его культуре, особенно с конца V в., начинается диалог христианства и античного язычества, что дает основание сопоставить этот процесс с тем, который происходил в самой Византии в IV-VI вв. Однако в Крыму позиции христианства были слабее языческих, что отличает культуру Херсонеса от византийской.

Существенные перемены произошли в Таврике в VIII в. в связи с массовым переселением греко-иконопочитателей, что явилось причиной изменения экономической, политической, культурной ситуации на полуострове. Уже в середине VIII в. в Крыму существовали Готская и Сугдейская епархии. Таврика становится оплотом иконопочитателей. Один из них - Иоанн Готский - оказал влияние на жизнь не только полуострова, но и самой Византии. С деятельностью греческих переселенцев связано появление так называемых "пещерных" городов и монастырей. Они строятся в юго-западной горной части Крыма: Чилтер, Шулдан, Инкерман, Сьюрень, Тепе-Кермен и др. Хотя строительство большинства "пещерных" городов началось задолго до переселения иконопочитателей, однако подлинный их расцвет начался только после VIII в. (4, 45).

Строительство велось не только в юго-западном районе Крыма, но и на южном берегу, где возникают новые замки, крепости. Таким образом, иконопочитатели помогают укреплению феодализма в Таврике. Они также способствуют дальнейшему распространению здесь христианства. Иконопочитатели поддерживали тесную связь с империей, непосредственно с Афоном. Сюда в XI в. могли прийти идеи протоисихазма прежде, чем попасть в Киево-Печерскую Лавру.

С появлением иконопочитателей связано изменение этнического состава Крыма. Близ монастырей в юго-западной Таврике распространяются плитовые могилы. Подобные захоронения восходят к античным образцам, но особенно широко они распространяются в VIII-IX вв. на Балканах, в районах с сильным влиянием греко-византийской культуры, а также в Таврике. Интересен тот факт, что в самом Херсонесе плитовых захоронений не обнаружено. Там сохранялись погребения преимущественно по языческому обряду. Следовательно, в Херсонесе иконопочитателей не было.

Город считался оплотом иконоборцев и поддерживал отношения с официальными властями Византии.

После временного упадка Херсонеса в VII-VIII вв., что было связано с общевизантийским кризисом, город вернул себе господствующее положение в Крыму в IX в. Этому во многом способствовала активная политика Хазарии и Киевской Руси в Северном Причерноморье. В 833-834 гг. в Херсонесе была создана Херсонская фема, что упрочило положение города и Византии в Таврике, а следовательно, способствовало распространению христианства.

Однако не только из Византии оно приходило в Херсонес. Приблизительно к 867 году относится хазарская миссия св. братьев Кирилла и Мефодия, с которой было связано их появление в Херсонесе и закрепление здесь кирилло-мефодиевской традиции. Известно, что Мефодий некоторое время сотрудничал с неортодоксальными общинами Подунавья, в частности, с арианами. Влияние кирилло-мефодиевской традиции на Таврику, вероятно, установилось во время корсунской миссии Кирилла, которая составляет важную часть его биографии (7,16).

Архитектура Таврики VIII-IX вв. воспроизводила старую базиликальную форму. Прекрасными образцами ее являются главный храм Готской епархии в Партенитах (VIII в.), базилика на плато Тепсень IX в., а также ряд полупещерных монастырей в юго-западном Крыму (Каламита, Тепе-Кермен). В самом Херсонесе базилики по-прежнему украшались мозаикой, сюжеты которой имели античное, языческое происхождение. В городе были широко распространены бероглиняные поливные блюда с рельефами, сюжеты которых чаще всего имели также языческие корни. Все это является свидетельством стойкости античных традиций в Херсонесе.

Однако с конца IX в., особенно в X - XI вв. в Таврике распространяется крестово-купольный тип храма. Архитектура Херсонеса этого периода ее истории была провинциальной ветвью византийского зодчества, которая была распространена не только в Таврике, но также в Малой Азии и на Балканах (1, 19; 8, 76). Для этого зодчества характерен простой вариант крестово-купольного храма, лишенный изысканной отделки фасада без декоративного оформления. Пещерные монастыри юго-западного Крыма также не являются единственными сооружениями подобного типа. Аналогичные монастыри создавались в Западном Причерноморье, в Анатолии, а также в Южной Италии. Отсюда следует, что культура Таврики IX - XII вв. была тесно связана с жизнью и культурой византийских провинций. "Спиритуалистический" стиль,

распространившийся в Византии в XI - XII вв., отразился также в искусстве Крыма. Постепенно античный натурализм херсонских мозаик вытесняется символическими изображениями, которые близки по стилю к тем, которые были в то время распространены в Греции, Малой Азии и Константинополе. В Херсонесе также появляются индивидуальные молельни, обычно строившиеся во дворах жилых усадеб богатых горожан, что было

связано с утверждением аскетического направления в империи.

Крым было суждено также сыграть роль "культурного моста" между Византией и Русью на протяжении трех столетий, особенно в корсунский период русско-византийских отношений в X-XI вв. Именно из Херсонеса были вывезены некоторые ценности после похода Владимира на город, включая мощи св. Клементя и его учеников. Из корсунян была составлена первая христианская парafia на Руси, которая сосредоточилась в Десятинной церкви. Десятинная церковь при Владимире была главным христианским центром, а ее настоятель Анастас Корсунянин фактически возглавлял церковную организацию. Именно традиция Десятинной церкви оказала существенное влияние на мировоззрение митрополита Илариона. Она также была отражена в "Повести временных лет", которая в XI в. составлялась клиром этой церкви. В ней сохраняется арианский или полуарианский (омийский) символ веры. Именно в рамках традиции Десятинной церкви, в первую очередь, пропагандировалась деятельность и сочинения Кирилла и Мефодия (7,15-22).

Искусство Крыма IX - XII вв., в свою очередь, оказало влияние на культуру Киевской Руси, где был воспринят не сложный константинопольский вариант зодчества, а тот, который был распространен в провинциях империи. Конструкция Десятинной церкви в Киеве во многом воспроизводила тип храмов, которые строились в Болгарии и Херсонесе, с удлиненной западной частью, состоявшей из нартекса и экзонартекса.

Таким образом, христианство Крыма IV- VII вв. было представлено "двоеверием" Херсонеса, что напоминает ситуацию, сложившуюся в самой Византии в этот период времени. Однако в двоеверии Херсонеса языческий элемент значительно преобладал над христианским. Положение христианства упрочилось в VIII - X вв. В нем определились два направления, между которыми были существенные отличия. Первое направление представлено официальным христианством Херсонеса, являвшимся синтезом кирилло-мефодиевской традиции, местного язычества и арианства. Оно повлияло на становление официального богословия Киевской Руси (митрополит Иларион). Второе направление, представленное "пещерными" монастырями, сохранило связь с византийским христианством эпохи македонского и комниновского ренессанса. Его можно считать посредником между Византией и Киево-Печерской Лаврой. Византийская культура XI-XII вв. отразилась также на искусстве Крыма, в котором распространились элементы "спиритуалистического стиля". Крым, таким образом, оказал влияние на христианство и искусство Киевской Руси. Ему, действительно, было суждено стать культурным мостом не только между Византией и Киевской Русью, но также между Русью и Болгарией.

1. Асеев Ю.С. Архитектура Крыма. - К.: Будівельник, 1961.-238 с.

2. Баранов И.С. Таврика в эпоху раннего средневековья. - К.: Наук.думка, 1990.-168 с.
3. Буданова В.П. Готы в эпоху великого переселения народов. - М.: Наука,1990.- 232 с.
4. Герцен А.Г., Махнева О.А. Пещерные города Крыма.-Симферополь:Таврия,1989.- 103 с.
5. Домбровский О.И. Средневековые поселения и "исары" крымского южного бережья// Феодальная

- Таврика.- К.: Наукова думка, 1974.-С.5-56.
6. Дулуман Е.К., Глушак А.С. Введение христианства на Руси: легенды, события, факты. - Симферополь: Таврия, 1988.-184 с.
7. Златоструй.- М.: Мол.гвардия, 1990.-302 с.
8. Якобсон А.Л. Крым в средние века.-Л.;М.: Наука, 1974.