

из синего камня, из стекла и т. п. Магическое мышление создает воображаемый мир — «вверх» небо», населенное живыми существами в виде сначала зверей, затем артроморфных существ («богов» и т. п.). Магическое мышление не совпадает с конкретным реалистическим мышлением, и оба они в свою очередь резко противоречат объективной действительности, устанавливаемой научным мышлением. «Небо» магического мышления не совпадает ни с «небом» субъективного конкретного восприятия, ни с объективным фактом реальной действительности. Магические изображения выражают представления именно этого порядка — вещи, созданные воображением магического мышления. На предметах Пынзинской эпохи «вверх» обозначено птицами или окружностью, тогда как над головой человека видел полуфигурный небосвод, а в действительности над ним был слой атмосферы из смеси азота с кислородом и водородом, насыщенный водяными парами.

В центре «неба» на вещественных памятниках неизменно изображалось «солнце», тогда как в конкретном восприятии прикаспийского общества никогда реального солнца в центре небесного свода не видело и, конечно, всегда считало центром вселенной не солнце, а землю. Таким образом, вещественные памятники отражают систему магических представлений, а не конкретное представление общества о реальном устройстве видимого мира. Это не космические представления в их подлинном виде, а магические, культово-космические представления. «Солнце» было не в центре реального, видимого мира, а в центре магических представлений, на нем было сосредоточено внимание древнего общества, в силу притяжения производственного характера. Магические изображения адекватны не представлениям о природе, а магическим, культовым представлениям — воображаемому миру, где расположение вещей соответствовала их мнимой значимости и воображаемому движению на производственную деятельность данного общества.

Естественно, что магические изображения имели вполне условный характер, не подчинявшийся формальной логике, которая была выработана в условиях иного мышления, на другом стадии развития общества. Магические изображения дают рисунки в иной перспективе и в другом плане, чем свойственные реальному положению вещей в видимом мире. На «небесных» дисках мы видим концентрические зоны. На круглой пластиничатой застежке из Ныргындинского могильника¹ 5 концентрических окружностей, на большой овальной бляхе Сарапульского музея (см. рис. 4), 7 концентрических эллипсов, но они не отражают представле-

ний о каких-либо 5 или 7 ярусах небесных сфер: они означают лишь пять или семикратное повторение центрального мотива «солнца», передают понятие не пространства, а времени. В одном плоскостном плане размещены представления, относящиеся к разному времени. Так же как во многих произведениях рабовладельческой и феодальной живописи и рельефной скульптуры, принципом магических изображений в Прикамье в эпоху разложения родового общества являлась многогранность разновременных элементов, т. е. диахроничность рисунка. Это было обусловлено тем обстоятельством, что в магических изображениях основное значение имело представление о времени, а не о пространстве. Производственная основа аграрной магии была тесно связана с сезонными явлениями, и смена времени играла главную роль в магических представлениях.

С представлением о времени были связаны и представления о мире как о яйце, и антитеза «света» и «мрака», выразившая преимущественно категорию времени (смена дня и ночи, смена лета и зимы), и представление о трех «солнечных» конях, соответствовавших солнцу восходящему (утро), сияющему (полдень) и закатному (вечер) или же временем года (весна, лето, зима). Ярким выражением временных, а не пространственных представлений служат изображения многочисленных светил на кайме круглых или овальных блях в композициях «мира», «вселенной». «Светила» эти являются повторением «солнца», имеющегося в центре почти всех таких композиций. Внешняя кайма с рядом этих светил обрамляет не какую-либо «сферу» отдаленных «небес» с многочисленными светилами и звездами, но выражает представление о движении времени. Чтобы показать, что «солнце» действует в течение 15 дней, повторяли изображение солнца 15 раз. Нам кажется далеко не случайным, что общее число солнечных кружков на большой овальной бляхе Сарапульского музея 73 (66 + 4 + 3), а на Егозовском диске Томского музея 72 (60 + 12). Эти числа 73 и 72 соответствуют числу пятидневных недель в течение года.

Основным магическим изображением в Прикамье в эпоху разложения родового общества являлось «солнце». «Солнце» изображено на подавляющем числе вещественных памятников, в соответствии с центральным местом, которое оно занимало в аграрной магии. В очень многих случаях изображения «солнца» были внутренне противоречивы. Их противоречие заключалось в сочетании двух противоположных принципов — единства и множества. Эта двойственность была выражена различными способами — полихроностью изображений и их полисемантизмом. Полихроность состояла в многократном повторении единого «солнца», чем выражалось представление о

действии «солнца», пронавлившемся на определенном отрезке времени; примерами являются круглые и овальные бляхи с изображениями «солнца» в центре и на кайме. Полисемантизм заключался в одновременном изображении «солнца» в различных его аспектах и преобразованиях; примерами могут служить эпилетообразные застежки, которая выражает одновременно представления «солнце — птица — солнце — круг»,¹ или застежка «с шипом», также выражающая одновременно идеи «солнце — птица» и «солнце — кольцо»,² или аналогичная застежка МАР, 25, табл. III, 9—10.

О внутреннем противоречии этих полисемантических изображений мы уже говорили,

¹ МАР, 25, табл. IV, 1—2.
² Там же, табл. I, 2—3.

внешности полисемантических представлений, характерных для доисторического мышления.

На наследие от тотемических культов родового общества эпохи разложения родового строя получила зооморфное оформление космических представлений. Большое количество «звериных» изображений среди фигур культово-космического характера составляет прийти к выводу, что пережитки тотемизма играли крупную роль в религиозных верованиях данной эпохи, и что антропоморфизация звериных образов далеко не вытеснила этих терiomорфных представлений. Многие «геометрические» изображения (спираль, двойная спираль, крест, свастика, колыбельные застежки «с шипом», колыбельные застежки с иглой и с изображениями спиралей, эпилетообразные застежки и т. п.) содержат в себе элементы «звериного стиля» и являются изображениями животных (змеи, четырехногого зверя, птицы). В сильно геометризированной форме эти изображения заключают значительные запасы древних представлений, пеरижитточеских от более раннего времени.

М. Г. Худяков.

Из истории средневековой архитектуры в Крыму

Церковь близ сел. Лака.

Важнейшим условием использования архитектурного памятника в качестве исторического источника является его хронологическая локализация.

В настоящей статье мы ставим своей задачей датировку ряда средневековых памятников юго-западного Крыма: одного, впервые полностью публикованного (церкви в с. Лака), и ряда памятников средневекового Херсонеса, плохо описанных и совсем не определенных хронологически.

Первый из них, в противоположность херсонесским, в значительной своей части сохранился. Это церковь Троицы близ селения Лака, возвышающее между селениями Лака и Нижний Керменчик, в 12—13 километрах к югу от Бахчисарая; памятник был обследован мною в июле 1927 г., а в 1928 г. был разобран.¹

Небольшое по размерам здание (рис. 1)

¹ По сообщению Н. И. Репникова в его статье «Эски-Кермен в свете археологических разведок 1928—1929 г.» в «Готском Сборнике» («Известия ГАИМК», т. XII, вып. 1—8), 1932 г., стр. 141, примеч. На памятник впервые обратил внимание А. Л. Бертье-Делагард в письме в Таврическую учченую архивную комиссию (напечатано в «Известиях» названной комиссии, вып. 29, 1899 г., стр. 97; см. также А. Л. Бертье-

Делагард, Керменчик (Крымская глашь), 1899 г., стр. 26—27). Письмо вызвало поездку, а затем статью А. И. Маркевича, ИТУАК, вып. 29, 1899 г., стр. 101—102, где впервые дано очень приблизительное описание памятника, приложено несколько фотографий и совершенно фантастический план. Перед тем находим упоминание о Лаке в отчете Ю. Кулаковского в ОАК за 1895 г., стр. 121. Надписи на стенах здания и на погребениях около него изданы В. Латышевым — Сборник греческих надписей христианских времен из южной России, 1896 г., стр. 69—70, дополнение; ЗООНД, т. XX, 1897 г., стр. 156—157, т. XXI, стр. 231—238; ИТУАК, вып. 53, 1915.

За исключением заметок о надписях, все остальное — это белые замечания, ничего существенного не содержащие. При своей работе я пользовался также неизданными фотографиями Херсонесского музея (1914 г.).

¹ К моменту обследования стояли эти не сохранились, но они засвидетельствованы фотографиями 1914 г., когда часть из них находилась *in situ* (рис. 2).

¹ Древности Камы, табл. X, рис. 7.

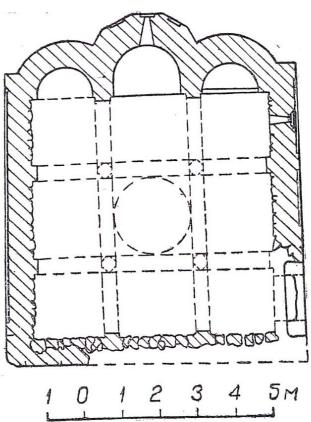

Рис. 1. Церковь в с. Лака, план

С восточной стороны выступают три апсиды (ориентированы почти точно на Восток) (рис. 3), из них средняя выступает вперед перед боковыми; снаружи она пятигранный; две боковые — полуокруглые. Изнутри стены членятся пиластрами (с восточной стороны им отвечают пиластры на междуалтарных стенах) — в полном соответствии с внутренними столбами. Наружные пиластры не полностью соответствуют внутренним. Единственный вход в здание находится в западной части южной стены. От входа сохранился лишь каменный порог. На высоту словлов в момент обследования сохранилась лишь восточная часть (апсиды крыты конхами) и юго-восточный компартимент, перекрытый плоским сферическим сводом (рис. 2). Подобный же свод, очевидно, имел и северо-восточный компартимент, как, вероятно, и два западных (зого- и северо-западных). Столбы были связаны между собой и со столбами подпружинными арками из гладко отесанного известняка.¹ Внутренняя композиция здания была крестовой: подвышенней центральной апсиде (т. е. апсиде среднего «нефа») соответствует подвышение «трансепта», что выражено на

¹ На фотографии 1914 г. виден юго-восточный столб с еще сохранившимися подпружинными арками, перекнутыми на восточную и южную пиластры. В 1927 г. начала всех восточных подпружинных арок еще достаточно сохранились,

фасаде в виде повышенного среднего членения южной (и соответственно северной) стены. Но подъемение это незначительно. Снаружи, судя по непрерывающемуся карнизу, идущему над апсидами (хотя и не полностью сохранившемуся), можно предполагать, что эта крестовость была выражена слабо.

Исходя из описанной композиции, следует думать, что здание венчалось центральным фонарем.

Наружной декорации здание почти лишено: плоские пиластры, гнующиеся в арки на южном (и, очевидно, на северном и западном) фасадах повернуты на граних центральной апсиды, образуя как бы узкие филенки. Стена на всем протяжении трактована целостно и слабо расчленена; система скелета о шестнадцати столбах воспроизведена чисто внешне, утратив здесь, таким образом, всякий смысл. Колонны венчались импостными капителями (сохранилась одна); плоскости ее украшены плетеным и растительным орнаментом. Об этом несколько слов ниже.

Особо следует отметить характер кладки (рис. 2, 3, 4). Конструктивные членения (пиластры, арки) выполнены из штучного, гладко отесанного камня; внутренние части стен — из бутового камня с притеской с лици, на известковом растворе, с расчетом на штукатурку, следы которой ясно были видны. Наружная облицовка из того же жгательно тесаного штучного камня, пропильными рядами, с точной притеской.

Перед нами, таким образом, ясно выраженное крестовокупольное здание с четырьмя свободно стоящими устоями в виде колонн, причем они представлены в его «простом» варианте, т. е. без дополнительных пролетов восточной ветви креста.² В таком

1 Этот формальный признак является очень существенным для композиции здания: при «простом» типе апсиды приставлена непосредственно к основному внутреннему кресту здания; алтарная преграда приподнята к подкупольному квадрату, в то время как в «сложном» типе апсиды отодвинута на одно деление на восток, отдвигается и алтарная преграда, тем самым освобождая восточную ветвь креста; создается внутренняя симметрия, которой как раз лишено простое крестовокупольное здание. Этот формальный признак важен еще и потому, что он вскрывает различное происхождение этих двух типов зданий: если «простое» крестовокупольное здание, распространенное в греко-восточных областях (Малая Азия, Сирия), связано м. б. еще с эллинистической жилой архитектурой (A. Gabriel, Recherches archéologiques à Palmyre — Syria, VII, 1926 г., стр. 85—87; H. Brunow, Памятник ранне-византийской архитектуры в Керчи, Византийский временик, т. XXXV, стр. 92), то «сложный» тип зда-

Рис. 2. Церковь в с. Лака с западной стороны

вие он является господствующим в архитектуре греко-восточных областей и прежде всего в Малой Азии, начиная с X в.² Характерной чертой является и то, что в

ния византийских центров (Константинополь, Солунь), представленный там большую частью пятинефными зданиями, возник, вероятно, на местной Константинопольской почве, являясь архитектурным синтезом центрально-купольной постройки V—VI вв. (типа Каире-Джами, Софии Солунской, собора в Никее) и большой купольной базилики типа Ирины в Константинополе VI в. Так, можно думать, к концу IX в. сложился тот тип константинопольского крестовокупольного здания, наиболее ранним сохранившимся примером которого является северное здание Фенари-исса — собор монастыря Линса нач. X в., и который затем господствует в константинопольской архитектуре (в полном пятинефном или скрытном трехнефном варианте), до XIV в. (см. N. Bröuer, L'église à croix inscrite à cinq nefs dans l'architecture byzantine — „Echo d'Orient“, 1927 г.).

² G. Millet, L'école grecque dans l'architecture byzantine, 1916 г., стр. 59; H. Rott, Kleinasienische Denkmäler, 1908 г., стр. 10—11, 259; J. Strzygowski, Kleinasien, 1903 г., стр. 149, 156, 157; W. Ramsay and G. Bell, Thousand and one churches, 1909 г., рис. 148, стр. 401—402, 408; G. Bell, Notes

Лакском здании восточная пара устоев также свободно расположена, как и западная, не соединяясь с междуалтарными стенами, что не характерно для зодчества Греции, хотя, «простой» тип там доминирует.¹ Это обстоятельство в общей фразе указывает на Малую Азию, как на источник композиции Лакского здания.

В этой связи следует отметить, что лакское здание менее всего связано со столичной, константинопольской архитектурной школой. Начиная с того, что композиция «простого» крестовокупольного здания совершенно чужда столице: в Константинополе крестовокупольное здание с четырьмя колоннами, помимо того, что оно вообще является редкостью, встречается только в его «сложном» варианте: кроме того, колонны, что очень характерно, обязательно имеют над собой надставку в виде отрезка квадратного в сечении столба, непосредственно переходящего в арки, сливавшиеся с коробовыми сводами; подпружинные арки,

on journey through Cilicia and Lycaonia, Revue archéologique, 1907 г., I—VI, стр. 21—22; J. Keil и A. Premerstein, Berichte über eine dritte Reise in Lydien, 1911 г., стр. 84, 85; H. Brunow, Памятник ранне-византийской архитектуры в Керчи, Византийский Временик, т. XXV, стр. 91.

¹ G. Millet, L'école grecque, стр. 55—58.

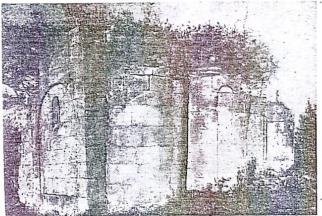

Рис. 3. Церковь в с. Лака с восточной стороны

покоящиеся непосредственно на колоннах, саниты со сводами (в Лаках — видим именно подпружные арки); внутренне компартименты вследствие этого значительно повышаются; существенно меняется благодаря этому вся композиция здания. Примером такой композиции в Константинополе является южная капелла Фетие-Джами (начало XI в.),¹ несколько и известно в Солуни.² Не менее существенной чертой кирпичного отлива является роль стен. В приведенных памятниках стена явно подчинена структурной основе, выраженной снаружи посредством сильно развитых членений, по отношению к которым она истолкована как заполнение,³ что чуждо как зодчеству греческих провинций, так и греко-восточным областям.⁴ Здесь аркатурой — прием, в основе еще эллинистический, не получает развития: стена целостна, аркатурой приобретает декоративное значение.

В Лаках системы членений также проведены крайне бедно: пилasters выступают совершенно незначительно (всего на 4 см), явно декоративны и представляют собой лишь до крайности упрощенное воспроизведение, при том чисто внешнее, определенной схемы, связываемой обычно со столичной архитектурной школой и ее периферий (Сербия, Болгария); далее — кладка, являющаяся, как видим, далеко не просто местной крымской особенностью. Ее система с тщательно тесанным остовом (пиластры, арки) и наружной поверхностью, с полным отсутствием кирпича —

¹ I. Ebersolt, *Les églises de Constantinople*, Paris, 1913 г., pl. LIV.

² Казанджилир-Джами — 1028 г. (Ch. Diehl Le Tourneau et Saladin, *Monuments de Salonique*, Paris, 1918 г., т. I). Исакие-джами — XII в. (там же, pl. LIV). Якуб-паша-джами — конец XII — начало XIII в. (там же, pl. LVIII). Суук-сүддюмари — конец XIII в. (там же, pl. LXII).

³ См., напр., Казанджилир-джами, XI в.

⁴ G. Millet, *uk. соч.*, стр. 152—156.

совершенно не характерна для константино-польской архитектуры.

Лишь одна черта лакского здания находит себе аналогию в Константинополе — это сферический свод, которым в Лаках перекрыт юго-восточный угол (свод при этом не вырисовывается спаружи); такого вида перекрытие встречается в столичном зодчестве уже в X в. (Будрум-Джами).¹ далее в Килиссе-Джами второй половины XI в.² и особенно в поздневизантийский период: Фетие-Джами (южная капелла и галерея) — начало XIV в., нарфики Кахри-джами, Килиссе-джами и др.;³ наборот, для провинциальной архитектуры необычно (исключение — Мистра: Бронтохон и Метрополия, обе начала XIV в., и Пантанасса — первой половины XIV в.);⁴ между тем, сферические своды встречаются в греко-восточном зодчестве на почве Трапезунта в X в. (Златоглавая, перед боковыми апсидами).⁵

Композиция апсидальной части лакского здания (центральная апсида пятигранныя, боковые полуокруглы) в константинопольском зодчестве почти неизвестна;⁶ в про-

¹ J. Ebersolt, *uk. соч.*, табл. XXXII, стр. 142.

² Там же, табл. XXXIV.

³ Там же, стр. 233, табл. LIII; стр. 236.

⁴ G. Millet, *Mistra*, табл. 17, 23, 25.

⁵ N. Baklanov, *Deux monuments byzantins de Trébizonde, Byzantium*, IV, 1929 г., стр. 383.

⁶ Исключение — ц. Иоанна XII в. A. Millingen, *Byzantine churches in Constantinople*, 1912 г., стр. 206. Хотя сама по себе пятигранный апсида встречается здесь еще в XI в. (Килиссе-Джами), и постоянно, начиная с XII в.

Полуокруглые боковые апсиды центральной 3-гранной имели в виде исключения в Солуни, в Казанджилир-Джами — 1028 г. Н. Кондаков, Македония, стр. 113. Но в Лаках и в Солуни эта деталь в совершенно разных, так сказать, контекстах.

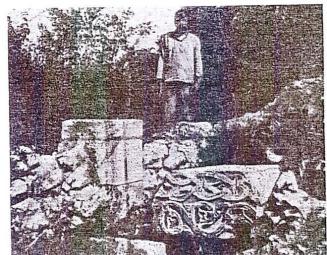

Рис. 4. Церковь в с. Лака, Капитель

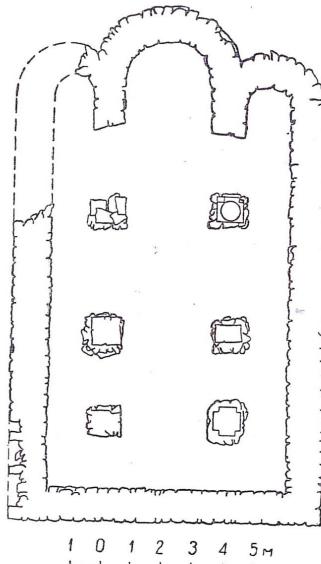

Рис. 5. Херсонес, Здание № 34, план

вничайном зодчестве мы ее встречаем не раз: в Матенце в Сербии (первая половина XIV в.),¹ в Ликоонии в Греции и в греко-восточных областях, где на почве Трапезунта она обычна: имеем в виду ц. Евгения, Златоглавую, Софию (первая половина XIII в.) и др.²

Пока, следовательно, ясно, что, во-первых, перед нами памятник эпохи не ранее XI в., во-вторых, он менее всего связан со столичной константинопольской школой; отдельные совпадающие частности (например, сферы в углах, членения стен, хотя последнюю черту в Лаках лишь условно можно сближать с константинопольскими памятниками) — не меняют сути дела.

Лакское здание носит, таким образом, специфически провинциальный характер, лишь иногда, в деталях, и чаще всего чисто внешне, следяя столичной моде.

Связь лакского здания с средневековой архитектурой идет, очевидно, в ином направлении:

¹ Н. П. Кондаков, Македония, стр. 199, 200.

² N. Baklanov, *ukaz. соч.*, G. Millet в *Bull. de corr. hellénique*, XIX, стр. 444, 448 — 450.

план и общая композиция зданияставят его в ряд памятников, характеризующих архитектуру греко-восточных областей; притом ряд очень существенных особенностей ведет нас, как видим, прямо в Трапезунт. Провинциальный характер лакского здания делает необходимым сопоставление его с памятниками той самой провинции, на почве которой он сам находится, — именно Крыма.

Минута такой памятник, как Предтеченская церковь в Керчи, исследованная Н. И. Бруновым¹ (при близости ее плана к лакской, она коренным образом отличается от нее своей общей композицией обнаженного креста, поставленного на основной куб здания), обратимся к памятникам, близким к Лакам центра, именно Херсонесу, который не только в ранний период V—VIII вв., но и в первые века второго тысячелетия (вплоть до XIV в.) несомненно продолжал оставаться крупным культурным центром, по крайней мере для всей западной части Крыма. К сожалению, Херсонес этого периода изучен крайне слабо. Письменные источники дают чрезвычайно ограниченный отрывочный материал, совершенно недостаточный для разрешения основных вопросов истории города. Вещественный же материал в значительной части не только не исследован, но и не описан, не датирован;² очевидно, что при таких

¹ Н. И. Брунов, *uk. соч.*

² Лишь новые систематические раскопки Херсонеса, советского периода (возобновлены в 1930 г.), начались вестись более научно, с учетом всего вещественного материала, с точной фиксацией всего открытия; отчеты начинают носить характер исследований. Это отразилось уже в издании ранее раскопанного материала (см. «Херсонесские сборники», изд. Гос. Херсон. Музей, вып. II, 1928 г. и III, 1931 г.); и особенно в отчетах Г. Д. Белова о новых раскопках 1931—1933 гг. (приготовлены к печати в изд. ГАИМК).

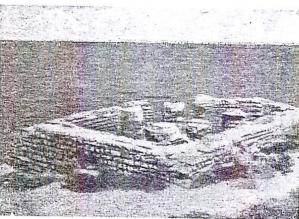

Рис. 6. Херсонес, Здание № 34, с юго-зап. стороны

условиях в историческом исследовании он почти не привлекался. Такова же судьба, в частности, и архитектурного материала. Культовым памятником здесь посвятил не сколько больше: усиленно культивировавшийся в дворянской и буржуазной науке интерес к Корсуню — «колыбели христианства на Руси» — проявился, между прочим, в усиленных поисках церквей, которые находили и раскопывали. Но не говоря уже об использовании этих памятников, как исторического источника, даже простого определения дождались немногие из них. Почти единственная общая работа по средневековой архитектуре Херсонеса, посвященная «Развалины храмов»,¹ содержит в себе лишь описание к тому же далеко неудовлетворительные, сопровождаемые неточными, лишь схематическими чертежами; датировки совершенно отсутствуют. Отчасти это объясняется тем, что памятники Херсонеса дошли до нас в виде остатков: стены сохранились не ничтожной высоту, редко превышая 1 м, так что возможности для исследования крайне ограничены. Но все же и здесь кое-что выяснить можно.

Обратимся к серии ценных для нас памятников, именно крестовокупольных эда-

ний со свободно стоящими столбами. Пока открыто и сохранилось четыре таких памятника: № 34 («шестистолбный»)² и № 6 (с погребальным склепом)³ в восточной части городища, затем в так называемом монастырском саду № 21;⁴ и, наконец, № 9 — в западной части города (тоже с усыпальницей).⁵

Перечисленные памятники дают в плане почти полный квадрат, на который поставлен куб здания, с четырьмя свободно стоящими устремлениями, с нартексом (неясно это

¹ Н. И. Брунов считает его церковью-гробницей, Изв. на Бълг. Археол. Ин-т, т. IV, стр. 143; Д. В. Айналов, указ. соч., стр. 24 сл.; нумерация дана по счету Археологической комиссии, производившей раскопки (см. план Херсонеса, приложенный к книге Айналова). Ср. Р. Х. Лепер, в отрывке отчета, посвященном доследованию этого памятника — «Херсонесский Сборник», III, 1931, стр. 109—113.

² Д. В. Айналов, указ. соч., стр. 126—128; план совершенно неверный.

³ Там же, стр. 122—124.

⁴ Там же, стр. 124—126, план верен только в схеме.

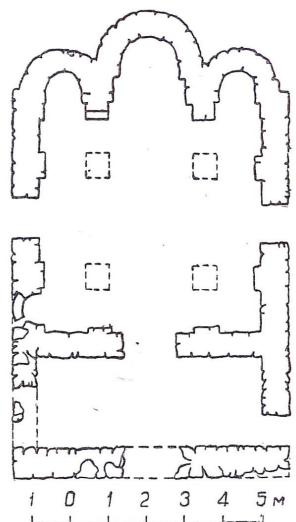

Рис. 7. Херсонес, Здание № 9, план

¹ Д. В. Айналов, Развалины храмов (Памятники христианского Херсонеса, в. Д. Москва, 1905 г.; Работа А. А. Бертье-Делагарда, Раскопки Херсонеса, Слб., 1893 г., ныне почти совершенно устарела; в другой своей работе — «О Херсонесе» — «Извест. Археологич. комиссии», вып. 21, 1907 г., автор считает лишь крестообразных храмов и крещальни, ограниченными описанием и выяснением отдельных частных вопросов, связанных с ними. Много замечаний по отдельным архитектурным памятникам чисто археологического характера имеется в отчетах о раскопках К. Косцюшко-Валюжинича (ежегодно помещавшихся в ОАК, начиная с 1889 по 1906 г.) и Р. Лепера (ОАК, 1906 г. и «Херсонесский Сборник», в III, 1931 г.). Несколько замечаний о некоторых архитектурных памятниках Херсонеса сделаны Н. Бруновым в его статьях: в «Byzantinische Zeitschrift», т. XXVII, 1927 г., стр. 86—88; в «Извест. Таврич. О-ва Ист. Археол. и Этногр.», I (58), 1928 г.; «Известия на Българск. Археол. Ин-т», т. IV, стр. 143—144; одному памятнику (пятиапсидному зданию 1906 года) им посвящена специальная работа: Une église byzantine à Chersonèse, помещенная в сборнике «L'art byzantin chez les Slaves», Orient et Byzance, IV, 3-eme partie, Paris, 1930 г., стр. 25—34.

Этим исчерпывается вся литература по памятникам Херсонеса. Историко-художественным исследованием является лишь последняя работа. С этой стороны средневековая архитектура Херсонеса, можно сказать, почти не изучена.

Рис. 8. Херсонес. Здание № 9, с западной стороны

лишь для здания № 6), с тремя апсидами, из которых средняя выступает вперед, т. е. имеет тот же простой греко-восточный тип крестовокупольного здания.

Однако по ряду существенных признаков эту группу следует расчленить, рассматривая отдельно здания № 21 и № 6, с одной стороны, № 34 и № 9 — с другой.

Начнем с последней группы: здания № 34 (рис. 5 и 6) и № 9 (рис. 7, 8, 9); отмечим характерные признаки:

1) Нартекс отделен стеной (№ 9) или колоннами в верхней части здания (здание № 34).

2) Внутренние устои здания № 9 — квадратные столбы, подобные столбам нижней части здания № 34, в верхней части которого были колонны.

3) Стены совершенно лишиены членения; лишь внутренние членения в виде лопаток, соответствующих внутренним столбам, имеют здание № 9.

4) Апсиды полуокруглые и лишены какой-либо обработки.

5) Особенно существенен характер кладки: здания выполнены из бутового камня со слабой притеской с лица, ряды кладки выражены приблизительно. Кладка углов и пилasters из более крупных камней и более тщательная. Кирпич отсутствует. О датировке зданий будет речь ниже.

Здание № 21 (рис. 10, 11) и № 6: нартекс также отделен стеной (здание № 21) или колоннами (здание № 6).⁶ Внутренними устремлениями здания № 6, повидимому, являлись колонны, о чем свидетельствуют ясные следы кругов на сохранившихся пиластах, служивших, очевидно, базами. Об устремлениях здания № 21 судить совершенно невозможно (см. план, рис. 10, составленный В. Яковлевым при археологическом исследовании памятника в 1909 г.).

⁶ Ввиду ничтожной сохранности здания № 6 утверждать это трудно, но намеком является расстановка баз колонн.

Характерными признаками, существенно отличающими эти два здания от вышеописанных (№№ 34 и 9), являются следующие:

1) Наличие в здании № 21 наружных и внутренних членений и, очевидно, с полным соответствием внутренним устремлениям,¹ причем наружные пиластры двускатные. Система членений здесь, таким образом, сильно развита; стена трактована как заполнение междуэтажного пространства, что, как отмечено выше, характерно для столичной архитектуры. Сложный профиль лопаток встречается там начиная с XI в., но обычен в XIII—XIV вв.² То же — в зодчестве Болгарии.³

2) Далее, здание № 21 имеет гранные апсиды; среднюю пятиугольную боковые — четырехугольные, не вполне развитые.⁴ Сле-

¹ Здание № 6 имело внутренние членения в виде лопаток; о наружных членениях виду плохой сохранности памятника сказать трудно.

² Для XI в. Эски-Имадет-Джами в. Ебен-заде, указ. соч., табл. XXXIX, ц. Фекый (A. Millingen, указ. соч., табл. LVI); для XIII—XIV вв. южная ц. Фенар-Иса, конца XIII в., южная капелла Фетие-Джами (конца XIV в.), нартекс Килисе-Джами, Кахри-Джами, обе XIV в.

³ См. свод материала у Н. Мавродинова, Единокрачная и крестовидная църква на българскѣ земи до края на XIV в. София, 1931 г. Для XI—XII вв. редко: стр. 25, 53, для XIII—XIV в. обычно: стр. 13, 45, 63, 70, 79, 81, 85, 92, 100, 102, 104.

⁴ О здании № 6 в этом отношении судить совершенно невозможно: от апсид сохранились лишь следы, рисующие только общие их очертания; однако, если принять во внимание общую и техническую и стилистическую близость этого здания к зданию № 21, можно предположить и здесь гранные апсиды.

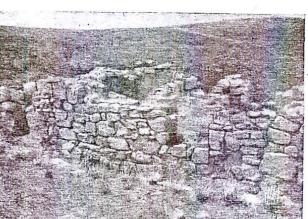

Рис. 9. Херсонес. Здание № 9, южная стена

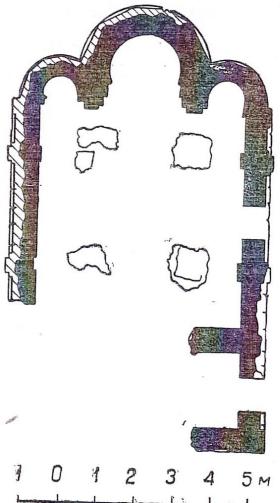

Рис. 10. Херсонес. Здание № 21, план

дует и здесь отметить, что многогранные апсиды характерны для Константиноополя, опять-таки для позднего времени — XII—XIV вв. Композиция плана этих двух зданий — квадрат со свободно стоящими четырьмя устремами (в обоих случаях, вероятно, колоннами), членения стены пиластрами, соответствующими внутренним устремам, т. е. (особенно для здания № 21) воспроизведением системы скелета, с заполнением промежутков стенами, гранные апсиды (для здания № 21), — все это дает основание сближать эти два херсонесских здания с Лаками.

3) Близость лакского здания и исследуемых двух херсонесских зданий (№ 21 и 6) станет особенно убедительной, если обратиться к технической стороне, именно к системе кладки (что решительно отличает их от зданий №№ 34 и 9): внутренние структурные членения (пиластры) сложены из гладко-тесаных штуцных камней, как вероятно, и арки, но они не сохранились, зачастую частично сохранившись сводик входа в усыпальницу здания № 6, именно той же техники; заполнение между членениями — из бутового камня, внутренняя поверхность стен покрыта штукатуркой; снаружи — гладко-тесаный штучный камень облицован. Кирпич, обязательный для ранне-визан-

гийских построек того же Херсонеса, отсутствует здесь вовсе. Система кладки здесь и в Лаках, таким образом, в точности совпадает.

Важно отметить, что в Херсонесе мы имеем еще две маленькие одиночные часовни, технически (по кладке) между собой и двумя исследуемыми зданиями (№№ 21 и 6), а вместе с ними и Лаками абсолютно тождественные: одна у восточной базилики (конец «главной» улицы), другая примыкает к южному участку античной оборонительной стены базы баптизма Зенона.¹ Кстати, в часовне у оборонительной стены сохранилась обработка, также пятиугольной апсиды именно теми же плоскими владинками на каждой грани, которые мы видим в Лаках. Часовня у восточной базилики облицована апсидой в момент нашего обследования (1927 г.) не сохранила, но, судя по чертежу В. И. Яковлева, хранящемуся в архиве Херсонесского музея,² она была также пятиугольной, и с той же облицовкой.

Приведенные данные о здании № 21, а вместе с ним и № 6, приближают нас к датировке.

Помимо общей композиции плана, не дающей еще в этом отношении точных указаний, ряд особенностей — система членения, композиция апсидальной части (в совокупности этих черт) — указывает, как мы видели выше, на время самое раннее — XII или XIII в. Система кладки, как увидим, подтверждает именно эту дату. Техническое сходство названных часовен позволяет их сближать с зданиями №№ 21 и 6 и хронологически.

Здания №№ 9 и 34 приходится, как сказано, выделить в особую группу, отличающуюся от другой группы херсонесских построек (№№ 21 и 6) рядом черт, если не меняющих их основное композиционное существо (простое крестошукопольное здание с четырьмя внутренними устремами), то придающих им специфический, так сказать, архангельский облик. Помимо различий технических (система кладки, состоящая здесь из бутового камня), важной чертой отличия является полное отсутствие членений стен (в здании № 9 они имеются только с внутренней стороны). Структурная основа здания спаружне не получает, таким образом, никакого выражения; хронологически показательно также отличие в оформлении апсидальной части: полукурганные апсиды, лишенные здесь обработки гранями.

Перечисленные черты, в соединении с «простым» типом обеих построек, непосредственно также отличие в оформлении апсидальной части: полукурганные апсиды, лишенные здесь обработки гранями.

¹ Херсонесский сборник, в. II, табл. II, 9. Об этом памятнике имеется специальное исследование В. Ф. Гайдукевича, подготовленное к печати.

² Опись картотеки Херсонесского Музея, № 253.

Рис. 11. Херсонес. Здание № 21 с западной стороны

хитектурой на почве Греции и Болгарии, начиная с X, но чаще в XI в. (редко в XII в.), где наблюдаются как раз все отмеченные черты.¹ Можно сослаться на ряд характерных примеров из Греции, например, ц. Созона в Гераклии XI—XII в.,² ц. в скале XI в.,³ церкви в Асомато и Буларии XI—XII вв.⁴ в Лаконии; или из Болгарии, как, например, ц. Ивана в Месвонии (скорее всего X в.),⁵ церкви в с. Герман у Преславского озера (1006 г.).⁶ Отчасти церкви Знаменского монастыря (которую Мавродинов с полным основанием датирует XI — началом XII в.).⁷

Во-первых, обращает на себя внимание

¹ Следует оговориться, что памятники Греции и Болгарии привлекаются нами как отражающие греко-восточную архитектурную традицию; для IX—XI в. это сказывается здесь особенно ясно. См. G. Millet, L'école grecque, 14, 56 сл., 62 сл., 68 и др.

² Там же, стр. 181, 239.

³ Там же, стр. 181, 271.

⁴ R. Traquair, Laconia. The churches of western Mani. The Annual of the British School at Athens, XV, 1908—09 г., табл. XI, стр. 211.

⁵ Н. Мавродинов, указ. соч., стр. 75—76.

⁶ Там же, стр. 75, 77.

⁷ Там же, стр. 81.

полное тождество кладки, что, конечно, объясняется не только схожими естественными условиями, определяющими род строительного материала, но общностью ремесленной традиции, объясняющей в частности приемы обработки этого строительного материала. В названных памятниках Греции, Болгарии и Херсонеса мы одинаково наблюдаем кладку из преимущественно мелкого камня, положенного более или менее выдержаными рядами; ответственные части (например углы) выполнены из больших блоков камня, более тщательной тески. Ряды кладки, как правило, выравнивались путем вставки отдельных кирпичей, что мы вообще часто наблюдаем в постройках Херсонеса и что, очевидно, неизбежно при описанной технике. Далее, же нерасчлененность стены, придающая зданию характер архитектурного примитива, представляется вообще характерной чертой в провинциальном зодчестве Греции и Болгарии преимущественно в X—XI вв., а вместе с ними и далекой греческой провинции (Херсонес). Столичная феодальная архитектура, технически и художественно передовая к этому времени, уже не знала отмеченных архитектурных черт; в эту эпоху архитектура византийских столиц (Константинополь, Солунь) отмечена уже той изысканностью (выражающейся, между прочим,

в глубоком расщеплении фасадов, в нишах стен (12 из-за сдвигения, кроме 16 и т. д.), которая затем проходит красной нитью через всю ее дальнейшую историю.

То же самое, наконец, можно сказать и о полукурганных апсидах, чрезвычайно, несомненно, архаической и часто встречающейся в провинциальном зодчестве Греции и Болгарии (см., например, приведенные выше памятники) начиная с конца IX в. (Скриптурии Беотии, 873—874 гг.) и даже до XII в.¹ и совершенно не наблюдавшейся в столицах.

Херсонесские здания № 9 и № 34 мы можем, таким образом, с уверенностью ввести в тот же круг провинциальной греческой архитектуры X—XI вв.

Важно отметить одну очень существенную черту описанных крестовокупольных херсонесских зданий: три из них представляют собой церкви-гробницы (усыпальницы) (№№ 34, 9 и 6), причем усыпальница эти помещаются в подцеркви, которые выходят в землю, и снаружи не обрашают нижнего этажа здания,² как мы видим это в других известных церквях-гробницах (Арmenии и Болгарии). Усыпальница здания № 34 в плане повторяет план самой церкви, с той лишь попыткой разницы, что вместо колонн здесь толстые столбы, на которых, таким образом, и покоятся колонны верхней части здания.³ Усыпальница здания № 9⁴ следует в основном тому же плану, но здесь она расчленена продольными с Э на В стенками, идущими по линии столбов, проходящих по вертикали через все здание, прерываясь в центральной его части и образуя, таким образом, боковые узкие помещения, перекрытые коробовыми сводами, с центральным квадратом, соответствующим подкупольному квадрату верхней части здания. Усыпальница здания № 6 представлена небольшое прямоугольное помещение, умещающееся по ширине между северной и южной парами колонн самой церкви, которые продолжаются вниз в виде прямоугольных в сечении пилястр, образуя в самой усыпальнице (но только с северной ее стороны) как бы выступающие стены. В усыпальнице с западной стороны ведет вход, перекрытый сводиком из штучных камней с точной притеской, подобно облицовке всего здания (см. выше).

Помимо того, такое толкование херсонесских церкви-усыпальниц вполне совпадает с нашим общим представлением о Херсонесе этого периода, как о центре целого гнезда феодальных княжеств, которые непосредственно примыкали к нему (сюда относятся и Мангуп, и Эски-Кермен, и Чуфут и т. д.). Наличие церкви-гробниц еще раз

достаточно выяснено их греко-восточное происхождение.¹ Херсонес дает несколько отличный вариант, выражающийся в том, что здания не представляют специально-гробного типа, но применяют для этого обычный тип крестовокупольного здания, и под гробничее помещение отводят нижнюю часть здания, повторяющую в основном план верхней его части.

Нам, однако, важнее подчеркнуть другое обстоятельство, не отнесенное исследователями, а именно ярко выраженный феодальный характер церкви-гробниц; большинство известных памятников этого рода строились с целью удовлетворения личных потребностей феодала.

Таковы двухэтажные гробничные церкви в Арmenии, напр., церкви в монастыре Нораванк (близ с. Алагур), построенная в 1339 г. паромон Бургелом.² Этаферт 1321 г.; же самое мы имеем в исследованной группе болгарских церквей-усыпальниц, хронологически более ранней XI—XIII вв.: костница Бочковского монастыря 1080-х гг., построенная болгарским феодалом грузино-армянского происхождения, Григорием Пакурияном, как семейная усыпальница,³ далее церковь-гробница в селе Бонча около 1295 г., построенная «на месте бывшей резиденции местного владетеля Калоэна, повидимому для себя и для жены Десславы».⁴

Полное отсутствие подобных письменных свидетельств для херсонесских зданий не дает возможности утверждать такой же феодальный характер их, но приведенные факты придают такому предположению полную вероятность.

Помимо того, такое толкование херсонесских церкви-усыпальниц вполне совпадает с нашим общим представлением о Херсонесе этого периода, как о центре целого гнезда феодальных княжеств, которые непосредственно примыкали к нему (сюда относятся и Мангуп, и Эски-Кермен, и Чуфут и т. д.). Наличие церкви-гробниц еще раз

указывало бы на Херсонес, как на феодальный центр, своего рода резиденцию феодалов, строивших именно здесь свои семейные усыпальницы.

Возвратимся к лаккому зданию, к вопросу его датировки. Как мы видели выше, планировка и пространственная композиция здания, в общем ее виде дающая слайд расчененный куб, хронологически еще мало показательна. Зато такая характеристика черта здания, как композиция апсидальной части, ведет нас прямо в эпоху позднего средневековья: как указано выше, эта композиция, совершенно нехарактерная для Константиноополя (аньши один пример XII в.), встречается в греческой провинции⁵ и в Сербии в XIV в. и совершенно обычна в греко-восточных областях (Трапезунт)⁶ в XII—XIII вв. (у Евгения, где боковые апсиды пристроены позже, Златоглавой, Софии и др.). Далее плоские сферические своды в восточных углах наиболее типичны именно для позднего времени (в константинопольской архитектуре они наиболее часты в XIV в., хотя изредка встречаются начиная с XI в.); как в столице, так и в Трапезунте. Наружные членения стен лаккого здания являются уже выраженной формой константинопольской системы (где она господствует начиная с XI в.), получившей здесь свое, еще раз подтверждаемое, пропинкальное применение.

Более определенное хронологическое указание дает кладка лаккого здания, явившаяся, как сейчас видим, далеко не только местной особенностью (описание ее см. выше). В пользу этого соображения говорит тот факт, что, полностью отсутствуя в Константинополе, она постоянно встречается на Босфоре — на Кавказе, в Малой Азии — опять-таки в Трапезунте, где мы ее наблюдаем на целом ряде памятников, начиная с X в.; напр., там же Златоглавой, Софии или развалины небольшой церкви, расположенной по дороге из Трапезунта в Джавазлык, существовавшей уже в 1223 г. и по всему своему складу наиболее близкой Лакам.⁷

Но, помимо Трапезунта, на почве Малой Азии именно эта система кладки обычна в зодчестве сельджукских турок XIII—XIV в.⁸

¹ Церковь Преображения в Кутафии (Лакомия). Судя по описанию автора публикации и декоров ее, памятник можно датировать XIV в. Р. Гацац, указ. соч., табл. XV, стр. 202—203, 212.

² Сужу по фотографии Н. Д. Протасова (из материалов Трапезунтской экспедиции Академии наук 1917 г.); Ф. И. Успенский. Очерки по истории Трапезунтской империи, 1929 г., стр. 52; памятник точной датировки не имеет.

³ См., напр., Saladin, Manuel d'art musulman, I, 1907 г., стр. 448, 452, 457, 461; F. Satte,

Если обратиться к памятникам Крыма, то не трудно видеть, что та же строительная техника именно в этот период становится господствующей, как в греческих районах юго-западного Крыма, начиная, по-видимому, с XII в. (имеем в виду исследованные выше памятники Херсонеса), так и в последующие времена в зодчестве татар — XIV—XVI вв. имеем в виду мадрессе Узбека 1314 г. в Старом Крыму (Солхат), стилистически близкую малазийскому сельджукскому зодчеству,¹ что еще раз подчеркивает не местное происхождение данной строительной техники;² далее эту технику встречаем в данном ряде построек Бахчисарай и его окрестностей: резиденции Азиза близ Бахчисараев XIV—XVI вв., Эски-дюре в самом Бахчисарае XV в., дворе Некес-джан-ханым в Чуфут-кале 1437 г. и др.³

Приведенный материал о строительной технике таким образом косвенно подтверждает данную выше датировку херсонесских зданий №№ 6 и 21; мы указывали уже, что нет никаких оснований датировать их временем позже XIII в.; следовательно, в ряду памятников описанной техники Херсонес дает наиболее ранние ее примеры. С другой стороны, наибольшая распространенность этой техники в Малой Азии находит именно на XII—XIII вв. Между тем известно, что эта эпоха вообще отмечена теснейшими связями Крыма с Малой Азией: с Трапезунтским княжеством, возникшим еще в конце XI века, далее с Трапезунтской империей, позднее с Сельджукской. По отношению же к Трапезунтской империи с момента ее основания (1204 г.) Херсонес, как, очевидно, и все прилегаю-

Reise in Kleinasien, Berlin, 1896 г., табл. VIII (Ishalyd — 1210 г.), XVIII (месяц Аллад-дин в Конии — 1220 г.), XXX (Indjemedesse в Конии — 1251 г.), XXX, XXXIV, XXXV (караван-сарай Султан-хана в Конии — 1229 г., реставрирован в 1278 г.).

² А. С. Башкиров, Сельджукизм в древнетатарском искусстве, Крым, № 2; 1926 г., его же, Художественные памятники Солхата, Крым № 1 (3), 1927 г. От XIII в. мы не имеем датированных татарских зданий в Крыму.

³ Тажац, указ. соч., Сельджукизм в церкви армянского монастыря Сурб-Хач близ Старого Крыма, построенного местным армянским феодалом в начале XIV в. (памятник не опубликован; датировка надпись издана в ЗОИД, VI, стр. 325).

⁴ Сводка материалов по татарской архитектуре в Крыму — в работе Б. Н. Засыпкина, Памятники архитектуры крымских татар, Крым, 1927 г., № 2(4), стр. 114—126.

⁵ Б. Д. Смирнов, Крымское ханство, стр. 30.

щая к нему область — становится в прямую политическую зависимость.¹

Это обстоятельства наряду с прочими признаками, разобщенными выше, делает XII в. может быть XIII век наиболее вероятной датой для херсонесских зданий (№№ 21 и 6), а вместе с тем и для лакского. За датировку лакского здания XIII веком говорит, наконец, и такие детали, как колонна и орнамент: воссиянганные колонны с фасками в Константинополе — исключительно турецкого происхождения; минуя поздние памятники Греции и Сербии XIV в., где воссиянганные колонны встречаются лишь изредка,² следует отметить, что на Востоке — на Кавказе в архитектуре именно XIII в. и в Малой Азии в сельджукском зодчестве также XIII в. — они обязательны. Поэтому не случайно среди архитектурных фрагментов из Трапезунта встречаются также воссиянганные колонны монастырь с капителями³ и имеющие к тому же близкий к лакскому орнамент.⁴

XIII век, таким образом, — наиболее вероятная дата для лакского здания. Датировка эту подтверждает и эпиграфический материал, связанный с зданием: надписи, вырезанные на стенах (мемориального характера), дают даты (начиная с самой ранней) 1310 г.,⁵ 1413 г.,⁶ 1417 г.,⁷ 1610 г.;⁸

¹ А. А. Васильев, Готы в Крыму, ч. III, Известия ГАИМК, т. V, 1927 г., стр. 274 сл.

² Для Сербии — Марков монастырь, 1345 г. (Л. Маркович и Ж. Татић, Марков монастырь, 1925 г., стр. 8—9); для Греции — ц. Георгия в Китта в Лаконии (Р. Траарай, указ. соч., табл. XI и XVI).

³ Фото № 7980 Трапезунтской экспедиции Академии наук 1917 г. За пользование его приношу благодарность Н. Б. Баклановой.

⁴ О декорировке лакского здания пока можем сказать немного: два яруса декорировки капители: нижний — пластика, верхний — извивающиеся стебель с отверстиями с листвочками на концах трактованы чисто орнаментально (рис. 4), но использовать его для датировки затрудняется: начиная с VIII в., но особенно с XI в. он распросперировал от Италии (Rivoira, Opere dell'architettura lombarda, I, стр. 38, 247, 251, 321 и др., особенно 328; II, 519; E. Bertaux, Italie méridionale, стр. 87, 657) до Кавказа (Кутансский собор XI в. Никоруминда, Сагниги и др.).

⁵ В. В. Латышев, Заметки к христианским надписям из Крыма, II, ЗООИД, XXI, 1898 г., стр. 233.

⁶ В. В. Латышев, Сборник греческих надписей христианских времен из южной России, 1896 г., стр. 69, 70.

⁷ Там же.

⁸ В. В. Латышев, Вновь найденные в Крыму христианские надписи, ИТУАК, вып. 53, стр. 6.

далее идут надписи XVIII в.; надгробия, находящиеся вблизи здания, имеют даты 1362, 1364 гг.¹

Итак, перед нами прошел ряд стилистически сродных памятников: Лака — Херсонес. Навряд ли существенными являются отдельные черты различия между ними. Черт, сближающих их, — гораздо больше. Хронологически они оказываются также близкими. Более того, можно утверждать, что Лака — Херсонес — исторически одно целое.

Если обратиться к тем немногим источникам, которые относятся к эпохе изученных памятников, т. е. к XIII—XIV вв., а затем XIV в., то перед нами, правда, в самых общих линиях, начнет вырисовываться картина тех небольших феодальных княжеств юго-западной части Крыма, которые группируются не только географически, но и экономически вокруг Херсонеса, подобно тому как в последующую эпоху эти области экономически и культурно начинают тяготеть к татарскому центру — Бахчисара.²

Существенный материал дает здесь исследование границ епархий в Крыму, важный в смысле указаний на границы феодальных княжеств как наз. Готии (с центром в Феодоро — Мангуп-кале), Судаке и т. д.³ Источники исследования самих этих границ хотя и относятся ко времени начиная с XIV в. (акты Константинопольского патриархата XIV в., далее итальянские источники), но, как показывают более ранние материалы, несомненно отражают положение вещей в XII в. (когда, в частности, возникает и Мангупское княжество)⁴ и XIII в. Характеристика Бертье-Делагарда этих епархий, как оторванных друг от друга и независимых наряду ли может быть отнесена к тем маленьkim феодальным областям, на территории которых они существовали в территоpиях которых были ограничены. В этом смысле важны прямые указания от первой половины XIII в. на политическую зависимость «тамошней Готии», «Готских Климантии

¹ В. В. Латышев, ЗООИД, XXI, стр. 233—238.

² Это хорошо отмечено А. Л. Бертье-Делагардом, Недоуменные вопросы Средневековья в Крыму, Изв. Тавр. учен. арх. ком., вып. 57, 1920 г., стр. 9—10.

³ А. Л. Бертье-Делагард (там же) совершенно правильно подчеркивает зависимость границ епархий от политических границ отдельных феодальных территорий, стр. 65; см. также стр. 62, 64.

⁴ А. Л. Бертье-Делагард, там же, стр. 59, 62. О возникновении Мангупского княжества см. А. Л. Бертье-Делагард, Каламита и Феодоро, ИТУАК, вып. 55, 1918 г., стр. 6; А. А. Васильев, Готы в Крыму, ч. III, Известия ГАИМК, т. V, стр. 278—280.

това» от Херсонеса, выражавшуюся, например, в том, что именно Херсонес выполняет в этой области фискальные функции, собирая ежегодные поборы для отправки их в метрополию — Трапезунту.¹ О господстве Херсонеса в юго-западной части Крыма в первой половине XIII в. свидетельствует также «Аланское послание» епископа Феодора (относившееся к периоду времени 1222—1240 гг.), сообщающего об аланских селениях, расположенных вокруг Херсонеса, как о зависимых от послалиего; укрепленный пункт крымских алан, служивших «словно некое ограждение и охрана» (города), Ю. Кудаковский локализует в Чуфут-кале.²

При таких обстоятельствах трудно допустить и экономическую самостоятельность таких мелких (а на читкожность их размеров как раз указывает Бертье-Делагард)³ феодальных княжеств, какими являлась, например, та же область Феодора.

О культурной зависимости можно говорить более определенно: архитектурный материал свидетельствует об этом непосредственно.

Конечно, было бы глубоко ошибочно представление о Херсонесе конца XII в. и ХIII в. о развивающемся городе. На-

¹ Житийный источник (сказание сквофоники Лазаря о чудесах св. Евгения) сообщает, что в 1223 г. «нагруженные собранными с Херсонеса и городов тамошней Готии суммыми с другими взносыми судно, на котором находились как заведующий казенными сборами Алексей Пактиари, так и некоторые херсонесские архонты, шло по направлению в нашу сторону с целью уплаты царю Гиду годичного взноса». Цитирую по Ф. И. Успенскому. Очерки по истории Трапезунтской империи, 1929 г., стр. 51.

Уже одно это свидетельство достаточно говорит о том, что Херсонес этой эпохи нельзя рассматривать как город, экономически оторванный от окружающей области, так наз. Готии, или тем более как политически зависимый от Готии, как то делает А. А. Васильев, Готы в Крыму, ч. IV (неизданная рукопись, хранящаяся в архиве ГАИМК), стр. 48 (предыдущие части в «Известиях ГАИМК», тома I и V).

² «Аланское послание» епископа Феодора, ЗООИД, XXI, стр. 17; Ю. Кудаковский. Прошлое Тавриды, стр. 100. А. А. Васильев, исходя из своей общей предъявляемой идеи о самостоятельности Готии, подчинившей себе Херсонес эту эпоху первого татарского вторжения, держится ничем не оправдываемого предположения, что аланские поселения «послания» Феодора находятся в непосредственной близости от Херсонеса, и создание их было «вызвано желанием обезопасить себя от соседней Готии» (Готы в Крыму, ч. IV (рукопись), стр. 55).

³ А. Л. Бертье-Делагард, указ. соч., стр. 58.

оборот, имеющийся материалах XIII в., именно свидетельства различных путешественников, рисует уже другую картину: в XIII в. экономический центр Крыма переместился на восток — к Судаку.¹ Херсонес начинает быстро утрачивать свое основное значение как пункт, через который прежде всего проходили экономические сношения Руси и кочевников южнорусских степей с Малой Азией, в XIII в. направляющиеся уже через Судак, что может быть поставлено в связи с общей передвижкой торговых путей восточной Европы к востоку ее, от Днепра — к Дону и Волге.²

Однако местного значения, как центр юго-западного Крыма, этого района греческих феодальных владений, положение которых в эпоху XIII в. мало изменило татарские завоевания,³ Херсонес еще не утратил.

Херсонес в этот период продолжает даже строиться, воспроизводя в ряде построек первую технику своего времени. Если не следует, конечно, переоценивать этот факт, то нельзя, с другой стороны, не видеть в нем косвенного указания на определенную жизненность этого старого и во всяком случае продолжающего оставаться крупнейшим в эпоху до XIV в. городом Крыма. И тем более поэтому нельзя его игнорировать в качестве культурного центра западного Крыма, центра для всей «крымской глуши», всех этих Мангуп-кале, Эски-Кермен, Лаки и пр., характерным памятником которой является лакская церковь. Этим-то и объясняется

¹ Житийный Рубрук, посол Людовика IX к татарам (1253 г.), пишет о Крыме: «область Цесария окружена морем с трех сторон, именно с запада, где находятся Херсонес, город Климент, и юга, где город Судай, к которому мы пристали, — она вершина области...» (В. де-Рубрук, Путешествие в восточные страны, пер. Малеина, Сб., 1910 г., стр. 66). Еще более определенные сведения сообщает арабский путешественник Ибн-ал-Асир (В. Тизенгаузен, Сб. материалов по Золотой орде, I, стр. 26). Свод материалов см. у А. Ю. Якубовского, Рассказ Ибн-ал-Биби о походе молдаванских турок на Судак, половцев и русских в начале XIII в., Византийский Временник, XXV, 1928 г., стр. 63 сл., особ. 65, 66. И даже самое Черное море у некоторых путешественников начинает называться «Судацким», см. Ф. И. Успенский. Очерки по истории Трапезунтской империи, 1929 г., стр. 50.

² М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, т. I, 1933 г., стр. 123, ср. стр. 97.

³ Номинально, Херсонес и прилегающая область, вероятно, осталась за Трапезунтской империей; зависимость от татар выражалась лишь в дани — так продолжалось до 1380—1381 гг. См. А. А. Васильев, Готы в Крыму, ч. IV (рукопись), стр. 54.

няется, что стиллистически она близка к рассмотренной группе херсонесских памятников; но связь стиллистическая — есть историческая связь, ибо стиль — есть историческая категория. Непосредственным объясняющим этой связи может служить не только единство строительной традиции, рассадником которой для всей западной части Крыма этого времени являлся Херсонес (памятники этой техники мы раньше всего видим именно здесь), но возможно и единство самых носителей этих традиций — ремесленных

артелей, осуществлявших постройки во всей смежной с Херсонесом области.¹

Так, введенный в конкретную историческую обстановку, архитектурный памятник начинает говорить языком исторического источника.

¹ Что, впрочем, характерно не только для этого позднего периода, но и для всего средневековья в этих районах: имеем в виду архитектурные памятники Мангуп-кале и Эски-Кермена.

А. Л. Янбсон.

Абхазский термин 'раб' — 'собственность'

Новое учение о языке академика Н. Я. Марра открыло широкие возможности для изучения истории тех народов, которые не имели письменности и историческое значение которых стремилась затушевывать, а иногда и прямо отрицала великороджанная бужузано-дворянская историческая наука.

Палеонтологический анализ значений слова дает богатый материал для историка, в значительной степени восполнив отсутствие письменных источников и бедность памятников материальной культуры, об охране и изучении которых в колониальных окраинах царской России никто не заботился.

Н. Я. Марр во многих своих трудах уделял большое внимание абхазскому языку и неоднократно указывал на значение его для изучения общекавказской культуры.

В ряде тех многозначительных данных, которые предоставляет историку семантический анализ современный абхазской речи, особый интерес представляет исследование абхазского термина *аї*².

Этот термин распространен в современном абхазском языке чаще всего в значении 'собственность' (отсюда — глагольная форма *аїта* — 'принадлежность' или точнее 'принадлежание'). Но в то же время еще и сейчас *аї* употребляется как 'раб', и в этом значении слово в прошлом имело более широкое распространение. Кроме того, производной формой этого термина служит аффикс *-та*, что выражает понятие рабства, но употребляется также для определения крепостничества.

Таким образом, семантическое исследование термина *аї*, очевидно, может дать ценные материалы для историка, представляя интересные данные для изучения проблемы генезиса рабства и крепостничества в Абхазии.

И. И. Мещанинов в своем докладе «Язык и материальная культура», прочитанном в Абхазском научно-исследовательском институте краеведения 5 сентября 1933 г., указывал, что «история Абхазии дает богатый материал для изучения проблемы становления классового общества».

Разумеется, языковые данные могут быть

полезными в этом отношении только при одновременном использовании соответствующих данных материальной культуры и этнографии.

Именно при таком комплексном подходе семантическое исследование термина *аї* раскрывает наиболее интересные и наименее изученные страницы истории абхазов.

Социальные корни термина *аї* очевидно, надо искать в тех общественно-экономических условиях, которые характеризуют до-классовое общество в Абхазии в тот период, когда в недрах его уже вызревают силы, впоследствии взрывающие оболочку первобытно-коммунистических отношений.

Материальная культура древнейших обитателей Абхазии, из археологических обобщений, объединявших группы людей узами кровного родства, отражается найденными недавно (1926—1933 гг.) памятниками неолитических каменных и бронзовыми предметами.³

Если эпоха неолита в Абхазии пока представляется очень слабо, то бронза, наоборот, выражена довольно ярко. Правда, большое количество обнаруженных бронзовых предметов, типичных «кобанских» форм, относится к тому периоду, когда техника производства металлических орудий достигла уже значительно высокого уровня, а, стало быть, и социально-экономическая структура археологических обобщений — «мелких этносов», по выражению Н. Я. Марра, не была уже очень примитивна.

И. И. Мещанинов датирует «кобанские» предметы, найденные в Абхазии, не позднее середины первого тысячелетия до нашей эры.

Хозяйственная деятельность древних обитателей Абхазии в то время характеризовалась уже развитием производящего хозяйства. Переход от первобытно-охотниччьих промыслов к скотоводству и земледелию был не только совершен, но и в значительной мере закреплен предшествовавшим развитием.

¹ Предметы эти экспонированы в историческом отделе Абхазского музея краеведения в г. Сухуме.

Характерным является то обстоятельство, что скотоводство у древнейших обитателей Абхазии имело первостепенное значение. Об этом говорят как памятники материальной культуры, так и данные абхазского фольклора.

Бронзовые предметы и горнчарные изделия, найденные в Абхазии и датируемые серединой первого тысячелетия до н. э., лишены характерных земледельческих орнаментов. Многие же бронзовые украшения, обнаруженные в могильниках сел. Мугудзырхва, Азанта, Эшеры и др., имеют изображения домашних животных — барана, быка, собаки, домашних птиц. В с. В. Яштух в культурных слоях, где была обнаружена бронза, найдены две высеченные из камня головы барана.

Широко распространенная древняя абхазская легенда о карликах (абх. *атан*), которые будто бы были самими древними обитателями Абхазии, гласит, что последние занимались исключительно скотоводством, в частности — разведением коз.

Однако, несмотря на преобладание скотоводства, земледелие также было известно в ту эпоху аборигенам Абхазии. Об этом говорят бронзовые мотыги и застуны, найденные в сел. Эшеры и окрестностях г. Сухума. Сложившаяся на подобной технико-экономической основе общественная организация древних обитателей Абхазии соответствовала развитым формам родового строя.

Это ясно подтверждается и характером могильников, где были найдены бронзовые предметы «кобанских» форм (Мугудзырхва, Петровалкова). Об этом же говорят и долмыны, один из которых (в урочище Кюор-Дара) был обнаружен в полной неприкосненности с тремя скелетами (в сидячем положении) и целым арсеналом бронзовых и горнчарных изделий. Самый факт сооружения долмынов из массивных каменных плит может свидетельствовать о достаточно глубоком общественном расщеплении археологических обобщений.

В этих «мелких этносах»-родах, которые были основаны на колективной собственности, очевидно, в эту эпоху уже существовало рабство, в самой примитивной, патриархальной форме.

Обилие украшений разного рода, найденных в могильниках «кобанского» типа, указывает на существование достаточных излишков материальных благ, на рост экономического благосостояния, на умножение прибавочного продукта. Наряду с развивающимся обменом (факт которого подтверждается самим производством бронзовых предметов в Абхазии, для которого необходимо было импорт бронзовых слитков или олова, так как последнее в Абхазии отсутствует) это обстоятельство вызывало необходимость в применении добавочной рабочей силы — в использовании труда рабов.

Увеличение производства во всех областях — скотоводстве, земледелии, домашнем ремесле — сделало рабочую силу человека способной производить большее количество продуктов, чем это было необходимо для поддержания ее. Вместе с тем оно увеличивало ежедневное количество труда, выпадавшее на долю каждого члена рода.. Представлялось желательным привлечение новых рабочих сил. Война доставляла их: военно-плебейские стали обращаться в рабов.⁴

Характеризуя родовую собственность, Маркс и Энгельс отмечают, что на этой ступени «общественное расчленение ограничивается лишь расширением семьи; это — патриархальные главы рода, под именем — члены рода, в самом низу — рабы. Скрыто имеющееся в семье рабство развивается лишь постепенно, вместе с ростом населения и потребностей и вместе с расширением внешних отношений, а также войн и меновой торговли».⁵

Пока рабство скрыто в семье, нет надобности в термине «раб».

Патриархальное рабство довольствовалось определением раба, как ацац, а, что сейчас в абхазском языке употребляется как докх, но буквально значит «то, что досталось», «благоприобретенное», «излишек».

Этот термин *аїшада* имел широкое распространение и впоследствии в феодальной Абхазии, как определение захваченного или подаренного раба, являясь почти синонимом термина *аї*⁶.

Но с появлением рабства в родовой коммуне, уже располагающей материальными излишками и вовлеченней в сферу межобщинного и межплеменного обмена, создаются условия для возникновения частной собственности, которая впоследствии взрывает первобытно-коммунистические отношения.

Старейшина или другой член рода, используя труд раба, приобретает возможности в частичном накоплении. Все чаще практикуется выделение земельных участков или скота в пользование отдельных семей. Урожай с нового участка земли, выкорчеванного из-под леса трудом раба, принадлежит от скота, выращенный завоеванным рабом, — это уже новые категории, неизвестные прежде родовой коммune. Эти категории нуждаются в новой терминологии. Так рождается термин *аї*, означающий одновременно и 'раб' и 'собственность', ибо речь здесь идет не о собственности вообще, а именно о новой форме собственности, создаваемой трудом раба, — о частной собственности.

В эпоху становления родового строя, при неравнившемся институте патриархального рабства, при отсутствии ясно выраженного

¹ Ф. Энгельс. Происхождение семьи, 1933 г., стр. 190.

² Ахрий Маркса и Энгельса, т. I, 1924 г., стр. 254.