ЛЕКЦИЯ 2. АРХИТЕКТУРА В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ГОРСКИХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА.

План:

1. **Домостроительное творчество и традиционная культура горских народ Северного Кавказа.**
2. **Классификация памятников и типология традиционной архитектуры горцев Северного Кавказа.**
3. **Башенная форма в традиционной архитектуре горских народов Северного Кавказа.**
4. **Этапы формирования ступенчато-пирамидальных завершений башенных сооружений.**

1. Домостроительное творчество и традиционная культура горских народ

Северного Кавказа.

Конец XIII - начало XV в.в. был переломным периодом в истории этносов и культур Северного Кавказа. В ходе татаро-монгольского нашествия и военной агрессии Тамерлана были разгромлены Алания и военно-политический союз кыпчаков, уничтожены культурные центры Северного Кавказа, созданные под влиянием таких христианских государств, как Византия, Грузия и русское Тмутараканское княжество. В результате этих событий произошло переселение этносов, племен и народов из предгорных районов Северного Кавказа в его горные районы (алано-сарматкие народы, тюркоязычные народы), а также из районов черноморского побережья в горные и предгорные районы западного Кавказа (абазины и адыгские народы).

XIV-XV вв. - период этногенеза горских народов Северного Кавказа, стал и временем зарождения традиционной горской культуры;

ХIV -ХVвв. - период, наиболее обоснованный с культурно-исторической точки зрения для датировки наиболее ранних памятников северокавказской традиционной архитектуры;

XV-XVI вв. - время становления традиционной горской культуры и образования традиций северокавказского башенного зодчества;

XVII- нач. XVIII вв. - период дальнейшего развития традиционной горской культуры и расцвет северокавказской традиционной архитектуры.

Традиционная культура горцев и ее важнейшая составляющая - домостроительное творчество - генетически взаимосвязаны с уникальной природой Кавказа - этнической родиной северокавказских народов.

Л.Н Гумилев, вслед за П.Н.Савицким родину этносов - исторически освоенное сочетание ландшафтов - предлагает называть термином **«месторазвитие»** этноса. Именно этим термином возможно воспользоваться при рассмотрении ландшафтно-географических аспектов формирования традиционной горской культуры и её важнейшей составляющей - домостроительного творчества горцев.

Исторический выбор горскими народами пространства своего месторазвития в условиях военно-политической ситуации, сложившейся в Евразии в XIII-XIV вв., диктовался следующим:

во-первых, защитой от истребления и ассимиляции путем укрытия и расселения в труднодоступных местах;

во-вторых, возможностью ведения скотоводства - одного из освоенных к этому времени видов производящего хозяйства. Месторазвитием алано-сарматских, вайнахских народов стало пространство горных районов Северного Кавказа, так называемая «Полоса солнечных долин», тогда как месторазвитием абазин и адыгских народов стали предгорные районы северо-западной части Кавказа.

Полоса Солнечных долин, где в настоящее время и сосредоточены памятники традиционной архитектуры горских народов, расположена в котловинах Северной депрессии, разделяющей Боковой и Скалистый хребты, и имеет ландшафтные характеристики, соответствующие лесному и субальпийскому поясам. Солнечные долины труднодоступны, т.к.:

во-первых, они находятся в удалении и за грядой хребтов от примыкающей к горам равнинной территории;

во-вторых, расположены на значительной высоте над уровнем моря (1000-1800м).

Другая особенность Солнечных долин - достаточно благоприятные природно-климатические условия для жизни людей. Солнечные долины расположены в зоне «дождевой тени», которая образуется вследствие горных преград на пути влажных воздушных масс с севера и с юга. Рельеф полосы солнечных долин также имеет ряд особенностей: южные склоны и отроги Скалистого хребта в большей своей части имеют пологий уклон и благоприятную солнечную экспозицию, поэтому они могут использоваться как зимние пастбища. Между тем северные склоны Скалистого хребта находятся в условиях повышенной влажности и могут использоваться как летние пастбища и сенокосы. Использование этих природно-климатических особенностей позволило горским народам создать своеобразную форму скотоводства - **отгонное овцеводство.**

В **земледелии** - втором по значению виде природопользования - домостроительное творчество горцев проявилось **в террассостроительстве** и в создании системы гидротехнических сооружений **поливного земледелия.**

Наконец, в традиционных поселениях с помощью домостроительного творчества осуществляется создание системы временных и постоянных, бытовых и сакральных, хозяйственных и оборонных сооружений, представляющих пространственный каркас антропогенной составляющей традиционного природопользования.

Особенности исторического развития горских народов Северного Кавказа в XIV-ХVIII в.в. определили актуальность мифологического мировоззрения. Мифотворчество становится основой местных языческих верований, обычаев, норм поведения, которые во многом определяют характер традиционной горской культуры.

Христианство и различные течения ислама подверглись вторичной мифологизации на основе местных языческих культов, вследствие чего традиционной горской культуре был свойственен религиозный синкретизм.

Существенной особенностью традиционной горской культуры являлись неписаные нормы и обычаи, с помощью которых регламентировались практически все стороны социальной жизни горских обществ. Широкое распространение вплоть до XX века в нормах поведения горцев Северного Кавказа имел обычаи «избегания», который заключался в том, что в определенных ситуациях и событиях повседневной, праздничной и ритуально- сакральной жизни определенные категории членов патриархальной семьи (в зависимости от возраста, пола и степени родства) должны были избегать друг друга: не разговаривать, не садиться вместе за стол, не находитесте в одном помещении и т.д.

В отношении семантики обычая избегания в системе горской культуры Я.С.Смирнова пришла к выводу, что в ходе общественного развития обычай избегания утрачивает свое генетическое значение нормативного средства утверждения экзогамии и приобретает новое, ранее несвойственное ему значение регулятора общественных отношений в условиях становления социальной структуры горских обществ Северного Кавказа. Новое значение обычая избегания реализуется через ведущую роль такой оппозиции избегания, как избегание «младшими» «старших», что фактически означает подчинение младших старшим. Подчинение младших старшим получает закрепление в **адатах - своеобразных сборниках законов**, которые были созданы в XVII веке на основе кодификации сложившихся неписаных норм обычного права.

Семантику обычая избегания в традиционной горской культуре по концепции, предложенной Я.С.Смирновой, следует дополнить значением этого обычая как средства предотвращения конфликтов между различными категориями субъектов горского общества на основе оппозиции старших и младпшх. Результатом данного дополнения является вывод, что объект избегания выступался в двух, ипостасях:

во - первых, как один из ведущих обычаев традиционной горской культуры, который выражался в неписаных нормах пространственного поведения горцев в повседневной жизни и обрядах жизненного цикла (связанных с такими событиями, как рождение ребенка, заключение брака, смерть);

во - вторых, как доминантная содержательная основа таких горских обычаев, как аталычество. гостеприимство-куначество, кровная месть.

В кавказоведческой литературе, начиная с эпохи средневековья, были достаточно подробно зафиксированы и описаны пространственные оппозиции субъектов избегания.

В современной этнографической литературе этот вопрос также получил достаточно широкое освещение. Особенно следует отметить проксематические исследования Б.Х.Бгажнокова и В.Уарзиатты. На основе анализа фактологических данных и этнографических исследований этноповедения горских народов выявлена обобщенная картина символики **«пространства-поведения»** горцев. Под **пространством поведения** горцев понимается любая пространственная среда обитания горского общества: будь то естественный ландшафт, горское селение или отдельное жилое сооружение, в структуре и семантике которого нашли отражение нормы поведения, регламентируемые обычаями «горской культуры».

Основная оппозиция субъектов избегания – «младшие-старшие» имеет свой половой инвариант – «женщины-мужчины», так как в социальной иерархии горского общества мужчина был «старшим» по отношению к женщине.

Пространственная оппозиция избегания женщины и мужчины, реализуемая в пределах семейной усадьбы, имеет вид противопоставления двух основных пространств жилища: общесемейной комнаты и кунацкой. Положение мужчины-горца в пространстве родового жилища сходно с положением гостя, так как мужчина большую часть времени года проводил, в зависимости от своего общинно-родового статуса, в горах, (осуществляя сезонный выпас скота), в наездничестве или совмещал одно и другое. Дома он появлялся на правах долгожданного гостя. Именно в кунацкой, возвратившись после перегона овец или наездничества, проводят время мужчины, принимая гостей. Но и в этот «домашний» период они часто покидают дом, участвуя в народных собраниях, навещая родных и друзей, предпринимая набеги и наезды.

Внутри общесемейной комнаты у всех горских народов Северного Кавказа «правая» от входа часть пространства являлась «мужской», а «левая» - женской. Таким образом, оппозиция избегания «женщины - мужчины» в пространстве общесемейной комнаты нормируется пространственной оппозицией «левая часть комнаты - правая часть комнаты». Но вне дома женщинам, как правило, предоставлялась правая позиция по отношению к мужчинам. Кроме оппозиции «лево - право» в пространстве общесемейной комнаты есть оппозиция «центр - периферия».

Позиция «центра» в пространстве общесемейной комнаты фиксировалась очагом - «периферия» соотносилась с частью помещения у входа.

Полиэтничность и обрядово-ритуальная нормативность традиционной культуры определили важное значение предметов быта, одежды, оружия и утвари в системе средств пространственно-символической коммуникации. Но центральное место в традиционной культуре горских народов Северного Кавказа занимал **обычай.** Обычай получил закрепление и выражение в двух сферах творчества: словесном и домостроительном.

Культурно-символический аспект домостроительного творчества горцев генетически связан с мифологическими пластами культуры пранародов горских северокавказских этносов.

Мифологические представления о пространстве получили отражение в таком своеобразном и существенном явлении традиционной культуры горских народов Северного Кавказа как нартский эпос.

Изучению нартского эпоса посвящены многие научные работы, как в нашей стране, так и за рубежом, но, несмотря на это, нет единой точки зрения относительно генезиса эпических сказаний и этимологии **термина «нарты».** В то же время все исследователи сходятся в том, что нартский эпос имеет мифологическую и космологическую основу, которая восходит, как минимум, к скифо-сарматской эпохе. Это позволяет обратиться к нартскому эпосу как к источнику древнейших мифологических представлений о пространственно-временном континууме пранародов Северного Кавказа.

Мифопоэтический характер представлений проявляется в нартском эпосе опосредованно. Во многих сказаниях герои-нарты, совершая подвиги, перемещаются не только в реальном географическом пространстве, но и в мифологизированном, имеющем трехчастную вертикальную организацию.

Мир в нартском эпосе делится на **три зоны:**

-верхняя, охватывающая небесные просторы;

-средняя - поверхность земли;

- нижняя - подземное царство.

Символическая значимость трехчастной космогонической структуры для построения жилого пространства горцев обнаруживается при анализе осетинских описаний селений нартов. Селение нартов состояло из трех вертикально расположенных кварталов по склону горы:

-нижний квартал занимал род Бората - род мифологических прародителей нартов (страна предков);

-средний квартал - род Алагата, образ которого связан с застольем и домашним очагом (страна людей);

-верхний квартал - род Ахсартагката - род богоравных, храбрейших нартов (страна богов).

Важно отметить устойчивость представлений о трехчастной структуре пространства в нартском зпосе, а значит, и в художественно-образном освоении действительности горцами Северного Кавказа.

Вплоть до конца XIX века строительство любого сооружения начиналось у горцев с обряда жертвоприношения. Для домостроительных обычаев горских народов характерна общая тенденция видоизменений «строительной жертвы», вызванных изменениями образа жизни и производственной деятельности того или иного народа. На смену человеческим и животно-тотемным жертвоприношениям древнейшей эпохи приходят жертвоприношения в форме земледельческих культур (ячмень, пшеница, просо и т.д.), домашних животных (бык, баран, птица), продуктов животного (молоко, яйца) и растительного (хлеб) происхождения.

Всякое строительство начинается с **выбора места.**

У народов Северного Кавказа этот важнейший момент освоения пространства осуществлялся двумя типами обрядов: жертвоприношением домашних животных или через так называемые обряды «испытания места».

Обряд строительной жертвы непосредственно связан с существенной составляющей народного домостроительного творчества - образом «мирового дерева». В домостроительном творчестве горцев образ мирового дерева получил выражение в виде различных вариантов: центрального столба, очажной цепи и башни.

Важной составляющей реконструкции символических значений, как самого процесса домостроительного творчества, так и его результатов - произведений народной архитектуры - стали данные специального, заинтересованного **анализа фольклора** горских народов Северного Кавказа. В этом отношении уникальным источником реконструкции культурно-символического аспекта домостроительного творчества горцев является текст одного из архаичных вариантов вайнахской песни о строительстве башни.

Песня начинается с описания обряда «испытания места» под строительство башни. Из текста следует, что квадратная в плане башня формируется восемью каменными глыбами, по две на каждый угол, т.е. фиксируется четырехгранная горизонтальная структура башни - модели мирового дерева. Описание обработки камней представлено в мифологической числовой символике: камни обрабатывают 12 дней 4 каменотеса, и в процессе обработки каждый каменотес был вынужден использовать не больше, не меньше, а ровно 12 тесел. Когда обработка камней была закончена, оценку качества 8 камней проводят 4 старца, которые сравниваются с горами: «И каждый старик сказал: Мы землю здесь напоили густым молоком, А камни, чтоб были крепки, напоили горячей кровью, Пусть свяжет кровь четыре, как род наш кровью связан, И эти связи не сокрушат ни смерть. Ни вечное время!»

Здесь налицо мифологическое отождествление через кровь жертвенного барана прочности основания родовой башни с прочностью самого рода.

Башня, таким образом, становится символом духовного могущества рода, его родовой сплоченности. В вайнахской строительной песне получила выражение одна из существенных особенностей мифологического значения домостроительного творчества горцев - мифологическое отождествление времени и пространства. Эта особенность закреплена в обряде отождествления башни как модели пространства-космоса с циклом её создания - земным космическим годом: башня должна быть построена в течение года, не позже и не раньше, в противном случае она оставалась недостроенной.

В Вайнахской строительной песне получили отражение культурно-символические аспекты домостроительного творчества горских народов Северного Кавказа.

Таким образом, домостроительное творчество горцев не только сфера строительства в технологическом значении этой деятельности, но и существенная и даже ключевая сфера трансляции и воспроизводства норм и идеалов традиционной горской культуры.

2. Классификация памятников и типология традиционной архитектуры горцев

Северного Кавказа

Традиционная архитектура Северного Кавказа, подобно нартскому эпосу, имеет общие культурно-мифологические истоки и является результатом взаимообогащающего творчества горских народов. Объекты домостроительного творчества горцев при определенных регионально-этнических отличиях имеют такие характеристики, как аскетизм, монументальность, органическая связь с горным ландшафтом, символическая значимость архитектурной формы. Отличительной особенностью традиционной архитектуры горцев является, с одной стороны, чрезвычайно тесная родственная связь всех её типов сооружений с формами жилища, а, с другой стороны, - отсутствие архитектуры жилища в его однозначно утилитарном назначении.

У горских этносов сложилась своеобразная соответствующая новым историческим и ландшафтным условиям радиально-маршрутная модель освоения пространства, которая совместила в себе принципы и способы освоения пространства и радиальной и маршрутной моделей.

Радиально-маршрутная модель имеет несколько регионально-этнических вариантов, но в целом характерна для всех горских народов Северного Кавказа и может рассматриваться как одно из существенных проявлений северокавказского типа традиционной горской культуры.

Радиально-маршрутная модель освоения пространства имела определяющее значение в становлении систем расселения горских народов. Другим определяющим фактором традиционного расселения являлся ландшафт, ландшафтные характеристики пространства месторазвития этносов.

Две различные в ландшафтном отношении территории Северного Кавказа: - **предгорная и горная** стали объектами пространственного моделирования радиально-маршрутных структур расселения. Как следствие образовались, несмотря на все многообразие регионально-этнических вариантов, две принципиально различные системы традиционного расселения, название которых можно определить по ландшафтному признаку:

-предгорная система расселения;

-нагорная система расселения.

Предгорный тип расселения сложился на северо-западных и северных территориях Северного Кавказа в бассейнах нижнего течения рек Кубань. Терек, Сунжа. Эти районы в XV - XVI вв. были заселены адыгскими племенами, которые объединялись, с той или иной степенью политической стабильности, в такие военно-феодальные образования как Черкесия, Большая и Малая Кабарда.

Нагорный тип системы расселения сложился прежде всего, в полосе Солнечных долин, расположенных в котловине Северной Депрессии между Скалистым и Боковым хребтами Северного Кавказа, а кроме того, в сопредельных с полосой Солнечных долин территориях. Эти районы в XIV - XVI вв. стали пространством месторазвития таких этносов как карачаевцы, балкарцы, осетины-аланы, вайнахские народы. Система расселения нагорного типа еще более жестко, чем система расселения предгорного типа, была связана с определенной территорией своего распространения. Поэтому разнообразие локальных особенностей горного ландшафта становится важнейшим фактором формирования пространственной структуры нагорного типа системы расселения.

Характерной общей особенностью обоих типов традиционного расселения являлось:

во-первых, четко очерченная и закрепленная обычным горским правом территория обитания определенного горского общества;

во-вторых, наличие **двух типов** поселений:

- основных селений;

- сезонных селений (на зимних и летних пастбищах).

В **основных селениях** проживало преимущественно женское население, дети и старики;

в **сезонные селениях** - преимущественно взрослое мужское население, подростки.

Главное различие названных двух типов расселения состояло в следующем:

- основные селения предгорного типа расселения были «кочующими» - через определенный отрезок времени (в среднем от 7 до 20 лет) основное селение переносилось на новое место в пределах очерченной, территории; тогда как основные селения нагорного типа, однажды возникнув, не меняли своего местоположения;

Социально-демографическую основу нагорного типа расселения, основного ареала памятников традиционного зодчества, составляли горские общества. Горское общество представляло собой патриархально-родовую общину, связанную определенной единой территорией своего обитания.

Патриархально-родовые общины со временем становились территориальными общинами, т.е. объединением родов на основе общей территории расселения. Каждое горское общество состояло из нескольких моногенных, а впоследствии полигенных селений, которые занимали территорию, имеющую достаточно четко выраженные пространственные границы. Такими территориями обитания горских обществ были ущелья, горные долины.

Основные селения (до конца XVII века) размещались в полосе солнечных долин, тогда как сезонные - в непосредственной близости от зимних и летних пастбищ. Определяющая роль ландшафта в нагорном типе расселения выразилась в наличии осетинского термина «ком», который одновременно означает и ущелье, и селения одною ущелья, образующие горское общество.

Одной из существенных составляющих нагорного типа расселения являлась система «священных мест» - священных лесов, гор, рощ, отдельныхдеревьев. Обожествленные объекты природы наряду с самими поселениями определяли характер и структуру расселения, границы осваиваемых человеком территорий.

Мировоззренческие установки традиционной горской культуры получили пространственное выражение, закрепление и развитие в эффективной и экологичной системе природопользования и взаимосвязанной с ней системе нагорного типа расселения

Основой фортификации систем расселения нагорного типа являлся природно-ландшафтный фактор, который реализовался следующим образом:

1) местоположением селений отдельных горских обществ в труднодоступных горных районах Северного Кавказа;

2) созданием своеобразных фортификационных комплексов естественно-искусственного типа на входе в основные ущелья, ведущие в основное пространство месторазвития этносов-полосу Солнечных долин;

3) выгодным, с точки зрения обороны, местоположением основных селений внутри ущелий;

4) созданием структуры селения органично связанной с горным рельефом, что повышало эффективность фортификационных качеств жилой застройки;

5) наличием горных троп, обеспечивающих эвакуацию населения из основных селений в сезонные стоянки-селения, находящиеся в крайне труднодоступных районах и имеющие укрытия пещерного типа.

Основные (в отличие от сезонных) селения нагорного типа расселения имели в своем составе следующие структурообразующие компоненты: источник питьевой воды, сакральное место, место собраний, родовую башню или башни.

Сакральное место могло быть представлено одним из следующих объектов или комплексом этих объектов: языческие святилища (в последствии иеркви или мечети), некрополи башенных склепов (а впоследствии кладбища), священные роши, священные деревья, священные башни.

По соответствующим текстам нартского эпоса реконструированы представления горцев об идеальном жилище.

Архитектура жилища представлена в нартском эпосе, прежде всего, с точки зрения ее символического значения и социального престижа владельцев.

Дом - это центр радикально-марщрутной модели освоения пространства месторазвития горских народов. Горец-воин, горец-пастух-путник большую часть года находился вне дома. Поэтому в нартском эпосе в качестве обязательного вида жилища выделяется кунацкая - жилище для гостей-мужчин, гостей-путников, которых встречали и принимали по горскому обычаю гостеприимства также мужчины.

Дом - это пространство женщины, с которой связано самое святое, сакральная составляющая дома, его семантический центр **очаг - огонь - свет.** Женщина, находящаяся в доме, в его восточной части, олицетворяла этот свет - огонь восходящего солнца.

Крепость дома связана с мифологической геометрией мироздания - квадрат, прямоугольник. И хотя горцы знали, что фортификационные качества башни с круглым основанием выше аналогичной башни с квадратным основанием (так как в средневековье существовали орудия для разрушения башен посредством выбивания угловых камней), тем не менее, идеальной формой горского жилища считалось башенное жилище с квадратным или прямоугольным основанием.

Башня в эпосе имеет не только три, но и семь уровней. Число «3» и число «7», имеют сакрально-мифологическое значение, т.е. описание семиярусных башен преследовало своей целью показать престижность и сакральность этого вида жилища.

Древнейшей формой жилища в домостроительном творчестве всех горских народов Северного Кавказа являлся дом с единым большим (площадью 50 - 100 кв. м.) однокамерным пространством, в котором осуществлялись все виды жизнедеятельности большой патриархальной семьи.

Выделяются следующие помещения: общесемейная комната с очагом, кладовая, хозяйственные помещения, кунацкая (комната для гостей), комната женатого сына - отоу (комната для молодой супружеской пары).

Анализ строительных материалов и конструкций, используемых в традиционном горском жилище, позволяет заключить, что они не оказали решающего воздействия на форму традиционных типов жилища.

Показательно в этом отношении сопоставление народного балкарского и осетинского жилища. И у балкарцев и у осетин имел место террасообразный тип жилища, используемый для застройки склонов гор. Балкарцы в качестве несущей конструкции использовали деревянный каркас (из вертикально поставленных стволов дерева), а в качестве ограждающих конструкций - стены из грубо сложенных и слабообработанных камней

Осетины использовали каменную стену одновременно и как несущую, и как ограждающую конструкцию. Несмотря на такое конструктивное отличие форма их жилища сходна: используют столбы в качестве промежуточной опоры для расширения пространства: балкарцы -деревянные, осетины - каменные в горах и деревяные в предгорьях.

Наиболее общим классификационным признаком традиционного жилища является архитектурно-композиционный признак. По этому признаку все многообразие форм традиционного жилища горцев можно свести **к трем** принципиальным с архитектурно-композиционной точки зрения видам:

- жилище с вертикальной композицией;

- жилище с горизонтальной композицией;

- жилище с горизонтально-вертикальной композицией.

Каждый из трех названных видов жилища имеет несколько типов и подтипов, классификационными признаками которых являются:

- этажность;

- количество комнат;

- строительные конструкции.

Башенное жилище стало генетической основой архитектуры горских народов Северного Кавказа - башенных сооружений.

В архитектурной типологии башенных сооружений в качестве постоянного признака классификации выделяется их родовая семантика, к этому признаку добавляется тот или иной признак отражающий функциональное назначение.

В результате предлагаемая классификация более точно отражает архитектурно-символическую специфику северокавказских башенных сооружений и заключается в следующем:

жилые-родовые башни - наиболее архаичный тип башенных сооружений. До XVIII вв. и даже позже жилые башни представляли архитектурное выражение мифологического синкретизма жизнедеятельности, в жилых башнях осуществлялись все виды деятельности: жилая, хозяйственная, оборонная, сакральная;

родовые-боевые башни - уникальный, не имеющий аналогов в мировом зодчестве тип архитектурного сооружения, архитектурный символ рода или фамилии, специфическое оборонное сооружение;

родовые башенные комплексы - так называемые **«галуаны»** состояли из нескольких жилых и боевых башен с пристроенными хозяйственными постройками, обнесенными каменной оградой. Галуаны возводились «сильными» фамилиями, выделившимися из родовой общины;

сторожевые-родовые башни - архитектурный символ родового селения, фортификационное сооружение, позволяющее оповещать жителей селения о приближающемся противнике, благодаря размещению в местах максимального визуального обзора, и отражать нападения на внешних подступах к селению. Среди сторожевых башен Северной Осетии, Ингушетии и Чечни есть группа объектов, которая представлена боевыми башнями, пристроенными к скальным пещерам. Подобные сооружения располагались в узких теснинах входа в ущелье;

родовые башенные склепы - своеобразные фамильные гробницы для совершения языческого обряда погребения усопших путем открытого трупоположения, сакральные архитектурные символы рода;

башеннообразные святилища - .монументы - наиболее древний тип святилищ Северного Кавказа, святилища в виде монолитного столпа башенной формы без внутреннего пространства, В Ингушетии монументы были посвящены культу языческого божества молнии и солнца «Сели»;

склепообразные святилища - представляют собой сооружения с небольшим внутренним помещением, предназначавшимся для совершения ритуальных трапез за столом у жертвенного алтаря.

3. Башенная форма в традиционной архитектуре горских народов Северного Кавказа.

Обзор семантического диапазона башенной формы в традиционных культурах мира представлен на примере следующих архитектурных сооружений:

- родовое башенное жилище как составляющая родовой усадьбы (Сванетия – Грузия, Пелопоннес - Греция, Южное Марокко);

- родовое многоярусное башенное жилище (Аден - Йемен);

- мемориальное башенное сооружение (Северная Пальмира - Сирия);

- родовые башни дворянских фамилий (Италия);

- башни - минареты с квадратным основанием в составе культовых сооружений ислама(Марокко);

-башни в составе крепостных сооружений (Франция).

В результате проделанного анализа древнейшего башенного жилища Кавказа по описаниям античных авторов нами была выявлена мифологическая семантика его башенной формы и предложена новая визуальная реконструкция архитектурного облика кавказских башен V в. до н.э. и далее.

В эпоху средневековья, в VIII-XII вв., башенная форма на Северном Кавказе используется в хазарских и аланских фортификационных сооружениях. Характерным примером подобного использования может служить **Хумаринская крепость**, реконструкция которой представлена в исследовании Х.Х.Биджиева. После монгольского нашествия и, особенно, походов Тимура в XIII-XIVв.в. существовавшая ранее традиция фортификационного башенного зодчества на Северном Кавказе прерывается. Возникает «новая» культурная традиция, в которой башенная форма ведет свое происхождение из башенного жилища горских народов Северного Кавказа.

Генезис «новой» традиции башенного зодчества северокавказских народов основан на «старых» мифологических пластах родового сознания.

Содержательной основой этих трансформаций являлся доминантный, по сути, обычай «избегания», который был закреплен и выражен системой пространственной оппозиции жилища и, шире, жилой пространственной среды. Башенная форма в виде родовой боевой башни играла в системе пространственно-семантических оппозиций жилой среды роль символического центра.

ФОРМЫ ОЧАГА. Символический центр традиционного жилища маркировался очагом с надочажной цепью, срединным столбом, столом.

Все формы очага, встречающиеся в традиционном жилище, можно свести к **трем основным типам:**

- первый - срединный очаг без дымаря;

- второй - срединный очаг с дымарем;

- третий -пристенный камин.

Во всех пространственных композициях жилища «точкой отчета» его пространственных оппозиций был дверной проем. Символическое значение дверного проема как пространственной границы микро и макрокосмоса нашло отражение в функционально неоправданной высоте порога, которая могла быть дополнительно увеличена при совершении, например, обряда ухода за раненным.

Через оппозицию «внутреннее - внешнее», «центр -периферия», «правая - левая» создавалась семантическая неоднородность пространства жилища, пространства общесемейной комнаты, необходимая для реализации норм и обычаев горской культуры. В результате исследования установлено, что в традиционном жилище горцев семантической оппозиции «почетное место - непочетное место», «мужское пространство - женское пространство» соответствовала не равноценная, а иерархическая пространственная оппозиция в следующей последовательности: «внутреннее» - «внешнее», «центр» - «периферия», «правое» - «левое».

В оппозиции «внутренне-внешнее» представление о почетном месте определяется степенью удаленности места от границы внутреннего пространства - дверного проема. В оппозиции «центр-периферия» представление о почетном месте определяется его близостью к элементам, маркирующим центр общесемейной комнаты, т.е. к очагу или родовому столбу. В случае наличия того и другого самое почетное место находится между очагом и родовым столбом. По отношению к входу существовала пространственная оппозиция «правая-левая» половина комнаты, семантика которой соответствовала оппозиции «почетное-непочетное» место, но прежде всего «мужское-женское».

Башенная форма в виде родовой-боевой (священной) башни становится символическим центром жилища, начиная с усадьбы.

Итогом усиления символического аспекта башенной формы стало появление, так называемых, «священных» башен патронимии, а затем и священных башен всего патронимического селения. Культ священных башен наиболее явно был выражен и получил соответствующее представление в памятниках и натурных обследованиях этнографов горских обществ Северной и Южной Осетии.

Канонизация - признак рождения собственно архитектуры из недр народного домостроительного творчества и становление архитектурной культуры как историко-символического явления. Анализ традиционной, допрофессиональной архитектуры горских народов Северного Кавказа, приводит к заключению, что мы имеем дело с канонизацией форм и конструкций древнейшего пространственного архетипа – башни и созданием на основе этой канонизации пространственно-художественного языка башенных форм, определившего уникальность и своеобразие традиционной архитектуры горцев.

Исторически процесс канонизации архитектурных форм осуществлялся, прежде всего, в объектах, занимающих наивысшее место в иерархии культурных ценностей того или иного общества. В странах с утвердившимися монотеистическими религиями, ведущими объектами архитектурно-строительной канонизации становились культовые здания: храмы и мечети. На Северном Кавказе, в горских обществах XVI - XVIII века ведущее значение имели культ предков и родовые связи, что и определило первостепенное культурно-символическое значение таких сооружений, как башенные склепы и родовые башни.

Родовые башни - включали в себя **три составляющие архитектурно-строительного канона:**

- типологическую схему (характерные для каждого регионально-этнического варианта размеры основания и высоты);

- обобщенные пропорциональные отношения, построенные на соотношении больших и малых размеров башни;

- исходные размеры, вытекающие из конкретных особенностей места строительства

В эволюции архитектурного образа башенных сооружений выявлены следующие тенденции: тенденция усиления «центричности» башенной формы и тенденция усиления ее «вертикальности».

Тенденция «центричности» приводит к постепенному смешению приоритетов с внутреннего на внешнее пространство башенной формы. Внутреннее пространство башни в ходе этой композиционной эволюции как бы сжимается вокруг ее вертикальной оси, и объем башни становится зримым выражением внутренней центральной оси во внешнем пространстве.

Одной из знаковых форм северокавказской башенной архитектуры является ступенчато-пирамидальная форма завершений башенных сооружений - вайнахских башен, башенных склепов.

В традиционной архитектуре горских народов Северного Кавказа ступенчато-пирамидальные завершения башенных сооружений являлись художественным выражением древнейшей конструкции ложного свода, который в свою очередь являлся мифологическим символом небесного свода.

4. Этапы формирования ступенчато-пирамидальных завершений

башенных сооружений

Формообразование ступенчато-пирамидальных завершений башенных сооружений прошло **шесть этапов:**

На первом этапе - произошел перевод центрично-ступенчатой формы перекрытия в болеедолговечный материал – камень.

Второй этап формообразования ступенчато-пирамидальных завершений выразился в пластическом развитии каменной ложносводчатой конструкции в интерьере башенного пространства.

Третий этап связан с этапом выделения из башенного архетипа жилища собственно башенной формы, которая приобретает символическое значение. Формирование различных типов сакральных и монументальных сооружений, разработка их важнейшего формообразуюшего элемента завершения, имеющего форму свода, обусловила актуализацию этой формы и её перевод из интерьера во внешнюю форму.

Отличительной чертой древнейших башенных склепов и святилищ, имеющих гладкосводчатое покрытие, является слабая пластическая разработанность формы венчания. Для этих сооружений характерен плавный переход каменной кладки ложносводчатого, ступенчатого по конструкции, перекрытия в кладку стен, ограждающих сакральную камеру.

На этом этапе происходит образование собственно элементов регионального архитектурного языка, в частности, развитой ступенчато-пирамидальной формы башенного завершения.

Четвёртый этап характеризуется визуальным выявлением образных качеств этой формы путём изменения пропорций в сторону увеличения высоты завершения по отношению к его основанию. Увеличение высоты башенных завершений позволяет компенсировать возникающие визуальные искажения. Ступенчато-пирамидальные завершения получают свою каноническую форму.

Пятый этап эволюции связан с использованием этой формы во всех типах сакральных сооружений и даже таких, которые, как пещерные склепы, имеющих иную, нежели башня, объемно-пространственную структуру. Ступенчато-пирамидальная форма завершения башни приобретает в традиционной горской архитектуре значение знаковой формы.

Шестой этап связан с применением формы ступенчато-пирамидальных завершений в архитектуре как христианских, так и мусульманских культовых сооружений. Ступенчато-пирамидальная форма используется в завершениях апсидной части христианских церквей, возводимых в Северной Осетии по грузинским образцам. В мечетях Ингушетии и Чечни форма минарета и его завершения повторяет формы родовых-боевых башен.

Таким образом, с помощью языческих по происхождению форм башенного зодчества происходит процесс регионализации архитектуры монотеистических религий.

Канонизация формы башни как процесс профессионализации народного домостроительного творчества горцев обнаруживает себя в появлении семейных кланов мастеров-ремесленников.

На Кавказе исторически сложилось **три центра канонизации** башенной архитектуры:

-на Северном Кавказе: Северная Осетия и Ингушетия,

- Закавказье: Сванетия.

Не случайно, что и связанная с этим процессом профессионализация домостроительного творчества происходит по этническому признаку - признанными мастерами традиционного башенного зодчества горских народов являлись **осетины, вайнахи-ингуши, сваны.**

На Кавказе родовые-боевые башни могут быть сведены к трем основным регионально-этническим типам:

-осетинскому;

-вайнахскому;

-сванскому.

Общим для всех трех типов башен является:

- башенная форма с квадратным основанием и наклоном стен по высоте;

- простота и монументальность композиции;

- относительно небольшой диапазон абсолютных размеров сторон основания (3x3 - 6x6 м).

Различия регионально-этнических типов башен выразились в следующем:

- в пропорциях между размерами основания и высоты осетинский и сванский типы башен имеют близкие пропорциональные отношения основания и высоты (1:2 -1:4);

- вайнахский тип имеет более вытянутые, «игольчатые» пропорции (1:5-1:8);

в **форме завершения:**

-осетинский тип имеет плоское верхнее перекрытие в виде открытой площадки с высоким парапетом и большими проемами на каждой из четырех сторон, а также с консольными машикулями;

-вайнахский тип имеет два варианта завершений - ингушский и чеченский.

-ингушский представляет собой уникальное ступенчато-пирамидальное завершение в форме ложносводчатой конструкции с большим выносным карнизом и консольными машикулями;

-чеченский, подобно осетинскому имеет плоское завершение;

-сванский тип имеет двухскатную кровлю со сплошным свесом машикулей.

- в осетинском типе все междуэтажные перекрытия, как правило, плоские и выполнены из дерева;

- в вайнахском типе междуэтажное перекрытие над вторым уровнем выполнено из камня в ложносводчатой конструкции с декоративно-символическими гуртами:

-в чеченском варианте вайнахского типа башни встречается уникальное ступенчато-центричное перекрытие первого уровня башни из каменных плит по каменным аркам с опорным столбом в центре;

-в сванском типе над вторым уровнем также устраивалось каменное двухскатное перекрытие с деревянными закладными балками и досками.

- в пропорциях и формах дверных и оконных проемов;

- в деталях оформления.

Каждый из этих типов имел хождение не только в соответствующем районе своего возникновения, но и в сопредельных регионах. Так в селениях Карачая и Балкарии родовые башни возводились в формах, близких либо к сванскому, либо к осетинскому типу (соответственно сванскими или осетинскими мастерами). Отклонения от названных регионально-этнических типов башен было вызвано влиянием местных предпочтений, которые выразились в более массивных пропорциях и в обязательном наличии двускатного завершения не только в сванской, но и в осетинской версии башенной формы.

В башенном зодчестве Осетии и Ингушетии имело место (особенно на сопредельных территориях) определенное взаимовлияние, которое выразилось, прежде всего, в исторически-эволюционном процессе становления такой знаковой формы традиционного горского зодчества, как ступенчато-пирамидальное завершение.

В Осетии эта форма завершения использовалась в сакральных сооружениях: башенных и пещерных склепах, языческих святилищах, христианских церквях.

В Ингушетии - не только в аналогичных сакральных сооружениях, но и главным образом, в «классических» вайнахских родовых башнях, а также в башнях-минаретах в начальный период распространения ислама.

Классический тип вайнахской родовой башни получил распространение в горных районах Грузии (Тушетии и Хевсуретии) посредством мастеров-ингушей. Между тем в горных районах Чечни, где также пользовались услугами ингушей-строителей, родовые башни возводились в местной традиции, которая испытала определенное влияние зодчества народов нагорного Дагестана.

В целом, ареал распространения и взаимовлияния традиций в башенном зодчестве кавказских народов ограничен горными районами преимущественно Центрального Кавказа по обе стороны от главного Кавказского хребта.

Таким образом, в исторических процессах, связанных с геополитическими изменениями в XIII-XIV в.в. само природное пространство Северного Кавказа стало ключевым условием этногенеза горских народов, условием формирования антропогенной среды, в которой сложилась уникальная горская культура и своеобразная традиционная архитектура. Архитектура как искусственная среда обитания стала, во-первых, жизненно важным условием самого становления и развития культуры, и, во-вторых, активным средством выражения, закрепления и утверждения норм, обычаев, механизмов и идеалов горской культуры.

В силу особенностей этногенеза и особой геополитической ситуации культура народов Северного Кавказа не укладывается в типичные для западноевропейской цивилизации формы развития и не может быть понята с позиций европоцентризма. Своеобразие горской культуры выразилось в её трех взаимосвязанных сферах: нартском эпосе и языческих верованиях, горских обычаях и неписаных нормах горского этикета; домостроительном творчестве, строительных обрядах и символике архитектурных форм.

Памятник мифопоэтического творчества народов Северного Кавказа - нартский эпос - получил широкую мировую известность. В этнических вариантах нартского эпоса отразилось своеобразие культурного развития и менталитета горских народов Северного Кавказа. Истоки нартского эпоса восходят к VIII-VII в.в. до н.э., тогда как сложение собственно героико-эпической формы

«Сказания о нартах» приходится на XIII-XIV в.в. Анализ различных текстов нартского эпоса позволяет заключить, что в них сохраняются основные составляющие мифологического построения пространства. Однако семантика пространственных уровней со временем приобретает новые значения.

Особенно интенсивно процесс обогащения и появления новых значений мифологической структуры пространства идет после монгольского нашествия, с этим периодом связано возникновение традиций домостроительного творчества северокавказских горцев.

Традиция древнейшей домостроительной культуры народов Кавказа второй половины I тыс. до н.э., представленная в описаниях античных авторов башенным жилищем и башенными селениями, была прервана.

В недрах северокавказской горской культуры, возникшей в XV-XVI в.в. формируется традиция башенного зодчества, непосредственной причиной возникновения которой являлась актуализация мифологических пластов родового сознания, в частности, архаических представлений о пространстве-космосе. Поэтому неслучайно и определенное формальное сходство между башнями, представленными в описаниях античных авторов, и башнями средневековой архитектуры горских народов Северного Кавказа.

Домостроительное творчество -средство формирования «пространства-поведения», которое представляло собой выражение традиционного образа жизни горских народов во всем диапазоне его проявлений: от языческих обычаев природопользования до норм горского этикета. Символика «пространства-поведения» реализовалась в пространственных оппозициях субъектов избегания. Обычаи аталычества, гостеприимства, кровной мести и их доминантная основа - обычай избегания - являлись детерминирующим содержательным фактором структурирования пространства.

Главным и решающим средством защиты горских народов была природа Северного Кавказа, труднодоступность выбранных и освоенных мест традиционного расселения горцев. Стремление людей той далекой эпохи найти защиту у природы от угрозы физического истребления или этнической ассимиляции со стороны татаро-монгольской орды, а затем полчищ Тимура, осознавалось мифологически в пространственно-чувственных образах самой природы. Именно это мифологическое отношение к природе сделало возможным гармоничное вхождение автохтонных и пришлых родоплеменных коллективов в труднодоступные горные районы Северного Кавказа - полосу Солнечных долин.

Важной составляющей фортификации в системе расселения горских обществ являлись сами селения. В отношении основных селений также определяющее значение в обороне имели природные факторы:

-труднодоступное месторасположение селения (наличие на подходах к нему естественных природных преград - обрывов, круч, скал);

-наличие кругового обзора окружающей селение местности;

- наличие связей между основными и сезонными селениями - стойбищами, расположенными в еще более труднодоступных местах, имеющих скальные и гротовые укрытия.

Именно природные факторы расположения и террасообразное построение селения имели главенствующее значение в защите его населения. Наличие родовых-боевых башен было дополнительным средством обороны селения, т.к. их расположение определялось требованиями защиты, реальной и символической, от угрозы по отношению к отдельной родовой усадьбе. Поэтому, родовые-боевые башни располагались не по периметру селения, а в зависимости от месторасположения родовых и фамильных дворов и кварталов.

Мифологическая модель пространства-космоса в башенном жилище горцев символически выражались в трех его вертикальных уровнях:

-нижний уровень башни олицетворял - «жилище предков»;

- средний - «жилище рода»;

- верхний – «жилище богов".

«Жилище богов» с принятием христианства или ислама не могло быть представлено в форме «языческой башни», т.к. это входило бы в явное противоречие с символикой монотеистических религий и их уже сложившимися архитектурными канонами.

Актуальным в XVI - XVII веке в культурно-символическом отношении остается «жилище предков» и «жилище рода». Первое воспроизводится в форме машинного склепа, второе в форме poдовой башни. Из башенного жилища выделяется собственно башенная форма, которая и приобретает символическое значение.

Канонизация башенной формы осуществляется как процесс выявления наиболее характерных особенностей собственно башенного пространства: «центричности» и «вертикальности».

В башенной форме все более выделяется ее «башенность»:

- уменьшается основание башни при одновременном росте ее высоты;

-усиливается симметричность композиции;

-отрабатываются своеобразные формы завершения(ступенчато-пирамидальные, плоские);

-появляется наклон стен, который зрительно увеличивает высоту башни. «Башенность» башни выявляется за счет усиления выразительности ее внешней формы, что, в свою очередь, привело к изменению внутренней пространственной структуры мифологического архетипа. Наращивание высоты башни объективно увеличивает число ее внутренних уровней, т.е. нарушается исходная мифологическая структура башенной формы - трехчастность пространственного членения по вертикали.

Происходит парадоксальный процесс: визуальное выявление «вертикальности» башенного архетипа в пластике внешней формы ведет к нарушению «вертикальности - трехчастности» пространственной структуры его внутренней формы.

Кульминацией этого процесса стали своеобразные «игольчатые» формы вайнахских башен. Башенный архетип пространства как мифологическая основа традиционной культуры северокавказских народов, трансформируясь, видоизменяясь, обогащаясь по содержанию, послужил архитектурно-композиционной основой символизации «пространства - поведения» горцев. Башенное зодчество горцев - это своеобразное архитектурно-поэтическое выражение мифологических пластов культуры, это, образно выражаясь, нартский эпос в камне.

В башенной архитектуре горских народов Северного Кавказа ярко выразился самобытный тип средневековой горской культуры, мировоззренческие представления которой -этикет, бытовые и ритуальные стереотипы поведения, знаковая информация и само пространство жизнедеятельности - обрели синтетическое архитектурно - художественное выражение и культурно-символическую знаковость.

Выявленные особенности и архитектуры и домостроительного своеобразия традиционного творчества горцев подводят к вопросу сохранения исторического и культурного наследия региона с позиции культурной экологии, суть которых заключается в реставрации и охране памятников архитектуры как элементов воссоздание экологически чистых систем окультуренного ландшафта. Такой подход основан на наличии в традиционной горской культуре обожествленных объектов природы - священных лесов, рощ, гор, ущелий.

Памятники традиционной архитектуры Северного Кавказа в целом, и башенной севере кавказской архитектуры, в особенности, могут быть поставлены в один ряд с памятниками культуры мирового значения без всяких скидок на народное допрофессиональное происхождение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Асанов Ю.Н. Поселения, жилища и хозяйственные постройки балкарцев. - Нальчик. 1987.
2. Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX-XX вв.М., 1982.
3. Кузнецов В.А. Аланские племена Северного Кавказа. М., 2002.
4. Марковин В.И. К вопросу о возникновении средневековых склепов у народов Северного Кавказа. Грозный, 1997.
5. Мизиев И.М. Средневековая Балкария. - Нальчик, 2009.