ЛЕКЦИЯ 4. АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ОСЕТИИ

План:

1. Условия формирования поселений в горных районах Северной Осетии

2. Традиционное осетинское селение

3. Мечети, соборы и часовни Осетии

1. Условия формирования поселений в горных районах Северной Осетии

До настоящего времени подробному исследованию подвергались лишь отдельные аспекты традиционного зодчества Осетии, такие как фортификационная, и культовая архитектура. Традиционные принципы организации горных осетинских поселений не рассматривались ранее с позиций градостроительного анализа и общих архитектурно-композиционных решений. Кроме того, система поселений в ущельях никогда не рассматривалась как целостный архитектурно-природный комплекс, не исследовались его структура и основополагающие принципы построения, не разрабатывались предложения и рекомендации для современного использования традиционных поселений и строительства новых жилых комплексов в горных районах Северной Осетии. Более половины территории Северной Осетии занимают горные районы, в настоящее время возникла насущная проблема сохранения архитектурно-природной среды горных ущелий Северной Осетии и традиционных сооружений края.

Географические границы включают юго-западную и южную часть территории Северной Осетии (горные районы).

Система факторов, влияющих на формирование жилой среды.

«В аулах вы не найдете ни улиц, ни дворов, не определите, какому хозяину принадлежит та или другая крыша или стена...»

К.Л. Хетагуров.

На формирование определенной культуры, рассматриваемой как способ жизнеобеспечения, как «способ социальной самоорганизации, как универсальный адаптивный и оптимизационный механизм человеческой деятельности», влияет множество разнообразных факторов, которые и определяют её уникальность, отличают от других культур. В процессе своего развития культура накапливала и концентрировала опыт взаимодействия человечества с природой, и, прежде всего, опыт формирования комфортной жилой среды - жилища, поселения, системы расселения. Каждому конкретному историческому этапу соответствовали определенные формы адаптации, а, следовательно, и свои формы организации архитектурно-пространственной среды, диктуемые уровнем развития общества, его ценностными ориентациями и культурными традициями.

Таким образом, самобытность народных архитектурных традиций, разнообразие типов традиционных жилых образований обусловлены в значительной степени специфическими формами и способами адаптации человека к конкретным физико-географическим, природно-климатическим характеристикам среды его обитания.

Потребности общества в формировании жилой среды осуществляются при помощи имеющихся в наличии технических средств в соответствии с существующими культурно-бытовыми и эстетическими представлениями с обязательным и неукоснительным учетом местных природно-климатических условий. Традиции народного зодчества основываются на безукоризненном знании природы и климата региона, умелом их использовании, а также учете потребностей и технических возможностей той конкретной социальной единицы, для которой и предназначалось жилище.

Можно заключить, что специфичность способов и форм организации жилого пространства зависит от следующих основных факторов:

- природно-климатических условий - геоморфологии, особенностей грунта, типа ландшафта, климата;

- социально-демографических характеристик - общественного строя, социально-иерархических отношений, численности населения, его половозрастного состава, занятости в различных видах производственной деятельности, особенностей типологии семьи;

- технико-экономических факторов - способа производства материальных благ, уровня развития производительных сил, науки и строительной техники. Социально-демографические и технико-экономические характеристики достаточно быстро изменяются, получая развитие во времени, тогда как природно-климатическая среда остается относительно постоянной.

В результате исторического развития определенной культуры в конкретном географическом районе с характерными природно-климатическими условиями, под воздействием специфических особенностей мировосприятия, складываются национальные культурно-бытовые традиции, выражающиеся в стереотипах поведения, образе жизни людей, и, конечно же, в формах жилых образований. Культурно-бытовые традиции отражают способы и методы освоения пространства и, следовательно, влияют на структуру расселения, планировку поселений, архитектурно-планировочное решение жилища. Культурные традиции, в свою очередь, также претерпевают определенные изменения, сохраняя лишь наиболее устойчивые представления, удовлетворяющие современным социальным и технико-экономическим процессам, происходящим в обществе.

В современных исследованиях жилая среда рассматривается в качестве сложной многоуровневой системы, включающей естественные и искусственные компоненты. Причем жилая среда, объединяющая биотические, абиотические элементы и человека с обширным комплексом его социальных связей, представляет собой антропоэкологическую систему, или демоэкосистему, являющуюся одновременно саморегулирующейся и управляемой. Поэтому для её описания и исследования требуется применение многомодельного метода, при котором каждая подсистема фиксируется в отдельной модели. Системные методы анализа опираются на моделирование - создание для целей исследования аналоговой модели, отражающей подобие основных процессов анализируемого объекта и позволяющей получить необходимую информацию об этом объекте. В данной главе рассматриваются качественные структурные модели, отображающие количество элементов и структуру их взаимосвязи.

Схема «человек- жилище- поселение - система расселения - жилая среда», в качестве исходных элементов включает человека с его биологическими и социальными потребностями и иерархией жилых образований, составляющих жилую среду с комплексом природно-климатических и антропогенных факторов. Жилая среда - преобразованная природа - является для человека, с одной стороны, источником жизненных сил, с другой - источником неблагоприятных воздействий. Поэтому модели «систем расселения», модели «поселения» и «жилища» предполагают в качестве одного из важных элементов обеспечение защиты от неблагоприятных воздействий как природного, так и антропогенного происхождения.

Создание экологически сбалансированной, функционально удобной, физиологически и психологически комфортной и эстетически выразительной жилой среды является необходимым условием для обеспечения полноценной жизнедеятельности человека. К основным структурным элементам системы жилой среды с позиций экологии человека относятся природно-климатические, антропогенные и биосоциальные характеристики.

Природно-климатические характеристики, представляющие естественную среду и включающие в себя определенную географическую территорию с присущим ей рельефом, грунтами, ландшафтом и климатическим характеристиками, водными и воздушными бассейнами, растительным и животным миром, выполняют двойную функцию, являясь и внешней средой, и средством удовлетворения биологических потребностей. В сфере создания жилища элементы природного порядка выступают в качестве естественной основы для его организации, выполняя роль объективных и относительно константных факторов и условий, изначально заданных природой и в значительной мере определяющих структуру искусственной среды, создаваемой человеком.

Антропогенные элементы жилой среды, представляющие искусственные структуры, возникшие в результате человеческой деятельности, охватывают весь круг техногенных образований, включая различные инженерно-технические, конструктивные и архитектурно-строительные комплексы, строительные материалы и элементы. В формировании жилых структур они участвуют как средство реализации определенной исторически обусловленной концептуальной модели комфортной жилой среды в конкретных природно-климатических и социокультурных условиях, на определенном научном и техническом уровне развития общества.

К биосоциальным элементам жилой среды относятся отдельный индивид, семья, социальная группа, сообщество в целом с обширным комплексом сложных связей и отношений. Данные элементы, с одной стороны, выступают биосоциальным объектом, в целях обеспечения полноценной жизнедеятельности которого и создается вся система, с другой же, - являются субъектом, организующим искусственную среду для своей трудовой и бытовой деятельности. И если природно-климатические, естественные структуры выступают по отношению к человеку в качестве объективных факторов внешней среды, то антропогенные, искусственные элементы системы жилой среды призваны обеспечивать адекватный обмен человека с окружающей средой, упорядочивая взаимодействующие во времени и пространстве потоки вещества, энергии и информации. И от того, насколько успешно будет выполняться эта важная и во многом определяющая функция антропогенных структур жилой среды, в значительной мере будет зависеть и общий уровень её психофизиологического комфорта.

Экологический подход, как частный случай системного подхода, является методологической базой для разработки представлений о взаимодействии естественной природной и искусственной архитектурной среды с жизнедеятельностью человека. Изучение архитектурной среды как среды, обеспечивающей организацию практически всех основных биологических и социальных процессов жизнедеятельности общества, привело к возникновению архитектурной экологии - науки, обобщившей широкий круг вопросов, изучаемых другими дисциплинами. Основная цель архитектурной экологии заключается в создании такой искусственной архитектурно-ландшафтной среды, в которой гармонично сочетаются интересы природной среды и среды жизнедеятельности человека.

Целью системного подхода к исследованию градостроительных и архитектурных объектов является раскрытие их структуры. Выявление структуры системного объекта заключается в определении его составных частей - элементов и способов их взаимосвязи. Структура объекта в рамках системного метода определяется как особый вид упорядоченности элементов, инвариантный к изменениям внешней среды.

Природно-климатические условия Северной Осетии

Территория республики Северная Осетия занимает центральную часть Кавказа (42°38'- 43°50' северной широты, 43°25'- 44°50' восточной долготы), и располагается на северных склонах Большого Кавказского хребта. Площадь республики составляет около 8000 кв. км, с чрезвычайно разнообразным рельефом и весьма значительной амплитудой высот (от 112 м над ур. моря, на равнинной северной части до 5033 м на юге). Территория Северной Осетии обладает достаточным экологическим потенциалом, существенными рекреационными ресурсами и имеет весьма значительный пласт национального культурного наследия.

Природные особенности, ландшафт, как природно-территориальный комплекс, ограниченный естественными рубежами и характеризуемый специфическим внешним обликом, формируется, в основном, в зависимости от географического положения местности, особенностей рельефа, качеств грунта, степени развитости гидрографической сети, показателей климата и типов растительности, деятельности биоценозов. Далее приводятся характерные качества перечисленных элементов, формирующих ландшафт исследуемой территории и непосредственно влияющих на особенности жилой среды. Рельеф 50% территории республики Северная Осетия занимают горные и предгорные районы.

На севере республики рельеф представлен Терско-Кумской и Северо-Осетинской наклонной равнинами (380-700м над уровнем моря), расчлененными речной системой Терека. При выходе из горных ущелий речные долины имеют обычно по берегам 3-4 террасы. Топографическое строение горной части республики сформировано 5-ю параллельными хребтами, вытянутыми с северо-запада на юго-восток. Хребты ветвятся, образуют горные узлы, от которых отходят отроги и перемычки. Самым низким из них является Лесистый хребет (пср=1050м), над ним возвышаются Пастбищный и Скалистый хребты. Последний делится на ряд массивов, верхние участки которых резко очерчены и имеют форму «столов» и «пирамид».

Кроме того, Скалистый хребет имеет ряд внутригорных понижений (депрессий). Южная часть республики занята наиболее высокими Боковым и Главным Кавказским хребтами, покрытыми вечными снегами и ледниками (7, с.5-6). Таким образом, топографическая поверхность горных районов республики образована грядами, вершинами и долинами, представляет сильно выраженный рельеф, расчлененный сетью горных рек.

Для геологических, тектонических и геофизических условий характерны близкое к поверхности залегание скальных грунтов и их крайне неровная поверхность, наличие разброса в показателях физических свойств покрывных отложений, наличие складок и переслаивания, открытые с поверхности разрывные тектонические структуры. Грунты скальные, выветрелые, крупнообломочные, глинистые, встречаются и влажные гравелистые пески, попадающие во II категорию грунтов по сейсмическим свойствам (82, с.2; Табл. 3). Расчетная сейсмическая интенсивность по шкале MSK-64 для средних грунтовых условий в горных районах республики составляет 9-10 баллов в трех степенях сейсмической опасности.

2. Традиционное осетинское селение

Особенности поселений горной предгорной и плоскостной полосы

Характер поселений в горах, их внешний облик во многом зависели и от социального положения его обитателей. Если поселение неприступно, окружено крепостной стеной и оборонительными башнями, выложенными из тесаного камня на извести, это значит, что селение это принадлежит знатному и богатому роду. Если же наоборот, селения не имели боевого расположения, жители его принадлежали к средним и низшим слоям.

Говоря о характере поселений, следует упомянуть встречающиеся местами в высокогорных районах зимние и летние местожительства. По сведениям Е. Г. Пчелиной, в Гнухском ущелье в селении Шелаури женщины, дети и старики зимой живут с малым количеством скота, необходимого для получения молока. Мужчины же со всем остальным скотом уходят на зимовку, расположенную в верстах 3-5 от селения Шелаури, где имеются дома, оставляемые в конце зимы. Сезонные поселения встречались и в других регионах высокогорной Осетии, у соседних кавказских народов (грузин, армян, народов Дагестана, адыгов).

Формирование полигенных поселений происходило по-разному. Вокруг квартала, образованного фамилией первопереселенца, свои кварталы создавали представители других фамилии. Позже поквартальный принцип поселений стал нарушаться. Для полигенных поселений на плоскости характерен подворно-усадебный тип застройки.Селения, образовавшиеся в горах, подразделялись на родовые (моногенные) и многофамильные (полигенные). В историческом плане первые предшествовали вторым. Древние поселения были чисто родственными по своему составу и вполне соответствовали патриархально-родовому укладу жизни, уровню его производительных сил. При этом размеры поселения и численность проживавших в них вполне соответствовали существующим условиям хозяйствования.

Формирование многофамильных поселений происходило по-разному. В одних случаях первоначально выбранное место занимали представители одной фамилии, патрономии, затем в возможной близости поселялись представители другой фамилии, образуя квартал - сых. Сел. Верхний Зар (Цхинвальский район) состоит из следующих кварталов: Къæбысты сых, Гæззаты сых, Бикойты сых, Тыджыты сых, Уанеты сых, Цыбырты сых, Коцты сых, Хъуылымбегты сых, Макситы сых. В большинстве случаев кварталы носили фамильное название.

Распад родовых связей сопровождался возникновением сельской общины и развитием соседских отношений, для которых характерна многофамильность (полигенность) и подворно-усадебный характер поселений. В сельской общине кровнородственные отношения заменялись соседскими, территориальными. Если родовые поселения были характерны для высокогорной полосы, то соседские, территориальные возникали преимущественно в предгорной и плоскостной полосах. Соседские общины были более многочисленны и заселены компактнее, чему способствовал и более мягкий ландшафт территории, на которой они формировались. Кроме того, их многодворности способствовало и то, что на этих относительно пологих и доступных местах люди были менее защищены от враждебных нападений и потому образовали более крупные населенные пункты.

История возникновения поселений по материалам фольклора

В горах Центрального Кавказа осетины живут давно, здесь была сосредоточена основная масса населения вплоть до конца XVIII в. По этой причине горная Осетия относилась к числу наиболее заселенных территорий Кавказа. Там, где ныне одни развалины или живет считанное количество семейств, в недавнем прошлом бурлила жизнь.

К концу XVIII в., т.е. к началу переселения горцев на плоскость, в крупных селениях Алагирского, Тагаурского и Куртатинского ущелий проживало: Ход -150 дворов, Нижний Зарамаг - 140, Верхний Зарамаг - 120, Тиб - 210, Архон - 108, Даргавс - 140, Цамад - 60, Каккадур - 69, Лац - 50, Цымыти - 90, Дæллаг-хъæу - 108, Дзивгис - 60 и т.д. Спустя столетие осталось дворов: в сел. Ход - 58, Нижний Зарамаг - 22, Верхний Зарамаг - 53 и т.д. Тем не менее, горная Осетия оставалась густо населенной. По данным на 1880 г. на территории от северного портала Рукского тоннеля до сел. Нар, в бассейнах рек Зруг-дон, Джинат, Лийа-дон и Нардон насчитывалось 25 селений, составлявших 294 двора с 1823 жителями. Большинство этих селений бесследно исчезло. Но чтобы потомство знало о них, перечислим хотя бы их названия: Джинат, Регах, Камах, Скæттæ, (ущелье Джинат-дон); Саубын, Бабгат, Эспе, Тибсли, Нар (ущелье Нар-дон); Дзасых, Слас, Бериты-хъæу, Хусанкул, Херхестее, Бирæгъты-хъæу, Тавсат (ущелье Зруг-дон); Цемса, Скæсæн, Сахсат, Гуркумта, Зриса, Елгона, Тæпæн-хъæу, Ецна, Сындзы-хъæу (ущелье Лийа-дон).

Аналогичные процессы происходили и в других ущельях горной Осетии. В результате численность населения в горах ныне не составляет и сотой доли прежнего населения, а от многих населенных пунктов остались одни развалины. Из-за отсутствия письменных источников установить точно возраст осетинских поселений на Центральном Кавказе очень трудно. Единственное средство определения их возраст генеалогические предания.

Окружено легендами происхождение предка дигорских феодалов Бадела. Прародиной его одни фольклорные источники считают Венгрию, другие - средневековый г. Маджары на Ставрополье. В середине XIX в. родословная дигорских феодалов насчитывала 8 поколений до Бадела, что свидетельствует о том, что Бадел поселился в Осетии на рубеже XV-XVI вв. Генеалогическая ветвь известной фамилии из высокогорной Южной Осетии (с. Едис) Бегизовых в начале XX века насчитывала 15 поколений: Асмат, Ахсан, Сауджениг, Халинбег, Ахджер, Сибалой, Ростом, Дасо, Хамат, Пепе, Леуан, Даут, Герас. В перечне нет нескольких имен, в том числе основателя фамилии, вероятно, первопереселенца - Беджыза. Если считать, что на одно столетие приходится три поколения, то Бегизовы живут в с. Едис не менее 6-7 веков. Безусловно, народные предания заслуживают внимания. Однако при использовании их в качестве исторического источника нужна большая осторожность, ибо «память о знаменитом предке в любом поколении может быть поглощена славой кого-либо из потомков. Поэтому невозможен и счет древности селений по бережно и строго сохраненным родовым генеалогиям, так как в большинстве случаев они указывают лишь на число поколений с последнего переименования той или иной родовой ветви, а старые генеалогии неизменно теряются из памяти».

Возникновение значительной части поселений в горах устное народное творчество связывает с нашествием монголо-татар на Аланию. В известной песне «Задалески нана» говорится, как после кровавого побоища, устроенного Тимурленгом в Алании, одной женщине удалось собрать детей, спасти их от диких зверей и болезней, как она повела их: С равнины - в лес, из лесу - на поляны. В сторону Дигорского перевала повернула. Через Цагат перешла с детьми, в Задалеске поселилась. Когда выросли они, окрепли, села основали. Как правило, вначале создавалось селение-первооснова. С течением времени, когда оно заполнялось, невдалеке от него женатые члены большой семьи создавали выселки, которые со временем превращались в самостоятельные села. Вот как описан этот процесс известным кавказоведом М. О. Косвеном: «Процесс разложения и дробления семей и патронимий мог, естественно, увеличивать размеры селения лишь до известных пределов. При таких условиях от селения отделялись семьи-дворы и целые патрономии, выселяясь на известное расстояние от своей метрополии и образуя новое селение».

Территория горной Осетии в прошлом была покрыта густым лесом. Старожилы из Наро-Мамисонской котловины и горной полосы Южной Осетии утверждали, что первопереселенцы заставали на местах будущих сел сплошные лесные массивы, которые им приходилось расчищать. Популярным мотивом народных легенд об основании селений в лесной глуши была охота. В одной из таких легенд говорится: родоначальник рода Хугаевых Хуыга, будучи на охоте, заблудился. В окрестностях с. Часавал он обнаружил башню и домик, решил в нем переночевать. Ночью ему приснилось, будто он убил оленя. Сочтя место счастливым, Хуыга переселился сюда. Вместе с ним на новое место жительства пришли его братья Зассе, Бæзза, Нартых, Нани, от которых и произошли соответствующие фамилии. И в таких легендах нет недостатка.

Сказанное выше о времени возникновения поселений касается горных селений. Чем ниже спускаешься с гор на равнину, тем возраст поселений осетин на южных склонах Центрального Кавказа становится меньше. Что касается плоскостных селений Северной Осетии, то история четко зафиксировала время их основания.

На плоскостную полосу Владикавказской равнины осетины вновь стали переселяться, начиная со второй половины XVIII века; тогда же образовались первые осетинские поселения в районе Моздока. Следующая, более крупная волна переселений относится к 20-50 годам XIX в., когда на плоскости возник целый ряд осетинских селений. Нередко переселение возглавляли крупные феодалы (Дударовы, Тугановы), которым царская администрация предоставляла право формировать аул на свое усмотрение. При образовании новых сел учитывалась и религиозная принадлежность.

Так, например, переселенцы Куртатинского ущелья одновременно образовали два селения: Кадгарон с христианским и Ногкау - с мусульманским населением. Точно так же мусульманское население из Дигорского ущелья создало селение Вольно-Магометановское (ныне с. Чикола), а христианское - Ново-Христиановское (ныне г. Дигора). К этому времени восходит образование Салугардана, Алагира, Ардона, Архонской, Змейской и др. Еще больший размах приняло переселение в XX веке, в советское время; более 20 тысяч семей горцев-осетин переселились на равнину, создав ряд новых крупных сел, таких как: Красногор, Сурх Дигора, Ног Батакоихъæу, Фарн, Нарт, Коста. Переселенцы из Южной Осетии основали с. Ногир.

Выбор места поселения и строительства дома

Выбрав место для поселения, осетины самым тщательным образом изучали его с топографической точки зрения, старались расположить населенный пункт на таком месте, которое бы отвечало соображениям военно-стратегического порядка, безопасности от стихийных явлений природы. «Карнизы утесов, крутизны и гребни скал, безопасные от снежных, земляных, каменных завалов и сползания почвы, непригодные для обработки и менее доступные для нападения, были наиболее предпочитаемы для поселений».

Как образно писал об этом К. Хетагуров: Малейшее пренебрежение, необдуманность при выборе места для поселения в горах влекли за собой человеческие жертвы. В середине XIX в. было похоронено под снежной лавиной сел. Джинат. Все селение, состоявшее из 40 дворов было уничтожено; уцелела только одна семья, которую прикрыла скала. Такая же трагедия произошла с селом Джусойты-хъæу в Кударском ущелье в феврале 1932 г. Многие селения Южной Осетии зимой 1988 г. оказались похороненными под селевыми потоками. В целях самообороны высокогорные селения располагались на таких выступах и отрогах, до которых трудно было даже добраться, они представляли собой неприступные крепости. Следовательно, соображения защиты от вражеских набегов, от столкновения с враждебными фамилиями принимались во внимание при образовании селений. Такие селения были характерны для узких горных ущелий. Бассейны рек заселялись более компактными массами в нижних и средних течениях.

Ориентация селения по сторонам света находилась в прямой зависимости от ориентации склонов, на которых оно строилось. Осетины стремились к тому, чтобы структура села органически вписывалась в окружающую природу, чтобы дом максимально отвечал санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

В горной Осетии дом, как правило, располагался фасадом к нижней части склона. В подавляющем большинстве случаев для жилого дома выбирали южную ориентацию, хотя встречается и восточная, юго-восточная позиции. При южной ориентации рационально используются солнечные лучи внутри помещения на протяжении целого года. Она дает минимум радиации в летние и максимум - в зимние месяцы.

3. Мечети, соборы и часовни Осетии

Архитектурные особенности Татартюпского минарета

Первым на возможность отождествления Дедякова с Татартупом указал Л. И. Лавров. Действительно, для человека, едущего на Кавказ с севера, Татартуп лежит и «за рекою Теркою» и «под великими горами под Ясскими и Черкасскими», и близ «Врат Железных» - Дарьяла. Большое значение для открытия забытого города Дедякова имело свидетельство турецкого путешественника XVII века Эвлия Челеби. Он проехал через Северный Кавказ и писал о Татартупе: «Видны остатки древних зданий... На дверях сохранились надписи и даты... Когда смотришь на этот город с высоты, то видишь 800 старых зданий».

Конечно, Эвлия Челеби сильно преувеличил количество зданий. Но картина большого древнего города налицо. В центральной части Кавказа на берегах Терека нет другого столь крупного разрушенного города, как этот. Да и время его существования - до конца XIV века — как нельзя лучше соответствует летописному Дедякову. Кажется, мы имеем достаточно оснований подвести черту под затянувшейся дискуссией и сказать, что летописный Дедяков - это нынешний Татартуп. Вернемся к истории Татартупа. Значит, сюда, в Эльхотовские ворота, ходили походом подневольные русские князья вместе с монголами. Из скудных сведений летописи мы все же видим, что в 1277-1278 годы город Дедяков был «славным», то есть известным даже на Руси, что он был богатым и многолюдным.

О «корысти» - военных трофеях - следует сказать особо, ибо с ними связана довольно интересная история. В «Каталоге древнерусской живописи» В. И. Антоновой и Н. Е. Миневой опубликована икона Богоматери Толгской, находящаяся в Воздвиженской церкви Толгского монастыря близ Ярославля. Как отмечают авторы «Каталога», Богоматерь Одигитрия на троне не характерна для Руси, но была широко распространена в Грузии. Об этом говорят и некоторые другие данные.

Как икона грузинского письма XIII века оказалась в русском монастыре близ Ярославля? В летописях сохранилось свидетельство о том, что в 1278 году ярославский князь Федор Ростиславович Черный вернулся из похода на Кавказ, приведя «полон и корысть велику». Среди этой «корысти», очевидно, находилась и грузинская икона Богоматери. Скорее всего, она была взята при штурме Дедякова - ведь аланы с X века были христианским народом, поддерживавшим связи с соседней и единоверной Грузией. Так произведение грузинской живописи через Дедяков-Татартуп совершило далекий путь на Русь и, пережив столетия, дошло до наших дней.

Видимо, после похода 1277-1278 года татаро-монголы решили усилить свой контроль над Татартупом, поставили здесь сильный гарнизон и начали городское строительство руками пленных иноземных мастеров. Дедяков-Татартуп с этого времени более чем на столетие вошел в состав Золотой Орды, занимавшей Нижнее Поволжье и значительную часть Предкавказья. У кавказских народов он получил название «Татартуп» - «татарский стан», «стоянка татар».

Конечно, татаро-монголы не случайно обратили внимание на Татартуп. Основная причина - все тот же путь через «Теснину аргов» и Дарьял в Закавказье. На этом пути, шедшем к низовьям Волги и столице Золотой Орды городу Сараю, одновременно с Татартупом выросли еще два золотоордынских города - Нижний Джулат в Кабардино-Балкарии и Маджары в Ставропольском крае. Татартуп был из них самым южным, находился на окраине Золотой Орды, и в ту наполненную войнами и конфликтами эпоху он был важным форпостом Золотой Орды на Кавказе.

Утвердив свое господство над Татартупом, татары стали насаждать здесь ислам. Особенно активно исламизация происходила при хане Узбеке (1312-1342). Именно в это время в городе строятся две мечети с минаретами. Одна из них, расположенная в центре города на берегу текущего с гор ручья, была соборной. Службы в ней происходили по пятницам и большим праздникам. Вторая мечеть меньших размеров удовлетворяла повседневные нужды жителей мусульманских кварталов.

Остатки обеих мечетей исследованы археологом О. В. Милорадович. Они были возведены из квадратного «золотоордынского» кирпича на булыжном фундаменте. Минарет малой мечети не сохранился, но от него уцелело квадратное основание, пристроенное к северо-восточному углу. Несомненно, этот второй минарет Татартупа видел в 1771 году академик Российской академии наук И. А. Гильденштедт, а другой ученый путешественник - Ю. Клапрот - в начале XIX века отметил здесь даже три минарета. Следовательно, и мечетей было три. Есть сведения о том, что третий минарет находился на берегу Терека и был им смыт во время сильного паводка. Соборная мечеть сейчас перекрыта насыпью автотрассы, и мы можем только отметить, что ее площадь составляла 198 кв. л,пол был выложен большими квадратными кирпичами, а в южной стене размещалась культовая ниша - михраб, обращенная к Мекке. При раскопках найдено много обломков кирпичей с бирюзовой поливой; это остатки от облицовки михраба. Не исключено, что поливными кирпичами-изразцами был украшен и входной портал в северной стене. Крыша мечети была черепичной. В 2,5 *л*западнее мечети был поставлен сохранившийся до наших дней Татартупский минарет. Это уникальное архитектурное сооружение хотя бы потому, что других построек эпохи Золотой Орды на Северном Кавказе не сохранилось — все они разрушены до основания. Прошли века, исчезло государство Золотая Орда и сам город, отшумели вражеские нашествия и войны, а могучий минарет, седой и израненный, все так же стоит у подножия горы «Татартупы барзонд», словно время над ним не властно...

Высота минарета 21 *м,* но первоначально она была больше, ибо верхняя часть обрушилась. Основание сложено из больших каменных блоков, чередующихся с лентами кирпича, а ствол только из кирпича на толстом слое известкового раствора. О прочности кладки говорить не приходится - она проверена временем. Внутри ствола вьется крутая винтовая лестница.

Ствол минарета расчленен двойным сталактитовым поясом, имевшим как орнаментальное, так и конструктивное назначение. Он поддерживал кольцевой балкончик «шерефэ», на который выходил муэдзин, возвещая о наступлении часа молитвы. Сейчас от шерефэ, расположенного на высоте 15,5.л, сохранился только узкий выступ вокруг ствола да вход.

Столь типичный для мусульманского зодчества сталактитовый пояс - не единственное украшение минарета.

В сталактитах в определенном порядке расположены бирюзового цвета круглые изразцы - «тарелочки» Диаметром 8 см*.* Ниже идет пояс из таких же круглых изразцов в сочетании с кирпичными ромбами, а под ним - орнаментальный пояс, рисунок которого представляет стилизацию куфической надписи. Далее расположен еще один пояс из кирпичных ромбов в сочетании с бирюзовыми «тарелочками». Как видим, декор минарета строг и скромен в отличие от пышных минаретов Средней Азии.

Мусульманские зодчие нередко оставляли на своих творениях строительные надписи - нисбы, с указанием имени мастера и года строительства. К сожалению, на Татартупском минарете такой нисбы нет. Известный французский ученый и путешественник Дюбуа де Монпере в 1834 году видел на цоколе минарета «остатки весьма поврежденной арабской надписи», но не снял с нее копию, а надпись исчезла. Поэтому «паспорт» строителя оказался утраченным навсегда. И, тем не менее архитектурный образ Татартупского минарета особенности и типологические аналогии дают возможность наметить истоки этого редкостного сооружения. Минареты Средней Азии и Ирана заметно отличаются от Татартупского минарета. То же приходится отметить для минаретов средневекового Крыма и Волжской Болгарии. Поиски аналогий приводят нас в Азербайджанскую ССР, где мы находим действительно близкие минареты - как кирпичные, так и каменные - в ширвано-апшеронском круге азербайджанского зодчества (например, минареты ханеги на реке Пирсагат и Шихово близ Баку).

Видимо, во время одного из своих набегов на Азербайджан золотоордынцы пригнали оттуда группу пленных мастеров-строителей, которые, используя местные материалы, построили на Татартупе минарет в духе своих традиций. Такой же минарет (судя по остаткам) был ими воздвигнут на другом золотоордынском городище Нижний Джулат, в 30 *км*севернее Татартупа.

Одновременно с мусульманскими мечетями в городе строились и христианские церкви. Остатки трех церквей на Татартупе отмечали многие путешественники прошлого. Казалось бы - как могли сторонники и проповедники всегда отличавшегося фанатизмом и нетерпимостью ислама, ставшего в Орде государственной религией, допустить в своем городе существование христианских церквей? Однако парадокс здесь только кажущийся. В действительности же татаро-монголы долгое время были веротерпимы и даже поддерживали христианское духовенство, стараясь использовать его в своих интересах. Так было и на Татартупе - местное население было необычайно толерантно, в городе жили представители не только разных народов, но и разных вероисповеданий. Эта картина достаточно типична для городов Золотой Орды. Одна из церквей открыта археологом О. В. Милорадович в 1959 году. Она находилась близ автотрассы на одном из придорожных холмов и была обнаружена благодаря торчавшим из земли кирпичам.

Церковь маленькая (7,70x5,60 м), сложенная из квадратного «золотоордынского» кирпича, бесстолпная, с одной полуциркульной апсидой с восточной стороны. С юга к церкви был пристроен небольшой придел, также с апсидой. Все это несложное сооружение было обнесено кирпичной оградой, внутри ограды - множество христианских захоронений. При раскопках здания были найдены обломки стенной штукатурки с остатками фресковой живописи. Это преимущественно следы орнаментом: белые полосы на красном фоне, голубые на черном, но на одном из фрагментов был хорошо виден глаз человека. Видимо, это та церковь, в которой И. А. Гюльденштедт в 1771 году видел изображения девы Марии и Иоанна Крестителя. Но самым интересным и даже - неожиданным в архитектуре этого памятника оказалось наличие под алтарем сводчатой погребальной камеры — крипты. В центре алтаря имелся люк, через который можно было спускаться в крипту, а в северной стене ее был сделан низкий вход, который вел в узкий подземный коридор. Последний выходил в обрыв к лесистой пойме Терека. Впечатление такое, что это - потайной выход из здания к реке. Татартупская церковь, при всей своей кажущейся несложности, поставила перед исследователями ряд принципиальных вопросов, окончательное решение которых не достигнуто и сейчас. Планировка церкви и некоторые находки вещей привели Е. И. Крупнова к заключению, что ее следует датировать XII веком и считать принадлежащей к архитектурным памятникам Древней Руси. Однако эта датировка и интерпретация Татартупской церкви встречают столь серьезные препятствия, что не могут считаться убедительными. Строительные материалы, техника кладки и другие данные убеждают в том, что памятник был построен не в XII, а в конце XIII и даже в начале XIV века. Отождествлению его с памятниками Руси «мешает» подалтарная крипта - в древнерусской архитектуре крипт нет. Во всяком случае, как эта, так и две другие церкви, открытые на Татартупе нами в 1962 году, остаются интереснейшими архитектурными памятниками золотоордынской эпохи на Северном Кавказе. Кстати, вторая Татартупская церковь имела под алтарем такую же крипту.

Христианская колония Татартупа существовала долго, до затухания жизни в городе. В начале XV века на Северном Кавказе побывал немецкий путешественник Иоанн Шильтбергер. Следуя из Дербента в Татарию, он посетил «гористую страну Джулад, населенную большим числом христиан, которые там имеют епископство. Священники их принадлежат к ордену кармелитов...». Следовательно, в начале XV века в Джулате - Татартупе существовала католическая кафедра. Из письменных источников известно, что в XV веке на Черноморском побережье, Западном Кавказе, Дагестане и Закавказье энергичные и предприимчивые итальянские купцы организовали ряд торговых факторий. А вслед за итальянским купцом повсюду двигалась мрачная фигура католического монаха и миссионера. Экспансия католической церкви на востоке достигает апогея в XIV-XV веках; в то же время устанавливаются активные связи между Италией и Россией. Нет ничего удивительного в том, что католические миссионеры и итальянские купцы организовали свою факторию и кафедру на Татартупе - они знали его выгодное положение на крупном пути в Закавказье и на север. Однако католичество у местного населения не привилось, а католических памятников в районе Татартупа пока не найдено.

С Татартупом - Дедяковым связан еще один интересный исторический факт. Где-то недалеко от его стен 22 ноября 1318 года в ставке хана Узбека по доносу московского князя Юрия был казнен князь Михаил Ярославич Тверской. Симеоновская летопись свидетельствует: «Убил царь Озбяк в Орде великого князя Михаила Ярославича Тверского на реке Наи у города Дедякова и привезоша его из Орды на Москву». Приняв недалеко от Татартупа мученическую смерть, Михаил Тверской был русской православной церковью объявлен святым.

Сейчас близ развалин Татартупа речки Наи нет. Видимо, это ее название забыто и заменено каким-то новым, современным. Неужели историческое событие, значение коего так подчеркнуто русской церковью и которое потрясло современников, не оставило после себя никаких следов?

В 14 км северо-восточнее Татартупа, у самой подошвы Терско-Сунженского хребта, среди зеленеющих садов и нив лежит осетинское селение Заманкул. Это уютная, со всех сторон закрытая от ветров и нескромных взоров долина, окруженная невысоким лесистым хребтом и грядой холмов. Долина орошается мелководной речкой Заманкул и множеством холодных родников. Восточнее селения находится Заманкульское озеро, видимо, давшее имя селу («Яман-кёль» - «плохое озеро» по-тюрко-татарски). С незапамятных времен близ восточной околицы Заман-кула, у развилки двух торных дорог (одна из них идет к Татартупу) стоит покосившийся и замшелый каменный крест. Жители Заманкула мусульмане, и они креста не ставили. Старожилы свидетельствуют, что, когда в 1835 году первые осетинские поселенцы во главе с Бердом Кусовым появились в Заманкульской долине, «Зылын цырт» - «Кривой крест» - уже стоял. Огромный одинокий крест навевает различные мысли и догадки о его судьбе, будоражит воображение. Зачем он стоит посреди долины? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, мы в 1970 году произвели около «Зылын цырта» небольшие раскопки. Они ничего не дали. Христианского кладбища нет. Значит, крест поставлен в память о ком-то, павшем здесь, но погребенном в другом месте? Такой обычай - ставить памятные обелиски близ дорог - широко бытует у горцев Кавказа и сейчас. Это тем более вероятно, что крест стоит у развилки двух дорог. Поневоле возникает мысль - не был ли этот мемориальный памятник поставлен местным христианским населением на месте трагической гибели Михаила Тверского после того, как Орда снялась и ушла от Дедякова на юго-восток, в Азербайджан? Ведь весть о расправе над известным русским князем, надо полагать, быстро донеслась до Татартупа.

Тело князя увезли через город Маджары в Москву, а здесь, где в ноябре 1318 года стояли его шатры, поставили огромный каменный крест... Но это только предположение. А фактом остается то, что Заманкульский крест, хотя нет на нем письмен и даты, для Осетии один из древнейших христианских памятников и не имеет здесь себе подобных. Наш рассказ о Татартупе подходит к концу. Между прочим, у осетин и кабардинцев со временем сложился настоящий культ Татартупа; это место стало считаться священным. Особым почетом пользовалось святилище на вершине горы. На Татартупе и Татартупом клялись, здесь укрывались от кровной мести. Об этом было известно А. С. Пушкину, писавшему в своей неоконченной поэме «Тазит»:

«В нежданной встрече сын Гасуба рукой завистника убит вблизи развалин Татартуба». Сын Гасуба убит близ места, чтившегося горцами! Это было невиданным святотатством, и, когда юный Тазит встретил убийцу брата и пощадил его, он был проклят и изгнан своим отцом Гасубом.

Мы покидаем древний, так много повидавший Татартуп.

Архитектура Алагирского собора

Главная историческая достопримечательность города Алагира расположена в его центре. Это низкая крепостная стена с башнями и бойницами, окружающая обширный тенистый двор с белокаменным собором посередине.

Несмотря на некоторую архитектурную эклектичность, Алагирский собор изящен и привлекателен. Он построен одновременно с основанием города в середине XIX века (1850-1853) по проекту известного художника и архитектора Г. Г. Гагарина. Первоначально собор имел каменную колокольню с двумя большими колоколами весом 34 и 106 пудов, а также с «самобойными часами» в среднем ярусе. Колокольня эта не сохранилась. Сейчас в соборе и в соседнем здании находится Алагирский краеведческий музей. Осматривая его экспозицию, обратим внимание на фрески, покрывающие интерьер собора. Они написаны в 1888-1889 годах великим сыном Осетии, замечательным поэтом-демократом Коста Хетагуровым. Писатель А. А. Фадеев образно назвал его Леонардо да Винчи осетинского народа. И это действительно так. Коста Хетагуров был не только поэтом и публицистом, этнографом и общественным деятелем, но и талантливым художником. Вынужденный из-за недостатка средств оставить Петербургскую Академию художеств, Коста Хетагуров приезжает в 1885 году на Кавказ и зарабатывает себе на жизнь церковной живописью. Однако и в ней сказались традиции русских реалистов-передвижников: во фресках и иконах. Нет и признаков религиозного экстаза и отрешенности, они материальны и человечны, а в христианских образах мы видим живых современников художника. Широкая асфальтированная дорога ведет из Алагира в глубь Алагирского ущелья - одного из красивейших в Осетии. Это ущелье - центр современной горнорудной промышленности республики, здесь находятся такие крупные рабочие поселки, как Мизур, Садон, Бурон. В начале ущелья на окруженной лесистыми горами полдне расположен молодой развивающийся курорт Тамиск. Дорога идет по левому берегу буйного Ардона. Чем выше в ущелье, тем река становится неукротимей, а ущелье живописней и тесней. На противоположном берегу появляются домики и сады Нижнего Унала. Здесь начинается боковое ответвление Алагирского ущелья - Урсдонское ущелье, получившее название от текущей по нему прозрачной реки Урсдон («Белая вода»). С ущельем Урсдона связана редкая находка. Около 1828 года житель селения Цамад Джена Черчесов случайно нашел на своей пашне в местности Арв серебряный сасанидский кубок. Он перешел по наследству к сыну Джена - Джиорджи и стал использоваться как ритуальная чаша при заклании жертвенного животного - «кусартканын». Сейчас этот уникальный предмет хранится в Государственном Эрмитаже. Кубок покрыт чеканным орнаментом, состоящим из трех поясов — широкого, среднего и двух узких - по верхнему и нижнему краям. Наиболее примечателен средний пояс. Здесь расположены в ряд шесть круглых медальонов. Внутри медальонов на золоченом фоне помещены два козерога, стоящих перед «древом жизни», и две перепелки, обращенные к «древу жизни». Эти мотивы достаточно характерны для иранского искусства эпохи Сасанидов, То есть III-VII веков. Все изображения выполнены контурным рисунком без моделировки деталей и стремления передать объемность фигур, что может свидетельствовать о перенесении узора с ткани на металл. Искусствовед и историк К. В. Тревер датирует кубок VI-VII веками и справедливо указывает, что это произведение иранской торевтики дает возможность определить направление древнего караванного пути в VI-VH веках.

Где мог проходить упомянутый караванный путь? Ответ на этот вопрос может быть один - по Алагирскому ущелью, которое выводит нас сразу к двум перевалам - Рокскому и Мамисонскому, за которыми лежит Грузия. Алагирское ущелье - поэтами и художниками Военно-Грузинская дорога. Оживленную торговую магистраль было легко контролировать в узком ущелье. Поэтому на торных путях Осетии воздвигались стены с обитыми железом это трасса известной Военно-Осетинской дороги, с древнейших времен игравшей важную роль в связях севера и юга Кавказа. Одновременно эта дорога не менее (если не более) живописная и впечатляющая, нежели знаменитая, воспетая воротами, перегораживавшие дорогу. Это дорожные заставы; в эпоху средневековья (вплоть до XVII-XVIII веков) местные владетели собирали с проезжавших подать. В Алагирском ущелье сохранились остатки двух таких застав - застава против селения Виз, на правом берегу Ардона, и «Зылын-дуар» - «Кривая дверь» - в Кассарской теснине. Застава против селения Виз хорошо видна с дороги. Она носит название «Ворота Чырамад» («известковые») и имеет вид массивной стрельчатой арки. Легенды связывают Ворота Чырамад с генуэзцами, которые якобы их построили.

В действительности они принадлежали осетинскому роду Цахилта-Цахиловых, которые несли здесь неусыпную караульную службу. Любопытно, что Ворота Чырамад находятся недалеко от входа в Урсдонское ущелье. Не отсюда ли Сасанидский серебряный кубок, взятый в VII веке в качестве платы за проезд через Ворота Чырамад, попал в глубь ущелья?

Архитектурные особенности Нузальской часовни

Миновав Мизур и Садонское ущелье, уходящее вправо от дороги, мы попадаем в старинное осетинское селение Нузал, лежащее в узкой долине между величественных скалистых громад. Земля Нузала наполнена историей, действительно «тут каждый камень памятен и дорог, тут след времен минувших не исчез». Прославленный памятник древнего Нузала - небольшая церковь, точнее часовня, стоящая у полотна старой дороги в центре селения. Близ часовни расположено кладбище, увенчанное несколькими позднейшими склеповыми сооружениями. Есть основания думать, что большая часть Нузальской долины представляет древнее погребальное поле не только для обитателей Нузала, нои для окрестных высокогорных селений Назгин и Амасин (ныне покинутых).

Против Нузальской часовни, на противоположной стороне реки, подобно ласточкиным гнездам, к отвесному обрыву прилепились башни, пристроенные к естественным впадинам скалы. Одна из них расположена довольно близко и доступна, но вторая помещена на такой отвесной круче, что подняться туда невозможно. Трудно даже представить себе, как отважные строители могли поднимать на такую высоту камни и без наружных лесов (их негде поставить), возводить стену! В литературе отмечалось, что это якобы кельи монахов, которые сохраняли здесь исторические реликвии Осетии - поэму «Алгузиани» и другие рукописи, в 1840 году вывезенные грузинским священником И. Русишвили и затем бесследно исчезнувшие. В действительности же эти сооружения представляют обычные оборонительные башни и не случайно носят осетинское название «Нузалы фидар» - «Нузальская крепость». Описанию Нузальской часовни посвящена целая литература, начало которой положил грузинский ученый XVIII века царевич Вахушти и которая продолжает расти.

Этот памятник поставил перед учеными столько проблем и загадок, что они окончательно не решены до сих пор, а споры не утихают, а разгораются.... Лишь за последние три года вышли две книги о Нузальской часовне, и обе они, при всей противоположности мнений их автороз, единодушно начинаются со слова «тайна». Что это за тайна? Усиленный научный и общественный интерес может показаться даже неожиданным и трудно соотносимым со скромным и весьма непритязательным зданием часовни. Она очень невелика (длина 5,50 м, ширина 3,30 м, высота 4,70 м) и не имеет никаких признаков, присущих канонической церковной архитектуре - таких, как апсида с восточной стороны или строгая ориентация здания по странам света. Часовня явно принадлежит к произведениям местного и самобытного горского зодчества и чрезвычайно похожа на обычный осетинский двускатный склеп - «западе», какие можно видеть почти у каждого горного осетинского селения. Существует даже высказанное в литературе мнение о перестройке бывшего склепа в часовню. Но эта версия не доказана, хотя тщательное обследование часовни свидетельствует, что по крайней мере в ее южной части имеются разные кладки. Это - следы сравнительно недавних ремонтов и подновлений. Между прочим, сходство с надземными склепами усиливают выступающие по скату кровли сланцевые полочки. На осетинских склепах они обычны. На кровле Нузальской часовни сохранились лишь незначительные следы двух нижних полочек. Остальные уже не существуют.

Открыв низкую деревянную дверь, войдем внутрь часовни. Ее интерьер слабо освещен через три узких щелевидных оконца в северной, западной и восточной стенах. Помещение очень тесное, и в нем вряд ли могло разместиться больше десяти-двенадцати человек. Сложенные из грубо обработанных камней стены путем напуска одного ряда кладки на другой образуют так называемый ложный свод. Несмотря на кажущуюся элементарность конструкции, такие своды были очень прочны и стояли веками. На стыке сводов над алтарем в кладку вмонтирован голосник - большой красноглиняный сосуд с линейным орнаментом. Вряд ли в таком тесном помещении он мог иметь какое-то практическое значение. Стены часовни в интерьере были покрыты толстым слоем штукатурки, заполнявшей промежутки между камнями и скрывавшей тем самым огрехи кладки. Сейчас штукатурка во многих местах обвалилась или сбита. Но, привыкнув к темноте, мы видим на уцелевших фрагментах штукатурки остатки древней фресковой живописи. Уже одно это делает Нузальскую часовню своего рода уникумом.

Обратим внимание на левую от входа стену. Ближе к двери изображена целая сюжетная сцена: всадник на темном коне поднял на скаку лук и стреляет в оленя с ветвистыми рогами. Последний не убегает от охотника, а спокойно стоит, повернув голову к всаднику. Рядом с ним виден второй олень. Правее (ближе к алтарю) мы видим фигуры двух святых: мужчины и женщины. Женская фигура - Мария Богородица, на что указывает хорошо заметная около нимба надпись греческими буквами, возможно, следует видеть архангела Михаила. Но кто такой всадник, охотящийся на оленей? Исследователи высказывают на этот счет противоречивые суждения. Дореволюционный археолог П. С. Уварова писала: «Ввиду того, что живописец церкви был, видимо, грузин, я склонна видеть в этом всаднике Фарнаваза, героя Грузии, который, освободив отечество от Азона... стал полновластным властителем страны в 247 г.» Но это предположение неправдоподобно, его никто не разделил. Специально изучавшая фрески Нузальской часовни искусствовед К. А. Берладина считала, что эта сюжетная сцена изображает «чудо» Евстафия Плакидия. Однако последующие исследователи с нею не согласились: Е. Г. Пчелина видит в загадочном всаднике, скорее всего, Давида Сослана - историческую личность, а И. Лолашвили полагает, что это изображение легендарного осетинского героя Ос-Багатара. Решающих аргументов никто не привел, и значение этой фигуры остается по-прежнему спорным и неясным. Таков верхний ряд изображений. Горизонтальная черта - регистр отделяет его от нижнего ряда, где мы видим шесть фигур. Первые пять фигур изображают ктиторов - строителей и покровителей церкви. У изголовий некоторых ктиторов сохранились грузинские надписи, содержащие имена - Атон, Сослан, Пидарос (из них полностью уцелело только имя Сослан). Шестая фигура принадлежит святому с нимбом вокруг головы и кадильницей в руке. Около остатки грузинской надписи «Со...» (видимо, Сокур) [17]. Теперь рассмотрим алтарную стену. Здесь, против входа в часовню, и выше алтарного окна помещено монументальное изображение Христа с греческой монограммой. Лицо, как и лица ктиторов, кем-то стерто. Ниже Христа по обе стороны окна расположены двое святых с нимбами. Около правого сохранилась грузинская надпись «Басили» (Василий). Композиция этой стены составляет обычную алтарную тему «Деисус». Роспись правой от входа стены, подобно росписи левой, разделена горизонтальной линией на верхний и нижний ряды. От нижнего ряда уцелела только одна фигура святого с прижатой к груди книгой и грузинской надписью «Романоз» (Роман). Остальные фигуры нижнего ряда, вероятно, продолжавшие ряд клиторов, уничтожены вместе со штукатуркой. О том, что это были ктиторы, в 1906 году писал ботаник и путешественник В. В. Маркович: «При входе налево и направо нарисованы изображения девяти братьев - основателей этой часовни...».

Следовательно, в нижнем ряду правой стены должны были находиться еще три фигуры ктиторов. Похоже, что они кому-то «мешали», и после 1906 года эта часть фресок была сознательно сбита. Верхний ряд правой стены состоит из фигур двух святых с остатками грузинских надписей «святой Иоанн» (слева) и «Габриел» (Гавриил, справа). Между ними заметен нимб третьего святого, но фигуры его нет. От следующей композиции святые отделены вертикальной чертой. За нею и правее оконного проема помещено изображение святого Георгия на белом коне, поражающего копьем дракона. Нам осталось познакомиться с росписью южной стены. Большая ее часть занята входным проемом, над которым нарисован крест с тремя поперечными перекладинами, окруженный сложным растительным орнаментом. С левой стороны креста грузинская надпись: «джори» (крест), с правой - «Кеси» (Христов). Палитра расписывавшего часовню художника была очень скромна: красная и желтая охры, жидкая черная краска с примесью синьки, коричневая и немного голубой (хитон Христа).

Фресковая живопись Нузальской часовни еще слабо изучена. Тем не менее, при всей ее сложности можно отметить наличие и переплетение здесь различных традиций и художественных приемов. Искусствовед К. А. Берладина в неопубликованной работе о фресках Нузала пишет, что в них преобладает грузинская иконографическая система, но с рядом местных особенностей, а конховая полуфигура Христа является западновизантийской. Кроме того, К. А. Берладина усматривала и отдельные художественно-стилистические связи с фресками Старой Ладоги (изображение коня св. Георгия).

Большие расхождения существуют и относительно даты Нузальской часовни. Ее датировали и V, и X, и XII - XIII веками, а А.М. Дирр указывал даже точный год - 1272-й, но без всякого обоснования. Это тоже нелегкая задача, ибо строители здания «забыли» указать на его стене точную дату. Искусствоведы относят фрески часовни к середине - концу XIII века. Заметим, что голосник в своде часовни - типичный для золотоордынской эпохи Северного Кавказа красноглиняный, прекрасно обожженный сосуд с линейным орнаментом. Раньше его для датировки не привлекали, а между тем это важный факт. Голосник можно с достаточной уверенностью отнести ко времени не раньше середины XIII века, скорее всего, к концу Х1И - началу XIV веков. Как видим, это очень близко соответствует искусствоведческой дате фресок, и, видимо, конец XIII - начало XIV века можно считать временем строительства Нузальской часовни.

Однако где же нузальская «тайна»? Она существует в действительности и связана с погребением, открытым археологом Е. Г. Пчелиной в 1946 году. Изучив исторические и фольклорные материалы, Е. Г. Пчелина пришла к выводу, что под полом Нузальской часовни должно быть погребение Давида Сослана. Давид Сослан - по преданиям, выходец из алано-осетинской феодальной фамилии Царазонта, владевшей верхней частью Алагирского ущелья и разбогатевшей благодаря постоянному притоку пошлины, взимаемой с путников в Кассарской теснине, где сохраняются остатки стены и ворот средневековой заставы «Зылын дуар». Давид Сослан, по мнению некоторых историков, был представителем осетинской ветви грузинской царской династии Багратидов, и это, очевидно, сыграло решающую роль в его судьбе. С юношеских лет он находился при грузинском дворе, а в 1189 году стал вторым (после русского князя Юрия) мужем легендарной царицы Грузии Тамары. Исторические документы характеризуют Давида Сослана, как талантливого полководца, немало содействовавшего расцвету Грузии в эпоху царицы Тамары. Конечно, выявление его могилы было бы интересным научным открытием.

Подняв доски пола Нузальской часовни, Е. Г. Пчелина обнаружила у западной стены залегающий на небольшой глубине каменный ящик. Внутри оказался скелет мужчины, сопровождаемый очень скромным погребальным инвентарем: двумя железными ножами, тремя железными кольцами, кресалом и кремнем для высекания огня и двумя альчиками.

По мнению Е. Г. Пчелиной, скелет принадлежал именно Давиду Сослану. В пользу этих соображений был выставлен ряд доказательств, в частности то, что погребение оказалось у левой стены под фреской с надписью «Сослан». Возникает закономерный вопрос - почему муж и соправитель грузинской царицы погребен не вместе с нею в Грузии? Автор раскопок объясняет это осетинским обычаем хоронить своих умерших на родовом кладбище. Тех, кто умирал вдали от родины, старались доставить и захоронить в земле предков. Таков закон. Именитый Давид Сослан не был из него исключением. Его тело доставили через перевал из Грузии в Осетию и с почестями погребли в специально для этого построенной и расписанной часовне. По грузинской хронике смерть Давида Сослана наступила в 1207 году. Следовательно, захоронение славного воина и саму часовню можно было бы датировать 1207-1208 годами.

Гипотеза Пчелиной нашла сторонников. Именно вокруг нее, вокруг предполагаемого Давида Сослана и «тайны» этого погребения и разгорелись неутихающие споры. Действительно ли это останки Давида Сослана?

Нетрудно заметить, что в гипотезе Пчелиной немало противоречий, не поддающихся обоснованному объяснению. Так, например, имя «Сослан», начертанное на стене, вовсе не означает, что это «Давид Сослан». Имя Сослан у осетин широко распространено, и в надписи мог фигурировать любой другой Сослан. Нет также убедительных доказательств того, что Давид Сослан происходит именно из фамилии Царазонта, владевшей Нузалом. Здесь единственное основание - устные предания, которые невозможно проверить и научно подтвердить. Поражает бедность сопровождающего инвентаря - вряд ли действительный Давид Сослан мог быть захоронен так убого. Еще большее недоумение вызывают размеры каменного ящика: в головах он имеет ширину... 36 см. Трудно себе представить, как «телом мощный воин могущественный» мог поместиться в это прокрустово ложе. Наконец, существует и серьезное хронологическое несоответствие: погребение, по Е. Г. Пчелиной, относится к самому началу XIII века, тогда как выше мы уже говорили о времени строительства часовни - конец XIII или начало XIV века. Как видим, отождествление погребенного в Нузальской часовне с Давидом Сосланом нельзя считать доказанным, а Нузальская «тайна» продолжает существовать и волновать воображение и чувства современников. Но при всех обстоятельствах можно считать несомненным, что в часовне был погребен не рядовой житель Нузала, а какой-то видный и достаточно влиятельный человек, скорее всего, представитель местной феодальной фамилии Царазонта. Фрески же Нузальской часовни представляют собой ценный памятник культуры и художественных связей между Грузией и Осетией в эпоху средневековья. В этом большое и непреходящее значение такой скромной и непритязательной на вид Нузальской часовни. Если мы проедем Нузал, котловину Цуал с поселком Вурон и минуем Кассарскую теснину, перед нами откроется широкая долина. Эта часть горной Осетии называется Туалетией, а ее жители осетины - туальцами. В конце долины возвышается крутой утес с небольшим селением Верхний Зарамаг. Есть сведения о том, что здесь некогда находилась сильная крепость, закрывавшая вход в Кассарскую теснину. Это неудивительно - утес господствует над долиной, в которую сходятся пять ущелий и стекаются пять рек: Ардон, Мамисондон, Адайкомдон, Нардон и Таберадон. Ущелье, уходящее от Зарамага вправо, -Мамисонское. Здесь пролегает путь к Мамисонскому перевалу (2829 м) и далее через перевал к горному грузинскому курорту Шови. По дороге - несколько типичных высокогорных осетинских селений с грозными боевыми башнями и старинными жилищами - «хадзарами». Вот селение Тиб с лесом башен и прекрасным минеральным источником типа Боржоми, рядом селение Тли с заросшими руинами грузинского храма XI века; вот Лисри с грузинской церковью XIX века и каменными крестами на кладбище. Последнее к перевалу селение носит грузинское название «Калаки» («город», так осетины называли Тифлис). Здесь находится небольшая турбаза для ночлега туристов, а недалеко от нее - старинное языческое святилище «дзуар», сложенное из грубо обработанного камня. Дзуаров в горах Осетии множество. Но дзуар Калаки особо примечателен: в нем хранятся плиты с грузинскими надписями XIII века и интересные каменные изваяния. Первые, по преданию, были вырыты из земли при строительстве дзуара; предполагают, что здесь ранее находилась грузинская церковь. Вторые - неизвестного происхождения. Они стоят в нише в восточной стене дзуара и внешне очень архаичны. Это две грубо моделированные головы животных со слабо намеченными ртами, кажется, что это головы лошадей. Одна из голов, посаженная на длинную изогнутую шею, напоминает резные декоративные навершия колонн святилища Реком (речь о нем будет ниже). Во всяком случае, других архаичных памятников объемной скульптуры в горах Осетии мы не знаем, и дзуар Калаки в этом отношении представляет настоящий музей под открытым небом.

Архитектурный памятник - храм «Хозита-Майрам»

«Стынет мертвый ворон... Страшен бури вой...

Спит на круче черной Нар, аул глухой»

Ущелье, идущее от Зарамага влево, через 5 км приводит нас на родину Коста Хетагурова — селение Нар. При взгляде на это окруженное суровыми вершинами орлиное гнездо вспоминаются яркие строки великого поэта:

Нар давно перестал быть таким, каким его видел Коста. Теперь здесь есть почта, магазин, дом-музей Коста, памятник поэту.

К Нару сходятся три ущелья - Гуркумтыком, Закин-ское и Зругское. В Зругском ущелье, на расстоянии 7 *км*от Нара, находится еще один редкий архитектурный памятник - храм «Хозита-Майрам», иначе называемый «Зругским». По своему плановому решению он однотипен с разрушенным храмом у селения Тли в Мамисонском ущелье, но сохранился лучше - еще стоят туфовые стены со следами фресок; своды обрушены. «Хозита-Майрам» представляет однонефный зал с вписанной в толщу восточной стены апсидой, типичной для средневековой грузинской архитектуры. Трехступенчатыми пилястрами, несущими продольные арки, зал разделен на две равные части. Вход в южной стене. В конхе (раковине) алтаря есть голосники, а фрески храма горизонтальной чертой были разделены на верхнюю и нижнюю части. Это членение фресок чертой напоминает нам часовню Нузала, тем более что «Хозита-Майрам» - памятник более ранний: он датируется первой третью XI века.

И архитектура храма и его живопись типично грузинские. Как видим, Туалетия в XI веке находилась под очень заметным влиянием соседней Грузии — в это время здесь строятся грузинские храмы «Хозита-Майрам» и Тли. Одновременно грузинские зодчие строят храмы «Тхаба-Ерды» и «Алби-Ерды» в Ассинском ущелье в Ингушетии. Так на северном склоне Кавказа возникает группа однотипных и одновременных архитектурных памятников, свидетельствующих о большом интересе грузинского двора к горцам Северного Кавказа. Видимо, этот интерес был связан с важными для Грузии путями через перевалы на север.

Не исключено, что храм «Хозита-Майрам» оказал определенное воздействие на строительство Нузальской часовни - ведь ктиторы из фамилии Царазонта несомненно хорошо знали Зругское ущелье и его храм с фресками. Развалины «Хозита-Майрам» до недавнего прошлого были окружены поверьями. Согласно одному из них, вошедший в церковь должен ослепнуть. Поэтому местные жители в здание на заходили, но в ее ограде устраивали ритуальные пиршества и приносили здесь жертвы своим языческим и полухристианским богам во главе с верховным божеством - «Хуцау». В 3 *км*выше Нузала лежит урочище Цуал, в старой литературе и путеводителях именуемое урочищем св. Николая. Сейчас здесь находится поселок Бурон. От урочища Цуал на запад идет боковое ответвление Алагирского ущелья - Цейское ущелье. Автотрасса делает здесь крутой поворот и, минуя сланцевые осыпи и глинистые обрывы, серпантином вьется все выше и выше. Далеко внизу белеют домики Бурона, выше дороги появляются постройки селения Цей, и мы попадаем в сосновый лес, где девственный воздух настоян на аромате хвои и холодном дыхании ледника. Он виден в створе ущелья, и кажется, что до него рукой подать. Цейский ледник питает стремительный и холодный Цейдон, через который переброшен мост. На той стороне реки белеет палаточный городок турбазы, на этой, под сенью вековых сосен, у подножия скалистых вершин, приютились постройки дома отдыха. В старину Цейское ущелье называлось «Хуры-Ком» - «Солнечное ущелье», и это название справедливо - Цей по числу солнечных дней превосходит многие известные курорты Швейцарии.

Изумительно чистый воздух, обилие солнца, великолепные горные ландшафты, сосновый лес и покрытые цветами альпийские луга, близость и доступность ледников, интересные маршруты для горных восхождений создали Нею заслуженную славу. Но Цей известен не только красотой своей природы. Одна из жемчужин Цея - лучший на севере Кавказа памятник деревянного зодчества, знаменитое святилище Реком. Реком построен на обширной зеленой поляне «Рекомы фаз» на левом берегу Цейлона; тропинка к нему ведет от дома отдыха и турбазы через сосновый лес. Поляна с севера обрамлена гранитными скалами, отшлифованными когда-то ледником, а на противоположном берегу Цейдона, против Рекома, высится угрюмая громада горы «Монах». Удивительным вкусом обладали древние мастера — здание очень удачно вписано в ландшафт ущелья, но особенно хорошо оно смотрится при подходе к нему со стороны дома отдыха - Реком как бы вырастает из земли на фоне темно-зеленого леса и сверкающих на солнце ледников, спускающихся с горы Уилпата.

Реком - это сруб, сложенный без гвоздей из толстых сосновых бревен толщиной до 30-35 см. О строительстве его существует старинная осетинская легенда: «В древние времена Уастырджи (св. Георгий) решил выстроить для осетин святилище из бревен, которые никогда не подвергались бы гниению. Таким свойством отличались деревья в лесу по ту сторону гор. Уастырджи приказал своим волам перевозить оттуда бревна через гору против Рекома, где ныне ледник. Арбы нагружались сами собою, и волы шли без проводника по назначенному пути. Сложив лес, волы вернулись к Уастырджи, и из бревен выстроился храм сам собою, без помощи человеческих рук». Так передает эту легенду о строительстве святилища из тисса выдающийся русский кавказовед академик В. Ф. Миллер. Есть и другая народная версия о необычном возникновении Рекома. В нартском сказании о смерти Батраза говорится, что Реком возник из слезы, выроненной богом, когда он оплакивал гибель этого славного нартского богатыря.

Как видим, народ облек строительство святилища в фантастическую оболочку, связывая его с чудодействием. Это неудивительно - Реком был наиболее почитаемым общеосетинским дзуаром, привлекавшим в дни празднеств массу паломников. Он должен был иметь нереальное, поражающее воображение горцев происхождение. Обойдем, здание вокруг и рассмотрим его. Бревна положены в «обло», точно так, как в древности рубили избы на Руси. Фронтоны образованы из укорачивающихся по мере приближения к коньку рубленых бревен. Двускатная кровля сделана из досок. Система скрепления была недостаточно жесткой и прочной (гвоздей или железных скоб не применялось), поэтому кровля за 35 лет, прошедших со времени последней реставрации Рекома, успела основательно пострадать. Очень интересная особенность здания, украшающая его и придающая Рекому неповторимый архитектурный облик, - два открытых навеса с северной и южной сторон. Навесы представляют собой продолжение крыши, поддерживаемое рядом фигурных деревянных колонн. Поверх колонн положена длинная балка, фиксирующая обрез крыши, а от верхней части колонн отходят длинные и слегка изогнутые резные навершия, имевшие не только декоративное, но и конструктивное назначение. Резные колонны и особенно их изящные навершия чрезвычайно колоритны и самобытны; никаких аналогий в архитектуре за пределами Цейского ущелья они не имеют.

Присмотревшись к навершиям колонн, мы видим на них резной орнамент в виде четырехлепестковой розетки и штриховки в косую клетку. Четырехлепестковая розетка — один из излюбленных орнаментальных мотивов осетин при резьбе по дереву. Несомненно, и изогнутые навершия колонн связаны с осетинским народным искусством. В них трудно усмотреть «изображения голубей» или «вытянутую шею и голову верблюда с разинутой пастью», как это казалось археологу Л. П. Семенову и этнографу А. X. Магометову.

Навершия эти, прежде всего, заставляют вспомнить ручку некоторых резных деревянных сосудов и изогнутую верхнюю часть (струнодержатель) осетинской народной арфы «фандыр», которая иногда бывала, увенчана очень условно выполненной головой какого-то уже неопределимого животного. Во всяком случае, эта деталь декора Рекома представляется глубоко местной, уходящей в толщу осетинского прикладного искусства.

С западной и восточной сторон здание также имеет навесы, но не такие глубокие. Поддерживающие крышу балки вынесены далеко вперед и накрыты досками. Опорных колонн здесь не требовалось, благодаря чему здание в этих частях открыто.

Внутри Реком состоит из двух помещений - узкого и длинного придела с южной стороны и большого основного помещения - молельни. Последняя скупо освещается четырьмя узкими оконцами, расположенными во всех четырех стенах.

Вот как описывает интерьер Рекома В. Ф. Миллер: «Карниз здания украшен множеством турьих и оленьих рогов, вероятно, приношениями охотников. Сама часовня состоит из двух отделений: в первом мы заметили высокую кучу стрел всяких видов, второе, более обширное, есть собственно святилище. Вдоль алтарной стены идет широкая доска, вроде полки, уставленная всякими приношениями, накапливавшимися в течение многих лет. Тут вы видите железный шлем Ос-Богатара, глиняные чашки разной величины, фигуры барашков из глины, стеклянки, бусы, куски ваты и нити серебряной канители, галуны, две или три иконы и т. п. В часовне сыро и грязно; земляной пол влажен от дождя, проникающего сквозь окна без стекол и ветхую кровлю. Около низенькой двери, обитой железными гвоздями, стоит чашечка, наполненная деньгами разных времен - и грузинскими и русскими; чашка с серебром стоит снаружи, но никто никогда из опасения смерти не дерзнул бы украсть что-нибудь у Рекома».

Сейчас от этих некогда обильных и накапливавшихся веками жертвоприношений остались лишь рога оленей и туров, сложенные главным образом на полках западной стены. Встречаются и целые черепа животных. Кроме того, что описал В. Ф. Миллер, Реком имел деревянный иконостас, развалившийся еще в XIX веке, и литой колокол с грузинской надписью 1680 года. Надпись гласит, что колокол подарен Рекому царем Георгием XI, а сам Реком в надписи назван «отцом святым земли осетинской, молитвенником Дигории и Двалетии» (т. е. Туалетии). Как видим, значение Рекома как главного святилища Осетии было хорошо известно в Грузии.

С западной стороны в придел ведет низкая дверь - одна из главных достопримечательностей Рекома. В. Ф. Миллер не обратил на нее должного внимания, а между тем она замечательна отделкой из искусно кованого железа. С внешней стороны это ажурные листы железа с двумя рядами ромбов *и* четырьмя рядами «георгиевских» крестов. В центре двери - большой квадрат с железным восьмиконечным крестом и петлей посередине. Доски двери видны только в этих ромбических и крестовидных вырезах, все остальное сплошь закрыто железом, прибитым множеством кованых гвоздей с широкими шляпками. Кроме этого, дверь усеяна свободно двигающимися железными колечками, при движении звеневшими об оковку двери. Надо думать, этот звон имел какой-то магический смысл. Еще один восьмиконечный железный крест красуется над входом. Наличие их подтверждает старую гипотезу о том, что первоначально Реком был христианской церковью. Не о том ли свидетельствуют также иконостас, иконы, грузинский церковный колокол? Предания, записанные в XIX веке, рассказывают, что близ Рекома некогда существовал грузинский монастырь и что даже несколько местных осетинских фамилий происходят от грузинских монахов. Войдем в придел и откроем вторую дверь, ведущую в основное помещение. И она обита коваными железными пластинами и множеством гвоздей и висячих колец. В центре крестовидная фигура с кольцом вместо ручки, рядом четырехконечный крест, а выше и ниже помещены изображения, поражающие археолога и любого, мало-мальски знающего старину Кавказа. Это четыре скрещенных булавки, увенчанные схематичными бараньими рогами. Но ведь такие булавки были характерны для кобанской культуры и даже для северокавказской культуры эпохи бронзы - II тысячелетия до н. э.

Мотив бараньих рогов в прикладном искусстве Кобана - один из наиболее популярных, что могло быть связано как с развитым овцеводством, так и с существованием особого культа барана. Кстати, у осетин существует и сейчас культ барана «Фыры»; в селении Даргавс есть специальное святилище «Фыры дзуар», а глиняные фигурки баранов, находимые в святилищах (в том числе я в Рекоме)- это жертвоприношения покровителю «Фыры».

Конечно, «кобанские» булавки на дверях Рекома не дают нам оснований думать, что это святилище было построено в 1 тысячелетии до н. э. Они органически связаны с такими поздними элементами, как христианские кресты, и одновременны им. Значит, в этих любопытнейших и весьма архаичных изображениях мы вправе усматривать сохранившиеся до средневековья мотивы мощного искусства древнего Кобана. С этой точкизрения декор дверей Рекома - очень редкое и синкретическое по своим истокам явление.

Когда был построен Реком и какова его история? Почему он сооружен из дерева, а не из камня? Эти вопросы поставлены учеными давно, но еще далеки от окончательного решения. В 1936 году Реком реставрировал архитектор и художник И. П. Щеблыкин, а археолог Е. Г. Пчелина выполнила на его территории раскопки. Было найдено огромное, почти фантастическое количество предметов - свыше 11 тысяч. Сейчас они хранятся в Северо-Осетинском музее краеведения. В основном это довольно поздние железные наконечники стрел, есть литые бронзовые кресты, из которых один - складень-энколпион, возможно византийского производства, относится к раннему средневековью. Но есть и ряд предметов очень древних, связываемых с 1 тысячелетием до н. э. Видимо, опираясь на них, профессор Е. И. Крупнов считал, что святилище в этом месте функционировало уже в эпоху Кобанской культуры. Однако тут же возникает вопрос - не могли ли эти древнейшие предметы попасть в Реком во вторичном употреблении, когда были найдены местными жителями, скажем, при пахоте или земляных работах? Вполне могли, и в таком случае они не датируют начало святилища. Если истоки этого знаменитого в Осетии дзуара пока скрыты во тьме, то о христианском периоде его истории можно говорить более уверенно, хотя и тут загадок немало. Попробуем обратить внимание на те обстоятельства, которые до сих пор оставались незамеченными. Даже беглый осмотр Рекома убеждает нас в том, что придел и навесы с южной и северной сторон являются поздними пристройками, А что если мысленно убрать эти пристройки и оставить Реком таким, каким он был до их появления? В таком случае в здании Рекома, освобожденном от поздних наслоений, нетрудно увидеть типичную для средневековой грузинской архитектуры небольшую однонефную базилику, но сложенную не из традиционного тесаного камня, а из дерева. На это указывают как западный и восточный фасады с фронтонами и узкими оконцами, так и построение плана Рекома. Здание ориентировано почти точно по линии запад - восток, то есть в соответствии с канонами церковного зодчества. Апсиды с восточной стороны нет - это вполне обычно для грузинских храмов, зачастую имевших апсиды, «утопленные» в толще восточной стены. Значит, алтарь Рекома некогда находился справа от входа, у восточной стены? Безусловно, это так, ибо именно в этой части помещения мы и сейчас можем видеть прикрепленный к поперечной балке деревянный резной антаблемент от исчезнувшего иконостаса. А как быть тогда с входом, находящимся не в западной стороне. В грузинском зодчестве известны храмы с входом в южной стене. Три из них находятся в непосредственном соседстве с Цеем - храмы Тли и Зругский в Туалетии и Дзивгисская церковь в Куртатинском ущелье.

Как видим, грузинские истоки церкви Рекома проступают довольно отчетливо. Кажется, наш тезис о том, что это здание повторяет формы маленьких каменных базилик горной Грузии, находит подтверждение и в оформлении главного входа - в приделе. Над дверью придела в бревнах вырезаны три углубленных арочки, явно имитирующие арки или портал каменного храма. Конечно, это не случайность!

Горная Грузия дает и другие параллели Рекому. В Сванетии и горной Раче деревянные постройки - не редкость. И именно в этих районах можно указать жилые и хозяйственные сооружения из бревен, близко напоминающие Реком. Некоторые из них расположены в районе Они и недавно изданы этнографом Т. А. Очиаури; в Сванетии сходные дома изучены М. И. Чартолани. Но ведь нетрудно заметить, что горная Рача лежит по ту сторону Кавказского хребта и прилегает к Алагирскому ущелью с юга. Есть множество различных данных, говорящих о глубоких историко-культурных связях между Рачей и Осетией. Известно также, что еще в XIX веке грузины-рачинцы пользовались популярностью в Осетии как строители - об этом писал в одной из своих работ осетинский демократ и просветитель Алихан Ардасенов. И совершенно не исключено, что те же искусные мастера из Рачи по образу и подобию хорошо им знакомых грузинских церквушек и по заказу высшего духовенства Грузии соорудили в Цее деревянную церковь с иконостасом. Через некоторое время христианство в Цее заглохло, и церковь постепенно превратилась в языческое, по сути, святилище, лишь окрашенное налетом христианства. В таком виде оно дошло до наших дней. Когда все это могло быть? Скорее всего, в XVII веке - об этом ярко свидетельствует уже упоминавшийся нами грузинский колокол. Кстати, связи Грузии с Осетией в XVII веке были очень активными. Праздник Рекома устраивался в день Троицы в июне и продолжался неделю - от субботы до субботы.

Поскольку Реком святилище мужское, женщины и дети в празднестве участвовать не могли. Мужчины, допущенные к жертвоприношениям в ограде Рекома, были обязаны входить туда босиком. В жертву приносились обычно бараны и быки белой масти - «нывонд», заранее отобранные для этой цели и откормленные. Кроме того, многие приносили и посвящали Рекому жертвенные вещи - «мысайнагта»: различные предметы, серебряные деньги и прочее. Но войти во двор Рекома могли не все - пожертвования передавали у входа во двор специально избранным трем старикам, а те в свою очередь вручали приношения жрецу Рекома - «дзуарла-гу». Только он имел право входа внутрь святилища. В необыкновенно богатой и насыщенной стариной и колоритными фигурами этнографической жизни осетин личность жреца-дзуарлага была одной из важнейших. Мы уже отмечали, что святилищ в Осетии было множество. Есть общеосетинские, есть ущельные, наконец, есть чисто местные святилища почти при каждом горном селении. Каждое святилище-дзуар имеет своего дзуарлага. Дзуарлагом обычно избирали наиболее мудрого и авторитетного старика, хранителя древних народных обычаев. Влияние его на односельчан было велико. Можно представить себе, какой авторитет имел жрец Рекома - наиболее чтимого всеосетинского дзуара. Это был своего рода патриарх Осетии. Во время праздничного пиршества - «кувда» - собравшиеся обращались к Рекому с молитвами и просьбами. Они поручали ему покровительствовать над скотом, сенокосами, пашнями, оберегать их от болезней и всяких прочих бед. Такие кувды в течение года происходили несколько раз по различным праздникам. К кувдам обязательно готовили много пива — национального напитка осетин. Пиво - «баганы» - варили в громадных остродонных котлах, искусно склепанных из медных пластин и подвешивавшихся над огнем при помощи двух ручек. Пивоваренные котлы даже внешне очень архаичны и, наверное, имеют весьма глубокую традицию, уходящую в предшествующие эпохи. Это подтверждается сведениями этнографов о том, что осетины - единственный народ Северного Кавказа, изготовляющий пиво, и наличием в осетинском нартском эпосе сказания «Как появилось пиво». Хорошо сваренное осетинское пиво очень вкусно и приятно. Частые предметы осетинского застолья - деревянные бокалы и чаши, иногда вырезанные очень искусно и представляющие самостоятельные произведения народного художественного творчества. Особенно затейливо мастера-резчики украшали ручки подобных сосудов, делая их в виде объемных фигур или голов животных. Непременно употребляются бокалы, вырезанные из рогов и украшенные нарезным орнаментом или серебряными обкладками с узором насечкой и чернью. Гостю преподносят наполненный пахучим пивом турий рог, который нельзя положить не выпив. Заканчивая наш рассказ о Рекоме, коснемся еще раз его патрона - покровителя воинов и путников Уастырджи. Культ Уастырджи несомненно древний, и он не случайно получил столь широкую популярность в Осетии. Это естественно — поездки по узким горным тропам в соседние ущелья или селения, дальние путешествия через грандиозные хребты и ледяные перевалы были далеко не безопасным делом и не всегда кончались счастливым исходом. Вот почему, отправляясь в путь, осетин приносит жертву Уастырджи и просит его покровительства... А в условиях родового строя к опасностям природы присоединялись и иные опасности - за каждым поворотом тропы путника могла ждать пуля врага или кровника. В сознании горцев Уастырджи как охранитель укоренился настолько прочно, что и сейчас в ущельях и на перевалах можно видеть импровизированные дзуары в виде ящика для жертвенных денег и кучи пустых бутылок близ дороги.

Особо привлекательно святилище Уастырджи на склоне лесистой горы около села Кора-Урсдон. Здесь талантливый скульптор-самоучка С. М. Едзиев высек в огромном валуне целую барельефную сцену: Георгий Победоносец на белом коне поражает извивающегося дракона, выше Георгия три ангела с крыльями, а перед ним стоит, сложив руки, женщина в длинном платье. Барельефы раскрашены, благодаря чему художник достиг объединения скульптурных форм с цветом. Но самое примечательное: все действующие лица этой, казалось бы, религиозной сцены - типичные осетины. Мы познакомились с Рекомом - святилищем мужчин. Но были ли у осетин женские святилища.

Одно из них находится в лесу между Рекомом и домом отдыха «Цей», недалеко от тропы. Называется это святилище Мады-Майрам дзуар - святилище св. Марии. Это сруб, подобный Рекому, но очень небольшой, высотой около 2 *м*и в плане квадратный. Стены положены в «обло» в пять венцов на каменном основании. Сверху - низкая двускатная крыша из досок. Единственный декоративный элемент Мады-Майрам - четыре таких же изогнутых навершия, какие мы видели на Рекоме. Они вставлены на стыке стен с крышей и «подпирают» ее, выполняя те же конструктивные функции. Навершия украшены резным узором, тождественным рекомскому, - косая штриховка и четырехлепестковые розетки. Совершенно очевидно, что Реком и Мады-Майрам в архитектурном и художественном отношении - ближайшие «родственники». Вероятно, и построены они в одну историческую эпоху. Есть предположение, что в основе культа Мады-Майрам лежит древний языческий культ матери-богини, который был канонизирован и приспособлен христианским духовенством для своих целей в эпоху средневековья. Как бы там ни было, факт сочетания христианской формы с языческим содержанием и здесь налицо, ибо отправление культа Мады-Майрам носило чисто языческий характер: около этого и другого — девичьего — дзуаров женщины и девушки устраивали свои празднества, сюда приводили в день свадьбы молодую, здесь матери благословляли своих детей...

Мы уже говорили, что Реком (а с ним и Мады-Майрам) не имеют на Северном Кавказе никаких аналогий. Они не имеют их даже в самой Осетии: все осетинские святилища, как, впрочем, жилые и хозяйственные постройки, жилые и боевые башни, укрепления, склепы возведены из камня. Вот почему Реком и прилегающие к нему женское и девичье святилища составляют неповторимый и чрезвычайно колоритный исторический комплекс, привлекающий внимание тысяч туристов, ежегодно проходящих через волшебное ущелье Цей Высокогорный Кавказ - царство камня, и архитектура горцев, населяющих эту страну, под стать самой стране. Кавказские горы — это природная крепость, и как в настоящей крепости здесь все сложено из камня. У берегов бурных рек и на головокружительной высоте по скалистым склонам застыли осетинские селения - теснящиеся друг к другу низкие каменные сакли с плоскими крышами, окруженные башнями и склепами. Ритмическое чередование низких жилых и хозяйственных построек с высокими башнями придает горным селениям особый и выразительный архитектурный облик, чем-то напоминающий ритмику застройки современного большого города. Трудно представить себе пейзаж горной Осетии без них — настолько гармонично и естественно селения слиты с окружающей их природой. Национальные архитектурные памятники Осетии внешне незатейливы и лаконичны. Они лишены какой-либо вычурности и излишества: эстетическим идеалом была мудрая простота и строгость, наилучшим образом отражавшая душу простого и мужественного народа. В глубине Даргавского ущелья, на правом берегу реки Гизельдон, расположилось древнее селение Даргавс. Хорошая шоссейная дорога за какие-нибудь час-полтора езды от г. Орджоникидзе поднимает нас на Зеленый перевал. Позади остаются теснины Геналдона и горный курорт Кармадон, вокруг - зеленеющие альпийские луга и ледяные вершины Главного хребта, внизу серебристой змеей вьется Гизельдон и видны дома и башни Даргавса. Селение встречает нас высокой аркой с приветливой надписью: «Уазаг агасцу» - «Гость, здравствуй».

В центре Даргавса большая школа-интернат, сельсовет, почта, библиотека, медпункт, магазин, опорный пункт Горского сельскохозяйственного института, клуб. Здесь же - небольшой сквер с белокаменным обелиском. Это памятник сынам Даргавского ущелья - воинам Советской Армии, павшим в годы Великой Отечественной войны. Такие скорбные памятники можно видеть почти в каждом осетинском селении.

Даргавс лежит в центре горной котловины ледникового происхождения. Долина достаточно велика (ее длина 16 км*),* хорошо освещается и прогревается солнцем, орошается реками, имеет большие и столь редкие в горах ровные площади, удобные для земледелия. Пологие склоны окрестных гор были искусственно террасированы и также обрабатывались - следы террас хорошо видны. Такие благоприятные для жизни места в высокогорье встретишь нечасто, и неудивительно, что Даргавс в прошлом был центром и наиболее крупным населенным пунктом Восточной Осетии - Тагаурии. Он и сейчас представляет такой местный центр, ибо остальные селения ущелья - Фазикау, Какадур, Джимара, Хуссар-Ламардон - тяготеют к Даргавсу.

Жизнь в Даргавсе зародилась давно. Еще до революции археолог П. С. Уварова раскопала здесь несколько каменных ящиков, датируемых VIII-XII веками. Однако можно думать, что Даргавская котловина была заселена гораздо раньше - в эпоху кобанской культуры. Ведь прославленный Кобан и его памятники находятся рядом, всего в 7-8 кмсевернее за местным перевалом Кахтысар.

Архитектурные памятники Даргавса, которые мы можем видеть сейчас, не такие древние и относятся к позднему средневековью (не раньше XV века). Прежде всего, это башни.

В верхней части селения на обрывистом берегу Уалла-гдона стоит одна из лучших и наиболее известных в Осетии башен — боевая башня - «масыг» Мамсуровых. Даргавская фамилия Мамсуровых выдвинула из своей среды блестящих культурных, государственных и общественных деятелей - первого осетинского поэта XIX века Темирбо-лата Мамсурова, председателя Совнаркома Горской республики Саханжери Мамсурова, писателя Дабе Мамсурова, Героя Советского Союза генерал-полковника Хаджиумара Мамсурова. Род Мамсуровых в старину был известен своими мастерами - строителями и кузнецами, и надо могущества рода. Коста Хетагуров в стихотворении «Плачущая скала» так описал сооружение боевой башни:

«Работа быстро закипела.

На мшистых каменных плечах

Утеса положили смело

Подножье стен - пусть знает враг,

Какой незыблемой заставой

Ему здесь загородят путь.

С какой отчаянной отвагой

Здесь каждый грудью встретит грудь!

Как - страха, жалости не зная -

Здесь все решились, как один,

Погибнуть, кровью истекая,

Как честь страны, свободу края

Ценить умеет осетин!

Лучи багрового заката

Погасли на вершине гор...

К ночлегу возвратилось стадо...

Кипит работа до сих пор.

Подножье - широко и прочно,

На нем, как вылита, стена,

И все срослось с скалою, точно

На башне выросла она».

Сложенные на известковом растворе и сужающиеся к верху стены действительно как вылиты. Они гладки и прочны, а башня, подобно донжонам европейских средневековых замков, величественна и неприступна. Арочный вход в нее находится на высоте *2 м*- в случае опасности люди поднимались по приставной деревянной лестнице, втаскивали ее за собой, запирали окованную железом дверь, и башня была готова встретить врага градом пуль из прикрытых машикулями бойниц, камнями и кипятком с верхней зубчатой площадки.

Башня Мамсуровых, как и большинство осетинских боевых башен, имела четыре этажа, сообщавшихся между собою при помощи люков в междуэтажных перекрытиях и лестниц. Перекрытия между первым и вторым этажами в башнях Тагаурии обычно сводчатые, выложенные из камня. Первоначально они поддерживались двумя пересекающимися в центре свода арками, но впоследствии местные мастера освоили технику ложного свода настолько хорошо, что арки в качестве конструктивного элемента стали ненужными. Однако они сохранились как чисто декоративный элемент: пересекающиеся нервюры расчленяют свод, а в точке пересечения заключен замковый камень. Остальные междуэтажные перекрытия делались из бревен, вставлявшихся концами в специальные пазы в стенах. Верхняя часть башни оживлена четырьмя нависающими балкончиками-машикулями (по одному на каждой стене) и декоративным ромбом на восточной стене. Ромб образован шестнадцатью симметрично расположенными квадратными отверстиями. Высота башни 15 *м.* Строительство боевой башни обходилось очень дорого. Есть сведения о том, что один большой отесанный камень для угловой кладки равнялся стоимости овцы. Понятно, что воздвигать башни могли только сильные и многочисленные, крепкие экономически фамилии. Пользуясь феодальной заповедью «сила родит право», такие могущественные фамилии стремились утвердить за собой приоритет в сооружении боевых башен и ввели даже ряд ограничений. Так, слабые и зависимые фамилии имели право строить башни только до половины высоты. По солнечному южному склону горы Раминырах спускаются вниз к реке светло-желтые постройки этого необычного города, где нашли вечный покой целые поколения горцев. «Город мертвых» так органично слит с окружающим пейзажем, что нельзя представить Даргавское ущелье без «города мертвых»; особенно хорошо он смотрится в солнечный день с противоположной стороны котловины - из Фазикау и Какадура.

Архитектурный ансамбль «города мертвых» состоит из 95 сооружений, относящихся к трем основным типам: надземные склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием, надземные склепы с двускатным перекрытием, полуподземные склепы, впущенные одной стороной в склон. Наиболее несложны по конструкции и непритязательны полуподземные склепы. Прямоугольные камеры сложены из больших, грубо обработанных плит и камней; стены на высоте примерно полутора метров начинают переходить в ложный свод, характерный для горнокавказского строительства. В продольных стенах делались пазы, в которые вставлялись деревянные балки. На них клался настил из досок. Через узкий квадратный лаз в фасадной стене вносили умерших и укладывали их на настиле. Затем лаз закрывали деревянной дверцей с задвижкой. Так склеп с течением времени становился коллективной усыпальницей для нескольких поколений людей, принадлежащих к одной фамилии. Двускатные склепы построены по тому же принципу: в плане они также вытянуто-прямоугольные, но сооружены полностью на поверхности земли и имеют более сложную конструкцию перекрытия. Внутри оно представляет собой ложный свод, а снаружи это двускатная кровля с рядами выступающих сланцевых полочек. В фасадной стене непременный четырехугольный лаз. В склепах этого типа устраивалось два этажа для погребений.

Самыми монументальными и величественными были склепы с пирамидально-ступенчатым перекрытием. В плане они квадратные. Камера деревянными настилами разделена на три этажа. Каждый этаж имеет свой четырехугольный лаз, доступный с земли. Некоторые этажи настолько наполнены погребениями, что проникнуть внутрь склепа невозможно: нет свободного места. Своды этих склепов высокие и весьма колоритные - по всем четырем граням они густо украшены рядами выступающих сланцевых полочек, а в верхней точке свода обычно ставился пирамидально отесанный камень - навершие. Ритмично расчлененный рядами полочек и увенчанный навершием свод получал стройность и завершенность. Полочки имели не только декоративное, но и практическое назначение - перекрывая ступени свода, они препятствовали проникновению воды в кладку свода и его разрушению. Горный климат изобилует осадками, и это обстоятельство было учтено строителями. Архитектура склепов этого типа некоторым дореволюционным авторам казалась недоступной местному населению. Исходя из ложных представлений о неспособности к культурному творчеству, А.М. Дирр осетинские пирамидально-ступенчатым перекрытием связывают со ступенчатыми башнями храмов Анкоры вКамбоджи, в другом месте указал на факт, что Кавказ не имеет собственной расы; он, по всей вероятности, не имеет собственной культуры» [32], - писал А. М. Дирр.

Сооружение больших трехъярусных склепов стоило дорого, и оно было под силу наиболее богатым фамилиям горцев. Поэтому таких склепов в Даргавсе немного - 14, а наиболее простых полуподземных склепов 61; следует полагать, что в этих цифрах отражена довольно достоверная картина социального расслоения осетинского общества Тагаурии. Долгое время изучавшие склеповые сооружения специалисты считали, что разные их типы представляют хронологический ряд: полуподземные древние (IX-XIV века), а надземные двускатные и четырехскатные - поздние (XIV-XVIII века). Но поскольку в подобных склепах никто не вел систематических раскопок, а вещественный материал из них был невелик, указанные выводы были обоснованы недостаточно.

Почему склепы Осетии долгое время не изучались? До революции это было исключено - всякий, кто рискнул бы проникнуть в склеп, мог поплатиться за это жизнью. Теперь положение коренным образом изменилось. Осетины -народ сплошной грамотности и высокого культурного уровня, они с полным пониманием относятся к работе исследователя и проявляют живейший интерес к своему историческому прошлому. И, тем не менее, до 1967 года археологических работ по изучению этих ценнейших памятников почти не велось.

Археологи не занимались надземными склепами потому, что считали их в основном поздними и выходящими за пределы ведения археологии. Этнографы не исследовали их потому, что раскопки считали делом археологов. Известную роль сыграла и «дурная репутация» склепов. Народ окружил склепы - «заппадзы» - мрачными слухами и поверьями. И сейчас в Осетии еще можно услышать традиционные рассказы о том, что в старину в горах бушевала эпидемия чумы, уносившая тысячи жизней. Чтобы не заразить здоровых людей, больные целыми семьями, с детьми на руках, уходили в заранее построенные склепы и там умирали. А оставшиеся в живых боялись даже подходить к склепам и обувь, глиняная, деревянная и стеклянная посуда, женские ювелирные украшения, предметы мужского костюма, оружие и некоторые орудия труда - такой полной и многосторонней коллекции по этнографии осетин нет ни в одном музее. Эта коллекция изменила и уточнила многие старые, иногда неверные представления и показала, что в действительности склепы разных типов были одновременными. Все они использовались в течение длительного времени - в XVII-XIX веках. В 30-х годах XIX века осетины с гор начали переселяться на предгорную равнину.

Только тогда были прекращены погребения в склепах. Облицованные желтой штукатуркой монументальные склепы, более внушительные, нежели жилье, обильный погребальный инвентарь - яркие доказательства бытования у осетин чрезвычайно архаичного культа мертвых. А какими интересными обрядами и фольклорными сюжетами он оброс! Осетины верили в существование таинственной страны мертвых, владыкой ее был Барастыр, а привратником - Аминон. Умершему мужчине посвящали коня. Аланы клали убитого коня или части его туши в могилу воина, осетины асе поступали более рационально: коню символически надрезали ухо, а затем трижды обводили его вокруг покойника со специальной молитвой. Этот обряд называется «бахфалдисын» - посвящение коня. Он прекрасно изображен на картине талантливого и самобытного художника Махарбека Туганова, внесшего огромный вклад в развитие изобразительного искусства Осетии.

Некоторые погребенные были заключены, по всей вероятности, в долбленные из ствола дерева колоды. Аналогичные колоды практиковались в позднем средневековье и у других народов Кавказа - кабардинцев, балкарцев, чеченцев. Но вот погребение в ладье - факт, не зафиксированный у соседних народов. Ладьи, вернее ладьевидные колоды, были встречены нами в Даргавсе неоднократно, а около одной ладьи было даже положено... весло! Зачем оно с заоблачной выси, где самые крупные речные потоки не судоходны?

Конечно, дело не в судоходстве. Плавать на ладье в Цвргявсе негде. Объяснение этой загадке нужно искать в и а ном-то неизвестном нам, еще не изученном и не раскрыты вдревнем культе, сохранившемся у осетин. Здесь поневоле вспоминается погребение руса в ладье, ярко описанное арабским путешественником X века Ибн-Фадланом, а также мифическая рока подземного царства Стикс, через которую души умерших переправляет на ладье перевозчик Харон. Но есть ми какая-то внутренняя связь между этими древними представлениями и погребениями в ладьях «Города мертвых»?

В погребальном инвентаре «Города мертвых» много привозных вещей: восточные ткани, русская стеклянная посуда и бутылки, табакерки, грузинская и дагестанская керамика, дагестанская инкрустация металлом по дереву. Отсюда видно, что горная Осетия отнюдь не была изолирована от внешнего мира, хотя хороших дорог до XIX века не было. Восточная Осетия - Тагаурия - прилегает к Военно-Грузинской дороге, местная горская верхушка контролировала ее северную часть и взимала здесь пошлину за проезд и провоз товаров. Так в Даргавс могли попасть некоторые иноземные вещи.

Вместе с тем многие вещи попали сюда в конце XVIII - начале XIX века из русских городов Моздока и особенно Владикавказа. Заложенный в 1784 году как крепость на Тереке при северной оконечности Военно-Грузинской дороги, Владикавказ быстро разросся и стал в этой части Кавказа крупным рынком. Под защитой Владикавказской крепости около нее стали селиться осетины - переселенцы из Тагаурии. Они-то, очевидно, и стали связующим звеном между Владикавказом и Даргавсом, при их посредстве в ущелье Даргавса потекли русские «колониальные» товары - ведь расстояние от города до Даргавса составляет всего 46 *км.* Владикавказ и его рынок сыграли крупную роль в вовлечении Осетии в сферу развивавшихся в России капиталистических отношений, в исторически прогрессивном сближении осетин с русским народом и русской культурой. Все эти большие сдвиги в жизни народа, так или иначе, отразились в материалах из «Города мертвых».

Мы уже говорили, что среди северокавказских «городов мертвых» Даргавс является самым большим и богатым. Действительно, «Город мертвых» у селения Верхняя Балкария и чеченский некрополь Цой-Педе значительно меньше и скромнее. Ясно, что количество склепов находится в прямой зависимости от численности населения, и в этом смысле Даргавс представляется нам одним из наиболее густо населенных пунктов всего Центрального Кавказа, занимавшим не последнее место в материальной и духовной жизни горцев. Здесь было многотысячное население - поэтому и вырос на берегу Гизельдона самый значительный склеповый могильник, селение ощетинилось башнями, а вокруг него сложилось около десятка языческих святилищ, посвященных целому пантеону во главе с верховным божеством «Хуцау».

Видимо, также не случайно недалеко от Даргавса возникло популярное святилище «Тбау-Уацилла» на вершине могучей скалистой горы Тбау-хох. Это была великая святыня Тагаурского общества. Вокруг нее разворачиваются события романтической повести В. Я. Икскуля «Святой Илья горы Тбау». Как и в Рекоме, вход в святилище «Тбау Уацилла» был дозволен лишь жрецу. Вот как повествует В. Я. Икскуль об этом: «Один Заур, он старший рода, восходит на вершину Тбау. Он держит в правой руке березовый шест, в это же утро принесенный им из священной рощи. На острие его насажена голова барана со шкурой, висящей при ней. В левой руке Заур держит кружку пива и три пирога с сыром, завязанные в платок. Медленной походкой поднимается старец по крутой горе. Он один имеет право ступить на святую вершину, и то только раз в год, чтобы принять от бога откровение. Уже потухает последний розоватый отблеск на западе, уже холодный туман затягивает вершины гор. Перед ним простирается плоскость, скудно покрытая травой и слегка спускающаяся к северу. Посередине возвышается алтарь из необработанных камней, почерневший от времени. На нем истлевшие остатки прошлогодних жертвоприношений. Заур помещает принесенные дары на стол божества. Около трехсот шестов березового дерева стоят вблизи; на многих висят еще головы и шкуры дарственных животных, другие упали, и дождь, мороз и солнечные лучи уничтожили жертву. Священнослужитель, совершающий таинство, должен каждый год втыкать в землю шест с посвящением ангелу»4. Поднимемся на вершину склона, где стоит «Город мертвых». Здесь всегда гуляет холодный ветер, рвущийся с гор в долину. Против нас на той стороне реки возвышается розово-серая громада Тбау-хоха, а у самой ее подошвы вдали можно заметить какие-то белеющие сооружения. Это еще один «мертвый городок», принадлежащий покинутому селению Хуссар-Хинцаг. Расстояние до него по плоскому дну долины не превышает 3 *км,* и если мы доберемся до руин, то будем вознаграждены. С возвышенности Хуссар-Хинцага открывается чудесный вид на все Даргавское ущелье, обрамленное на юге ледяными вершинами во главе с Джимарай-хохом. Внизу, почти против нас, сверкающее зеркало водохранилища первой горной гидроэлектростанции Гизельдон ГЭС. А здесь - мертвые руины жилых домов, среди которых буйно цветут заросли крапивы, а по крутым пустынным улицам мелькают ящерицы и полевые мыши. На господствующей над бывшим селением скале высятся две башни со слепыми провалами бойниц - остатки родового замка Мамсуровых. Но самое любопытное - маленький «Город мертвых» на южной окраине этого небольшого селения. Он состоит всего из нескольких склепов, но чрезвычайно живописен; особенно привлекает внимание склеп, остроумно пристроенный к скале. Этот прием - слияние архитектурного памятника со скальным рельефом - был хорошо известен народным зодчим и нередко использовался при возведении боевых сооружений (например, башни, скрывающие за собой пещеры, в Нузале и Дзивгисе).

В полутора километрах к северу от покинутого Хуссар-Хинцага ущелье сужается, образуя узкий каньон. Теснина его завалена громадными кусками скал и массой камней, накопившимися в этом узком месте благодаря тысячелетней ледниковой деятельности. Это так называемая конечная морена древнего ледника. Над продолжающимся далее к северу Кобанским ущельем этот гигантский утес возвышается на 503 л:осетинское название его «Кахты cap». С края «Кахты сэра» Кобанское ущелье видно как на ладони; оно у наших ног. Вниз прихотливым серпантином змеится узкая пешеходная тропа, а прямо по отвесной круче проложена линия бремсберга. Небольшой вагончик, влекомый стальным тросом, за несколько минут доставит нас вверх, на недавно открытую турбазу «Кахты cap». Отсюда рукой подать и до Кобана, и до Даргавса, и до Хуссар-Хинцага с их горными ландшафтами и интереснейшими памятниками старины. Теперь, познакомившись с Нузалом, Рекомом, Даргавсом, мы можем воочию видеть, что осетинский народ в эпоху средневековья выработал собственный архитектурный стиль, органически связанный с архитектурой горного Кавказа в целом.

Архитектура горной Осетии - это наделенный специфическими чертами национальный вариант общекавказской архитектурной школы, а горнокавказская архитектура - один из тех ручьев, которые, сливаясь, образуют единый и мощный поток древнего культурного творчества советских народов. Каждое ущелье горной Осетии наделено своей, только ему присущей красотой и неповторимо. Одно из красивейших - Куртатинское ущелье, орошаемое холодным Фиагдоном и его притоками. У небольшого селения Дзуарикау, находящегося примерно на полпути между г. Орджоникидзе и Алагиром, дорога поворачивает к левому берегу реки и ведет в глубину тенистого ущелья, обрамленного лесистыми хребтами с зеленеющими альпийскими лугами на вершинах. Она плавно, без крутых подъемов и спусков, влечет нас все дальше и дальше, открывая за каждым своим поворотом все новые живописные дубравы, лужайки и нагромождения скал. Справа от дороги промелькнуло несколько домиков. Это село Гусыра, стоящее при впадении в Фиагдон его притока Карцадона. Несколько выше Гусыра через дорогу течет поток чистой, холодной воды. Здесь стоит остановиться - это одно из множества маленьких чудес природы. Поднявшись метров пятнадцать вдоль потока вверх, мы с изумлением обнаруживаем, что водопад хлещет из узкой горизонтальной щели в скале, а сама щель удивительно напоминает слегка приоткрытый рот какого-то чудовища. Вероятно, ниспадающий с гор водный поток где-то выше уходит под землю и, размыв на своем пути мягкие осадочные породы, у дороги вырывается наружу. Это явление может быть снизано с карстом, встречающимся в пределах Передового хребта. Километрах в восьми выше Гусыра дорога идет мимо Нависающих козырьком серо-желтых скал. Сейчас это узкое место расширено, и дорога безопасна.

Проехав нависающий скальный массив, мы встречаемся еще с одним из маленьких природных чудес. Место это у осетин называется «Кадаргаван». Клокочущий далеко внизу Фиагдон пропилил здесь в хребте узкую, словно удар меча, щель. И в этой огромной расселине, перекрывая ее от скалы до скалы, застрял невесть откуда сорвавшийся громадный валун, поросший несколькими деревцами и кустами.

Под ним с ревом, покрытый косматой пеной, несется Фиагдон. Картина редкая даже для Кавказских гор! Еще несколько поворотов дороги - и на левом берегу появляется селение Дзивгис, занимающее почти ровную террасу между рекой и обрывами горы Кариухох. Первое, что бросается в глаза, - руины каменных жилых домов и башен, теснящиеся на небольшом пространстве. Лишь пять-шесть домов, выбеленных и с плоскими, мазанными глиной крышами, свидетельствуют об остатках некогда бившей ключом жизни. В Дзивгисе много интересного. Прежде всего, это башни, а точнее говоря, целые крепости, пристроенные к пещерам и естественным полостям, тянущимся вдоль подошвы скального массива. Кажется, нет ни одной мало-мальски значительной пещеры или навеса в скалах, не закрытых мощной стеной и превращенных в неприступную твердыню. Повсюду зияют провалы входов с арочными завершениями, окна, узкие подслеповатые бойницы, направленные к противоположному берегу реки. Эти твердыни Дзивгиса живо напоминают нам о таких же башнях Нузала и «башне кровника» между селениями Хуссар-Хинцаг и Кахтысаром. В 1912 году краевед из Владикавказа Ф. С. Панкратов был в Дзивгисе и так описал свои впечатления об этих башнях: «Положительно изумляешься, кто и как мог возвести эти колоссальные сооружения, и каких все это стоило баснословных трудов, какой титанической работы. В одну из этих башен нам удалось попасть; это самая нижняя и ближе всего спускающаяся к селению. А попасть в нее пришлось только с крыши дома одного сельчанина при помощи двухсаженной лестницы и затем уже по 15-20 вырубленным в скале ступенькам, причем каждую минуту приходилось рисковать своей головой в ожидании, что сорвешься с высоты 4-5 саженей. Это скорее маленькая крепостца, чем башня. В скале самой природой или искусственным путем устроена огромная пещера под гранитным навесом, где с успехом может поместиться до ста человек. Пещера эта тянется далеко в глубину горы, но до конца ее никто не доходил». На южной окраине селения разбросано несколько типичных осетинских позднесредневековых склепов. С их архитектурой мы уже знакомы по Даргавсу, а содержимое их, судя по всему, такое же, как в «Городе мертвых». Но один полуподземный склеп со следами побелки несколько необычен - на фасадной стене он украшен рельефной аркой, как бы обрамляющей входное отверстие. В соседней Тагаурии склепов с таким декоративным элементом нет. А теперь познакомимся с самым колоритным памятником Дзивгиса. На той же южной окраине селения у самого берега реки находится любопытнейший культовый комплекс «Дзивгисы дзуар». Он состоит из христианского храма и чисто языческого святилища, окруженных общей каменной оградой, - сочетание, символичное для горной Осетии. Калитка в ступенчатой булыжной стене ведет во внешний дворик. Прямо перед нами - алтарная часть христианского храма, местным населением именуемого «Уастырджи кувандон» - «молельня св. Георгия». Видимо, церковь была посвящена Георгию, очень популярному на Кавказе. Время ее сооружения достоверно не известно, но в литературе церковь обычно относят к XVII веку, - видимо, на основании колокола с грузинской надписью, гласившей: «Я, царь Карталинский, патрон Георгий, в году 301 (1613) пожертвовал колокол сей тебе, Святому Георгию Дзивгисскому, дабы дарована была нам победа». Этот колокол в 70-х годах прошлого столетия видел В. Б. Пфаф. Еще два колокола с грузинскими надписями несколько позже отметил академик В. Ф. Миллер. Как видим, здесь, как и в Рекоме, явственно чувствуется грузинское влияние, также восходящее к XVII веку. Многие даже саму Дзивгисскую церковь считают грузинского происхождения. Разумеется, это не исключено. Нельзя не заметить типологической близости церкви Дзивгиса и Рекома - та же базиличная композиция здания с входом в южной стене, но осложненная пристроенной к восточной стене полуциркульной апсидой.

Архитектурная разработка последней, однако, не вяжется с нашими представлениями о грузинском церковном зодчестве. Этому «мешают» восемь гуртов - сплошных полочек из плит, расчленяющих конху (раковину) апсиды снаружи. Безусловно, эта особенность объединяет Дзивгисскую церковь с чисто местным зодчеством, где ряды подобных полочек чрезвычайно характерны для башен и склепов (вспомним хотя бы «Город мертвых» Даргавса). Второй чисто местный элемент - фаллическое каменное навершие, венчающее конец апсиды. Оно возвращает нас к местной склеповой архитектуре - многие надземные склепы увенчаны подобными навершиями. Внутреннее убранство церкви очень скромно - несколько позднейших икон в алтаре и углубленные (нанесенные по сырой штукатурке) отпечатки рук и фигуры крестов на левой стене алтаря. Старые авторы отмечают, что празднества в Дзивгисской церкви устраивались ежегодно с 6 по 14 ноября, привлекая множество людей со всего Куртатинского ущелья, и сопровождались жертвоприношениями в виде баранов, пива и араки. Название праздника «джиоргуба» также грузинское и связано с именем Георгия Победоносца. По свидетельству А. М. Дирра, видную роль в праздновании джиоргубы играл шут, одетый в лохмотья, маску и вооруженный деревянными ружьем, мечом и часами. Когда он бросал один из этих предметов в одного из присутствующих, тот должен был пожертвовать что-нибудь дзуару - обычно деньги, большая часть коих шла людям, сварившим пиво.

Как и в Рекоме, право входа внутрь церкви имел один жрец - дзуарлаг. Отметим, что с начала нашего столетия должность дзуарлага стала в Осетии наследственной, переходя от отца к сыну. Так, фамилия Гутцевых поставляет жрецов святилища Найфат в Даргавском ущелье, а потомственными жрецами «Дзивгисы дзуара» являются старики из фамилии Елкановых либо из фамилии Хаматовых.

Откроем обитую железом калитку во второй стене, ограждающей внутренний дворик святилища, и зайдем внутрь. Справа от входа в стену вставлена плита, говорящая о ремонте дзуара неким Цгоевым в 1902 году и упоминающая также имена тогдашних дзуарлагов Хаматова и Елканова. Правее надписи прямо на стене стоит небольшая кирпичная звонница с железным стержнем, к которому подвешено два литых колокола. Вдоль южного фасада церкви лежат жертвенные рога животных, у входа стоит деревянный ящик - копилка для пожертвования. Рядом с церковью — почти вплотную к ней - стоит обычное, ничем не примечательное здание, похожее на жилой дом. Оно предназначено для ритуальных пиршеств - кувдов. Внутри это довольно просторный зал с рядом деревянных опорных столбов посередине, деревянными столами и скамьями вдоль стен. «Дзивгисы дзуар» являет нам еще один живой пример того, как традиционное для осетин, истоками своими уходящее в толщу веков и очень живучее язычество не только успешно противостоит, но и перекрывает христианство.

Этот причудливый сплав разнородных, подчас противоречивых, но мирно уживающихся между собой элементов, до сравнительно недавнего времени составляющих основу мировоззрения народа, еще слабо изучен наукой. Однако нам пора покинуть уютный Дзивгис и двинуться дальше. За Дзивгисом открывается широкая, привольно раскинувшаяся по берегам Фагдона горная долина, над которой справа возвышается скалистый красавец Кариу-хох. Повсюду чернеют башни и зияют руины заброшенных горных селений - свидетели жизни некогда сильного и многочисленного Куртатинского осетинского общества.

Видимо, это обилие средневековых памятников дало в свое время ряду историков (П. Г. Буткову, В. Б. Пфафу, Ф. С. Панкратову) основание предположить, что именно в Куртатинском ущелье находился «ясский славный город» Дедяков. Сейчас это заключение, не подкрепленное конкретными фактами, признано ошибочным - как мы говорили выше, летописный Дедяков локализуется на Татартупе. И, тем не менее, Куртатинское ущелье - один из основных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры с эпохи раннего средневековья. Не позже VIII века оно было заселено и освоено прямыми предками осетин - аланами, оставившими около селения Лап свой катакомбный могильник. Первый на нашем пути населенный пункт - Даллагкау, приютившийся у Фиагдона. Руины жилых комплексов, лес башен и склепов... Раньше это было довольно крупное селение, еще в 1912 году насчитывавшее 62 двора и 658 жителей. Сейчас - как и всюду - село опустело, население передвинулось на плодородную равнину и в города. Целика тяга горцев к современной жизни и культуре, и даже вековечные родовые гнезда гор не в состоянии удержать их от этого движения. И не случайно из Даллагкау вышел ряд видных общественных и культурных деятелей. Первым среди них нужно назвать драматурга и основоположника осетинского театра Элбасдуко Бритаева, создавшего по мотивам фольклора известную трагедию «Амран». Характерная особенность Даллагкау - концентрация склепов внутри селения, между жилыми домами, что встречается не так уж часто. Шесть больших склепов стоят у самой реки. Обратим внимание на два из них, стоящие близ старой дороги. По преданию, в этих склепах покоятся родоначальники куртатинцев и тагаурцев, братья Куртат и Тагаур. Даллагкау вообще считался колыбелью куртатинцев.

Согласно местным легендам, записанным В. Ф. Миллером, Куртат со своим братом Тагауром (или Тага) переселился сюда из Алагирского ущелья и основал на Фиагдоне село. Впоследствии Куртат остался здесь, положив начало куртатинцам, а Тага выселился в ущелье Даргавса и явился родоначальником Тагаурского осетинского общества. Таковы народные легенды. Подлинная же история заселения ущелий Осетии до сих пор во многом неясна. Недалеко от Даллагкау шоссе поворачивает влево и круто взбирается в гору. Это - дорога мимо разрушенных башен и домов, к перевалу в Даргавское ущелье. Дорога, идущая прямо, ведет в городок Фиагдонского рудника, застроенный современными пятиэтажными домами. Но не спешите пройти мимо развилки этих двух дорог...

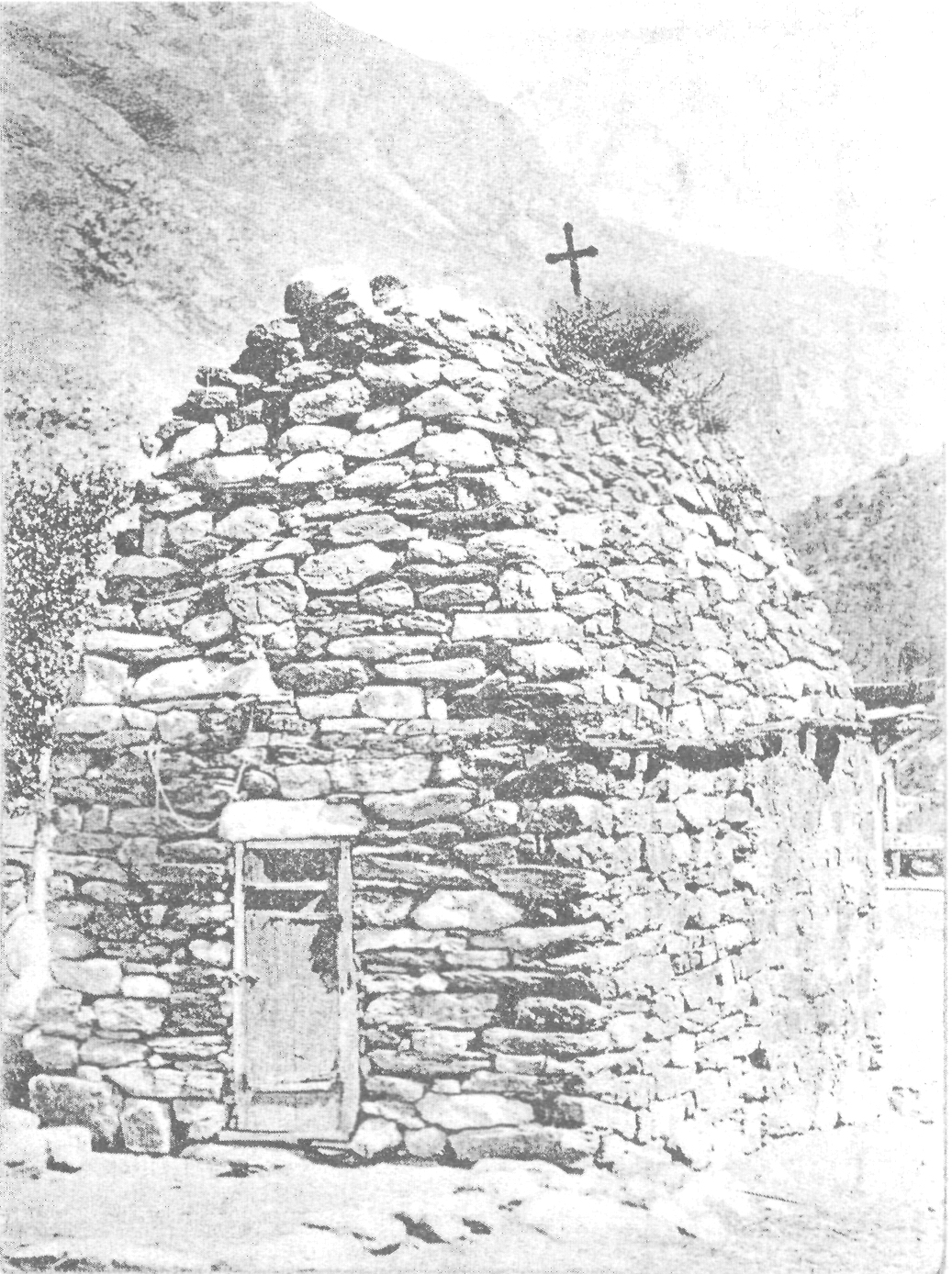
В 1924 году, вскоре после смерти В. И. Ленина, горцы Куртатинского ущелья поставили открытый всем ветрам и солнцу непритязательный памятник. Огромная грубо обработанная серая плита с надписью «Ленин 1924» не потрясает «бронзы многопудьем» и глубоким совершенством линий и форм. Но какой глубокий человеческий смысл вложен в этот памятник! Горцы никому тогда неведомого Куртатинского ущелья, веками прозябавшие в невежестве и нищете и сбросившие, наконец, тяжкое ярмо со своих плеч, одними из первых в стране почтили память вождя революции. Горский памятник Ленину - это не только дань уважения, но и символ верности, проверенной в годы Великой Отечественной войны. Против ленинского обелиска на небольшом холме возвышается еще один волнующий памятник. Стройный красавец конь под седлом низко опустил голову, оплакивая своего павшего в бою наездника. Лихим он был джигитом, и немало врагов полегло от его руки... Вдали от родины сложил свою голову джигит-куртатинец, и могила его неизвестна. А ведь таких воинов-куртатинцев, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны, более двухсот! С честью прошли они через все испытания и внесли достойную лепту в нашу великую победу над фашизмом и мракобесием. Верный конь на символической братской могиле воинов-куртатинцев - это память и скорбь всей Осетии о тысячах и тысячах своих сынов... Живы павшие солдаты в широкой и щедрой дуще Иристона. Разве не об этом свидетельствует прекрасный, берущий за душу памятник, изваянный скульптором Даурбеком Цораевым на народные пожертвования? Дальше наш путь через шахтерский городок Фиагдон лежит в горное селение Цимити.

В Куртатинском ущелье это было, пожалуй, самое большое селение. Поднявшись по крутой каменистой дороге на отрог Кариу-хоха, мы попадаем в лабиринт узких улочек, сжатых безмолвными каменными стенами. То там, то здесь возвышаются громады заброшенных боевых башен. В центре села устремилась ввысь башня Басаевых, недалеко от нее башня Талхановых. Эта башня интересна высеченным на ней графическим рисунком - петроглифом. Второй петроглиф, изображающий схематичные фигуры людей и какого-то животного между ними, выбит на одном из склепов близ Цимити. Достойно внимания, что в других ущельях Северной Осетии петроглифы неизвестны, и эти символические, далеко еще не раскрытые рисунки сконцентрированы именно в Цимити. Случайность ли это или в Цимити жил безвестный художник, высекавший свои картины на камнях построек? Против Цимити, но ниже его и ближе к реке лежит селение Лац. Видимо, оно немного древнее Цимити; около Лаца недавно открыт аланский катакомбный могильник, а в самом Лаце Л. П. Семеновым и Е. Г. Пчелиной раскопан курган с довольно богатыми захоронениями, давшими прекрасный прямой меч XVII века и иноземного происхождения стеклянный кубок, сплошь покрытый ячейками. Признаком седой старины может быть и чашечный камень, лежащий в центре Лаца около башни. Это большая плоская плита с множеством выбитых на ее поверхности углублений в виде лунок или чашечек. Археологи связывают чашечные камни с широко распространенным на Кавказе древним языческим культом. Одним из ритуалов этого культа было заклание жертвенного животного на чашечном камне. В углублениях-чашках собиралась священная кровь жертвы. Другой широко известной достопримечательностью Лаца является «ныхас» - большие плоские камни-седалища, расположенные на площади Лаца по кругу. В центре особенно массивный камень с углублением наподобие кресла. Ныхас - это место общественных сборов и совещаний, своего рода осетинское вече, доступ, куда имели только мужчины. Здесь умудренные опытом старики решали все важнейшие дела села, вершили суд и творили мир. Принятые на ныхасе решения были обязательны - ведь в старину жизнь горца не регламентировалась законом и основывалась на народном праве - «адате».

Ныхас - центр общественной жизни селения, а истоки его лежат в неоглядной дали времени. Не об этом ли говорят нам упоминания ныхаса в нартском эпосе: «Собрались как-то нарты на ныхас, И все они решили в тот же час»*.* Народные предания осетин связывают ныхас в Лаце с нартами, называютего «нартским ныхасом». Там же показывают и могилы нартов. Конечно, это результат цветистой народной фантазии, стремившейся наделить легендарных нартов реальными чертами. Но из тех же фактов (которые можно умножить) видно, как глубоки корни нартского эпоса в народе. Выше Лаца ущелье становится теснее, а дорога - все более каменистой и узкой. Миновав селение Хидикус и Харискин на левом берегу реки, мы примерно на шестом километре от Лаца достигаем моста, переброшенного через Фиагдон. Несколько выше моста хорошо виден еще один памятник седой старины - мощная оборонительная стена, некогда перекрывавшая верхнюю часть ущелья Куртата. Начинаясь на левом берегу реки от подошвы крутой горы, стена спускается вниз до бушующего потока и продолжается на правом берегу, поднимаясь вверх по крутому откосу, где и против кого строил эту стену? Она еще по существу не изучена, и эти вопросы остаются. Пока открытыми, хотя археолог П. С. Уварова в 1900 году, называя Куртатинскую стену «знаменитой Кавказской стеной», писала, что она возведена «по мнению грузинских источников, грузинскими царями, по византийским - самим Юстинианом для защиты покоренных провинций от всегда непокорных жителей гор». Второе маловероятно - Куртатинская стена сложена из камня и кирпича, слишком похожего на позднейший, с применением известкового раствора. Она напоминает упоминавшиеся выше Ворота Чырамад в Алагирском ущелье ей вероятности, скорее, видимо, правы грузинские источники, а сама стена (судя по строительным материалам и технике кладки) могла быть построена примерно в XVI-XVII веке. С северной стороны стены видны следы двух башен, обращенных в глубь ущелья. Ясно, что башни выдвигались в том направлении, откуда ожидалась опасность. Значит, строители стены ждали нападения с севера? Как будто, так, и это лишь может подтвердить предположение о сооружении Куртатинской стены грузинскими феодалами. Но, во всяком случае, несомненно, одно - мощь стены поражает наше воображение и заставляет вспомнить, что все ущелья Осетии, ведущие к перевалам в Закавказье, в средневековье были перекрыты такими, же запорами. Это целая система оборонительных сооружений, призванных не только защищать Грузию от беспокойных северных горцев и степных номадов, но и контролировать главные торговые пути на север, на Волгу и в Россию. Добравшись до поднебесного селения Хилак и испив из шипучего минерального источника, мы возвращаемся назад. Наше путешествие было кратким и не исчерпало всего, что можно увидеть и услышать в древнем ущелье Кур-тата. «Без сомнения, Куртатинское ущелье в недрах своих до сих пор скрывает много таинственного», - писал Ф. С. Панкратов. Слова эти не потеряли своего смысла и сейчас - ущелье Куртата полно не только природных красот, но и нераскрытых загадок истории. Наше небольшое путешествие в древний Иристон подошло к концу. Сколько интересных и волнующих страниц из истории и культуры маленького осетинского народа мы попытались прочитать, а, сколько их еще не прочитано! Поистине каждый народ нашей необъятной Родины - велик он или мал, в горах ли он живет или в таежных лесах - достоин самой внимательной, уважительной любознательности нас всех, и нет при этом неравных. Недаром говорят, что и малые звезды светят. Пусть ярче светят звезды всех советских народов в братском созвездии Родины! Величественное прошлое наших народов, мы тем самым глубже постигаем прекрасное настоящее. Как тут не вспомнить замечательные строки великого Гёте: есть ли что приятнее на свете, Чем углубляться в дух иных столетий и умозаключать из их работ, Как далеко шагнули мы вперед?».

Рекомское святилище

Нузальская часовня

****

Мады Майрам свят

****

Часовня 13 в.

Городки мертвых. Осетия.

Даргавс город мертвых

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОНАСТЫРЬ

(Куртатинское)ущелье

Дигория с.Дзинага

Дигория С.Куссу

(Куртатинское)Фиагдонское ущелье

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кокиев Г. Склеповые сооружения горной Осетии. Орджоникидзе. 1928.
2. Миллер В. Ф. Осетинские этюды. M., 1881—1887;
3. Робакидзе А. И., Гегечкори Г. Г. Формы жилища и структура поселения горной Осетии. Кавказский этнографический сборник. Тбилиси,1975.
4. Тменов В.Х. «Город мертвых». Ордженикидзе. 1979.
5. Чибиров Л. А., Осетинское народное жилище. Цхинвали.1940.
6. Калоев, Б. А. Осетины. М., 1971.
7. Кузнецов В. А. О чем рассказывают археологические памятники Северной Осетии. Орджоникидзе, 1968.