

Ю. М. МОГАРИЧЕВ

**ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО КРЫМА:
К ВОПРОСУ О ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЯХ
ХРИСТИАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА**

Целью настоящей работы является на основе письменных, археологических, топонимических источников попытаться определить, какие православные святые были наиболее чтимы в Крыму в эпоху средневековья.

Боспор. Монах Епифаний в произведении «... О жизни, деяниях и кончине святого и всепохвального первозванного апостола Андрея» упоминает здесь Храм *святых Апостолов*, в котором находилась рака с надписью «Симона апостола» [Васильевский 1909; Виноградов 2005: 311–312]. Была ли это церковь Иоанна Предтечи (данное название, скорее всего, появилось после присоединения Керчи к России в 70-х гг. XVIII в.), единственный из сохранившихся в городе средневековых храмов, неизвестно? По крайней мере, в начале IX в. христианское культовое здание на этом месте уже функционировало [Макарова 1991; 1998; Пономарев, Бейлин, Бейлина 2009].

Сугдея. Житие Стефана Сурожского указывает на функционирование в городе церкви *св. Софии*, которая, скорее всего, была там кафедральной [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 52]. В Приписках на полях Сугдейского синаксаря можно найти упоминания о следующих храмах: церковь *св. Афанасия* (пр. 2; 69); церковь *св. Софии* (пр. 4; 78; 153; 165; 185; 193); церковь *св. Николая* (пр. 16); монастырь *Одигитрии* (пр. 101); церковь *св. Стефана Сурожского* (пр. 153; 179); церковь *св. Варвары* (пр. 153) [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 270–294].

Этот же источник сообщает о почитании в городе:

— пр. 4. «(за 17 декабря) в этот самый день торжества *святого Стефана* (Сурожского — авт.) архиепископа Сугдаи, который погребен в святом алтаре святой Софии (запись Феодора, сына Льва) (без года)». О почитании Стефана Сурожского сообщает и пр. 141. «(за 15 декабря) в этот самый день торжественно празднуется в городе Сугдаи, декабря 15, смерть святейшего отца нашего *Стефана* (Сурожского — Ю. М.) исповедника,

архиепископа Сугдаи, потому что просветил он сугдайцев и сделал их христианами и пятнадцатого (числа) декабря месяца скончался, то есть упокоился в Господе. Запись Георгия» (без года, около 1318 г.) [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 282, 290];

— пр. 76. «(за 9 января) В этот самый день мы совершаем поминовение *во святых отца нашего Василия*, архиепископа Сугдаи и Фуллов». Запись датируется 1291–1292 гг [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 286]. Василий в записи значит архиепископом Сугдеи и Фулл. Таким образом, его деятельность приходится на период между 1156 г. (когда была образована объединенная Сугдо-Фульская епархия) и 1282 г. (в этом году скончался уже первый сугдофульский митрополит). Возможно, Василий был первым главой объединенной Сугдо-Фульской епархии [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 5–6; Бертъе-Делагард 1920: 50];

— пр. 109. «(за 6 июля) скончался ставший святым..., 6809 го (да от сотворения мира)» (1301 г.) [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 288]. Ни имени, ни чем был знаменит данный святой, источники не сохранили;

— пр. 134. «(за 22 декабря) в этот самый день великолепного народного торжества преподобномученицы (священномученицы) *Анастасии*» [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 289]. Речь идет об *Анастасии Узореши-тельнице* или *Анастасии Младшей*, которая почитается именно в этот день [Михайлов, Лосева, Беспяхотная 2008];

— пр. 140. «(за 2 апреля) в этот самый день поминовение святого отца нашего *Саввы*, архиепископа Кавкасиев, в 6826-м году (от сотворения мира)» (1318 г.) [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 290]. Ограниченность сохранившихся источников не дает возможности проанализировать деятельность Саввы. Фраза «поминовение святого отца нашего» не позволяет и однозначно утверждать, что перед нами именно святой. Однако, учитывая, что поминали у же

умершего архиепископа, с определенной долей вероятности, можем говорить о нем как местночтимом святом. Вероятно, он заслужил канонизацию благодаря деятельности за пределами полуострова, и его почитание было занесено в Сугдею выходцами из Кавказа;

— пр. 164. (за 30 января) в 30-й (день) января месяца торжественно празднуем (поминовение) 3-х иерархов, *Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста и празднуем (поминовение) святого Стефана Сугдайского*. (без года, около 1337 г.) [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 292];

— пр. 166. « (за 24 июля). В этот самый день (поминовение) русских святых новоявленных мучеников в российской стране, *Давида и Романа*, убиенных их собственным братом, злосчастным Сфатопулком (Святополком)» (без года, между 1337 и 1339 гг.) [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 292]. Согласно этой записи в Сугдее чтити первых русских святых Бориса и Глеба (крещальные имена Роман и Давид). Их культ за пределами Руси известен не только в Сугдее. Князей-мучеников почитали в Константинополе и Чехии. Известно, что в русских летописях XIV в. часто встречаются сообщения о пребывании сурожских купцов на Руси. О торговле русских купцов в Суроже в XIII ст. имеются арабские и европейские свидетельства. Причем термином Сурожане называли не только торговцев из Крыма, но и русских людей, ездивших на полуостров за товарами. В 1549 г. в Новгороде функционировал и Сурожский двор. Из таможенной грамоты 1571 г. явствует, что новгородские сурожане ранее пользовались различными льготами. В середине XV в. на Руси стало популярно и Житие Стефана Сурожского. А русские купцы принесли в Сугдею почитание своих святых [Васильевский 1915: СС1–СС2; Подскальски 1996: 185–192; Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 95–96];

— пр. 187. « (за 27 августа) в этот самый день поминание святого отца нашего епископа *Кудрувия*» (без года, около 1382–1389 г.?) [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 293]. Возможно, здесь так же речь идет о местночтимом святом, бывшем сугдейском или сугдофульском епископе. Однако, данную фразу можно понимать и так, что в городе помнили о бышем, не обязательно канонизированном, епископе;

— пр. 198. « (за 29 февраля или октября?) в этот самый месяц, 29 (числа), поминание святого Акакия Лестничника, (вечная слава? в месяце?) октября 29-го» (без года, вероятно около 1418 г.) [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников

2009: 294]. Скорее всего, в в этой записи говорится об Акакии Синайском, православном святом (преподобном) жившем в VI в. Каким образом культ этого святого проник в далекую Сугдею неизвестно. Отметим, что в 1380 г. изображение Акакия появилось на фреске в церкви Спаса Преображения на Ковалёве в Новгороде [Виноградов, Никифорова, Герасименко 2008].

А. Ю. Виноградов и А. В. Джанов, на основании надписи на фрагментах фрески, найденной при раскопках монастыря на склоне г. Перчем, пришли к выводу, что там был храм «святого великомученика и бессеребренника *Пантелеймона*» (XIV в.) [Виноградов, Джанов 2004: 402–405].

Феодосия. Источники XIV–XV вв. отмечают в городе тринадцать греческих церквей: *св. Апостолов, св. Димитрия, св. Феодора, св. Анастаса, св. Варвары, св. Акиндиноса, св. Кириака, св. Параскевы, св. Василия, св. Никиты, св. Николая, св. Георгия, св. Богородицы* [Айбабина, Бочаров 2002: 159]. В ведомости городского каймакана Османа Аги (1783 г.) перечисляются уже 11 церквей: *св. Николая, Преображения Господня, св. Варвары, Вознесения Господня, Успения Богородицы, св. Георгия, Рождества Богородицы, св. Димитрия, св. Федора, св. Григория, св. Параскевы* [Лашков 1886: 123–124; Айбабина, Бочаров 2002: 159–160]. Последний перечень практически совпадает со списком митрополита Игнатия (1783 г.), отражавшего ситуацию на момент выезда христиан из Крыма (1778 г.) [Лашков 1886: 140–141]. Таким образом, в XVIII в. шесть церквей из известных в XV в. получают новые имена. «Исчезают» церкви св. Апостолов, св. Анастаса, св. Акиндина, св. Кириака, св. Василия, св. Никиты. Остаются: св. Николая, св. Варвары, св. Параскевы, св. Георгия, св. Димитрия, св. Феодора, св. Богородицы.

Партенит. Согласно Житию Иоанна Готского там находился монастырь *св. Апостолов*, где и похоронили святого [Могаричев, Сазанов, Шапошников 2007: 13, 206–208]. Данные письменного источника подтверждаются эпиграфическими находками. Отсюда происходит надгробие аввы Никиты, игумена монастыря *св. Апостолов*, датированное 906 г. Вероятно, оно было поставлено Николаем пресвитером Боспора. Здесь же была найдена надпись, информирующая о возобновлении храма *Апостолов Петра и Павла* митрополитом города Феодоро и Готии Дамианом в 1427 г. Первоначально церковь, по версии Дамиана, была построена «архиепископом города Феодоро и всей Готии Иоанном исповедником» [Латышев 1896: 72–79].

Судя по жалованной грамоте Бориса Годунова 1598 г. русское правительство выдавало денежную помощь церквям «Пречистой Богородицы в Салачике ..., Егоргия Стратотернца, что в Корсуни ...Ивана Предтечи ...Федора Стратилата». Кроме этого, образа и свечи жаловались также «к архангелу Михаилу в новосуроженный храм, да в храм же к Настасии Христовы мученицы» [Бертъе-Делагард 2011: 198]. По мнению А. Л. Бертъе-Делагарда храм Егоргия — это современный Георгиевский монастырь на м. Фиолент, а остальные церкви расположены в округе Бахчисарая [Бертъе-Делагард 2011: 198]. В церкви Пречистой Богородицы в Салачике однозначно можно видеть современный Успенский монастырь в балке Майрам-дере на окраине Бахчисарая. Успенский монастырь и церкви Иоанна Предтечи и Федора Стратилата упоминаются также в ходатайстве о помощи, направленном к русским властям в 1681 г. [Бертъе-Делагард 2011: 206]. Некоторые церкви из данного списка локализируются с помощью эпиграфических находок.

Из деревни Шуры (ныне с. Кудрино Бахчисарайского района) происходит надпись 1594 г. «Возобновлен храм божий архангелов Михаила и Гавриила». Вероятно, это тот же «новосооруженный» храм «архангела Михаила», что и упомянутый в жалованной грамоте Бориса Годунова 1598 г. [Латышев 1896: 64–65; Бертъе-Делагард 2011: 199–200].

Надпись 1587 г., сообщающая о сооружении храма Иоанна Предтечи Константином предстоятелем Готии, была обнаружена в деревне **Бия-сала** (ныне с. Верхоречье Бахчисарайского района). Надо думать, эта та же церковь Иоанна Предтечи, которая и перечисляется в жалованной грамоте Бориса Годунова 1598 г. и в ходатайстве к русским царям от 1681 г. [Латышев 1896: 67–69; Бертъе-Делагард 2011: 199].

Так же, в бывшем имении князя Юсупова Коккоз (ныне с. Соколиное Бахчисарайского района) была найдена надпись, происходящая из Монастырской балки недалеко от пещеры Данильча-коба. В ней сообщается о строительстве неким монахом Нилом, жителем города Феодоро, церкви освященной во имя *Вседержителя* [Латышев 1896: 129].

Мангуп. Отсюда происходят ряд эпиграфических находок. В 1913 г. при раскопках базилики была выявлена плита с текстом (1361–1362 гг.) следующего содержания: «Господи Иисусе Христе боже наш (благослови?) основавших (сию) стену; построена эта башня верхнего города почтенной Пойки помощью божией и святого Димитрия и попечением всечестнейшего нашего

Хуйтани сотника (достойного?) всякой чести и (совершенно) восстановление Феодоро, вместе с Пойкой построены в 6870 г. » [Малицкий 1933: 9–10]. Вероятно *св. Дмитрий* отмечен здесь или как небесный покровитель города или местных правителей.

Надпись 1427 г. сообщает о постройке князем Алексеем церкви во имя *Константина и Елены*: «Построен храм сей с благословенной крепостью, которая ныне зрится, во дни Алексея, владельца города Феодоро и поморья и ктитора святых, славных, благовенчанных, великих царей равноапостольных Константина и Елены в месяце октябре индикта шестого, в лето 6936» [Малицкий 1933: 26–37].

По предположению А. Г. Герцена и Ю. М. Могаричева среди фресок Южного мангупского монастыря имеется изображение *св. Константина и св. Елены* [Герцен, Могаричев 1996: 24]. Вероятно этот монастырь, который, несомненно, был связан с правящей династией Феодоро, мог быть и посвященным данным святым. По крайней мере, постройка князем Алексеем церкви в честь именно этих святых, которая обосновано локализуется на территории княжеской резиденции — цитадели [Герцен, Науменко 2009: 432; Кирилко 2010], не исключает такое предположение. Напомним, что Константин — один из величайших правителей империи, вошедший в религиозную традицию как первый христианский император. Елена — его мать, первая паломница на Святую землю и открывательница святых реликвий, связанных с земной жизнью Христа. Естественно, что в XV в. правители православного княжества, зажатого между контролируруемыми католиками и мусульманами владениями и считавшие себя прямыми наследниками древнего христианского населения полуострова (вспомним надпись митрополита Дамиана) в качестве святых покровителей могли выбрать именно Константина и Елену.

Во время исследований баптистерия, находившегося рядом с мангупской базиликой, был обнаружен фрагмент известнякового фриза с надписью, на основании прочтения которой В. П. Яйленко сделал вывод, что крещальня была построена попом Григорием в VI в. во имя *Иоанна Крестителя*: «Эта — (крещальня) — честные дары святого Иоанна. Спаси раба твоего попа Григория, грешного чтеца. Аминь» [Яйленко 1987: 163].

Мартин Бронеvский в 1578 г. видел на Мангупе церкви *св. Константина и св. Георгия* [Бронеvский 2005: 167]. Церковь *св. Георгия* расположена в основании мыса Елли-бурун. При ее раскопках были обнаружены фрагменты мраморного рельефа изображающие всадника на коне

с копьем (св. Георгий), поражающего дракона [Герцен 2008: 214]. Вероятно, этот храм упоминает и Эвлия Челеби, считавший сюжет, вырезанный на мраморной доске «удивительным волшебством» [Челеби 1999: 34]. Церковь *Константина* по мнению А. Г. Герцена локализуется на месте так называемой «церкви Богородицы» [Герцен 2008: 212–214].

При раскопках крестообразного храма под южным обрывом Мангупа была найдена надпись (IX в.?) с упоминанием *св. Феодота*, которому скорее всего и был посвящен этот храм [Мыц 1984: 62; Соломоник 1986: 216–217].

Чильтер-коба — пещерный монастырь (XIV–XV вв.), находится на мысе *Ай-тодор* (св. Федор). С большой долей вероятности можно утверждать, что и монастырь был посвящен этому святому [Могаричев 1997: 77–79].

Эски-кермен. На городище и в его округе в пещерных церквах сохранился ряд фресковых росписей с изображениями различных святых. Церковь «Успения»: московская исследовательница И. Г. Волконская на основании интерпретации изображения у алтаря как вмч. Георгий, считает, что это был храм *св. Георгия* [Волконская 2005: 223–225]. Киевский автор, Е. Н. Осауленко — церковь *свв. Георгия и Сергия*, имена которых носили погребенные там воины [Осауленко 2005]. Церковь «Трех всадников»: здесь на фреске изображены три святых воина. В литературе известно несколько интерпретаций этой композиции: Федор Стратилат, Федор Тирон и Георгий Победоносец (Н. Л. Эрнст, А. В. Мальгин); Георгий в различных сценах (А. Л. Якобсон, Е. Г. Овчинникова, В. П. Степаненко, А. Ю. Виноградов); Георгий и местные воины, павшие в боях (О. И. Домбровский); Федор Стратилат, Георгий и Дмитрий Солунский (Ю. М. Могаричев), один из армянских святых (Э. М. Корхмазян). Датируется церковь, вероятно второй половиной XIII в. [см. подр. Могаричев 1997: 49–50; Могаричев 2005: 114–115]. Храм Донаторов: здесь, в западном аркосолии выше изображения «донаторов» помещены *св. Георгий и св. Дмитрий* [Могаричев 1997: 51–53; Могаричев 2005: 115–118]. Программа росписей, по мнению И. Г. Волконской, говорит о поминальном характере храма и об идее покровительства святых воинов «княжеской» семье [Волконская 2005: 225–232].

Инкерман. Вероятно в Инкерманской долине в эпоху средневековья находился монашеский центр, состоящий из не менее 9 пещерных монастырей [Могаричев 1997: 6–30; Могаричев 2005: 73–79]. После турецкого завоевания Крыма он

приходит в запустение. Русский священник Иаков, прибывший в Крым в 1634 г. в составе русского посольства, направленного царем Михаилом Федоровичем к крымскому хану, описывая церковь инкерманского монастыря (базилику *Георгия* (Климента) сообщает: «... под городком (Инкерманом — Ю. М.) — же в полугоре есть древняя христианская церковь, ... в гробнице лежат мощи нагие нетленные. Подле тех мощей, другие мощи, одни кости. ... церковь изстари называют святым Юрьем». Иаков и его спутники остановились здесь на ночь, решив на следующее утро забрать мощи, так как инкерманские татары неоднократно выбрасывали те из храма. Однако неизвестный святой, явившись во сне одному из спутников Иакова, якобы изрек: «мните мя, о друзи, взяти мощи моя на Русь, а аз убо хошу по-прежнему zde учинити Русь» [Оболенский 1850: 75–76]. Уже тогда местные жители не знали ни имени анонимного святого, ни чем он был знаменит.

В 1773 г. русский штурман И. Батулин на карте «Ахтырской гавани» обозначил и несколько пещерных церквей в Инкермане. В частности, «собор *св. Георгия Победоносца*» у подножия Каламиты, «храм *География*» (св. *Евграфия*) в восточной части Монастырской скалы, церковь *Вознесения Господня* в юго-западной части Загайтанской скалы, «храм *св. Софии*» на западной стороне Каменоломенного оврага [Бертъе-Делагард 1886: 214–233].

Херсонес. Согласно Житий епископов Херсонских в городе был построен храм *апостола Петра* [См. напр.: Латышев 1906: 41; Латышев 1907: 112]. Архитектурные детали его алтарной преграды, очевидно, были обнаружены при археологических исследованиях городища [Виноградов 2005].

Раннесредневековые источники называли место погребения ссыльного папы Мартина II «некрополем святых» «в прекрасном доме *Девы Марии, именуемой Влахернской*, за стенами, на расстоянии стадия от благословенного города Херсона». Монастырь (храм) Богородицы *Влахернской* обосновано локализуется на месте так называемого Загородного Южного монастыря [Бородин 1991: 175–176; Сорочан 2005: 787–819].

Несколько названий херсонских храмов называют источники, повествующие о перипетиях поиска и перенесения в город мощей папы Климента. Так «Итальянская легенда» упоминает: церковь *св. Созонта* в предместье Херсонеса, церковь *св. Леонтия* внутри городских стен и *анонимный соборный* храм [Сорочан 2005: 1442–1456]. Церковнославянское «Слово на перенесение мощей преславного Климента» к упомя-

нутым трем добавляет также городскую церковь *св. Прокопия* [Сорочан 2005: 1457–1476]. Старославянский пролог перенесения мощей Климента уточняет, что соборная церковь была освящена в честь *св. Апостолов* [Сорочан 2005: 1455].

Различные версии о месте крещения Владимира Киевского называют в качестве претендентов такие храмы: *св. Василия* (Лаврентьевский летописный список, Новгородская первая летопись младшего извода), *Богородицы* (Родзивиловская летопись), *св. Софии* (Ипатьевская летопись), *Христа Спасителя* (Владимирская летопись и Устюжский летописный свод), *св. Иакова* (ряд летописей XV–XVI вв.). Как считает С. Б. Сорочан крещение Владимира состоялось именно в церкви Василия, а более поздние русские письменные источники в результате путаницы приводят и другие названия, хотя в них отражены реальные церкви на агоре Херсона. Ипатьевская летопись также отмечает, что построенная Владимиром церковь «на горе, которую насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи» была освящена в честь *Иоанна Предтечи*. В Житии Владимира (Корсунская легенда) церковь крещения князя — *св. Иакова*, свита крестилась в храме Богородицы, а церковь поставленная Владимиром — *св. Василия* [Сорочан 2008].

Археологические находки позволяют предполагать наличие в ранневизантийском Херсоне храмов в честь *св. Луна и св. Лонгина*. Эта гипотеза основана на находках глиняных штампов для оттиска евлогиев. Также, вероятно, в городе находились церкви *св. Фоки и св. Георгия* [Романчук 2000: 60–85; Романчук 2002; Сорочан 2005: 680–1030]. Судя по открытию реликвария с изображением *свв. Сергия и Вакха* в крестовидном храме № 19 на территории античного театра, скорее этот храм был посвящен этим святым [Сорочан 2005: 862]. Э. И. Соломоник, проанализировав эпитафию с именем *Стефан* на надгробии, обнаруженном в том же районе, не смогла прийти к однозначному выводу: то ли там упоминается покойник, то ли святой, в честь которого назван храм [Соломоник 1986: 312–213].

Вероятно, в округе Херсона после середины IX в. был сооружен мартирий *св. Климента* [Сорочан 2010].

В 1896 г. при раскопках херсонесского некрополя, у входа в катакомбу № 785 был обнаружен надгробный известняковый памятник в форме креста, на котором была вырезана надпись: «Памятник святой мученицы *Анастасии*». В. В. Латышев, по палеографическим особенностям, датировал ее V–VI вв., однако однозначного объ-

яснения находке не нашел. Или данный крест мог быть поставлен как памятник «где-либо на видном месте для напоминания верующим о страданиях св. мученицы и лишь впоследствии перенесен в катакомбу», тогда Анастасия была не местной мученицей, а одной из византийских святых с таким именем. Или это действительно одна из местных святых (биографии иных св. Анастасий не связаны с Херсоном), некогда почитаемых в Херсонесе, но впоследствии забытая горожанами. А. Ю. Виноградов считает, что в данном случае «памятник» надо понимать как гробницу. Если последнее верно, то перед нами тот самый пример «утерянных» «крымских» святых [Могаричев, Сазанов, Степанова, Шапошников 2009: 5; Виноградов 2010: 129–131].

Также по памятникам материальной культуры можно установить, что в средневековье тут почитались святые воины — *св. Георгий, Федор Стратилат, св. Дмитрий, св. Михаил, св. Лукиллиан, св. Иоанникий, св. Никита* [Романчук 2002].

Определенную информацию о «духовных пристрастиях» населения средневекового Крыма могут дать сохранившиеся топонимы, содержащие имена православных святых. Скорее всего, они закрепились на полуострове еще в дотурецкую эпоху. Сложно представить, что в период неограниченной власти Османской империи и Крымского ханства здесь могло появиться много таких географических названий. Дошли до нас эти топонимы в тюркизированном варианте, что также свидетельствует в пользу их более раннего происхождения. Приводимый ниже свод составлен на основе целого ряда источников [Белянский, Лезина, Суперанская 1998; Ена В. Г., Ена Ал. В., Ена Ан. В. 2009; Административно-территориальные преобразования 1999; Маркевич 1928; Поляков 2011; Шапошников 2007; 2009]. Конечно мы понимаем, что этот список далеко не исчерпывающий. Однако, насколько нам известно, полного свода географических названий Крыма до сих пор не издано.

Святой Алексей (Ай-Алексий) 1. Название урочища с источником в верховье р. Кучук-узень по дороге из с. Генеральского на Караби Яйлу.

Святая Анастасия (Анастасин-Тепеси) 1. Гора в 2 км. к северо-востоку от с. Высокое Бахчисарайского района.

Святой Андрей (Ай-Андрий, Ай-Эндри, Ай-Эндрит). 1. Название урочища с источником в бассейне р. Улу-Узень в 1,5 км к ЮЗ от с. Генеральское (Малореченский сельсовет Алуштинского горсовета). Там вероятно находилась церковь, освященная в честь св. Андрея.

Святой Василий (Ай-Василь) 1. с. Васильевка, ныне в черте г. Ялта; 2. Ай-Василь — Богаз (Лапата Богаз) — перевал в центральной части Главной Крымской гряды.

Святой Георгий (Ай-Юри, Ай-Йори, Ай-Йорги, Ай-Юри) 1. Скала в алуштинском амфитеатрово-лесном ландшафте в 3 км. от с. Изобильное. 2. Река, правый приток р. Улуузен; берет начало у скалы Ай-Йори. 3. Хребет в районе нп. Массандра (Ялтинский городской совет). 4. Вершина хребта Манджил (Манжул) в 3 км к СВ от Судака. 5. Скалистый хребет, тянущийся от г. Кильсе-Бурун к морю, северу от нп. Санаторное (Ялтинский городской совет).

Святой Даниил (Ай-Даниль). 1. Мыс на юго-западе от пгт. Гурзуф (Ялтинского городского совета). 2. Поселок (Даниловка) Ялтинского городского совета. 3. Пещера Данильча-Коба в 2,5 км к югу от с. Соколиное Бахчисарайского района.

Святой Дмитрий (Ай-Димитрий) 1. Котловина на ЮЗ склоне г. Куртлер-Богаз, в 4 км. от с. Поляна (бывш. Маркур) Голубинского сельсовета Бахчисарайского района.

Святой Илья (Ай-Лия, Ай-Илиа, Аллия, Ильяс-Кая). 1. Скальная ступень в 3 км. к СВ от нп. Массандра (Ялтинский горсовет). 2. Высшая точка Байдарской яйлы, в 4 км к ЗСЗ от нп. Форос. 3. Гора в 3,5 км к северу от с. Высокое Бахчисарайского района. 4. Мыс, восточное окончание г. Тепе-оба, к ЮОВ от Феодосии.

Святой Иоанн (Ай-Иван, Ай-Ван). 1. Долина вдоль шоссе Судак-Феодосия, между горой Таракташ и хребтом Токлук-Сырт. 2. Мыс в центре Ялты, к ЮВ от устья р. Дерекойка. 3. Островок (Иван-Баба) у мыса, который значится в итальянских документах как San Giovanni.

Святой Константин (Ай-Констант) 1. Ступень г. Аю-Даг, в 1 км. от вершины.

Св. Дева Мария (Марьям-Дере, Майрум, Мариамполь, Панагия, Панайя, Панея, Пания, Папаньян, возможно Партенит, Сотера, Сотра, Сютура). 1. Бывшая деревня (до 1778 г. Мариамполь) находившаяся в одноименном ущелье (Марьям-дере), где расположен монастырь Успения Богородицы (Успенский монастырь) на юго-восточной окраине г. Бахчисарая. 2. Урочище (Панагия) между горами Скала и Емула-Кая в верховьях р. Папаньян-Узень Алуштинского региона. 3. Левый приток (Панагия) р. Бал-Алма Алуштинский регион. 3. Правый исток р. Арпат, берет начало в урочище Панагия. 4. Овраг в Массандре. 5. Мыс у Керченского пролива. 6. Гора (Панея) в районе с. Морское Судакского региона. 7. Поселок (Партенит) на Южном берегу Кры-

ма Алуштинского горсовета. 8. Балка (Сотера¹) к юго-западу от с. Солнечногорское Алуштинского горсовета. 9. Мыс (Сотера) в устье балки Сотера. 10. Река (Сотера, Алака, Биюк-дере) начинающаяся под южным склоном Демерджи-Яйлы в направлении с. Солнечногорское. 11. Гора (Сотира, Сютюра) в 3 км. к западу от с. Многогорье Бахчисарайского района. 12. Гора (Сотра) в трех км от устья р. Карагач Судакского региона. 13. Источник (Пания) Большой Каньон, близ русла р. Аузун-Узень. 14. Скала *Панея* между г. Кошка и скалой Дива (Симеиз, Ялтинского горсовета).

Святой Никита (Ай-Никита) 1. Поселок (Ботаническое) ныне в черте г. Ялта. 2. Мыс (Мартьян) в 1 км. к ЮВ от Никиты. 3. Яйла на главной гряде Крымских гор. 4. Перевал в западной части Главной гряды.

Св. Николай (Ай-Никола) 1. Гора вблизи пгт. Ореанда Ялтинского горсовета. 2. Возможно м. (Улукул, Лукулл) в Каламитском заливе.

Святой Пантелеймон. 1. Возможно г. Пандас-Кая, западный отрог массива Эчки-Даг Судакского региона. 2. Мыс (Ай-Панда) в Симеизе.

Святая Параскева (возможно, топонимы, указывающие на почитание этой святой, дошли до нас в виде Арпат, отражающее армянское наименование (Surb)-Uprat — «Святая Параскева»). 1. Река (Филин, Папаньян-Узень) левый приток р. Ускут. 2. Яйла между горами Сори и Скала, в 2,3 км. от с. Зеленогорье Приветненского сельсовета Алуштинского горсовета. 3. Село, ныне с. Зеленогорье Приветненского сельсовета Алуштинского горсовета.

Святой апостол Петр (Ай-Петри) 1. Гора на Ай-Петринской яйле Главной гряды, севернее г. Алупка. 2. Яйла на Главной гряде Крымских гор. 3. Горный проход (перевал) через Ай-Петринскую яйлу.

Святой Савва (Айсава-дере, Айсавская долина). 1. Долина в северо-западной части Судака.

Святой Сергей (Ай-Серез, Ай-Серёс). 1. Река в районе Судака, левый приток р. Ворон. 2. Ныне с. Междуречье Судакского городского совета.

Св. Федор (Ай-Тодор). 1. Ныне несуществующее село (бывшее Гористое) Терновского сельсовета, Севастопольского горсовета. 2. Мыс на Южном берегу Крыма к юго-востоку от Гаспры. Один из выступов (западный) этого мыса так же называется Ай-Тодор. 3. Река в Байдарской долине, правый приток р. Черная. 4. Мыс в 1 км к северу от нп. Морозовка Инкерманского горсовета. 5. Речной каньон и водопад в долине р. Айтодорка.

¹ Отметим, что термин Сотера может интерпретироваться не только как восходящий к Богородице, но и к Христу — Спасителю.

6. Горный мыс рядом с с. Малосадовое Бахчисарайского района, в обрыве которого расположен монастырь Челтер-Коба. 7. Долина с южной стороны г. Мангуп. 8. Урочище в районе Судака.

Святой Фока (Ай-Фока) 1. Мыс в 2 км восточнее с. Морского Судакского горсовета. 2. Гора в междуречье рр. Ворон и Шелеп (Судакский регион). 3. Восточная оконечность с. Морское Судакского горсовета.

Ситуацию с традицией почитания святых в позднесредневековом Крыму показывает нам список православных церквей, составленный на момент переселения христиан из полуострова на побережье Азовского моря. Такой свод был выполнен А.Л. Бертье-Делагардом «Ведомость христианского населения, вышедшего из городов и деревень Крыма в 1778 г. и оставшихся после него старых церквей в Крыму» [Архив ЦМТ: д. 49], который взял за основу ведомость митрополита Игнатия (1783 г.) и добавил туда сведения, полученные от самих переселенцев, местных жителей и информацию из других источников. Работа сохранилась в рукописи, хранящейся в Центральном музее Тавриды. В 1994 г. работа крымского ученого была опубликована А.В. Мальгиным [1994].

Приводим основные выводы исследователя:

1. [Церквей во имя] Христа и Богородицы Успения Богородицы — 10
Вознесения — 6
Преображения — 4
Троицы — 2
Рождества Богородицы — 2
Покрова — 1
Введения — 1
Благовещения — 1
Сошествия Св. Духа — 1
Рождества Христова — 1
Воскресения — 1
Крестовоздвижения — 1
[Всего]-31, Собственно Богородицы — 15
2. [Церквей во имя] Свв. воинов
Св. Георгия — 28
Св. Димитрия — 10
Свв. Феодоров Тирона и Стратилата — 16
Св. царя Константина — 8 (вероятно сюда включены и церкви свв. Константина и Елены-авт.)
Илии — 8
[Всего]- 70
3. [Церквей во имя прочих святых]
Св. Иоанна Крестителя — 11

- Св. Иоанна Златоуста — 4
Св. Иоанна Богослова — 2
Св. Архангела Михаила — 3
Св. Параскевы — 3
Св. Кириакии — 3
Св. Анастасии — 3
Св. Николая — 3
Св. Варвары — 2
Свв. Косьмы и Дамиана — 2
Св. Евфимия — 2
Свв. Петра и Павла — 1
Св. Власия — 1
Св. Луки — 1
Св. Ефтея — 1
Св. Марины — 1
Свв. Иоакима и Анны — 1
Св. Петра — 1
Св. Василия — 1
Св. Андрея — 1
Св. Савватия — 1
Св. Прокла — 1
[Всего]- 49
Всего 150 церквей
Из них [во имя] Христа и Богородицы — 31 (20%)
Св. воинов — 70 (47%)
Остальные — 49 (33%)
4. Наиболее чтимые [Святые и Сюжеты]
Св. Георгия — 28 церквей
Свв. Феодоры Тирон и Стратилат — 16
Иоанн креститель — 11
Успение Богородицы — 10
Св. Димитрий — 10
Св. царь Константин — 8 (вероятно сюда включены и церкви свв. Константина и Елены-авт.)
Илия — 8
[Всего]- 91 (60%).

Можно однозначно утверждать, наиболее чтимыми небесными покровителями (известны названия 150 церквей, что дает хорошую основу для статистических выкладок) среди православного населения позднесредневекового Крыма были святые воины: св. Георгий, св. Феодор (не всегда можно определить кто имеется ввиду — Стратилат или Тирон), св. Дмитрий, св. Илья. Популярным был так же св. Константин (Константин и Елена). Среди сюжетов, связанных с именами Христа и Богородицы, больше всего церквей было посвящено Успению и Вознесению Богородицы.

Таким образом, «духовные приоритеты» местного христианского населения за средневековый период прошли определенную эволюцию. Раннесредневековые источники (конечно скудные и явно немногочисленные) отмечают широ-

кое распространение в Крыму церковей св. Апостолов (Херсон, Партенит, Боспор) и св. Софии (Сугдея, Херсон). На момент вывода христиан из Крыма известно только 4 посвященных первым ученикам Христа храма, причем имя наиболее популярных изначально — Петра и Павла, носили только 2 культовых сооружения (один Петра и один совместный). Не осталось в Крыму к последней четверти XVIII в. и церковей в честь св. Софии. Упоминание о храме с таким названием в Инкермане (карта Батурина) отражало лишь древнюю традицию. В списке А. Л. Бертье-Делагарда там указана только церковь Вознесения и шесть заброшенных с забытыми именами. В Судаке исчезла церковь Стефана Сурожского, не осталось и церкви св. Афанасия. Не дошло до нас известных по Херсону храмов св. Созон-

та, Прокопия, Леонтия, Лупы, Лонгина и даже Сергия. Хотя в последнем случае память об этом святом сохранилась в топонимике. Об эволюции названий каффинских церковей в XIV–XVIII вв. мы уже упоминали.

Иных святых, почитание которых зафиксировано на полуострове до XIV в. продолжали чтить и позднее.

Приоритет в позднем средневековье святых воинов и Богородицы легко объясним. Находясь сначала (XIV–XV) в окружении и периодически в подчинении иноверцев, а затем и попав под их полное господство (со всеми вытекающими последствиями) у православных жителей часто не оставалась ничего иного как надеяться на материнскую защиту Богородицы и заступничество святых воинов, которые придут и освободят их.

ЛИТЕРАТУРА

- Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783–1998 гг. — Симферополь, 1999.
- Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. Греческие церкви средневековой Каффы // *Православные древности Таврики*. — К., 2002: 159–168.
- Белянский И. Л., Лезина И. Н., Суперанская А. В. Крым. Географические названия. — Симферополь, 1998.
- Бертье-Делагард А. Л. Ведомость христианского населения, вышедшего из городов и деревень Крыма в 1778 г. и оставшихся после него старых церковей в Крыму. — Архив А. Л. Бертье-Делагарда. — Архив Центрального музея Тавриды. — Оп. 5. — Д. 49.
- Броневский М. Описание Крыма // *Историческое наследие Крыма*. Вып. 10. — Симферополь, 2005. 156–20.
- Бертье Делагард А. Л. К истории христианства в Крыму. Мнимое тысячелетие // Бертье Делагард А. Л. Избранные труды по истории христианства в Крыму. Вып. 2. — Симферополь, 2011: 139–256.
- Бородин О. Р. Римский папа Мартин I и его письма из Крыма // *Причерноморье в средние века*. — М., 1991: 179–190.
- Васильевский В. Г. Хожделение Апостола Андрея в страну мирмидонян // *Труды*. — СПб., 1909. — Т. 2. Вып. 1.
- Васильевский В. Г. Житие св. Стефана Сурожского // *Труды*. — П-д, 1915. Т. 3.
- Виноградов А. Ю. Греческие предания о св. Апостоле Андрее. — СПб., 2005. Т. I.
- Виноградов А. Ю. Херсонесский храм св. Петра и его эпитафические памятники // *ХСб*. XIV. — Севастополь, 2005: 91–93.
- Виноградов А. Ю. «Миновала уже зима языческого безумия...» Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпитафики. — М., 2010.
- Виноградов А. Ю., Джанов А. В. Греческие надписи Сугдеи // *Сугдейский сборник 1*. — К.-Судак, 2004: 402–424.
- Виноградов А. Ю., Никифорова А. Ю., Герасименко Н. В. Акакий Синайский // *Православная энциклопедия*. Т. I. — М., 2008: 368.
- Волконская И. Г. Эски-керменские фрески. Новые исследования // *Церковные древности*. — Симферополь, 2005: 217–239.
- Герцен А. Г. Мангуп глазами исследователей и путешественников (XVI - начала XX в.) // *БИАС 3*. — Симферополь, 2008: 212–256.
- Герцен А. Г., Могаричев Ю. М. Пещерные церкви Мангупа. — Симферополь, 1997.
- Герцен А. Г., Науменко В. Е. Октагональная церковь Мангупской цитадели по данным археологических исследований 1997–1999 гг: планировка, стратиграфия, хронология // *АДСВ 39*. — Екатеринбург, 2000: 423–466.
- Ена В. Г., Ена Ал. В., Ена Ан. В. Краткий географический словарь Крыма. — Симферополь, 2009.
- Кирилко В. П. О времени строительства мангупского октагона и его идентификации // *Stratum plus*. № 6. — 2010: 103–120.
- Латышев В. В. Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России. — СПб., 1896.
- Латышев В. В. Жития св. епископов херсонских. Исследования и тексты // *Записки Академии наук*. Т. VIII. — № 3. — СПб., 1906.
- Латышев В. В. Страдания святых священномучеников и епископов Херсонских Василея, Капитона и иных с ними // *ИАК 23*. — 1907: 108–112.
- Лашков Ф. Статистические сведения о Крыме, сообщенные каймаканами в 1783 году // *ЗООИД 14*. — Одесса, 1886: 91–156.

- Макарова Т. И. Боспор-Корчев по археологическим данным // *Византийская Таврика*. — К., 1991: 121–146.
- Макарова Т. И. Археологические раскопки в Керчи около церкви Иоанна Предтечи // *МАИЭТ VI*. — Симферополь, 1998: 344–393.
- Малицкий Н. В. Заметки по эпиграфике Мангупа // *ИГАИМК 71*. — 1933: 3–46.
- Мальгин А. В. Из наследия А. Л. Бертье-Делагарда // *Крымский музей*. № 1. — Симферополь, 1994: 151–169.
- Маркевич А. И. Географическая номенклатура как исторический источник // *ИТОАЭ II (59)*. — Симферополь, 1928: 17–32.
- Михайлов П. Б., Лосева О. В., Беспашотная Е. П. Анастасия Узорешительница // *Православная энциклопедия*. Т. 2 — М., 2008: 259–261.
- Могаричев Ю. М. Пещерные церкви Таврики. — Симферополь, 1997.
- Могаричев Ю. М. «Пещерные города» в Крыму. — Симферополь, 2005.
- Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Шапошников А. К. Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «хазарского периода». — Симферополь, 2007.
- Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Степанова Е. В., Шапошников А. К. Житие Стефана Сурожского в контексте истории Крыма иконоборческого времени. — Симферополь, 2009.
- Мыц В. Л. Загородный храм и некрополь Мангупа // *АДСВ 21*. Античная и средневековая идеология. — Свердловск, 1984: 57–65.
- Оболенский М. Сказание священника Иакова // *ЗООИД 2*. — Одесса, 1850: 685–692.
- Осауленко Є. М. Фрески церкви «Успіння» на Ескі-Кермені — пам'ятка монументального живопису Кримської Готії першої половини XIV ст. // *Сугдейский сборник 2*. — К.-Судак, 2005: 285–314.
- Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.). — СПб., 1996.
- Поляков В. Е. Топонимика Крыма. — Симферополь, 2011.
- Пономарев Л. Ю., Бейлин Д. В., Бейлина С. А. Церковь Иоанна Предтечи в Керчи (в источниках и историографии XIV–XX вв.) // *Sacrum et profanum IV*. — Севастополь, 2009: 129–142.
- Романчук А. И. Очерки истории и археологии византийского Херсона. — Екатеринбург, 2000.
- Романчук А. И. «Святые» византийского Херсона: агиография и памятники материальной культуры // *Восток-запад: межконфессиональный диалог*. Тезисы докладов — Севастополь, 2002: 33–34.
- Соломоник Э. И. Несколько новых греческих надписей средневекового Крыма // *ВВ 47*. — 1986: 210–218.
- Сорочан С. Б. Византийский Херсон. Очерки истории и культуры. Ч. 1–2. — Харьков, 2005.
- Сорочан С. Б. Об агоре византийского Херсона, ее церквях и палатиях // *БИАС 3*. — Симферополь, 2008: 91–114.
- Сорочан С. Б. О паломническом комплексе во имя мученика Климента Римского в округе византийского Херсона // *Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна*. (Серія «Історія»). № 908. Вип. 42. — Харків, 2010: 29–39.
- Шапошников А. К. К вопросу об ономастике Таврической Готии // Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Шапошников А. К. Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «хазарского периода». — Симферополь, 2007: 274–303.
- Шапошников А. К. Древнейшая ономастика Судакского региона // Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Степанова Е. В., Шапошников А. К. Житие Стефана Сурожского в контексте истории Крыма иконоборческого времени. — Симферополь, 2009: 298–316.
- Челеби Эвлия. Книга путешествия/пер. и коммент. Е. В. Бахревского. — Симферополь, 1999.
- Яйленко В. П. О «Корпусе византийских надписей в СССР» // *ВВ 48*. — 1987: 160–171.

Ю. М. Могаричев

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО КРЫМА: К ВОПРОСУ О ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЯХ ХРИСТИАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА

РЕЗЮМЕ

В работе, на основе письменных, археологических, топонимических источников, предпринята попытка определить, какие православные святые были наиболее чтимы в Крыму в эпоху средневековья. «Духовные приоритеты» христианского населения Крыма за средневековый

период прошли определенную эволюцию. Раннесредневековые источники отмечают широкое распространение в Крыму церквей св. Апостолов (Херсон, Партенит, Боспор) и св. Софии (Сугдея, Херсон). В позднем средневековье здесь более всего чтимы святых воинов и Богородицу.

Ю. М. Могаричев

**ПРАВОСЛАВНІ СВЯТІ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КРИМУ: ДО ПИТАННЯ ПРО ДУХОВНІ
ТРАДИЦІЇ ХРИСТІЯНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВОСТРОВА**

РЕЗЮМЕ

У роботі, ґрунтуючись на писемні, археологічні, топонімічні джерела була зроблена спроба визначити, які православні святі були найбільше шановані у Криму в епоху середньовіччя. «Духовні пріоритети» християнського населення Криму за середньовіччя

пройшли деяку еволюцію. Ранньосередньовічні джерела свідчать про широке розповсюдження у Криму церков св. Апостолів (Херсон, Партеніт, Боспор) та св. Софії (Сугдея, Херсон). У пізньому середньовіччі тут найбільше шанували святих воїнів та Богородицю.

Y. M. Mogarichev

**THE ORTHODOX SAINTS OF MEDIEVAL CRIMEA: TO THE PROBLEM OF SACRED
TRADITION OF CHRISTIAN RESIDENTS OF CRIMEA**

SUMMARY

At this work based on written, archeological, toponymic sources made attempt to determinate what orthodox saints was esteemed the most. The «ecclesiastical priority» of Crimean Christian had been evolved in middle ages. In early medieval, a lot of

sources let us know about extension churches of saint Apostle (Cherson, Partenit, Bosporus) and st. Sofia (Sugdaea, Cherson). In late medieval there were worshiped the most st. Warriors and Virgin Mary.