

Р.С. ОРЛОВ

ВИЗАНТИЯ И РУСЬ. ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Рассматривается процесс усвоения византийских духовных ценностей на Руси как двухнаправленное общение в виде диалога культур.

Масштабы воздействия византийской цивилизации на культуру средневековой Руси трудно преувеличить. Духовные ценности, созданные Византией, послужили фундаментом для национальных культур многих государств обширного региона – от Южной Италии и Далмации до Северного Кавказа. Древняя Русь не являлась исключением – она сохранила и приумножила богатства византийской культуры, особенно в области церковной идеологии, богослужебной литературы, архитектуры, изобразительного и прикладного искусства, этики и эстетики¹.

В современной науке преобладает несколько предвзятая точка зрения на сложную проблему византийского влияния на культуру Древней Руси, сводящая процесс передачи культурной информации к односторонней коммуникации – передачи античных традиций варварским народам. Как правило, исследователи игнорируют тот факт, что в процессе передачи художественной информации от автора к реципиенту, в данном случае из Византии на Русь, возникает двухнаправленное общение, то есть диалог художественного текста и реципиента². Другая, также ошибочная, на наш взгляд, точка зрения на процесс усвоения византийской культуры связывает национальный характер местной культуры не с формированием новой знаковой системы культуры, не с овладением сущностью новых художественных

образов, а с сохранением в местной культуре "традиции языческого народного творчества"³. Иногда характер сложного диалога греческих и местных мастеров освещается исследователями как противопоставление двух разных культурных традиций в социальной и художественной сферах Древнерусского государства. Примером служит повторенная З.В.Удальцовой вслед за В.Н.Лазаревым характеристика фресок Дмитриевского собора во Владимире (1194–1197): "Изображения принадлежащие кисти греков, суровы и замкнуты, тогда как лики, созданные местными мастерами, открыты и наделены особой добротой и мягкостью"⁴. Подобное мнение М.К.Каргера о строительстве Ярослава Мудрого как конкуренции Константинополю и влияние на художественный образ Софии Киевской языческого деревянного зодчества был спр. зведен во подвергнут критике в одной из последних работ А.И.Комеча. Многоглавие древнерусских Софийских соборов, пятинефная структура связана не с влиянием местного деревянного строительства, а с особыми требованиями заказа, выражающего общую идею молодого государства, значение княжеской культуры и самого князя как проповедника христианства⁵. Подлинный диалог двух культур – византийской и древнерусской, в результате которого была создана абсолютно оригинальная композиция собора, явился результатом не взаимодействия христианской и языческой культур, а политической самостоятельности Киева XI в. (фото 1, 1, 2).

Проблема византийского влияния на культуру Древней Руси с точки зрения всемирно-исторического процесса рассмотрена в последней работе Ю.М.Лотмана⁶. Правомерность такой постановки вопроса о первоистоках древнерусской культуры обусловливается попыткой установить в общих чертах целостность культуры Руси в рамках средневековой Европы или восточнохристианского мира. Несколько ранее Л.А.Лелеков исследовал восточные связи древнерусской культуры. По его мнению, "воспринимая Русь" вместе со всей Европой приобщилась к великому богатству многоликой культуры Востока⁷.

Принципиально новым в работе Ю.М.Лотмана является решительная замена неточного и дискредитированного, по его мнению, понятия "влияние" на "диалог". Не разделяя мнение автора по поводу конкретного проявления диалогической ситуации между Византией и Русью, отметим, что в предложенной работе Ю.М.Лотмана впервые в отечественной историографии отмечены важнейшие типологические черты диалога культур. В широкой исторической перспективе взаимодействие культур всегда диалогично – один из участников диалога осуществляет передачу культурной традиции, другой находится на приеме. Эта непеременная активность передающего и принимающего охарактеризована Ю.М.Лотманом как первая черта всякого диалога, в том числе византийского влияния на древнерусскую культуру. Процесс столь сложного явления, как "влияние" культуры Византии (конфессиональный центр) на Русь, понимается исследователем как сложный процес-

включающий этапы выработки общего языка, укоренения чужой традиции, ее трансформации, и поток культурной информации, текущей в обратном направлении. При этом ответный поток подобной информации может быть адресован культуре иной, чем та, которая его (в данном случае древнерусская) воспринимала⁸.

В характеристике диалога культур Руси и Византии, данной Ю.М.Лотманом, на наш взгляд, отсутствует тот феноменологический образ культуры, сложившийся в историографии к концу XX в. М.М.Бахтин в своих работах неоднократно подчеркивал, что культура собственной "территории" не имеет в том смысле, что лицо каждой культуры представляет своеобразный "двуликый Янус", обращенный и в глубь себя, и к иной культуре. В осмыслиении понятия культуры (как своеобразной целостности произведения искусства, философии, явлений религии и др.) как сосредоточия в одном логическом "месте" духовной деятельности и некоего среза целостной материальной, вещной деятельности, В.Б.Библер вслед за М.М.Бахтыным приходит к выводу о способности жить и развиваться культуре только на грани культур, в диалоге с другими целостными, замкнутыми "на себя", на выход за свои пределы культурами⁹.

Типологические параллели "растянувшегося на несколько веков русско-византийского диалога" убеждают во многом: в росте враждебности к доминировавшему участнику диалога, о "мощном выбросе собственных текстов в окружающее культурное пространство"¹⁰. По мнению Ю.М.Лотмана, татаро-монгольское нашествие помешало киевской культуре стать транслятором собственных культурных идей в романской культуре Европы. Не оспаривая основных идей исследователя о межкультурном общении государственных образований Средневековья, отметим, что понятие "свое" – "чужое" у него не выходит за рамки целых регионов. Между тем специфика византийско-древнерусского культурного диалога проявилась в значительной роли своеобразных катализаторов передачи культурных традиций – представителей правящей княжеской династии Рюриковичей. Роль княжеской культуры как носителя византийской традиции и полноправного участника византийско-славянского культурного диалога не оценена в полной мере исследователями (фото 2, 1, 2).

Христианское искусство и обрядность, поднимающие авторитет князя, были усвоены и окружением киевских князей. Этому в немалой степени способствовал факт сохранения за первыми князьями-христианами древних жреческих функций: Владимиром, Ярославом, вероятно, Святославом Ярославичем. Очень точно восприятие князей как духовных владык подчеркивает хазарский титул "каган", прилагаемый к верховному сакральному царю. Этот титул употреблен Иларионом и в "Слове о законе и благодате" применительно к Владимиру и Ярославу, и в надписи в Софии Киевской по отношению к Святославу Ярославичу, где они названы "великими" и "нашими" "каганами"¹¹. С приведенными данными согласуется поступок Игоря Святославича

в "Слове о полку Игореве", когда по прибытию в Киев он направляет-ся к церкви Богородицы Пирогоцкой ("огнем горящей"), которую при-водят как пример особого значения церкви как замены языческого начала¹².

Ярче всего сакральная природа княжеской власти проявилась в княжеских уставах, противоречащих византийским церковным кано-нам. Так, устав Ярослава хотя и начинается словами "не подобает сих тяжь судити князю, ни бояром его, ни судьям его", но такой под-ход нарушается в архетеипе устава второй половины XI – первой полу-вины XII в., в статьях об оскорблении словом, умыкании, пошибании, оставлении жены, о толоке, прелюбодеянии, поджоге, остряжении¹³. Личность несла ответственность за нарушение правил христианской церкви не перед моралью, а перед политической властью. Виновный наказывался не эпитетом (или не только ему), а государственными штрафами (вирами, продажами), что переносило традиционные брач-ные и семейные обычая из религиозно-моральной сферы в публично-правовую. Обычно эти отличия от византийского образца связывают с подчиненным положением и экономической зависимостью церкви перед княжеской властью. Важна причина, отмеченная Я.Н.Шаповым: устройство церковной организации хотя и по подобию византийской церкви, но на основе языческой религиозной организации¹⁴. Приведен-ные свидетельства – яркий пример результата византийско-древнерус-ского диалога в сфере политico-правовой идеологии.

Наряду с решением теоретической проблемы соотношения закона и истины как совокупности правил, воспитываемых в человеке под влиянием христианской нравственности, Иларион впервые в истории политической литературы Руси вводит мысль о божественном проис-хождении княжеской власти¹⁵. Использование в трактате Иларионом титула верховного сакрального царя хазар выглядит вполне законо-мерно¹⁶. Из сведений о посольстве в Ингельгейме следует, что титул был известен в "Русской земле" еще до 839 г. Из текста "Слова о зако-не и благодати" древнерусский читатель узнавал, что во всех странах чтут и славят учителей православной веры, "похвалим же и мы по силь нашим малым и наставника великаго кагана нашей земли Во-лодимера...", а в настоящем – "помолися о сиъ твоемъ блговѣрнѣмъ каганъ нашемъ Георгии"¹⁷. Подобные представления о сакральной природе княжеской власти, делавшей ее прерогативой всего правящего рода Рюриковичей, а также общее наследственное право ставили кня-жескую династию наряду с христианской церковью подлинными про-водниками византийской культуры в разнозначном конгломерате племен, населявших Восточноевропейские равнины.

В свете сказанного по-иному раскрывается и вызывающая особый интерес тема славянской языческой культуры, понимаемая как народ-ная, противостоящая официальной – христианской. Некритическое Отношение к праздничной культуре древнерусского средневековья

привела к тому, что некоторые исследователи считали ее обрядность, зафиксированную этнографами, не результатом византийско-славянского диалога на протяжении сотен лет, а осколками самобытной языческой культуры. Примером служит интерпретация иррадиального праздника Масленицы, понимаемой как славянский языческий праздник. Известно, что масленица вместе с сырой неделей блуждали год от года по времени более чем в месяц¹⁸. Особая роль молодых брачных пар – "новеженов" – в масленичной обрядности связана не с языческим праздником брака или с языческой похоронной тризной, как в духе исследователей XIX в. полагает В.В. Велецкая¹⁹. Масленичное действие тесно связано с тематикой Великого поста и приурочено к избранным дням христианской седмицы: пятнице, субботе и воскресенью. Сжигаемое чучело – образец греховного, ветхого – мыслилось как преодоление смерти, ветхого мира (чучело из соломы) (фото 3). Образ воды, заливающей огонь – привычный символ спасения в Христианстве. Травестия истории грехопадения своеобразно преломились в сословных вольностях, опирающихся на аббивалентную идею рождества как соединения Христа и Адама. В идее Великого поста мы видим тесно сплетенные элементы церковной, христианской культуры, идущей из Византии, с местными славянскими элементами народной культуры²⁰.

В области художественной культуры аналогичным примером поверхностного подхода к результату византийско-славянского культурного диалога является толкование образов тератологического орнамента. Выделенный впервые Ф.И. Буслаевым новый стиль из неразрывных комбинаций животных форм и плетения не вытекает непосредственно из византийского²¹. Используемый для инициалов македонских рукописей XI в., тератологический стиль совершенствуется в тырновской школе XII–XIII вв. на территории Восточной Болгарии. В конце XII в. мотивы этого стиля встречаются в одной из новгородских служебных Миней, но в полном объеме – в рукописях XIII–XIV вв. Для происхождения стиля определенное значение могут иметь более ранние образцы развитых тератологических мотивов черниговской скульптуры, в частности капители плоскостной и объемной резьбы из Борисо-Глебского собора (фото 4, 1, 2).

Тератологические мотивы рукописей обычно рассматривались в отрыве от содержания иллюстрируемых текстов, что позволило исследователям усматривать в них замаскированный языческий или даже антицерковный сюжет. Н.К. Голейзовский, раскрывая характерные для христианской теологии и искусства образы и символы тератологических рукописей, доказал их тесную связь с философскими понятиями и литературными образами²². Иллюстраторы рукописей, используя "неподобную" символику в подборе мотивов и композиционных схем, колорита, лукавой иронии, дали живописную интерпретацию сложнейшим умозрительным положениям, подсказанным книгами св. Писания.

Осмысливание отечественной истории в Древнейшем летописном Своде, составленном, по мнению А.А.Шахматова, в 1037–1039 гг. и продолженное Повестью временных лет, предполагало широкое использование Хронографа, соединившего Хронику Иоанна Малалы с Хроникой Георгия Амартола. Использовалась и Пасхальная хроника, Толковая Палея, Житие Мефодия и Кирила, Статьи Епифания Кипрского, Откровение Мефодия Патарского, Поучение о казнях Божиих и другие произведения византийской литературы²³.

В основе знаменитой "Речи философа" – хронограф, в числе источников которого находился славянский перевод Амартола. Благодаря славянским переводам византийских хроник, древнерусская культура приобщалась к византийской историософской концепции. Хроники не только приобщали древнерусского читателя к мировой культуре. Они реализовывали острую необходимость обращения культуры вовне, быть вне собственного бытия. Пресекование истории Руси в хроники со сведениями по античной истории, мифологии, географии – подлинное бытие древнерусского читателя в культе. В то же время в византийские исторические сочинения проникают уникальные сведения о балканских войнах Святослава в 968–971 гг., а изображение подлинного политического диалога Византии и Руси – обсуждение условий мирного договора между Иоанном Цимисхием и Святославом, донесла до нас миниатюра Хроники Скилицы (фото 5).

Летописи, Поучение Владимира Мономаха, Изборник 1076 г., находясь под влиянием взаимодействия христианской доктрины с античной, формировали на Руси представление о строении Вселенной. Для этого использовался "Шестоднев" Иоанна экзарха Болгарского и "Христианская топография" Козьмы Индикоплова, в основе объяснения мира природы которых была разработанная Аристотелем телологическая концепция с антропоморфизацией пространства в сочетании с его символикой.

В культуре Руси специфика решения онтологических вопросов вырабатывалась на пересечении различных мировоззрений²⁴, в том числе и путем изложения ортодоксальной христианской доктрины, например в "Житии Феодосия Печерского", а также идеи "начальных" событий исторического бытия. В тоже время Хроника Иоанна Малалы, ставшая известной на Руси не позже XI в., сообщала древнерусскому читателю основное содержание "Энеиды".

Перечень результатов византийско-древнерусского культурного диалога свидетельствует о более тесной связи и преемственности культурной традиции в "высших" слоях культуры – княжеской и церковной. Корни данного явления уходят в прошлое – в эпоху "Русской земли" IX в., когда государство поднепровских славян и Византия получили первое представление друг о друге, включая дипломатическое признание Руси Византией. Примечательное в истории Восточной Европы событие 860 г. – высадка русов со стороны моря у стен Кон-

столицей Константина ознаменовало серию военных конфликтов Византии с освободившейся от хазарской зависимости Поднепровской Русью²⁵. Этому событию предшествовал факт появления в Византии в 838 г. первого посольства (Константинополь, Ингельгейм) "Русской земли" – признак не только внешнеполитической независимости, но и консолидации знати.

Примечательно, что в результате похода 860 г. Византия и Русь впервые вступили в договорные отношения, а в более широком смысле – в византийско-древнерусский культурный диалог: историография договора Василия I Македонянина с Русью свидетельствует о распространении христианства в русских землях. Однако Русь в представлении византийцев оставалась "варварским миром"²⁶. В последующем Русь занимала определенное место в политической доктрине Византии, где все варварские народы рассматривались в иерархии "Византийского содружества наций"²⁷. В историографии вопроса начиная с В.Г.Васильевского, М.В.Левченко, а затем В.Г.Пашуто, Г.Г.Литаврина и В.Л.Янина подчеркивается наступательный характер политики Руси в борьбе за экономические и торговые привилегии. Все эти внешнеполитические события, касающиеся Крыма, Приазовья, Нижнего Поднавья, свидетельствуют о влиянии византийской и славянской культуры на Причерноморский регион, но не раскрывают характер культурного диалога между Византией и Русью.

Не вызывает сомнений, что языческая знать "Русской земли" – "росы" или "русь", – оставившая обширные дохристианские могильники в Киеве, Чернигове, Гнездове и других славянских центрах, включившая варягов, становится в конце X в. главным носителем византийской культурной традиции. Определяющим фактором освоения византийской культуры является направление сбыта и реализации "полюдья" – по Днепровскому (Греческому) пути. Г.Г.Литаврин, рассматривая состав свиты Ольги, принятой в Константинополе Константином VII Багрянородным, уточнил социально-политическую организацию киевского общества середины X в.²⁸ Всего в свите Ольги насчитывалось по социальной градации семь рангов. К высшей знати отнесен племянник Ольги, 8 доверенных лиц, очевидно, высшей военной знати, жены князей шести крупнейших центров "Русской земли" и 6 послов от них, 22 посла и 44 купца от других областей Руси. Общее количество людей в свите Ольги определяется в 1500 человек. Нам представляется, что деятельность этих людей и послужила проводником новых духовных ценностей в культуре Киева X в. Особую роль в передаче этих ценностей сыграл Днепровский путь, столь живо описанный Константином Багрянородным в девятой главе – "Об управлении империей".

Днепровский путь, или, как его называли в летописях, Греческий, – "путь из варяг в греки", начал интенсивно функционировать в середине IX в., очевидно, вскоре после первых дипломатических контактов. Регулярный сбыт "полюдья" из Киева в Константинополь

по Греческому пути потребовал заключения важных торговых договоров 907, 911, 945 гг. Не все племена участвовали в начавшемся культурном диалоге Византия – Русь: судьба славянских племен, "присядя на Дунаеви", оказалась драматичной. Ушли после взятия Переяслава (940) вообще исчезают со страниц летописей, но встречается новый термин – "дунайцы". Они не участвовали в походах Руси в Константинополь, ставшие уже обычными к концу IX в. Во всяком случае в первом древнейшем арабском географическом сочинении Ибн Хорадбеха "Книга путей и стран", датируемой не позднее 885 г., купцы-русы присутствуют на Черном Море: "Если говорить о купцах ар-Рус, то это одна из разновидностей славян. Они доставляют заячьи шкурки, шкурки черных лисиц и мечи из самых отдаленных (окраин страны) славян к Румийскому морю. Владетель арх-Рума взимает с них десятину..."²⁹.

Маршрут "росов" Константина Багрянородного, или, по меткому выражению В.Г.Васильевского, "варяго-русской" дружины, отмечен рядом памятников. На о.Березань (в средние века мыс коренного берега) еще в 1905 г. Э.Р.Штерном исследовались остатки кургана с трупоположением, перекрытым известняковой плитой – вторично использованным мемориальным руническим памятником. Текст, высеченный в XI в., по-видимому, готландцами, сласит: "Граница сделала этот холм по Карлу, своему сотоварищу".

Другая находка связана с о.Эферия. На берегу Днепровского лимана до 1863 г. в Кинбурнском кладе помимо 33 золотых византийских монет найдены три златника Владимира Святославича с надписью "Владимир на столе". Так как византийское золото использовалось главным образом для транзитной торговли, данная находка свидетельствует об интенсивном использовании Греческого пути в конце X – начале XI в. Сребреник Владимира (I тип) с надписью "Владимиръ а се его сребро" в 1856 г. обнаружен у с.Раденское Цюрупинского района Херсонской области³⁰.

Ярким свидетельством византийско-древнерусского диалога в сфере художественной культуры является третья группа украшений Причерноморского центра художественной металлообработки³¹. А.Н.Кирпичников справедливо видел аналогии декора конской узды из Каменки и Котовки в древнерусских древностях X в. Аналогичные мотивы украшают ножны сабель из усадьбы Десятинной церкви в Киеве и Венского музея.

Несмотря на внутренние факторы культурного развития Византии, исследователи подчеркивают внешние культурные импульсы стран Востока, а также латинского Запада и Руси. Установление культурных связей Руси с Византией не было случайностью, но вряд ли связано, как полагала З.В.Уdal'цова, только лишь с обращением "к культуре самой передовой страны в Европе того времени"³². Принятие христианства из Византии не могло привести к духовному подчинению Руси –

этому предшествовал летописный выбор веры, при котором книжескими кругами государства рассматривался онтологический статус всего созданного людьми предметного мира и воплощенный в нем личностный аспект существования и развития человека. Эти рукотворные формы византийской культуры пришли по вкусу послам Руси: "И приходом же въ Греки, и ведоша ны, идже служат богу своему, и не свѣмы, на небѣ ли есмы были, ли на земли: нѣсть бо на земли такого вида ли красоты такая..." (ПВЛ под 987 г.). Именно поэтому роль Византии в развитии древнерусской культуры бесспорно значительна, так как проявилась и как форма диалога культур, и как самодетерминация личности в древнерусском обществе.

- ¹ Удальцов З.В. Культурные связи Руси и Византии // ВВ. – 1981. – Т.42. – С.26.
- ² Борев Ю.Б. Художественное общение и его языки: Теоретико-коммуникативные и семиотические проблемы художественной культуры // Теории, школы, концепции : (Критические анализы). Художественная коммуникация и семиотика. – М., 1986. – С. 5.
- ³ Удальцова З.В. Указ. соч. – С.26.
- ⁴ Там же. – С.32.
- ⁵ Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X – начала XII в. – М., 1987. – С.231.
- ⁶ Лотман Ю.М. Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении // Византия и Русь. – М., 1989. – С.227–236
- ⁷ Лелеков Л.А. Искусство Древней Руси и Восток. – М., 1978. – 160 с.
- ⁸ Лотман Ю.М. Указ. соч. – С.228.
- ⁹ Библер В.С. Культура. Диалог культур : (Опыт определения) // Вопр. философии. – 1989. – № 6. – С.36.
- ¹⁰ Там же. – С.233.
- ¹¹ Молдаван А.М. "Слово о законе и благодати" Илариона. – Киев, 1984. – С.78, 92, 99; Высоцкий С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской XI–XIV вв. – Киев, 1966. – С.49.
- ¹² Попович М.В. Мировоззрение древних славян. – Киев, 1985. – С.137.
- ¹³ Шапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI–XIV вв. – М., 1972. – С.297.
- ¹⁴ Там же. – С.303.
- ¹⁵ Золотухина Н.М. Русская политическая и правовая мысль. Ч.1. Политико-правовые идеи в памятниках древнерусской письменности (XI – середина XV в.) // История политических и правовых учений : Средние века и Возрождение. – М., 1986. – С.193.
- ¹⁶ Добродомов И.Г. Этимология, контекст, значение // Вопросы словообразования и лексикологии древнерусского языка. – М., 1974. – С.274–284.
- ¹⁷ Молдаван А.М. Указ. соч. – С.78, 99.
- ¹⁸ Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в древней Руси. – Л., 1984. – С.178.
- ¹⁹ Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М., 1978. – С.123.
- ²⁰ Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Указ. соч. – С.175–202.
- ²¹ Щепкина М.В. Тератологический орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная книга : Сб. второй. – М., 1974. – С.219–239.
- ²² Голейзовский Н.К. Семантика новгородского тератологического орнамента // Древний Новгород : История. Искусство. Археология. – М., 1983. – С.197–247.

- ²³ Шахматов А. "Повесть временных лет" и ее источники // ТОДРЛ. -- 1940. -- IV. -- С.9--150.
- ²⁴ Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI -- начала XII в. -- К., 1988. -- С.136.
- ²⁵ Сахаров А.Н. "Дипломатическое признание" древней Руси (860 г.) // ВИ. -- 1976. -- № 6. -- С.33.
- ²⁶ Бибиков М.В. Византийские источники по истории Руси, народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа (XII--XIII вв.) // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исслед. 1980 год. -- М., 1981. -- С.48.
- ²⁷ Там же. -- С.68.
- ²⁸ Литаврин Г.Г. Состав посольства Ольги в Константинополе и дары императора // Византийские очерки. -- М., 1982. -- С.71--92.
- ²⁹ Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. -- Баку, 1986. -- С.41.
- ³⁰ Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России. -- Л., 1983. -- С.56.
- ³¹ Кирпичников А.Н. -- САИ. -- 1973. -- Е1--36. -- С.28.
- ³² Удальцова З.В. Вклад византийской культуры в культурное развитие Европы // Литература и искусство в системе культуры. -- М., 1988. -- С.31--39.