

ХРИСТИАНСКАЯ ЧЕРКЕСИЯ: ЗИХИЯ И НИКОПСИЯ (III в.н.э – XVI в.н.э.)

Елена Асеева, художник, искусствовед, для проекта Кавказская Атлантида
(www.caucasusmorpheus.org)

«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим:

кто управляет настоящим, управляет прошлым» (Джордж Оруэлл 1949 год)

Более двухсот отделяют нас от окончания Кавказской войны, но тем не менее история Кавказа и Кавказской войны до сих пор остаются своеобразной Terra Incognita. Российская Империя вступает в театр военных действий на Кавказе с основания крепости Моздок. После дворцового переворота летом 1762 года и воцарения Екатерины II правительство приступило к проведению на Северном Кавказе более решительной внешней политики, которая руководствовалась принципом Екатерины Второй «у России нет другого способа защиты границ, как их расширение». 17 июля (28 июля) 1763 года к урочищу Моздок для основания новой крепости прибыл отряд российских войск, состоявший из 287 человек регулярных войск и казаков под командованием подполковника Гака. Как отмечал В. А. Потто, этим актом Россия заложила «краеугольный камень завоеванию Кавказа» (Василий Потто — Кавказская война. Том 1. От древнейших времен до Ермолова.).

Присоединение (по факту колонизация) Кавказа, как это рассматривали ведущие империи XIX - века во многом подогревалась не только политическими, но и религиозными смыслами. Незнание Кавказа дало карт-бланш для своеобразного просвещения «туземцев» как их называли англичане, «диких народов Кавказа» как для мусульманской Турции (Османской Империи, чьими руками действовали на Кавказе британцы), так и христианской Российской Империи. В том, чтобы иллюстрировать данную экспансию как просветительскую были заинтересованы многие стороны, в том числе Ватикан, исторически пытавшийся покровительствовать древнему Кавказу через генуэзских миссионеров. Но имело ли смысл просвещение «диких языческих народов Кавказа», на самом деле имевших древнюю восточно-христианскую традицию длиной в 15 веков? Давайте разберемся.

До сих пор вызывает удивление многих, что прибрежные племена натухайцев и чигаков (чипаков) (население Западного Кавказа в районах Новороссийска (Суджук-Кале), Геленджика и Пшада) проводили восточно-христианские обряды, вернее то, что от них оставалось во времена продолжающейся Кавказской войны, еще в XIX -м веке, когда на Кавказ стали приезжать европейские путешественники и фиксировать эти церемонии. Более того, в черкесской культуре XIX века сохранялись многие вещи, заимствованные именно из восточно-христианского обряда, в частности несвойственный Востоку аскетизм, соблюдение постов, постных дней, минимальное количество мясной пищи, и предпочтение ей злаков, как это отмечал Эдмунд Спенсер (Э.Спенсер. Путешествие в Черкесию), и что существенно отличало черкесов от ногайцев и татар. Более того, существовала богатая материальная культура, особенно в искусствах вышивки и золотошвейного мастерства, шелковое производство (в XIX веке еще выращивали шелковичных червей, здесь мы снова обращаемся к воспоминаниям Эдмунда Спенсера), ну и конечно же, народные обряды в рощах, имеющие христианскую основу, которые зафиксировали иностранные путешественники на Кавказе. Многочисленные каменные и деревянные кресты, в том числе нательные, фонетические корни черкесских фамилий, знаки на тамгах свидетельствуют о многовековом влиянии христианства на Западный Кавказ и черноморское побережье. И главное, что сохранило

христианскую основу – это этика адыгов, которая помогла этому народы выжить среди стольких испытаний.

Апостольское происхождение христианства на Западном Кавказе

Христианство на Черноморском побережье Западного Кавказа имеет апостольское происхождение (в отличие от других регионов Кавказа). Как известно, апостолы изначально проповедовали среди иудейских общин, разбросанных по берегам Черного и Средиземного морей, то есть среди населения, знакомого с Законом Божиим. Эти земли приняли христианство в результате проповедей Симона Кананита и Андрея Первозванного у абазгов (абхазы) и зихов (адыги), о чем повествуется в «Житии апостола Андрея Первозванного», написанного Епифанием Монахом, совершившем паломничество по местам апостольской деятельности святого, в 20–30-е годы IX в. По церковному преданию, св. апостолы Андрей и Симон Кананит в 40-м году нашей эры проповедовали христианское вероучение среди алан, абазгов и зихов. «Придя в Севастополь Великий, они учили слову Божию, и многие приняли его. А Андрей, оставив там Симона с учениками, сам поднялся в Зикхию. Жестоки эти люди, варвары и поныне наполовину неверующие: они даже хотели убить Андрея и убили бы, если бы не увидели его нестяжание, кротость и подвижничество. Наконец, оставив их, он отправился к верхним сугдаям. Эти люди, послушные и кроткие, с радостью приняли слово. Оттуда он пришел в Боспор, город на том берегу Понта...» (Епифаний Монах, Житие Андрея Первозванного). В настоящее время мощи апостола Симона Кананита находятся под спудом Симоно-Кананитского храма в Новом Афоне, часть мощей находится в Германии (в базилике апостола Андрея Первозванного в Кельне) и Ватикане (в соборе Святого Петра).

Шейх Эддин Дамасский говорит о христианском народе эзкеш, жившем на севере Черного моря, в соседстве с аланами и руссами. По мнению д'Оссона, это может быть зекхи или зихи, — названия, под которыми греки и итальянцы, по свидетельству Интериано, разумели черкесов (см. д'Оссона. *Des peuples du Caucase, etc.* Paris, 1828, стр. 185-186)).

Упоминания о проникновении христианства на Северо-Западный Кавказ и в города Таманского и Крымского полуостровов относятся ещё к первым годам IV века. Так, в Керчи был найден христианский надгробный памятник датированный 304 годом, а в 324 году на Никейском соборе присутствовал Боспорский епископ Кадм. Согласно существовавшим уже в раннем средневековье преданиям, Зихия, Абазгия и аланские земли в верховьях Кубани являлись местом ссылки многих христиан Римской империи на рубеже III и IV веков. Именно они являлись одними из первых проповедников христианства на Северном Кавказе после апостолов.

Письменные источники и археологические данные неопровержимо доказывают существование христианства у адыгов задолго до образования Киевской Руси, поэтому нельзя считать, что христианство впервые проникло к адыгам через Русь.

В 313 году император Константин Великий утверждает Миланский эдикт, а в 303 году переносит столицу Римской империи в Константинополь и начинается новая эра в истории Римской империи. Восточная Римская империя распространяет свое влияние также на побережье Черного моря, в прибрежные и горные области Кавказа. Принципом влияния Восточной Римской империи была так хорошо сейчас нам знакомая «мягкая сила», когда воззрения и культура распространялись через просветительское, культурное и научное влияние на регионы. О методах работы Византии с

регионами мы можем судить по взаимодействию Константинополя с Крымом, Киевом. Например, известен прием императора Константина Багрянородным оказанный княгине Ольге, о котором летописи сохранили известия что послы не могли понять, где они находятся «на земле или на небе». Западный Кавказ, Приазовье и Кубань со времен первой римской империи были житницей Империи и Европы, поэтому влияние на этот регион было важным стратегическим аспектом с продовольственной точки зрения.

Известно также, что существовали прочные связи адыгов с Грузией, которые имелись еще в I в. от Рождества Христова. В Грузии христианство было принято с IV века трудами Святой равноапостольной Нины и ее родственника Святого Георгия, до сих пор активно почитаемого на всем Кавказе. Грузинский царь Вахтанг Горгасала в V в. также послал на землю адыгов грузинских проповедников христианства уже с юга.

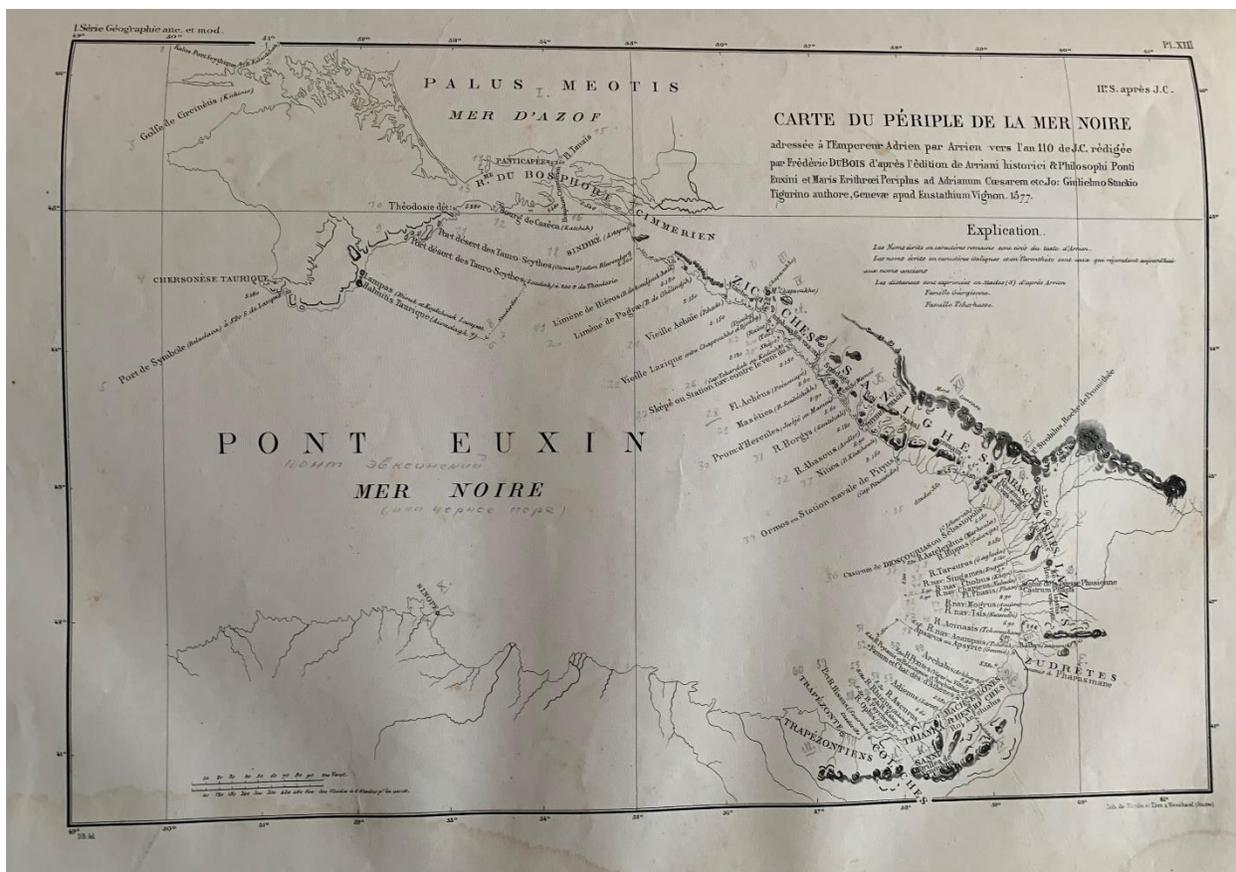
С IV-го века на побережье существует (зафиксированы документально) две епархии: Абазгийская епархия Константинопольского Патриархата (кафедра в Севастополисе, нынешний Сухуми) и епархия Зихская (Зихийская, Никопская, епархия Зихии и Матрахи) Константинопольского Патриархата, с кафедрой в Никопсисе. Обе епархии подчинялись Константинополю. Период наиболее сильного прямого византийского влияния на Черноморском побережье Кавказа продолжался с VI до начала VIII века.

Политика Византийской империи на Кавказе и в Крыму была особенно успешной в эпоху императора Юстиниана I (527 – 565 гг.). Император Юстиниан I в 533 г. установил свою власть на обоих берегах Керченского пролива, а Боспорское царство стало провинцией Византийской империи. Началась вторая волна обращения адыгов к христианству. Как пишет Шора-Бекмурзин Ногмов, «...Юстиниан обратил милостивое внимание на адыгов и стал прилагать старания к обращению их в христианство... Греческое духовенство, проникши в Кавказские горы, внесло к нам миролюбивое занятие искусством и просвещением. Священник назывался у нас шогень, епископ — шехник... христианская вера процветала в Кавказских горах» (Шора Ногмов, История адыгейского народа).

«Греческий император Юстиниан, — пишет Ш. Ногмов, — по сказанию старцев — Юстин и Юстук — был союзником адыгского народа и даже назывался адыгским витязем. С помощью наших предков он одолел врагов империи. После того Юстиниан милостиво обратил внимание на адыгов и стал принимать старания к обращению их в христианство. Адыги приняли его от греков без сопротивления, что и послужило сближению двух народов. Имя Юстиниана было в таком уважении среди адыгов, что для подтверждения своих слов народ клялся юстиниановым столом и юстиниановым тронem. Существовали предания о пребывании у адыгов греков («урыма», римлян), принесших им христианство. Память о них сохранилась у шапсугов до недавнего времени». (Шора Ногмов, История адыгейского народа).

Зихия и Зихийская (Зихская) Епархия

Следующее, более позднее свидетельство о зихах (адыгах) мы уже встречаем в византийских свидетельствах в связи со страной их проживания — Зихией с VI-VII вв.

Перипл Адриана из атласа Ф Д Де Монпере (ГИКМ)

«Жаннетия населенная зихским племенем жанэ. Под названием Sania княжество Жаннетия отмечено впервые в 1311 и в 1318 г. на морском атласе Пьетро Висконте в районе Туапсе и Джубги. Сания или Жаннетия расположена на этой карте между Черной Зихией (Mauro Zega), покоренной монголами, и Белой Зихией (Alba Zega), сохранившей независимость. На картах более позднего времени появляется также Sanna Zichia (Бенанказа, 1480, Фоменко И.К. Образ мира на старинных портоланах. Причерноморье. Конец XIII–XVII в). Sanna Zichia - данный термин можно перевести также с латинского как Santa Святая Зихия.

По сведениям периплов, северная граница Зихии была непостоянной. В анонимном трактате «Periplus Ponti Euxini» (сер. VI - сер. IX в.) указано, что она проходит по Паграм (Эптале, современное название Геленджика), то есть району современных Новороссийска или Геленджика (источник: Качарава, Квирквелия. 1991. С. 207; Barrington Atlas. 2000. P. 84-85). Сведения о зихах подтверждают Клавдий Птолемей, Дионисий, Арриан, Стефаний Византийский, а также Епифаний и Феофан. В середине X века византийский император Константин VII Багрянородный (Const. Porphyg. De adm. imp. 42) считал, что граница Зихии проходила севернее, по р. Укрух (старое русло р. Кубани в Анапе). К востоку от Зихии за горами, согласно Константину VII, находилась Папагия (Папайский перевал в Пшаде? -авт.), а южнее - Абазгия. «Сообщение Константина Багрянородного о том, что побережье Зихии имеет протяженность в 300 миль можно считать весьма точным» (Самир Хотко . Открытие Черкесии).

Территорию Зихии «Periplus Ponti Euxini» определяет от Геленджика до Головинки (современный Сочи). Именно во время правления Константина Багрянородного строятся храмы на территории Черкессии в Зеленчуке, в Сочи, Туапсе. По свидетельству биографа Юстиниана 1 Прокопия Кессарийского («О постройках», «Тайная история») сведения о зихах, живущих на побережье Кавказа, совпадают со сведениями перипла, а также Прокопий Кессарийский повествует о двух укреплениях ромеев – Питуунте и Севастополисе. По последним данным археологов, эти храмы на Кавказе строились местными мастерами, то есть уровень знаний и мастерства на период правления Константина Багрянородного, во времена которого и на Руси только узнают о христианстве, позволял строить храмы по всему Западному Кавказу в промышленных объемах. Пример этому – храмовые комплексы в Архызе, Зеленчукские храмы, Кавказская Алания. Все эти храмы по современным исследованиям были построены местными жителями, так как документально подтверждено византийское авторство лишь храма в Пицунде, построенного мастерами из Константинополя.

Зихская епархия (границы епархии совпадали с границами провинции со времен Диоклетиана, сама епархия как правило состояла из приходов, монастырей, образовательных учреждений, братств и скитов) известна со второй трети VI в. и до второй трети XV в. Епархия просуществовала до конца XIV века как митрополия Зихии и Матрахи. Епархиальная кафедра находилась в Никопсисе, древнем приморском городе, который, по предположениям, находился южнее Фанагории (вторая версия Туапсе, третья версия Сочи, четвертая версия Абхазия). Место до сегодняшнего дня неизвестно, также есть версия что это Уташ возле Анапы. В конце X и в XI веке кафедра объединённой архиепископии Таматархи и Зихии находилась в Таматархе. В XII веке кафедра была возвращена в Никопсис. Первое упоминание о Зихийском епископе относится к первой трети VI в. Известно, что епископ Зихии Дамиан (Δομιανός Επίσκοπος Ζιχίῆας) участвовал в работе Константинопольского собора 536 года вместе с епископом Боспора Иоанном.

«Зихское население в районе Сугдеи (Судака) было столь значительно, что при патриархе Германе (715-730 г.н.э.) здесь была основана новая епископия. Она вошла в состав Зихской епархии, но вскоре отделилась от Никопсийской кафедры». (А. В Гадло, Этническая история Северного Кавказа). В XI веке Таматарха продолжала выполнять роль епархиального центра для всей страны адыгов. А.В. Гадло отмечает, что в notiциях 1082-1084 гг. епархия называется то по имени города – Таматарха, то по имени страны и основной паствы – Зихия и зихов (адыгов). В notiциях около 980 года Херсон и Боспор фигурируют как части единой Зихской епархии.

Упоминание о Зихийской (Зихской) епархии есть в житии Стефана Сурожского, составленного, по всей видимости, в скором времени после преставления святого, то есть во второй половине VIII века. Зихийская епархия упомянута, как место свободное от иконоборчества. Никопсия известна как одно из мест, куда в VIII веке бежали иконопочитатели (Stephanus Diaconus. Vita St. Stephani Junioris // PG. 100. Col. 1117).

Это «северные склоны Эвксинского понта (Чёрного моря), побережные области, лежащие по направлению к Зихийской епархии». ». (А. В Гадло, Этническая история Северного Кавказа). «Кафедры епархии Зихии находились в Херсоне, Боспоре и Никопсии, что отмечено в первой notiции Константинопольского патриархата в середине 7 века» (Чхеидзе В.Н. ЗИХСКАЯ ЕПАРХИЯ: ПИСЬМЕННЫЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА)

В 1984 и 1987 гг. при раскопках Тамани были найдены две свинцовые печати моливдовула, с надписью «Богородица, помоги Антонию, архиепископу Зихии», он же дважды упомянут в константинопольских патриарших актах. Предположительно, Антоний занимал Зихскую кафедру в 40-х–начале 50-х гг. XI в.

С конца X века и до конца XI существует объединённая архиепископия Таматархи и Зихии с центром в Таматархе. Однако при императоре Алексее I Комнине (1081–1118) и патриархе Евстратии (1081–1084) кафедры вновь были разделены, при этом центром Зихийской архиепископии стал Никопсис. Впоследствии епархии были вновь объединены в архиепископию Зихии и Матрахи. Епархиальным центром остался Никопсис. Тмутараканские епископы, считаясь «зихскими», должны были рукополагать адыгских священников, заботиться об открытии церквей и проповеди христианства среди местного населения. Известна также печать ещё одного архиерея зихов Константина. Она относится к XII веку.

В фондах Краснодарского музея хранится каменная печать XI в., являющаяся литургическим штампом для оттиска изображений на просфорах. На штампе изображена сцена крещения Христа Иоанном Предтечей, в водах Иордана (Чхеидзе).

Известная надпись в Софии Киевской о паломнике – касоге, она составлена касогом-христианином, носящим мирское имя Дедилье «Дедилье (?)–касожич. Уходя от святых, я бо, господи, надеюсь прийти к тебе на воскрешение. Ох, душа моя!» (Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской (По материалам граффити XI-XVII вв.). К.: Наукова думка, 1976.) К этому же периоду относятся сведения о битве Мстислава с Редедей в 1022 году (Оридада в касожско-адыгском эпосе) в Тмутаракани, которая переходила от русичей к касогам , а потом обратно.

В конце XI–начале XII вв. на Тмутараканскую кафедру был возведен епископ поставленный, очевидно, Константинопольской патриархией. На рубеже XII-XIII веков Зихская епархия, наряду еще с некоторыми старыми епархиями Черноморья, переводится в более высокий ранг метрополии. В конце XII века известен епископ Феодосий. К 1276 году относится сообщение о намерении митрополита Зихии посетить в Крыму переселенцев из Зихии. Этот факт является важным свидетельством признания заслуг зихской церкви, а также укрепления политической позиции Зихии во всем регионе Северного Причерноморья.

В нотиции времени Иоанна Цимисхия (969-976 гг.) вместо архиепископии Зихии появляется автокефальная архиепископия Таматархи и Зихии (ο Ματράρχων ητοι Ζικήας). В 1237 г. В Зихию приезжает католический миссионер Юлиан. Он описывает свой приезд из Константинополя в страну Сихию, город, именуемый Матрика, где «князь и народ называют себя христианами, имеющими книги и священников греческих...» (Владыка Гидеон Докукин «Христианство на Северном Кавказе»). Католичество принимали лишь отдельные черкесские князья, и католические миссионеры не брезговали никакими методами, распространяя свое вероучение. Иногда они прибегали даже к насилию, что вызывало волнение среди черкесского населения. Черкесы не хотели принимать католичества, и большая часть их продолжала исповедовать греческую веру, что подтверждают и другие высказывания о религиозных верованиях адыгов (черкесов), например, свидетельства Вильгельма Рубрука (XIII в.), венецианца Иосифа Барбаро (XV в.) и Георгия Интериано (XVI в.) и др.

В 1285 томос против униатского патриарха Иоанна Векка подписал зихский митрополит Василий, что свидетельствует о том, что в Зихию проникли также византийские богословские споры, ведь Восточная Церковь отделяется от Западной в 11-м веке нашей эры (1054 год). В 1310 году митрополит Зихии был низложен за симонию (коррупцию). В конце XIII века статус Зихийской епархии был повышен до митрополии. В третьей четверти XIII в., согласно “Просопографическому лексикону Палеологов”, архиепископия была возведена в ранг митрополии. При этом архиереи продолжали сохранять титул «Зихийский». В 1317—1318 годах уже митрополит Зихии и Матрахи упоминается в патриарших актах. С 1318 года в источниках упоминается самостоятельный митрополит Зихии с титулом «Зихо-Матархского». В сороковые годы XIV века — митрополит Зихии участвует в борьбе против паламитов. В 1365 митрополит Зихии и Матрахи снова упоминается в патриарших актах, а в 1394 году упоминается зихский митрополит Никодим. Последним известным предстоятелем Зихской кафедры является митрополит Иосиф, он упоминается в 1396 году.

Некоторое время в Зихии существуют обе церкви Католическая (Римская) и Православная (Константинопольская). К 1333 году относится письмо папы Иоанна XXII, адресованное зихскому князю Верзахту, который был обращен в католичество. Папа благодарит Верзатуха за усердие в пользу католицизма.

В 1439 году адыги имели уже одного католического архиепископа, прибывшего в Матрегу, и двух епископов.

XIV—XV вв. этноним зих и название страны Зихия постепенно вытесняются этнонимом черкес и названием страны Черкесия (Самир Хотко . Открытие Черкесии)

Хронология епископов Зихских:

- Епископ Зихии Дамиан (Дометиан) участвовал в работе 5 Константинопольского собора 553 года вместе с епископом Боспора Иоанном. Его подпись стоит под Актами 5 Константинопольского собора. (Чхеидзе)

- 9 век Павел Зихийский, участник Константинопольского собора 879 года (Чхеидзе) при патриархе Фотии

(1039) 30-е — 50 е годы XI века — архиепископ Антоний Зихский. Известны 3 печати с его именем, упоминания в актах патриархии (моливдовулов).

1072 – Архиепископ Зихии Григорий подписывает синодальное постановление патриарха Иоанна Ксифилина

Кон. XI — нач. XII в. — Николай Тмутараканский. Упоминается в Киево-Печерском патерике.

1169 — Анонимная печать архиепископа Зихии с изображением Богоматери

X век – моливдовул Григория, монаха, кувуклисия и экзарха (епископа). Тоже X век частная печать монаха Афанасия с Богоматерью.

X-XI моливдовул Василия дьяка и хартулария (нотариуса).

XI – Константин Зихийский (упоминание в типиконе монастыря Иоанна Предтечи) Также известна каменная печать XI века для просфор, которая хранится в Краснодарском музее (на ней изображена схема Крещения Христа).

XII в. — Константин. Известна печать.

Конец XII в. — Феодосий.

1276 — Сообщение о намерении митрополита Зихии посетить в Крыму переселенцев из Зихии.

1285 — Василий.

1310 — Митрополит Зихии был низложен за симонию.

1317—1318 — Митрополит Зихии и Матрахи упоминается в патриарших актах.

1344—1346/47 — Каллиник.

1365 — Митрополит Зихии и Матрахи упоминается в патриарших актах.

1394 — Митрополит Никодим.

1396 — Митрополит Иосиф.

1349 - Епископ Иоанн (Зихский), францисканец

Существование и деятельность Зихской Епархии многие годы игнорировались, а зихское христианство подчеркивалось лишь в связи с русским влиянием в XI веке и изложением этнополитической истории адыгов этого времени. Проблема зихской епархии получила всестороннее освещение в специальном исследовании крупного кавказоведа А.В. Гадло (Гадло А.В. Византийские свидетельства о Зихской епархии как источник по истории Северо-Восточного Причерноморья. // Из истории Византии и византиеведение. Л., 1991 - С. 97.)

«Подобно черкешенкам, тамошние женщины, – пишет префект, – не показываются и, даже еще хуже, за все время такой жизни не хотят посещать церковь, из боязни встречи с родственниками, ... мне не мало стоило уговорить одну из них, после 4-х лет стараний, прийти в церковь. Полагаю, что таким образом и хуже того поступали бы женщины Черкасии, ... черкашени еще продолжительнее воздерживались бы от посещения церкви, так как у Черкасов нет ни храмов, ни священников, а имеются лишь так называемые шугуены (кях. шеуджен и каб. шоген «христианский священник»; форма шуген очевидно натухайско-шапсугская или жанеевская, так как в этих диалектах мена дж-ч закономерна – прим. С.Н.), заменяющие духовных лиц. Эти шугуены умеют читать немножко по-гречески, чему их духовные отцы или сами они научились в Татарии (т.е. Крыму – прим. С.Н.)... Право, не знаю, отчего священники из других стран не могли удержаться среди них; потому ли, что подвергались ежечасным кражам, так как эти черкасы не щадят никого, или же по причине их убогого и как бы шипящего языка, труднее которого нет другого в мире Несколько лет тому назад я уже отправлял туда моего товарища, отца Джованни да Лука, чтобы узнать о положении христианской церкви; местная знать оказала ему почетный и радушный прием и выразила полную готовность принять нашу миссию» (Христианство в Шапсугии: исторический аспект. Бузаров Алик Шумафович).

Уже с середины 14 века влияние Папы Римского на Черкессию возрастает. В 14-м веке влияние Римской империи (Византии) на побережье ослабевает и на Западный Кавказ начинают проникать итальянские купцы-генуэзцы. Византийские источники были либо вывезены в Ватикан, либо уничтожены. Нужно также не упускать из виду противостояние Византии и Константинополя Ватикану заинтересованного в подрыве культурного и религиозного влияния Константинополя на регион. Именно во времена Генуи широко начинает развиваться работоторговля, с которой Византия всегда вела борьбу.

К 1333 г. относится письмо папы Иоанна XXII, адресованное царю Зихии (Черкесии) Версахту, в котором римский (на тот период – авиньонский) понтифик благодарит правителя адыгской страны за его усердие в деле внедрения католической веры среди своих подданных. «В летописях доминиканского ордена упоминается, – отмечает Колли, – об огромном успехе в пропаганде керченского латинского епископа, патера Франческо да Камерино, обратившего в христианство, в 1333 году, царя Зихии, Версахта (Versacht), вместе со всем его двором и народом». (Колли Л. Кафа в период владения ею банком св. Георгия (1454–1475) // Известия Таврической Ученой Архивной комиссии. № 47. Симферополь, 1912. С. 86).

Францисканец Иоанн был посвящен в сан архиепископа Зихии 21 февраля 1349 г. в Авиньоне папой Климентом VI, а умер Жан де Зихо (так он фигурирует в папской булле) в 1376. (Галонифонтибус И. де. Сведения о народах Кавказа... С. 37) черкес по происхождению. Известно, что черкесский епископ Иоанн Зихский умер в 1376 году. Кто занимал после него кафедру, и какова была её судьба — неизвестно. С 1419 года Матрега становится итальянской синьорией. Вплоть до 1482 года ей владеют представители католической аристократической генуэзской фамилии де Гизольфи.

В 1395 году католический архиепископ Султании Иоганн Галонифонтибус, отмечает, что местное население отчасти соблюдает «греческие» обряды, но имеют и свои культы. Однако «своё» христианство адыги устойчиво сохраняли и во время господства в регионе Турции. Упоминания о священниках адыгах встречаются вплоть до XVI–XVII веков. Джорджо Интериано так описывает религиозный быт черкесов около 1500 года: «Знатные не ходят в храм до шестидесятилетнего возраста, ибо, живя, как и все они, грабежом, считают это недопустимым, дабы не осквернять церкви. (то есть церкви в 16 веке еще не были разрушены! Авт.) По прошествии этого срока, или около того времени, они оставляют грабеж и тогда начинают посещать богослужения, которые в молодости слушают не иначе, как у дверей церкви, не слезая с коня ... Священники у них служат, по-своему употребляя греческие слова и начертания». (Джорджо Интериано, Быт и страна зихов именуемых черкесами, 1502). То есть в 16 веке в Черкесии еще употребляется письменность и происходила церковная служба, которая использовала греческие начертания, а также еще существовали церкви. Хотя некоторые вещи в описании Интериано кажутся дикостью и откровенной клеветой (сцена изнасилования девушки 12 лет как жертвоприношения в конце повествования под смех присутствующих, что, зная о культуре чести и нравственности у адыгов несет оттенок откровенного сатанизма и католической клеветы). Не напоминает ли этот пассаж текст Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» 1549 года ?

Интересен факт, что во время правления Иоанна Грозного, адыгские князья добровольно крестились и поступали на российскую службу, а также просили отправить на Кавказ священников, известно посольство адыгов 1559 года в Москву. «В июле 1557 г. в Москву прибыло посольство из

Кабарды, снаряженное князьями Темрюком Идаровым и Тазрютом (Дзагалов А. С. Взаимоотношения черкесских князей с гетманом Дмитрием Вишневецким.). Царем Иваном Грозным была отправлена миссия князя Дмитрия Вишневецкого на Кавказ, но информации о ней не сохранилось, а после стало известно, что сам Вишневецкий попал в плен и был казнен турками. «Царь имел на юге усердных слуг в князьях черкесских, они требовали от нас полководцев, чтобы воевать Тавриду, и церковных пастырей, чтобы просветить всю их землю учением евангельским. То и другое желание было исполнено. Государь послал к ним бодрого Вишневецкого и многих священников и на скатах гор Кавказских основал церкви и обновил там древнее христианство» (М. Карамзин. «История Государства Российского»)

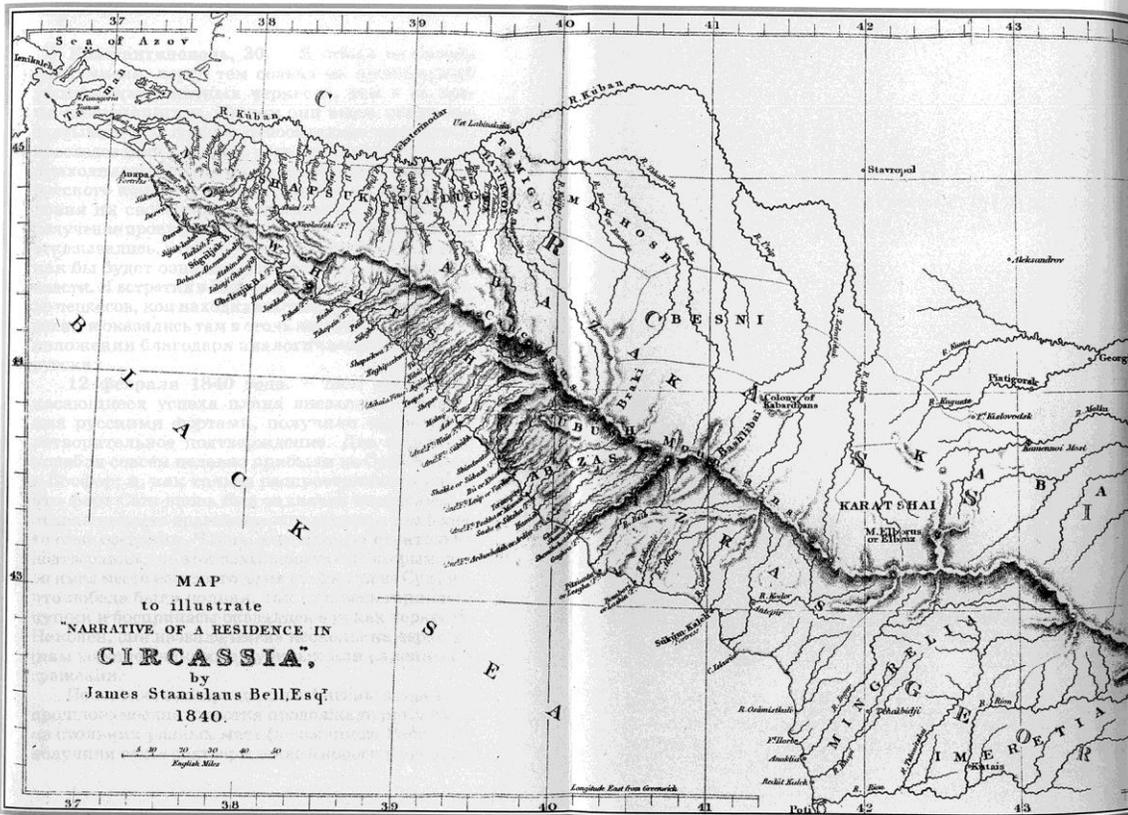
На карту 1554 г. с надписью о черкесах указывает в своем обстоятельном труде признанный специалист в области исторической картографии России и бассейна Черного моря И. К. Фоменко. Он приводит перевод данного текста: «В этой земле проживают чиркасы-христиане, которые за большие деньги занимаются перевозками на своих судах, выдолбленных из цельных стволов деревьев, из одного места в другое». (Фоменко И. К. Образ мира... С. 180).

Еще очень важный факт – именно в христианский период черкесской истории моральные качества кодекса Адыгэ Хабзе сконцентрированные в адыгской этике (Адыгагэ) приобрели характер «религиозного долга, превратив этику (Адыгагэ – человечность, почтительность, разумность, мужество, честь) в абсолютную ценность. Именно Адыгэ Хабзэ, сохранившее в себе в качестве национальных традиций часть христианского вероучения стало спасительным для этноса в последующий период истории» (Фатима Озова, «Факторы развития Адыгэ Хабзэ», 2021).

Как пишет Ш. Ногмов христианство было окончательно уничтожено среди черкесов в 1717 году, но те же татары разрешали черкесам, принявшим ислам продолжать “чтобы препятствовать усилению христианства продолжать носить крест», пишет черкесский историк Айдемир Иззет. Имя Бога Тхээ использовалось как в христианский период, так и в исламский период для обозначения Бога Авраамической традиции (Фатима Озова, «Факторы развития Адыгэ Хабзэ», 2021).

По утверждению русского исследователя Л. Я. Люлье и адыгского историка и писателя Хан-Гирея, русским синонимом термина «тхагапш» является слово «приход» (низшая церковно-административная единица в христианстве). «Слово Тххапшь - пишет, к примеру, Хан-Гирей, - соответствует слову приход. Во время язычества жители там сходились к известным рощам, пещерам, и другим замечательным местам, где и совершали жертвоприношения животных ». (С. Хан-Гирей. Записки о Черкесии).

Долгие годы христианство оставалось как народная традиция, почитались святые Богородица – Марием-Тха-пши. Георгий Победоносец – Савсорук и его конь Тхозий. Пророк Илья – Алия. Царь Давид – Тли – япша. За неимением священников для отправления культов избирали старца Ямычи, который взял в руки чашу наполненную вином читал молитву. Соблюдались также праздники: Пасха, Рождество – Созерис, Крещение- Кордесех, Сретение – Созереш, Благовещение – Нагышатах. Великий пост – Угыг – продолжался сорок восемь дней. Вербное воскресенье – Гушгах и др.

Карта Черкесии. Рис. Джеймса Белла. 1840 год

«В центре Черкесии имеется замечательное дерево, к которому черкесы имеют большое почитание, идущее вплоть до идолопоклонства. Это дерево называется Panagiasan. Это слово является искажением имени Panaghia, которым греки называют святую деву и расширяя [понятие дают его] некоторым часовням и другим местам поклонения, посвященным матери нашего господя, подобно тому, как их видно по всей Турецкой империи. Без сомнения, во времена греческих императоров существовали некоторые подобные обители вблизи этого знаменитого дерева, чье имя черкесы не так уж исказили, чтобы нельзя было достаточно ясно его узнать; заблуждение, которое простолудие делает всегда из благочестия, изменило культ богоматери в полное идолопоклонство, которое эти народы связывают теперь с магометанством.» (Шарль де Пейссонель, Трактат о торговле на Черном море)

Никопсия – древняя епархиальная столица.

В качестве наиболее вероятного места локализации Никопсии могут быть рассмотрены три городища, расположенные возле ст. Новомихайловской в устье р. Нечепсухо, где во время исследований 1905, 1907, 1952 и 1956–1957 гг. была обнаружена керамика IV–VII вв., каменные кладки, черепица и обломки мрамора, в том числе, капители; большое каменное здание, по очертаниям скрывающего его развалины холма, напоминающее базиликальный храм. Эта гипотеза представляется вполне оправданной с точки зрения письменных источников, хотя и не является общепризнанной. (Чхеидзе)

В пределах нынешнего Краснодарского края и Адыгеи время уничтожило следы не только храмов, но и других каменных сооружений средневековья. Следы церквей на Черноморском побережье (севернее р. Шахе) известны между р. Пшадой и г. Новороссийском (митр Геден, Христианство на Северном Кавказе). О вероятных развалинах храмов в долинах Пшады и Новороссийска пишет также Эдмунд Спенсер.

А.В. Гадло, Л.И. Лавров, Н.В. Анфимов считают, что Никопсийская епархия была основана южнее Фанагории, в устье р. Нечепсухо. Восточная граница Зихской епархии с начала X в. соприкасалась с епархией Алании, центр которой в X–XII вв. располагался на Нижне-Архызском городище в верховьях Кубани (Карачаево-Черкесия).

Обычно, говоря о том, где была Никопсия, приводится район Новомихайловки Туапсинского района, это в современном Новомихайловском (Туапсинский район), где в море впадает река Нечепсухо (Нигепсуху, Ныджэпсыхъуа, Негопсухо и другие фонетические варианты названия).

Первым это мнение высказал, по-видимому, ученый путешественник Ф. Дюбуа де Монпере в 1830-х годах: «...между устьями рек Шапсуху и Нигепсуху, ближе к последней... на прибрежной горе виднеются обширные руины, состоящие из высоких, очень массивных стен, сложенных из камня вместе с известью...» Наблюдатель сделал вывод: «Это остатки крепости Никопсис, которую Константин Порфирородный помещает на берегах реки того же названия, определяя эту реку как границу его времени, т. е. середины X века, между зихами на северо-западе и Абасгией на юго-востоке».

Но есть версии о Сочи, подробнее об этой версии можно прочитать [здесь](#) так как в Сочи приводится количество около 11 храмов византийского периода. Между тем, мы имеем и упоминание о разрушенных храмах в прибрежной части Хосты в количестве 3 штук, которые были уничтожены сравнительно недавно — в 20 веке (период от 1914 до 1980 гг.). Итак, общий список раннехристианских храмов вполне может быть около 20 (развалины храма в Ахштыре в этом списке просто не учитываются в ряд известных причин):

1. Храм в Каштанах
2. Храм в Липниках
3. Храм в районе Белых скал
4. Храм Хоста1
5. Храм Хоста2
6. Храм Хоста3
7. Храм Голицыно
8. Храм Лацинуха
9. Храм Леснянская1
10. Храм Леснянская2
11. Храм Крион Нерон
12. Храм-крепость Монастырь
13. Храм Южные культуры
14. Храм Веселое
15. Храм Малый Ахун
16. Храм Мацеста
17. Храм Сочи
18. Храм Агва
19. Храм Лоо

Кресты-джоры (джуры) адыгов-шапсугов зафиксированы многими путешественниками на Западный Кавказе еще в 19 веке. Деревянные кресты –джоры в священных рощах, которые получили описание в XIX – первой половине XX века. Эти кресты напоминают крест Святой Нины из Грузии, а также букву «Т» что можно связывать с верховным Богом Тха. Кресты были двух видов – деревянные и каменные.

«Что христианская вера водворена у них царями грузинскими, то это подтверждается названием джур, даваемым черкесами кресту. Слово джур ясно показывает происхождение свое от грузинского джвари, крест» (Люлье Л.Я., «Материалы для истории черкесского народа»).

«Единственный символ предмета поклонения их есть деревянный крест особой формы, в виде буквы Т, прислоненный к дереву, около которого лежат другие подобные кресты, истлевшие от времени. Кроме обрядов, исполняемых при молебствии, черкесы прибрежные имеют верование в единство бога, в бессмертие души и в будущую жизнь, в которой воздастся каждому по делам его земной жизни. » (Люлье Л.Я., «Верования и религиозные обряды у черкесов»)

Нательные кресты встречаются в захоронениях, также нательные кресты адыгов есть в коллекции Геленджикского историко-краеведческого музея.

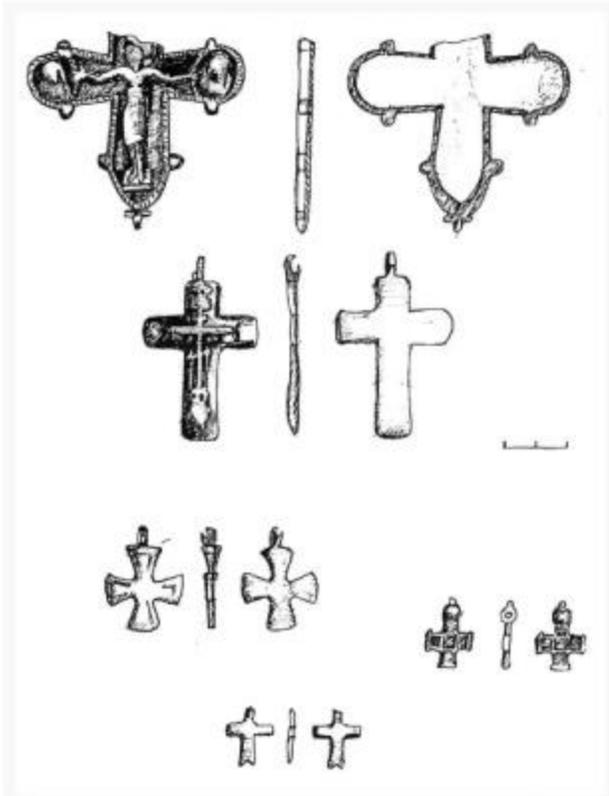

Рис. 1–3. Нательный крест из местечка Пхэгугагэ.
 Рис. 4. Нательный крест, найденный на территории бывшего аула Ленинохабль.
 Рис. 5. Нательный крест из урочища Чишхо.

(М.А.Хушт. Нательные христианские кресты из Адыгеи)

«Дерево высаживается рядом с церковью, и на него вешают крест, после чего его называют деревом господним. На ветвях этого дерева развешивают различные символы, среди которых есть и символы животных; рядом с церковью и упомянутым выше деревом господним очерчивается круг, внутри которого никто никогда не посмеет прикоснуться к чему-либо... они постятся пятьдесят дней, так как они выполняют предрождественский и пятничные посты» (Иоганн де Галонифонтибус, католический архиепископ Султании, 1395).

Эдмонд Спенсер в 1836 г. писал: «Я наблюдал эмблему, когда проходил через их священные рощи в долине Адлера, более похожую на Т, чем на крест; говорили, что она была чрезвычайно древней». (Спенсер Э. Путешествия в Черкесию, 1839. С. 109).

«Греческие и итальянские описатели кавказских районов в средние века, опираясь в своих суждениях на существующие в стране кресты в форме св. Андрея, утверждали, что этот святой, или его последователи, обратил жителей в христианство; хотя другие утверждают, что св. Нина, княгиня Грузии и современница Константина, имела честь распространения света нашей священной религии среди горцев Кавказа. Пусть будет как будет, но основополагающие истины христианства так и не были достаточно установлены, чтобы устоять перед потоком невежества:

следствие того, что народ лишен письменного языка и любого пособия, кроме устных преданий». (Э. Спенсер письмо, 27)

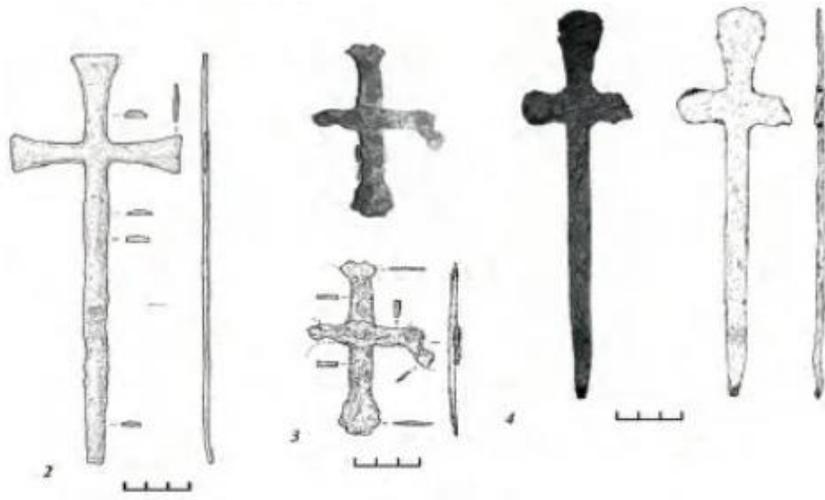

Рис. 1. Пластинчатые железные кресты
из фондов Краснодарского историко-археологического музея:
1 – крест 1; 2 – крест 2; 3 – крест 3;
из фондов Национального музея Республики Адыгея: 4 – крест 4.

Итальянский католический монах Минай Медичи пишет:

« ... В разных местах близ деревьев втыкают деревянные шесты, нечто вроде пастырских жезлов, которые называют тапши (Тхъэпщ — прим.)...»

Леонтий Люлье в 40-е годы XIX в. отмечал: «Единственный символ предмета поклонения их есть деревянный крест особой формы, в виде буквы Т, прислоненный к дереву». (Люлье Л. Я. Ворования ... С. 122).

Разнообразные средневековые христианские кресты находили в следующих местах: с. Красно-Александровское, с. Ольгинское, с. Ново-Михайловское, г. Геленджик, г. Новороссийск, г. Анапа, г. Майкоп, ст. Варениковская, ст. Шапсугская, ст. Губская, ст. Преградная, ст. Надёживская, ст. Отрадная, ст. Сторожевая.

«Их духовенство не образует отдельной корпорации: пожилые и те, кто особенно уважаем среди своих сограждан за отвагу, мудрость и храбрость, всегда выбираются как самые святые и достойные личности, чтобы осуществлять молитвы и благодарственные молебны народа к трону великого Тха (бога богов). Их религиозные церемонии всегда отмечаются в священной роще, специально предназначенной для этой цели и отличающейся по некоторым религиозным символам, обычно по кресту, латинской или греческой формы. Один или два раза я наблюдал эмблему, когда проходил через их священные рощи, в долине Адлера, более похожую на Т, чем на крест; говорили, что она была чрезвычайно древней: я был, тем не менее, не в состоянии получить какую-либо информацию о его истинном смысле. Когда воин возвращается домой, или когда человек спасся от действительного или от предполагаемого несчастья, он отправляется к священной» (Эдмунд Спенсер письмо, 27)

Жан-Батист Тавернье в своем описании религиозных обрядов Черкесии в XVII в. описывал Т-символ как «крест в форме молотка»: «раз в год в каждом доме делается крест в форме молотка». (Тавернье Ж.-Б. Шесть путешествий в Турцию, Персию и Индию в течение сорока лет. АБКИЕА. С. 78.)

«Кресты и надписи уничтожали. Их растоптали как зачатки народившейся адыгейско-кабардинской письменности, уничтожая даже статуи с надписями над христианскими погребениями». (Владыка Гедеон (Докукин), История христианства на Кавказе).

С территории Северо-Западного Предкавказья происходит и ряд предметов мелкой христианской пластики, связанных с Зихской епархией. Так на Таманском полуострове известна находка литейной формы для отливки крестов. Найдена целая серия бронзовых крестов-энколпионов и тельников XI–XIII вв., паломническая ампула-евлогия. Из Закубанья, с территории Адыгеи происходит целая серия крестов и медальонов VIII–XV вв. В Анапском музее хранится ряд лапидарных памятников с христианской символикой, в том числе происходящих с поселения Уташ, где, вероятно, находилась церковь.

Из раскопок в Анапе происходит каменный крест, датируемый 1392 г. с греческой надписью: «Побеждай Христос! Страдания Льва, Божьего мученика». (Чхеидхе)

Разнообразные средневековые христианские кресты (намогильные – из камня, переносные и носимые на шее или одежде – из металла) находили (в следующих местах: с. Красно-Александровское (Лазаревского района), с. Ольгинское, с. Ново-Михайловское, г. Геленджик, г. Новороссийск, г. Анапа, бывшее сел. Михаэльсфельд, ст. Варениковская, долина р. Шебш, ст. Шапсугская, ст. Самурская, г. Майкоп, ст. Губская, ст. Зассовская, хут. Николенко, ст. Преградная, ст. Надеживская, ст. Отрадная, ст. Сторожевая, могильник Байтал-Чапкан (в Карачаево-Черкесской Республике), долина р. Дзегуты, бывш. пост Никольский, долина р. Подкумка, городище Рым-гора, ст. Боргустанская, с. Камменомостское, на р. Малке, долине р. Этоки и упомянутая выше церковь около ст. Белореченской. В некоторых случаях кресты сочетаются с греческими надписями христианского содержания. Такие кресты обнаружены в районе Анапы, в долине р. Шебш, около ст. Варениковской, ст. Белореченской, ст. Губской, ст. Зассовской, ст. Надежинской, ст. Сторожевой, на могильнике Байтал-Чапкан, и т. д.

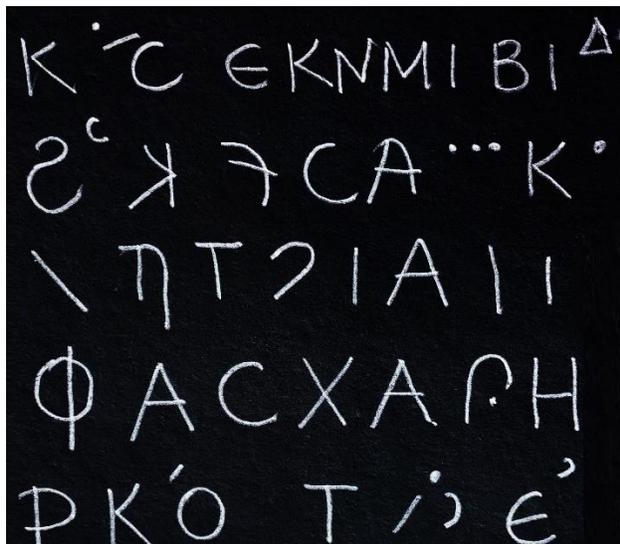
Кроме того, есть два каменных креста с греческими надписями из Прикубанья, точное местонахождение которых неизвестно. На одном из них написано: «Почил раб божий иерей Педирико». Так как имя Педирико не греческое и имеет адыгейское окончание, означающее «сын» (къуэ), то находка этой надписи служит основанием для предположения, что священниками у адыгов были адыги. (Владыка Гедеон (Докукин) (История христианства на Кавказе)

Язык и письменность

Византия в VI веке еще использовала латинскую письменность, о чем свидетельствуют надписи на латинском на мозаиках периода Юстиниана. На греческий язык Византия переходит во времена Ираклия I в 629 году н.э. Следы черкесской (зихской) письменности на побережье свидетельствуют о том, что данная письменность могла быть разработана во время расцвета Зихийской епархии, в VII-X веках.

Каменный крест который фигурирует в книге англичанина Джеймса Белла из Сукко требует очень тщательного изучения. К книге он подписан как «греческий крест», но надпись на кресте кроме религиозных христианских символов не переводится на греческий.

«В первой и четвертой строках отчетливо читаются следующие слова: «СКНМІВІА» (СКИМИВИАС) и «ФАСХАПН» (ФАСХАПН). Эти слова никак не переводятся с греческого языка. Судя по звучанию второго слова – «ФАСХАПН», нет сомнения, что оно из адыгского языка. Для определения значения этого слова нужна помощь адыгских лингвистов» (Архим. Дорофей (Дбар))

Что касается языка, на котором шло богослужение, то употребление местного наречия, по меньшей мере, встречалось достаточно широко. В начале XV века Иоганн Шильтбергер писал: «Земля черкесов населена христианами, исповедующими греческую веру», по греческому вероучению «служат Богу на языках яском или аском и зихском или черкесском». (Путешествие по Европе и Африке, Иоганн Шильтбергер)

ϠϠ ΠΙΥ | ΑΠΡΕΛΥΟΣ Γ ΠΑΡΤ|ΔΣ ΙΧ ΗΘΥ Ϡ

В исправленной транскрипции я читаю ее так:

απ', μην ἀπρελυος γ', Μαρίας σου ἡ θυ[γάτηρ]
1380 месяц апрель 3 Мария твоя дочь

В статье «Эпиграфические новости из южной России» акад. В. В. Латышев воспроизводит греческую надпись на кресте из Кубанского (ныне Краснодарского) музея, фотоснимок которой передал ему Н.И. Веселовский. Воспроизвожу вторично снимок с креста с надписью, любезно доставленной мне Н.В. Анфимовым. Текст надписи не может быть признан безукоризненным, поскольку известный эпиграфист в чтении исходил из норм греческой речи без знания местных туземных кавказских языков на Кубани и потому допустил ошибку в определении падежа собственного имени иерея Перхуохо, признав его родительным..

Ныне, когда черкесские языки достаточно изучены, мы можем вполне определенно сказать, что эпиграфическое Πγ&ρβχο является черкесским (адыгским) собственным именем Б э д ы р ы к ъ у э, в котором к ъ у э означает — сын, р ы — инфикс с посессивным значением (с отражением закона несмежной регрессивной ассимиляции, отчего в надписи стоит ρβ вместо ρ ы), а Б э д ы — имя собственное в функции определения. В надписи все имя отвечает абсолютному (именительному) падежу черкесского языка, а не родительному падежу греческого. Резчик здесь не допустил

никакой ошибки. Как мы теперь знаем, надпись относится к XIV в. н. э. («Эпиграфические новости из южной России»)

Вышивка и золотое шитье

Черкесская современная вышивка

Золотное шитье появилось еще во II веке до н.э. на северо-западе Малой Азии, в Пергаме и оттуда пришло в Рим и далее в Константинополь. Золотное шитье также связано с производством шелка. Шелковое производство появилось в Константинополе в 6 веке нашей эры, после того как по приказу Юстиниана I из Китая был вывезен секрет производства шелка (яйца шелкопряда были украдены монахами-несторианцами в Китае). На Черноморское побережье Крыма и например в Киевскую Русь и вероятно на Кавказ золотное шитье было завезено из Византии. В 1147 году во время Второго крестового похода Рожер II, король Сицилии, напал на Коринф и Фивы, два важных центра византийской шёлковой промышленности, и захватил в плен всех ткачей, чтобы самому организовать изготовление шёлка в Палермо и Калабрии. Что касается Черкесии впервые в

письменных источниках о золотом шитье адыгов упоминает арабский путешественник Масуди в X веке (Масуди, Абуль-Хасан Али аль-Масуд . Аланы и Черкесы).

Византийское золотное шитье. Сапожки (кампаги), Юж. Сицилия, 12 век

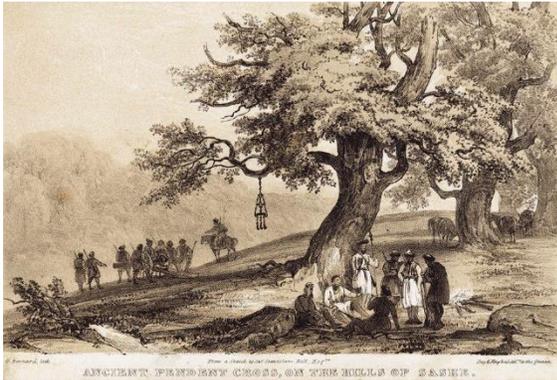
Как протекал процесс золотного шитья? Металл выделяли в очень тонкую проволоку, которой по спирали обвивали льняные или шёлковые нити, или пользовались для шитья непосредственно самой проволокой. Шелководство и производство шелка в Черкесии упоминает Эдмунд Спенсер. Убыхи и ближайшие к ним черкесы-шапсуги искусственно насаждали тутовые рощи для разведения шелковичных червей («дэнэхьамлыу»), из их путины плели шёлковые нити для собственных нужд. О шелководстве и виноделии и садоводстве как об основных отраслях адыгов, причем лозу сажали рядом с тутовым деревом (Зарема Адзинова, Традиционные системы хозяйствования адыгов 17-19 вв, Майкоп) . К моменту присоединения этой территории к России шелковичные деревья еще оставались в черкесских садах.

О знатных черкешенках – умелых вышивальщицах – писал генуэзец Интериано, посетивший Черкесию в XV веке. Адыгские рукодельницы расшивали золотом и серебром праздничные женские платья и шапочки, веера, настенные панно, футляры для пистолетов, кошельки, черкесские седла, кисеты, украшали галунами ножны черкесских шашек.

Костюм черкешенки воспринимался, как и византийский костюм, как образ космоса, это костюм аристократический, полный знаковости и символов. В отличие от византийского футляра – приталенный, подчеркивающий культ сдержанности, изящность. «Ни у одного народа нет стана более стройного, талии более тонкой, бедер и таза более выдающихся и форм более красивых, чем у этого народа. Женщины их славятся мягкостью своего обращения. Они носят белые одежды, румскую парчу, пурпур и иные виды шелковых материй, затканых золотом.» (Масуди, Абуль-Хасан Али аль-Масуд . Аланы и Черкесы).

Золотошвейное мастерство в Черкесии было своеобразным культом, ритуалом. Девушка, владевшая мастерством вышивки, ценилась больше красоты лица и фигуры. Это повергало в смятение даже иностранных путешественников. Предметами золотошвейного мастерства украшался интерьер дома.

Храмы

На западном Кавказе храмы сохранились в Тамани, Туансинский район, Сочи (руины). Есть данные о руинах (Лонгворт, Спенсер) о руинах в Цемесе и Пшаде.

О руинах, а также о большом холме в Суджук – Кале писал Эдмунд Спенсер : «Могильные холмы ... Иногда они окружены каменной стеной.... иногда ничем не лучше, чем огромная груда небрежно брошенных камней... что я обычно находил их увенчанными величественным дубом, который, судя по основному стволу, должен быть по крайней мере потомком третьего или четвертого поколения... Интерьер этого холма отличался от тех не только конструкцией, но и тем, что вход должен был располагаться на восток; вероятно, это происходит от суеверного чувства народа к главному светилу. Интерьер состоит из огромного арочного свода, построенного из шлифованного камня, соединенного без цемента; и, судя по умению, проявленному в конструкции, и восхитительному изгибу арки, существовало достаточное свидетельство, доказывающее, что это, должно быть, работа народа, преуспевшего в искусствах цивилизованного мира.» (Эдмунд Спенсер, гл. 24). В долине реки Жанэ есть несколько каменных следов, похожих на фундаменты. Могут эти руины быть руинами храма?

Храмы на Кавказе кроме Пицундского строились местными артелями. Например, есть следующая информация о Шаомином храме: А. Ю. Виноградов и Д. В. Белецкий полагают, что храм построила местная артель, повторяющая Зеленчукский храм (епархиальный храм Алании и центр монастыря), но технически лучше обученная и свободно трактовавшая выбранную форму. Идентифицировать артель с конкретной школой на данный момент затруднительно.

Напоминанием о важном значении Никописии являются руины крепости с подземным ходом, и фундаментами каменных зданий в окрестностях нынешнего сел. Ново-Михайловского в Туапсинском районе. Следы церквей на Черноморском побережье (севернее р. Шахе) известны между р. Пшада и г. Новороссийском. Никаких описаний и обмеров их никто не делал.

В народе еще в конце 19 века сохранялась память о христианском прошлом. Вот некоторые свидетельства об этом:

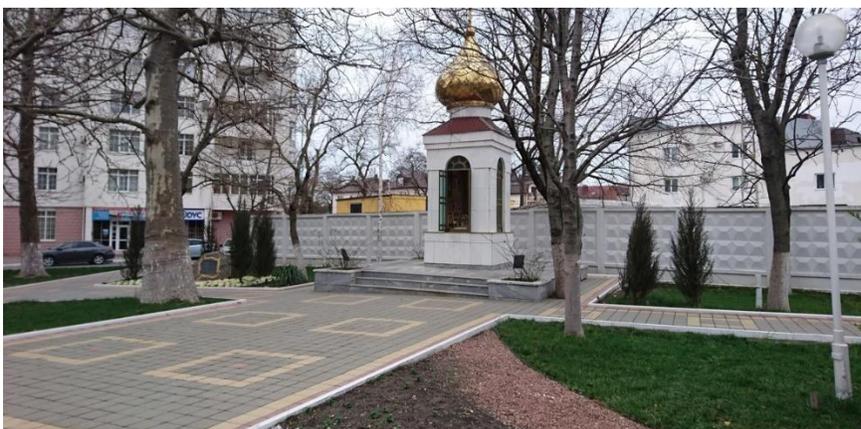
«Шехник (священник) наш защитник и воспитатель, шехник наш свет. Воспитатель рассуждал о законе божием с вершины лесистого кургана. И на лесистом кургане сковал ему дом из жести с дверьми из литого серебра и там-то обитал светлый божий дух. И ангелы беседовали с мудрым старцем. Свет от бороды его уподоблялся свету факела. Он парит в воздухе, как земная птица, подымается под облака и видит творящих беззакония. Ребро его не простая кость, но кость слонобая, и благородный золотой крест сияет на его груди» (Потто Кавказская война- Адыгский народ)

«По приказанию турецкого султана, крымские ханы Девлет-Гирей и Хаз-Гирей XXIII свирепствовали. В эту эпоху многие шогены были убиты, книги их сожжены и пастырские жезлы их расхищены и брошены с презрением, отчего произошла следующая поговорка: «Чтоб твое имущество было расхищено, как расхищены были шогенские жезлы» («Уи мылькур зэраупхъуэ, щоджэн дамыгъэхэр зэрызэрапхъуам хуэдэу»). (Шора Ногмов, История адыгейского народа)

«В подтверждение вышесказанного можно присовокупить еще следующие факты. Уздень Исмаил Шогенов имел в своем доме рукописную книгу, которая принадлежала его предкам, переходила по наследству от отца к сыну в его семействе. Он был последний из умевших читать ее и скончался в 1830 году, в глубокой старости. Господин академик Шёгрэн, которому я посылал несколько листов из этой книги, утверждал, что она писана на греческом языке и что посланные ему листы заключали в себе начало евангелия. Может быть, уцелело еще несколько подобных книг, но страх, наводимый мусульманским духовенством, заставляет их скрывать. Я уже упомянул, где и какие в горах существуют древние церкви. К сказанному прибавлю, что при рытье рвов для сооружения русских крепостей находили в земле медные распятия и в глиняных черепках уголья и ладан». (Шора Ногмов, История адыгейского народа)

Легенда о явлении Божией Матери в Геленджике

В Геленджике есть легенда, которая известна в разных интерпретациях, о явлении Божией Матери горцам. Суть легенды в том, что во время Кавказской войны в огне местным племенам явилась женщина и сказала им: «Вы должны поклониться моему Сыну иначе все погибнет».

На месте, где произошло это событие, забил источник, который сейчас забетонирован, на его месте в 2000 году была построена часовня Рождества Христова.

Почитание Божией Матери (Марием-Тха-пши у черкесов) едино для христиан и мусульман, и данное небольшое исследование лишь иллюстрация того, что история имеет огромную ценность и восстановление целостности истории задача каждого разумного человека.

Источники и литература

Чхеидзе В.Н. Зихская епархия: письменные и археологические свидетельства. 2013

Виноградов А. Ю. Зихия // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 20.

Воронов Ю. Н. Древности Сочи и его окрестностей. Краснодар, 1979.

Гадло А. В. Византийские свидетельства о Зихской епархии как источник по истории Северо-Восточного Причерноморья // Из истории Византии и византиноведения. Л., 1991.

Зихская епархия Константинопольского патриархата [Чхаидзе Виктор Николаевич](#)

Гедеон (Докукин), митр. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. М.; Пятигорск, 1992. Режим доступа: http://krotov.info/libr_min/05_d/ok/ukin.html.

Греческие предания о св. апостоле Андрее / Изд. подгот. А. Ю. Виноградовым. СПб., 2005. Т. 1.

Книга правил св. апостол, св. Соборов Вселенских и Поместных и св. отец. М., 2004.

Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991.

Мошин В. А. Николай, епископ Тмутороканский // Seminarium Kondakovianum: Сб. статей по археологии и византиноведению, издаваемый ин-том им. Н. П. Кондакова. Прага, 1932. С. 47—62.

Notitiae episcopatum Ecclesiae Constantinopolitanae. P., 1981.

Бутков П.Г. О древнегреческих церквях в верховьях р. Б.Зеленчук, осмотренных в 1802 г. майором Потёмкиным // Библиографические листы П.Кеппена. СПб. 1825. №30. С. 430-433.

Трахо Р «Черкесы», Мюнхен 1954

[Джеймс Белл. Дневник пребывания в Черкесии](#)

[Джоржи Интериано. Быт и страна зихов, именуемых черкесами](#)

[Фредерик Дюбуа де Монперэ. Путешествие вокруг Кавказа](#)

[Тебу де Мариньи. Путешествие в Черкесию](#)

[Л.Я. Люлье, «ЧЕРКЕССИЯ: историко-этнографические статьи» \(1857-1866\)](#)

[Султан Хан-Гирей. Собрание сочинений.](#)

[Данилевский Н. Кавказ и его горские жители. 1846](#)

[Лавров Л.И. Этнография Кавказа, 1982.](#)

[Лавров Л. И. Историко-этнографические очерки Кавказа, 1967](#)

[Я. А. Гордин. Русский человек и Кавказ. Культура и общество. Альманах Фонда им. Д.С. Лихачева. Вып. 2-3. СПб., 2006, с. 112-131](#)

[Яков Гордин. Черкесия – “Кавказская Атлантида”. Опубликовано в журнале “Звезда”, 12/2007](#)

[Шора Ногмов. История атыхейского народа](#)

[Эдмон Спенсер. “Путешествия в Черкесию”. 1839](#)

[Л.Я. Люлье, «ЧЕРКЕССИЯ: историко-этнографические статьи» \(1857-1866\)](#)

[Лавров Л.И. Этнография Кавказа, 1982.](#)

[Лавров Л. И. Историко-этнографические очерки Кавказа, 1967](#)

[Актуальные проблемы истории и этнографии народов Кавказа. Сборник статей](#)

[Религия адыгов. З.Кожев](#)

[Становление адыгского мира. Кеферов Б.](#)

[Свидетельства зарубежных авторов о черкесах](#)

[Средневековая история Черкесии. Д.Прасолов, М. Губжоков](#)

[Духовная вселенная адыгов. Хацукова М.М.](#)

[Константин Багрянородный. Об управлении империей](#)

[Люлье Л.Я. Словарь русско-черкесского языка](#)

[Люлье Л.Я. Учреждения и народные обычаи шапсугов и натухайцев](#)

[Люлье Л.Я. Религиозные обряды у черкес](#)

[Люлье Л.Я. Взгляд на страну занимаемую горскими народами \(черкесами, абхазцами\)](#)

[Люлье Л.Я. О натухайцах, шапцугах и абадзехах.](#)

[Люлье Л.Я. Историко-этнографические очерки](#)

[Жан Шарден “Путешествие Шардена по Закавказью в 1672-1673 гг.”](#)

[Марков А.Л. Записки о прошлом 1893-1920](#)

[Чедия А.Р. ПРОБЛЕМА ОСМАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКИМ ПОБЕРЕЖЬЕМ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА](#)

[Воробьев Н.И. УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ о ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА](#)

[ДЖ. А. ЛОНГВОРТ. Год среди черкесов](#)

А. В. Гадло. ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА IV-X ВЕКОВ

“Очерки древней и средневековой истории адыгов” (Б. Бгажноков и др.)