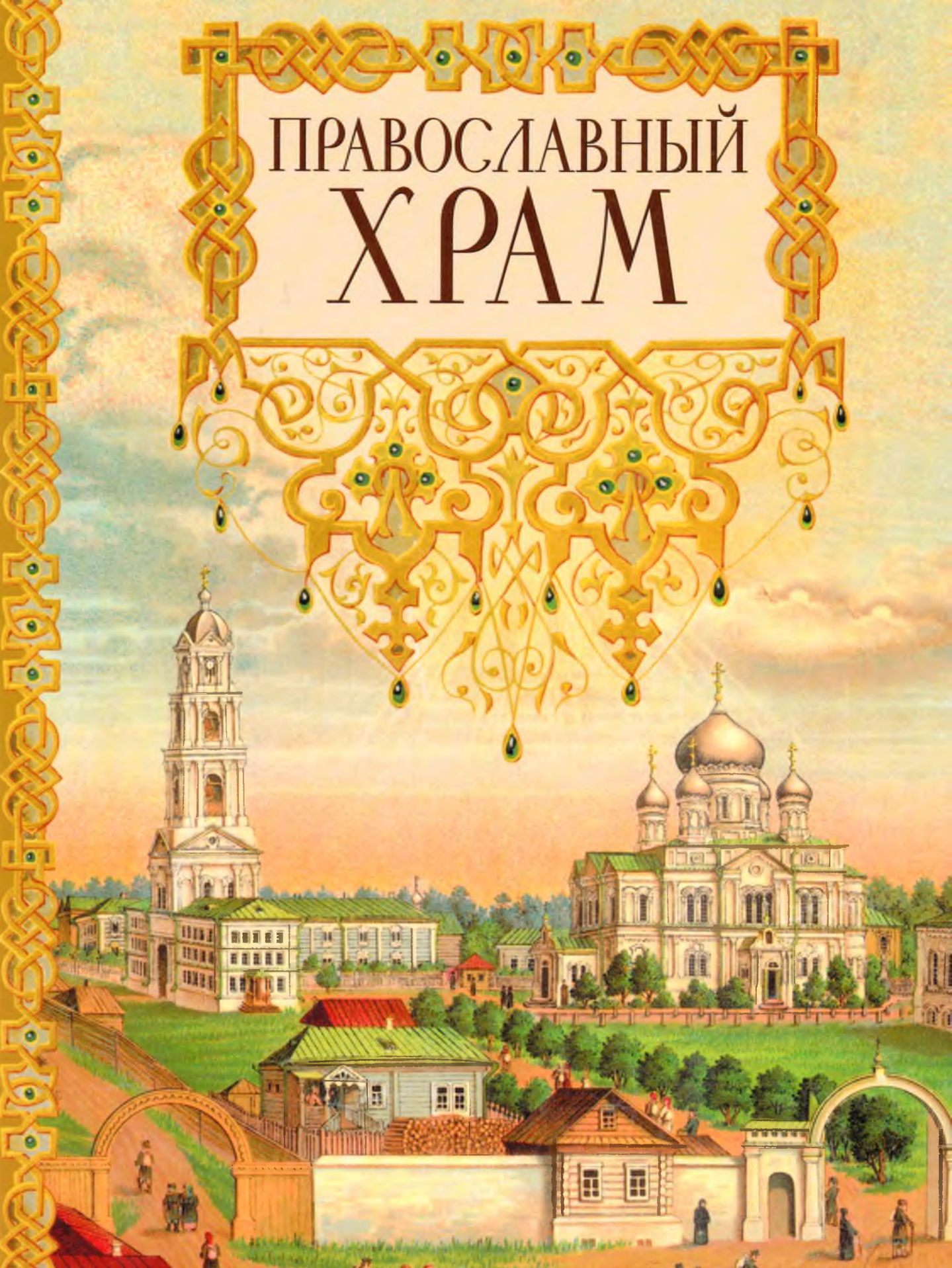

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

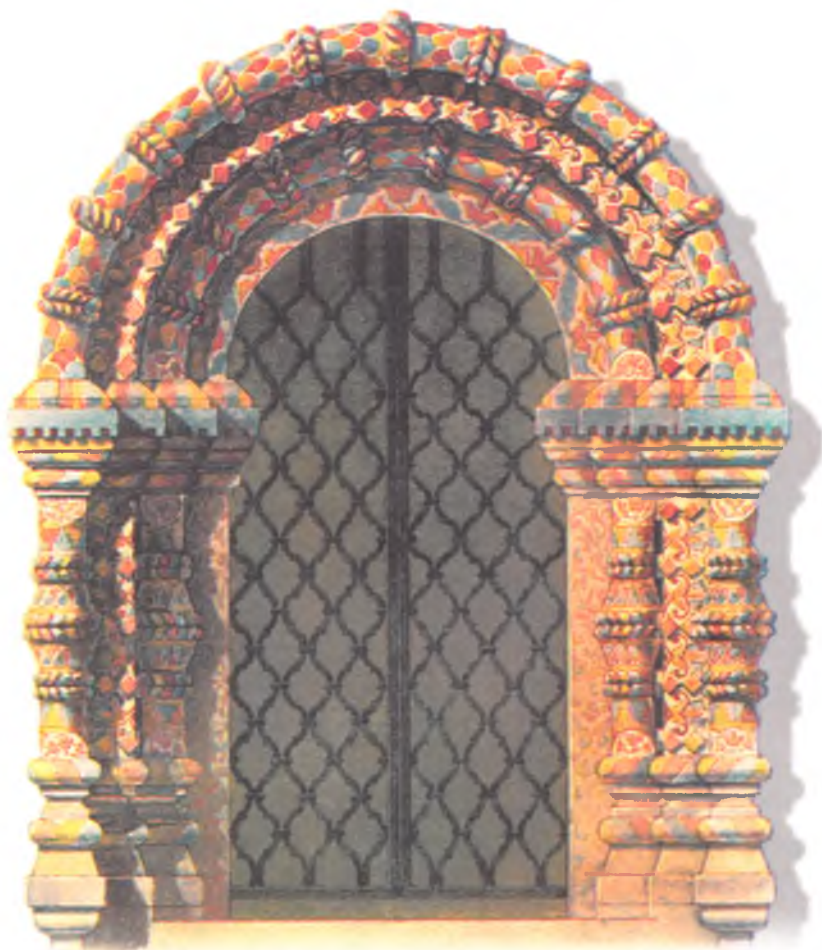

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

АСТ . АСТРЕЛЬ . 2004

ХІ НАН ОЦІНА

С: ВСТАЦІ
НАРАНА

РО, НАСІА: НРАРА

ОБ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА

История появления православных храмов восходит к тому важнейшему событию, когда в обычном жилом доме, но в особой «горнице большой, устланной, готовой», состоялась Тайная вечеря Иисуса Христа со Своими учениками. Здесь Христос омыл ноги ученикам, Сам совершил первую Божественную литургию — таинство претворения хлеба и вина в Свои Тело и Кровь, долго беседовал за духовной трапезой о тайнах Церкви и Царства Небесного, после чего со священными песнопениями все пошли на гору Елеонскую. При этом Господь заповедал совершать то же и так же в Его воспоминание. Так были заложены основы христианского храма как особо устроенного помещения для молитвенных собраний, богообщения, совершения таинств и христианского богослужения. Первые христиане продолжали почитать и ветхозаветный иудейский храм, куда ходили для молитвы и для того, чтобы использовать возможность проповедовать среди собравшихся там Евангелие. Однако новозаветное таинство Евхаристии они совершали уже в других помещениях, которыми в то время могли быть только обычные жилые дома. Гонения на христиан со стороны иудеев окончательно прервали связь с иудейским храмом.

Н.Н. Ге. Тайная вечеря

Базилика святой Марии в Риме

Во времена распространения христианства в Римской империи местом молитвенных собраний христиан часто служили дома богатых верующих римлян и особые постройки для светских собраний в их имениях — базилики. Базилика представляет собой прямоугольное здание с плоским потолком и двускатной крышей, украшенное снаружи и изнутри по всей длине рядами колонн. Большое, ничем не занятое внутреннее пространство таких зданий, их обособленное от всех прочих построек расположение благоприятствовали тому, чтобы в них устраивать первые церкви. Базилики имели вход с одной из меньших сторон этого прямоугольного в плане здания, а с противоположной стороны имелась абсида — полукруглая ниша, отделенная от остального пространства колоннами. Абсида служила, вероятно, алтарем.

Символическое изображение Евхаристии (хлеб и рыба) — главный мотив мозаик в церкви Умножения хлебов и рыбы в Табге. Около IV в.

Непрекращающиеся гонения на христиан заставляли их продолжать поиск безопасных мест для собраний и богослужений, и такими местами стали катакомбы — обширные подземелья. Наибольшую известность приобрели римские катакомбы. Здесь в зернистом туфе, достаточно податливом даже для простого инструмента, но при этом и довольно прочном, были вырезаны многоэтажные лабиринты. В их стенах одна над другой делались могилы, в которых захоранивали умерших. Могилы закрывали каменными плитами с надписями и символическими изображениями. По размерам и назначению различались три

основных типа помещений в катакомбах: кубикулы, крипты и капеллы. Кубикула — небольшое помещение с захоронениями в стенах или посредине, нечто вроде часовни. Крипта — храм средних размеров, предназначенный не только для погребений, но и для собраний и богослужений. Капелла со множеством могил в стенах и в алтарной части —

Христианские катакомбы

это более просторный по сравнению с криптой храм. На стенах и потолках всех этих сооружений сохранились до наших дней надписи, символические христианские изображения, фрески (настенные росписи) с изображениями Христа Спасителя, Матери Божией, святых, событий священной истории Ветхого и Нового Заветов.

Живопись катакомб. Христос—Каменщик—Диоген

Таким образом катакомбы как памятники раннехристианской духовной культуры достаточно ясно заложили основы и обозначили тенденции развития храмовой архитектуры, живописи, символики. Они представляют особую ценность еще и потому, что наземных храмов того же периода не сохранилось: они были безжалостно разрушены во времена гонений. Так, в III в. при императоре Декии в одном только Риме уничтожили около сорока христианских храмов.

Итак, подземный христианский храм представлял собой прямоугольное помещение, в восточной (а иногда и в западной) части которого устраивалась обширная полукруглая ниша, отделенная низкой решеткой от остальной части храма. В центре этого полукружия обычно помещалась гробница мученика, служившая престолом.

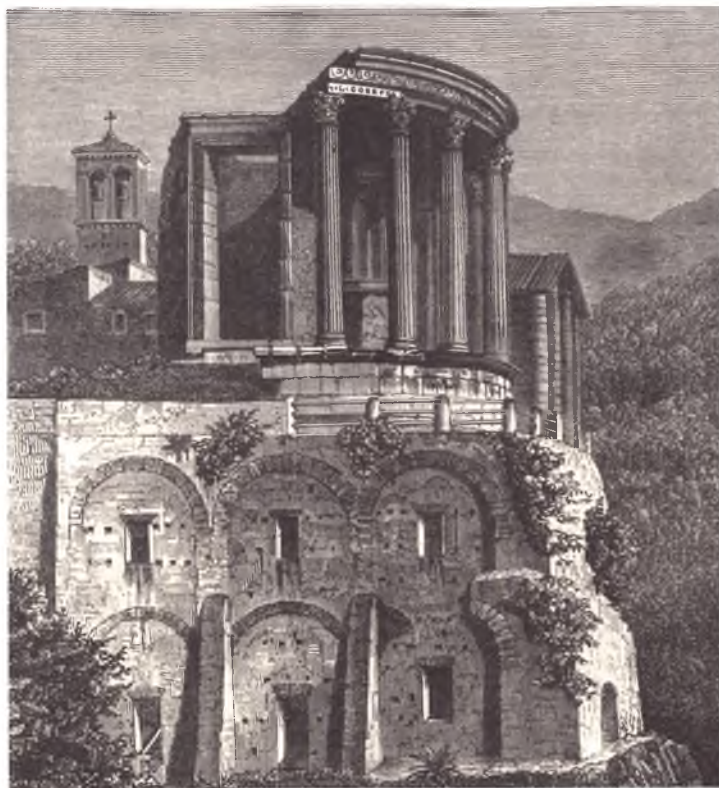
Добрый пастырь. Плафон из катакомбы

Кроме того, в капеллах за престолом имелись кафедра епископа, перед алтарем — солея, затем следовали средняя часть храма и за ней — отдельная, третья, часть для оглашенных и кающихся, соответствующая нынешнему притвору. Таким образом, в архитектуре древнейших катакомбных христианских храмов уже было заложено четкое разделение на три пространства. Это ставшее классическим разделение сохранилось и до наших дней.

Важно отметить, что если базиликальный храм представлял собой приспособление обычной гражданской постройки к нуждам христианского богослужения, то храм катакомбный — это свободное, не связанное необходимостью подражания чему-либо творчество, отображающее особенности христианской догматики.

Признание христианской Церкви и прекращение гонений на нее в IV в., а затем принятие в Римской империи христианства в качестве государственной религии положили начало новой эпохе в истории Церкви и церковного искусства. Разделение Римской империи на западную (Римскую) и восточную (Византийскую) части повлекло за собой сначала чисто внешнее, а затем и духовно-каноническое разделение Церкви на Западную, Римско-Католическую, и Восточную, Греко-Кафолическую. (Значения слов «католическая» и «кафолическая» одинаковы — вселенская).

Церковное искусство Западной Церкви пошло своим путем. Здесь наиболее распространенной основой в храмовой архитектуре осталась базилика. А в Восточной Церкви в V—VIII вв. сложился свой, византийский, стиль в строительстве храмов и во всем церковном искусстве и богослужении. Здесь были заложены основы духовной и внешней жизни Церкви, с тех пор именуемой Православной.

Развалины храма Весты в Тиволи

Православные храмы строились по-разному, но при этом символически соответствовали церковному вероучению. Так, храмы, имевшие в плане вид креста, означали, что Крест Христов — основа Церкви и ковчег спасения для людей; храмы, представлявшие в плане круг, символизировали кафоличность и вечность Церкви и Царства Небесного, так как круг — это символ вечности, не имеющей ни начала, ни конца; храмы в виде восьмиугольной звезды знаменовали собой Вифлеемскую звезду и Церковь как путеводную звезду к спасению в жизни будущего, восьмого, века, ибо период земной истории человечества исчислялся семью большими периодами — веками, и восьмой — это вечность в Царстве Божием, жизнь будущего века. Были распространены и храмы корабельного типа в виде прямоугольника, часто близкого к квадрату, с выдвинутым на восток закругленным выступом алтарных абсид.

Важнейшее обстоятельство заключается в том, что в храмах всех типов алтарь непременно отделялся от остальной части помещения, и храмы продолжали быть двух-, а чаще — трехчастными.

Реконструкция фасада храма Святой Софии в Константинополе со стороны атриума. Литография И. Селезнева по оригиналу Н.Е. Ефимова

*Внутренний вид храма Святой Софии в Константинополе.
Резцовая гравюра А.Г. Рудакова по рисунку А.А. Сергеева*

Господствующим в византийской храмовой архитектуре стал храм прямоугольного типа с выдвинутым на восток закругленным выступом алтарных абсид, с фигурной кровлей, со сводчатым потолком внутри, который поддерживался системой арок с колоннами, или столбами, с высоким подкупольным пространством, что напоминает внутренний вид храма в катакомбах. Только в центре купола, там, где в катакомбах находился источник естественного света, стали изображать пришедший в мир Свет Истинный — Господа

Иисуса Христа. Такое внутреннее устройство храма символизирует собой небесный купол, простертый над Землей, или духовное небо, связанное с Землей столпами истины, что соответствует слову Священного Писания о Церкви: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его» (Притч. 9, 1).

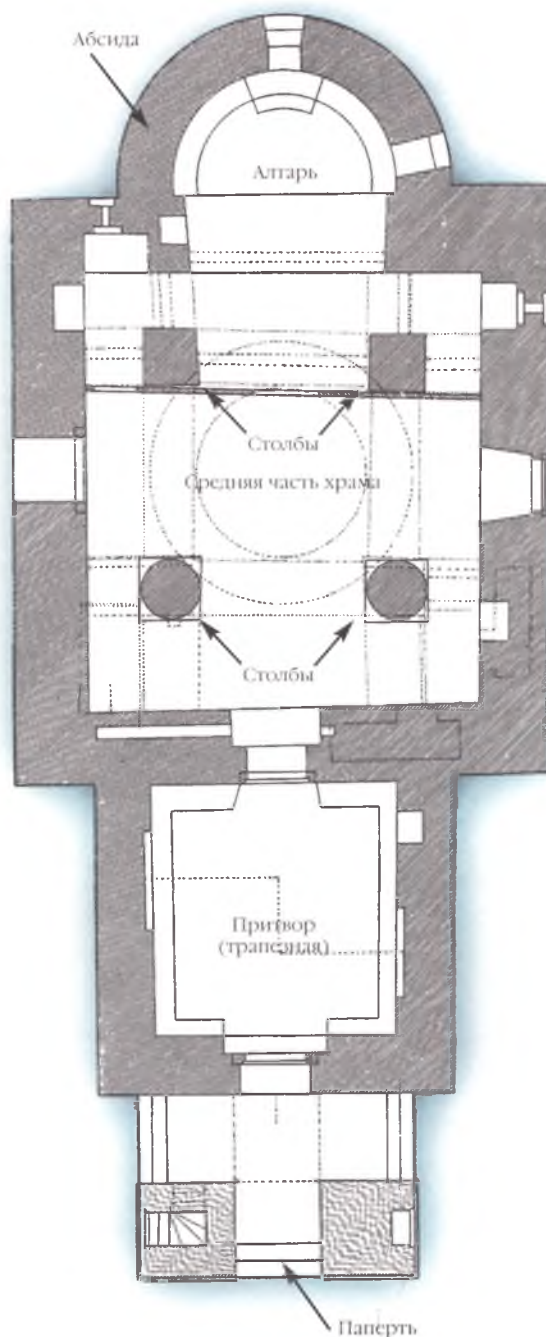

Пантократор. Мозаика плафона купола храма Спаса на Крови в Петербурге, выполненная по оригиналу Н.Н. Харламова

Ко времени Крещения Руси в Византии сложился тип крестово-купольного храма, при котором прямоугольный объем здания расчленяется четырьмя столбами, несущими центральный барабан. Архитектурная конструкция крестово-купольного храма лишена легко обозримой наглядности, которая была свойственна базиликам. Необходимы внутреннее молитвенное усилие, духовная концентрация на символике пространственных форм, чтобы сложная конструкция предстала как единый символ Единого Бога. Такая архитектура способствует преображению сознания

человека, возводит его к углубленному созерцанию мироздания.

Вместе с Православием Русь восприняла от Византии образцы церковной архитектуры. Такие известные на Руси храмы, как киевский Софийский собор, София Новгородская, владимирский Успенский собор, были построены по подобию константинопольского Софийского собора. Тем не менее, сохранив общие и основные архитектурные черты византийских храмов, русские церкви приобрели много самобытного, своеобразного. Они столь разнообразны в общем облике, деталях убранства и украшения, что можно бесконечно удивляться выдумке и искусству русских мастеров, богатству художественных средств, их самобытности. При этом все храмы традиционно сохраняют трехчастное (или двухчастное) внутреннее деление и в устройстве внутреннего пространства и внешнего оформления следуют глубоким духовным истинам Православия. Например, символично количество купо-

План трехчастного православного храма

лов: один купол знаменует единство Бога, совершенство творения; два купола соответствуют двум естествам Богочеловека Иисуса Христа, двум областям творения; три купола знаменуют Святую Троицу; четыре купола — Четвероевангелие, четыре стороны света; пять куполов (самое распространенное количество), где средний возвышается над четырьмя другими, означают Господа Иисуса Христа и четырех евангелистов; семь куполов знаменуют семь таинств Церкви, семь Вселенских Соборов.

Храмовое строительство на Руси в отдельные исторические периоды имело свои особенности, характерные черты.

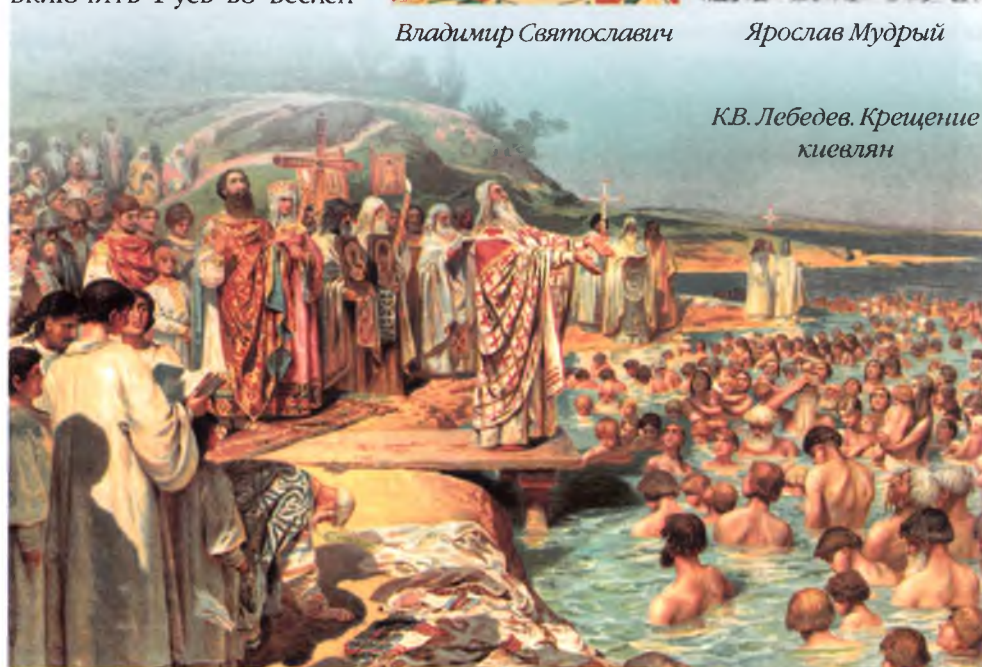
Самый ранний этап в истории русской православной архитектуры связан с именами святого равноапостольного князя Владимира и его преемника, князя Ярослава Мудрого, стремившихся органично включить Русь во вселен-

Владимир Святославич

Ярослав Мудрый

К.В. Лебедев. Крещение киевлян

*Освящение Богородицкой (Десятинной) церкви в Киеве.
Миниатюра из Радзивилловской летописи*

ский организм христианства. В X—XI вв. русские и византийские зодчие построили удивительной красоты храмы и монастыри, среди них — Десятинную церковь, Успенский собор Киево-Печерского монастыря, киевский и новгородский Софийские соборы. Основными центрами каменного строительства в то время на Руси были Киев, Чернигов, Новгород.

*В.П. Верещагин. Закладка
Десятинной церкви
в Киеве*

Свое название Десятинная церковь получила потому, что на ее содержание шла десятая часть княжеских доходов. Церковь была заложена в 989 г. русскими мастерами совместно с греческими. В 996 г. строительство завершилось, и церковь была освящена. Князь Владимир придавал большое значение храму и считал его княжеским. Первоначально это был небольшой шестистолпный трехнефный храм, но вскоре поставили новые боковые пристройки, и церковь стала пятинефной. Ее венчали 25 куполов. Согласно археологическим данным, в отделке храма использовался мрамор, стены украшали мозаика и фрески. На площади возле храма стояли статуи, вывезенные из Корсуня. Десятинная церковь была разрушена в 1240 г. во время монголо-татарского нашествия.

Молитва Владимира Святославича в Богородицкой (Десятинной) церкви и принесение им клятвы о выделении для церкви десятой доли из его доходов; празднование этого события, сопровождаемое раздачей бедным разного вида даров. Миниатюра из Радзивилловской летописи

Крест из древней Десятинной церкви

Десятинная церковь. X в. Реконструкция М.В. Холостенка

Вид церкви, устроенной из остатков древней Десятинной Петром Могилою

С появлением Успенского собора (1073—1078 гг.) Киево-Печерского монастыря на Руси получило широкое распространение строительство однокупольных сооружений.

*Чудотворный образ Успения
Божией Матери Киево-
Печерского монастыря*

*Успенский собор Киево-
Печерского монастыря. XI в.
Реконструкция Ю.С. Асеева*

*Приход игумена Печерского монастыря Варлаама с братией ко вновь
выстроенной по повелению Антония церкви Успения Богородицы.
Миниатюра из Радзивилловской летописи*

Киевский Софийский собор был заложен Ярославом Мудрым в 1037 г. Это один из древнейших, хорошо сохранившийся памятник. Он был задуман не только как главный храм русской митрополии, но и как центр общественной и культурной жизни, как символ могущества Ярослава Мудрого. Собор своим внешним и внутренним обликом сумел выразить идею Церкви о единстве, состоящем из множества обладающих определенной самостоятельностью частей, об иерархическом принципе устройства мироздания, ставшем доминантой в византийском мировоззрении. Человек, входя в собор, чувствует себя органично включенным в иерархически упорядоченную Вселенную. Неразрывно связано со всем обликом храма его мозаичное и живописное убранство. Мозаичская палитра мастеров собора насчитывает около 130 оттенков (25 — зеленого, 23 — коричневого, 19 — синего и золотого). Роспись Киевской Софии стала определяющим образцом для русских храмов. В зените барабана центрального купола — изображение Христа как Господа Вседержителя (Пантократора), отличающееся монументальной мощью. Ниже — четыре архангела, представители мира небесной иерархии, посредники между Богом и человеком. В простенках, между окнами барабана центрального купола, — образы святых апостолов. В парусах — образы четырех евангелистов. Паруса, на которых покоится купол, воспринимались в древней церковной символике как архитектурное воплощение веры в Евангелие, как основание спасения. На подпружных арках и в медальонах Киевской Софии — изображения сорока мучеников. Общий замысел живописного убранства храма духовно раскрыт в образе Богоматери — Оранты (греч. «мольщаяся») — «Нерушимая Стена», помещенном вверху цент-

Киевский Софийский собор. Реконструкция

Интерьер киевского Софийского собора

Оранта. Мозаичное изображение в абсиде центрального алтаря Софийского собора в Киеве. Рисунок Ф.Г. Солнцева

ральной абсиды. Под изображением Оранты — Евхаристия в литургическом изводе. Следующий ряд росписи — святительский чин — способствует переживанию духовного соприсутствия творцов православного богослужения святых Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Двоеслова. В течение многих веков своего существования собор неоднократно горел, приходил в ветхость, ремонтировался и подвергался переделкам. Перестройка в 1685—1707 гг. сильно изменила его первоначальный облик. Были надстроены галереи с башнями и куполами, стены собора подвели под один карниз, древним низким параболическим куполам придали характерную для архитектуры Украины XVII в. грушевидно-барочную форму. В своем первоначальном виде собор представлял огромное пятинефное крестово-купольное здание, окруженное с севера, запада и юга открытой одноэтажной галереей. Боковые нефы и западную часть храма занимали поднятые над полом хоры.

Мозаичные изображения в киевском Софийском соборе: святые Леонтий, Севирион, Ангий, Екдикий, Аетий, Акакий, Николай, Иоанн, Худсион, Лисимах, апостолы Фома и Петр. Рисунки Ф.Г. Солнцева

Фрески плафона Софийського собора в Києві: мученики Харитон і Філімон; мученики Феодотос і Проклос; мученики Агапітос і Полієктос; мученики Кирикос і Уліта. В центрі — два багатоочих херувима, символи чотирьох євангелістів, два серафима, круглі орнаменти

Один из памятников XI в. — собор Святой Софии в Новгороде (1045—1050 гг.) — по своей композиции близок собору Софии Киевской, но насчитывает всего пять куполов, сгруппированных в центре. Здание окружено галереей с лестничной башней, которая увенчивается еще одним куполом. Расписывать храм начали только в 1108 г. Большинство древних фресок до наших дней не сохранилось. На южной паперти можно видеть фреску «Константин и Елена», ниже — композицию «Деисус». Кроме того, древняя роспись находится в центральном куполе храма. Остальные фрески относятся к XIX в. Несколько десятилетий София была единственной каменной постройкой в Новгороде. Замечательным самым древним памятником прикладного искусства являются Корсунские ворота, ведущие в Рождественский придел храма. Они были изготовлены византийскими мастерами XI в. Еще одни великолепные ворота украшают главный, западный, вход в собор. Это Магдебургские ворота, отлитые из меди немецкими мастерами в середине XII столетия.

*Собор Святой Софии
в Новгороде*

*Корсунские ворота
собора Святой Софии
в Новгороде.
Фрагмент. XII—XIV вв.
Медь*

Начиная со второй четверти XII в. в архитектуре Руси стали проявляться изменения, связанные с политической ситуацией. Некоторые образовавшиеся княжества (Черниговское, Смоленское, Волынское) до конца XII в. сохранили ориентацию на киевскую традицию. В то же время в Новгородской, Владимиро-Суздальской, Галицкой землях начали формироваться собственные архитектурные школы. Их своеобразие обуславливалось обособленностью княжеств, различиями в ориентирах на художественные традиции, а также особенностями местных строительных материалов. Так, новгородцы использовали местный известняк, фасады храмов украшали нишами и вставленными в кладку крестами, барабаны глав декорировали аркатурой и поясками зубчиков.

*П.П. Попов. Георгиевский
собор Юрьева
монастыря*

Георгиевский собор Юрьева монастыря считается одним из выдающихся памятников новгородского зодчества XII в. Ясный, четкий образ очень высокого храма сочетается со строгой лаконичностью украшающих его ниш, расположенных в несколько рядов.

Церковь Спаса на Нередице в Великом Новгороде стояла напротив Городища, на холме у реки, выделяясь среди окружающих ее деревянных построек. Это был небольшой крестово-купольный храм с толстыми стенами грубой каменно-кирпичной кладки. Хорошо продуманные пропорции придавали завершенность архитектурному облику здания.

*Рисунок с росписи
барабана церкви
Спаса на Нередице*

*Церковь Спаса
на Нередице*

До наших дней дошло немного памятников монументальной живописи домонгольского периода. Меньше всего их сохранилось в южнорусских городах, значительно лучше они представлены в Новгороде. Используя приемы и традиции искусства киевского периода, художники постепенно выработали новый стиль. В живописи стало меньше торжественности, но больше движения и экспрессии, пример чему — росписи Георгиевской церкви в Старой Ладоге (1165 г.), фрески церкви Спаса на Нередице. Лишь небольшие фрагменты росписи сохранились в соборах Ростово-Суздальской земли.

*Схема настенных росписей
церкви Спаса на Нередице*

Превращение Новгорода в боярскую республику отразилось на том, что главными заказчиками на сооружение храмов стали бояре, купечество, ремесленники. Часто строительство велось на общие средства жителей одной улицы или района. А в Суздале в основном храмы возводились по княжескому заказу. В качестве главного строительного материала здесь использовался белый камень. Начало каменному зодчеству в этих землях положил Владимир Мономах, затем его продолжил Юрий Долгорукий, враждовавший с Киевом, а потому обратившийся за строителями к галицкому князю Володимирку. Наивысшего расцвета владимиросуз-

*Владимир Всеволодич
Мономах*

*Юрий Владимирович
Долгорукий*

*Андрей Юрьевич
Боголюбский*

*Всеволод Юрьевич
Большое Гнездо*

*Вокняжение Андрея Юрьевича Боголюбского на ростово-суздальском престоле.
Миниатора из Радзивилловской летописи*

дальское зодчество достигло при Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо. Индивидуальность построек этого периода связана с тесными политическими контактами Андрея Боголюбского с Фридрихом Барбароссой и участием в строительстве мастеров «от немец». Однако в целом на данном этапе ведущим стал тип небольшого (по сравнению с постройками предшествующего периода) крестово-купольного трехнефного храма, увенчанного одной главой и имеющего небольшие хоры в западной части. Из интерьеров храмов исчезло мозаичное убранство, которое заменили фресковые росписи.

*Закомара церкви Покрова на Нерли.
1165 г. Камень*

Церковь Покрова на Нерли была сооружена Андреем Боголюбским в память о гибели его сына Изяслава. Этот храм по праву считается признанным шедевром не только древнерусской, но и мировой архитектуры. Храм поражает исключительной гармонией, легкостью, совершенством пропорций. Строгие пилястры и небольшой аркатурный пояс, рельефные изображения библейского царя Давида на центральных закомарах, фигуры птиц, львов, грифонов, игра светотени на поверхности стен — все это создает впечатление сказочной красоты.

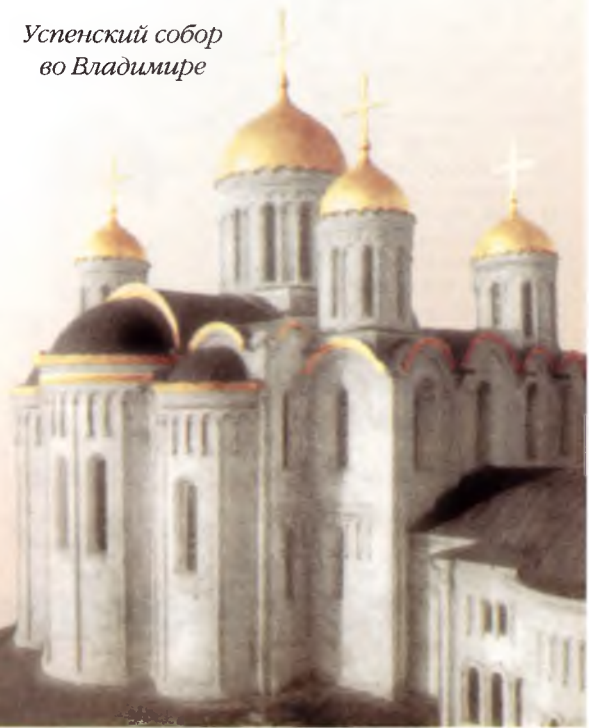
*Церковь Покрова
на Нерли*

Осада Владимира монголо-татарами в 1238 г.

По замыслу Успенский собор во Владимире-на-Клязьме (1158—1161 гг.) должен был стать не просто главным храмом владимирской епископии, но и символом независимости Владимирского княжества. Первоначально одноглавый, шестистолпный, богато украшенный каменной резьбой, он был обнесен дополнительными стенами — галереями, соединенными со старым собором арками. Закомары старого собора и новой пристройки образовали двухрядную оригинальную композицию перекрытия. Пять золоченых шлемовидных глав создали прекрасное завершение. Наружная и внутренняя отделка собора поражала современников своей роскошью. Центральное место занимала икона Владимирской Божией Матери, привезенная Андреем Боголюбским из Киева. В западной части интерьера храма сохранилась фреска с изображением Страшного Суда, выполненная в 1408 г. Андреем Рублевым и Даниилом Черным.

Успенский собор во Владимире

*Резной пояс на южной стороне
Дмитриевского собора*

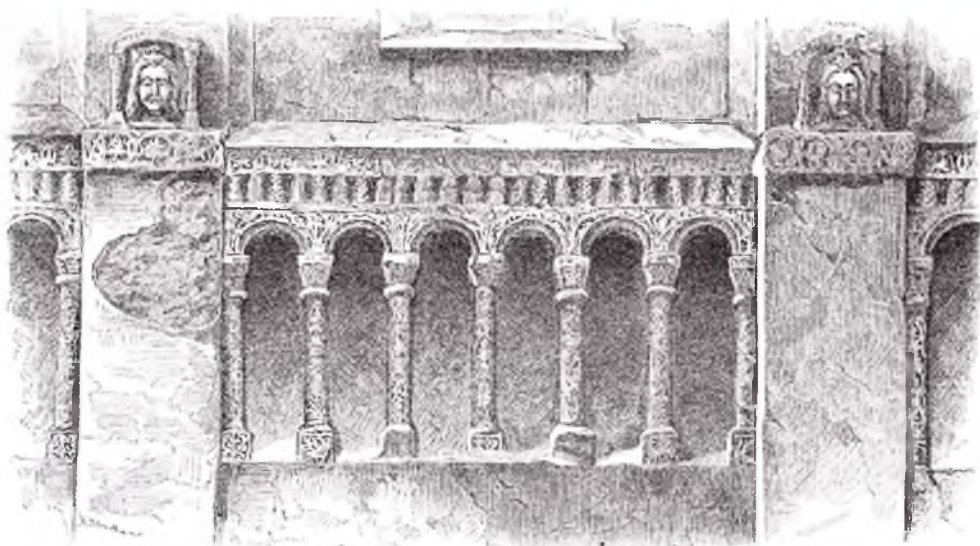
Дмитриевский собор выделяется исключительным богатством отделки. Верхний ярус храма украшен романской каменной резьбой. Резчики по камню проявили высочайшее художественное мастерство. Они использовали отвлеченные и библейские сюжеты, а также отобразили реальные события.

Дмитриевский собор

*Древние фрески
Дмитриевского
собора*

*Резной пояс на стенах
Суздальского
собора*

Суздальский собор Рождества Богородицы, построенный из белого тесаного камня, является характерным архитектурным сооружением Владимиро-Суздальской Руси. Отличительной особенностью храма стали просторные хоры у западной стены. Они предназначались для горожан, на средства которых был воздвигнут собор. Его украшала фресковая живопись с элементами растительного орнамента. Достопримечательностью собора являются «Корсунские врата» — образец ювелирного искусства суздальцев XII в. В 1222—1223 гг. создали знаменитые западные и южные врата Суздальского собора. Огромные створы врат были обшиты медными листами, обработанными с помощью сложной техники золотой наводки по меди. Золотой рисунок как бы пробивался на поверхность фона, создавая четкий контур изображения. Каждое клеймо отделялось от другого полукруглыми валиками. Западные врата заполнены изображениями, посвященными христианским праздникам, событиям ветхозаветной истории и деяниям архангела Михаила. Львиные маски в центральной части держат в пасти массивные кольца-ручки.

*Собор Рождества
Богородицы
в Суздале*

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском не сохранился в первоначальном виде. В XV в. обрушились ветхие части стен, своды, барабан. Собор был частично перестроен в 1471 г. московским зодчим Василием Еромолиным. В древности все стены, лопатки, колонны собора покрывал ковровый рисунок; росписи на религиозные сюжеты переплетались с орнаментальной резьбой.

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском

Из сохранившихся памятников зодчества XII—XIII вв. особо выделяются Георгиевский собор Юрьева монастыря (первая половина XII в.), церковь Спаса на Нередице (1198 г.) под Новгородом. Непревзойденной гармонией отличается белокаменная архитектура Владимиро-Суздальской земли времен княжения Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Выдающимися памятниками являются церковь Покрова на Нерли (1165 г.), Успенский (1158—1161 гг.) и Дмитриевский (1193—1197 гг.) соборы во Владимире, собор Спаса Преображения в Переяславле-Залесском (1152 г.). В ряду лучших памятников белокаменного зодчества был Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, весь от земли до купола покрытый резьбой.

С монголо-татарским нашествием и установлением ордынского господства на Руси временно прекратилось строительство каменных зданий. Завоеватели истребили или увели в плен лучших ремесленников-мастеров, разорили большинство городов — центров развития средневековой культуры. В конце XIII в. в русских землях возобновилось каменное строительство. До настоящего времени сохранилась церковь Николы на Дипне (1292 г.).

❖ ❖ ❖

На протяжении XIV—XV вв. Русь постепенно шла к воссозданию государственного единства, появились благоприятные предпосылки для культурного возрождения. Со второй половины XIV в. в русских землях наметился общий подъем, начало восстанавливаться хозяйство. Огромную роль в развитии культуры Руси в эту эпоху сыграли великие духовные пастыри митрополит Алексей и преподобный Сергий Радонежский. Более 40 монастырей было основано этими подвижниками и их учениками.

*Беседа святителя Алексея, митрополита московского,
с преподобным Сергием. Клеймо иконы XV в.*

*Троице-Сергиев
монастырь*

В XIV в. столицей одного из самых сильных русских княжеств стала Москва, а с 1325 г. при Иоанне Даниловиче Калите это была уже постоянная митрополичья резиденция — духовная столица Руси. В 1326 г. на месте старой деревянной церкви, стоявшей на верху Боровицкого холма по крайней мере с се-

*Иоанн I Данилович
Калита*

*Дмитрий Иоаннович
Донской*

редины XII в., митрополитом Петром был заложен каменный Успенский собор. Собор был, вероятно, небольшим, так как его успели возвести за два года. После этого предприняли строительство еще трех каменных храмов — Иоанна Лествичника (1329 г.), Спаса на Бору (1330 г.) и Архангела Михаила (Архангельский, 1333 г.). Как полагают специалисты по истории русской архитектуры, с самого начала церковь Иоанна Лествичника выполняла роль колокольни — одной из первых в Северо-Восточной Руси. Церковь Спаса на Бору явилась основой придворного княжеского монастыря, а перестроенный Архангельский храм стал местом упокоения московских госу-

*Церковь
Спаса на Бору*

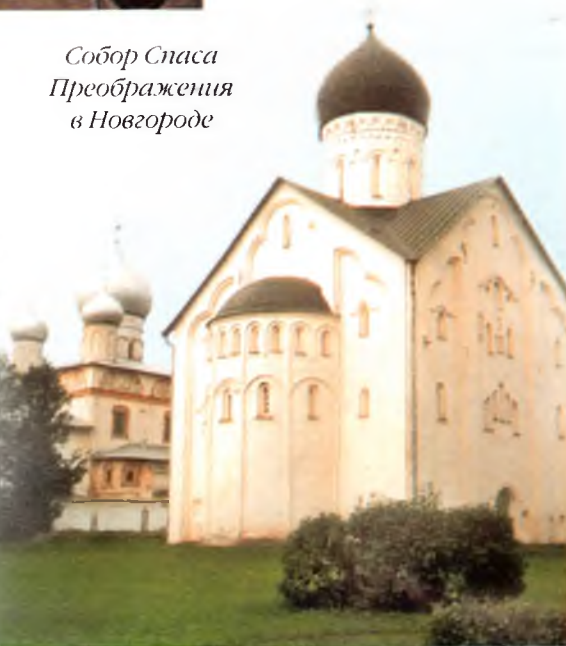
дарей. Таким образом на Кремлевском холме сложился знаменитый «четырехугольник» кремлевских соборов, оформивший Соборную площадь — центр Московского Кремля.

Выдающимися памятниками новгородского зодчества XIV в. являются церковь Федора Стратилата на Ручье (1361 г.), церковь Спаса на Ильине улице (1374 г.).

*Феофан Грек. Троица.
1378 г. Фреска собора
Спаса Преображения
в Новгороде*

Росписи в церкви Спаса на Ильине улице выполнил Феофан Грек. Это единственные из сохранившихся достоверных произведений Феофана, по которым можно судить о его искусстве. В абсиде видны остатки святительского чина и Евхаристии, в диаконнике и на его арках — две полуфигуры и три фигуры святителей, среди которых — святители Спиридон (в шапочке) и Иоанн Златоуст; на стенах и арках самой церкви — остатки одиннадцати фигур святых. В скупье — полуфигура Пантократора, опоясанная греческой надписью, вокруг — изображения архангелов и серафимов. В простенках барабана висят величественные фигуры Адама, Авеля, Ноя, Сифа, Мельхиседека, Еноха, пророков Илии и Иоанна Предтечи. Образы, созданные Феофаном Греком, наделены яркой индивидуальностью, им присущи суровая одухотворенность и подлинный трагический пафос, духовное познание сопряжено для них с преодолением и борьбой.

*Собор Спаса
Преображения
в Новгороде*

Сохранившиеся памятники каменного зодчества начала XV в. свидетельствуют о высоком техническом уровне строительства, наглядный пример чему — Успенский собор в Звенигороде (1399 г.), Троицкая церковь (1422 г.) в Троице-Сергиевом монастыре.

Успенский собор в Звенигороде — прекрасный пример раннемосковского зодчества. Фасады собора украшены тройной лентой плоского резного орнамента. Такие же «кружевные» ленты украшают абсиды и барабан главы.

Троицкий собор — самый древний из сохранившихся каменных памятников Троице-Сергиевой лавры. Храм служит «окладом» для мощей преподобного Сергия Радонежского. Именно для этого собора была написана Андреем Рублевым знаменитая икона «Троица».

*Успенский собор
на Городке в Звенигороде*

*Андрей Рублев. Троица.
Около 1411 г.*

*Троицкий собор
и церковь преподобного
Никона*

Мощный подъем русской культуры в конце XIV в. нашел отражение и в живописи. Одним из ранних памятников монументальной живописи являются фрески Снетогорского монастыря в Пскове (1313 г.). Крупным художником рубежа XIV—XV вв. стал Феофан Грек, работавший в Новгороде и Москве. Трудно переоценить вклад великого русского иконописца Андрея Рублева, участвовавшего в росписи Благовещенского собора в Кремле, Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре. Его

*Феофан Грек. Столтники Симеон Младший и Симеон Старший.
1378 г. Фреска собора Спаса Преображения в Новгороде*

кисти принадлежит шедевр мировой живописи — «Троица». Огромный вклад в развитие русской живописи внес выдающийся иконописец Дионисий, создавший фрески Успенского собора Кремля, росписи храмов Ферапонтова, Иосифо-Волоцкого и Боровского Пафнутиева монастырей.

В начале XV в. в Спасо-Андрониковом монастыре был построен соборный храм Спаса. В его росписи приняли участие Андрей Рублев и Даниил Черный. В этом храме хранился древний образ Спаса Нерукотворного, привезенный митрополитом Алексием, основателем монастыря, из Константинополя.

*Преподобный иконописец
Андрей Рублев. Миниатюра
XVI в.*

*Храм Спаса Нерукотворного
в Спасо-Андрониковом
монастыре*

В правление Иоанна III завершился процесс сложения централизованного государства, столицей которого стала Москва. После почти полувекового перерыва, вызванного феодальной войной в Московском княжестве, в 1470-е строительство вновь приобрело широкий размах. Иоанн III пригласил зодчих из разных земель: псковичей, ростовчан, тверичей, а также итальянцев. Важнейшим событием стало строительство каменных храмов на Соборной площади в Московском Кремле на месте старых, обветшавших. Так, в 1479 г. итальянский зодчий Аристотель Фиорованти завершил строительство Успенского собора; в 1484—1486 гг. псковские мастера воздвигли Ризположенскую церковь; в 1484—1489 гг. псковские мастера построили Благовещенский собор; в 1505—1508 гг. итальянский архитектор Алевиз Новый построил Архангельский собор; в 1505—1508 гг. Бон Фрязин воздвиг колокольню Ивана Великого.

*Иоанн III
Васильевич*

*Ф.Я. Алексеев. Соборная
площадь в Московском
Кремле*

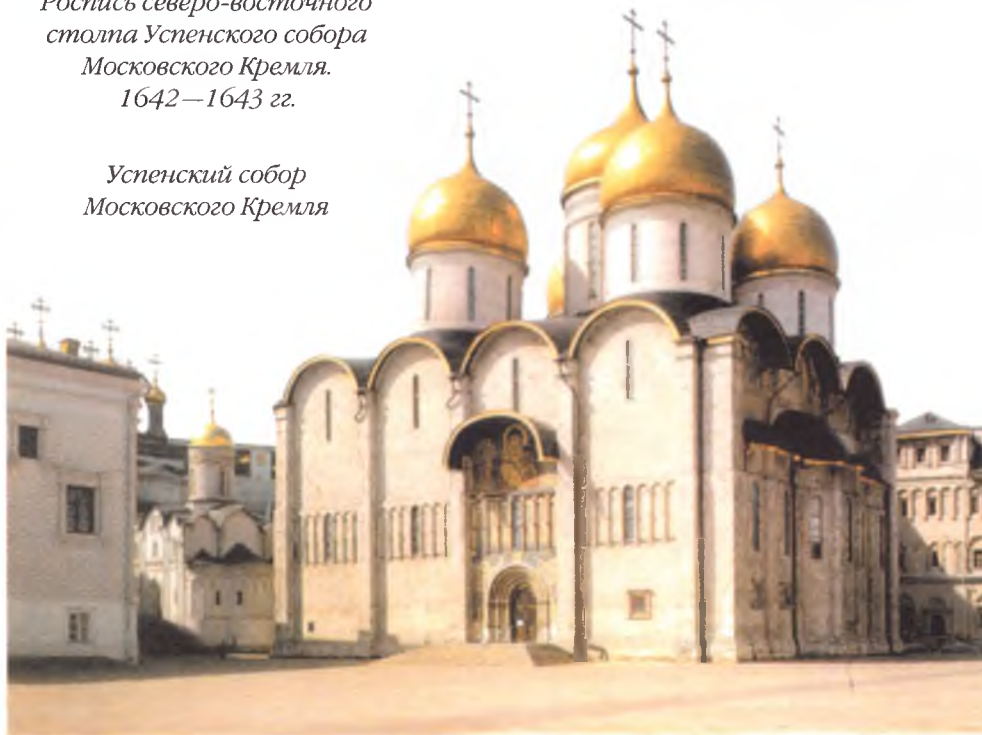
*Иван Паисейн с товарищами.
Роспись северо-восточного
стола Успенского собора
Московского Кремля.
1642—1643 гг.*

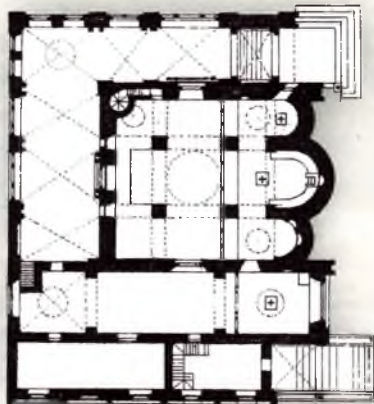
*План и разрез
Успенского
собора
Московского
Кремля*

В качестве образца при строительстве Успенского собора Московского Кремля архитектору был указан Успенский собор во Владимире, что было связано с желанием Иоанна III подчеркнуть преемственность власти от владими́ро-суздальских правителей. Со временем московский собор — шестистолпный, увенчанный пятью шлемовидными куполами на мощных барабанах — стал на несколько столетий образцом для многих храмов.

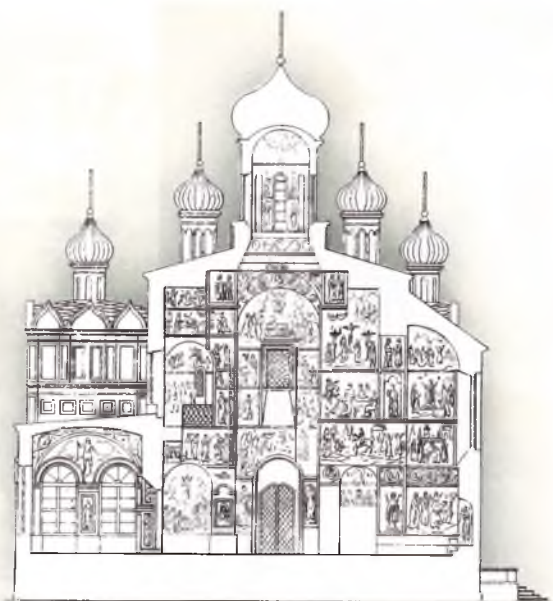
*Успенский собор
Московского Кремля*

Первоначально Благовещенский собор имел три главы, но после пересторок XVI в. стал девятикупольным, а его порталы были покрыты резьбой. К южной галерее в XVI в. пристроили специальное помещение для царя Иоанна Грозного, который вопреки церковным законам женился в четвертый раз и поэтому слушал службу, не входя в собор.

*План первого этажа
Благовещенского
собора*

*Разрез
Благовещенского
собора*

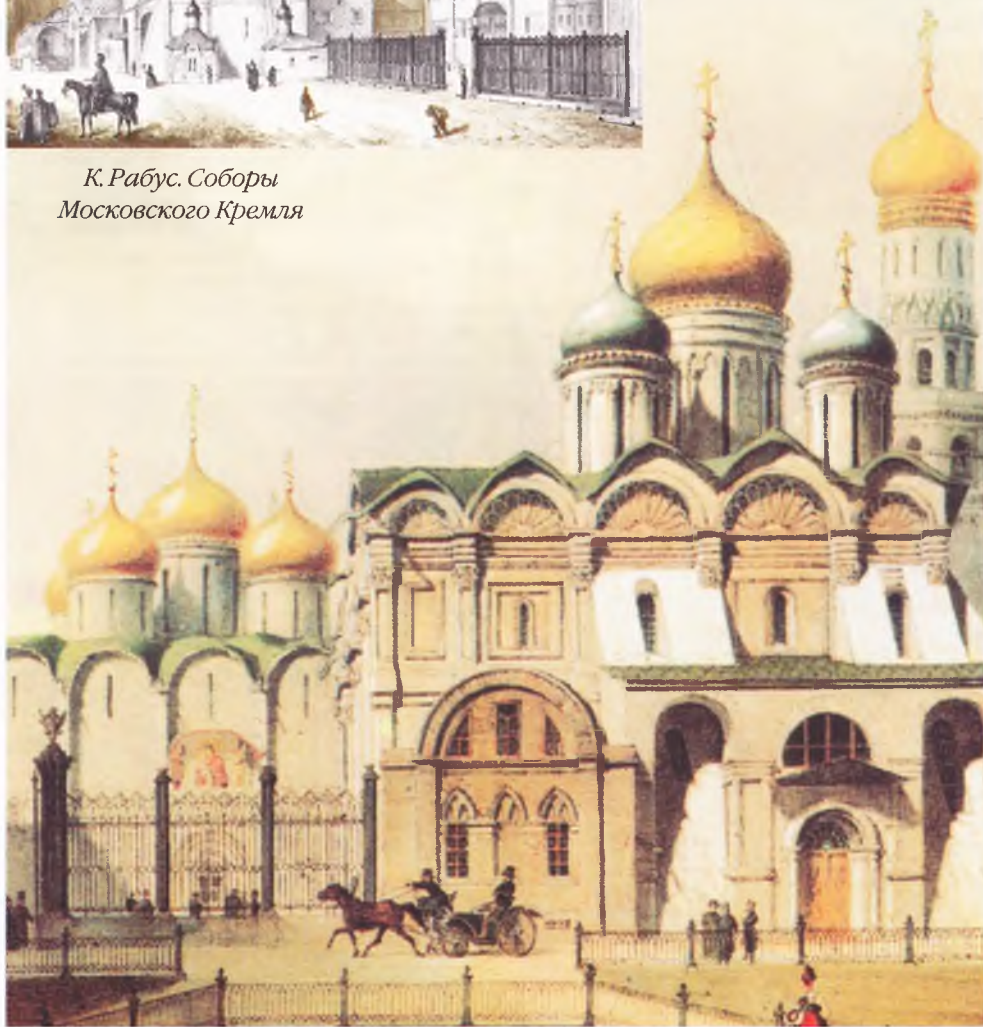
*Благовещенский
собор Московского
Кремля. Фрагмент
картины Ж.-Б. Арну
«Вид соборов
в Кремле»*

В образе Архангельского собора Московского Кремля, сооруженного итальянским архитектором Алевизом Новым, очевидны черты итальянского палаццо эпохи Возрождения, однако венецианский мастер прекрасно отразил в постройке особенности русского пятиглавого крестово-купольного храма. В декоративной отделке фасадов впервые применили пилястровый ордер с капителями, а над закомарами были помещены великолепные раковины. Собор стал усыпальницей московских великих князей и царей.

Архангельский собор Московского Кремля. Фрагмент картины Ж.-Б. Арну «Вид соборов в Кремле»

К. Рабус. Соборы Московского Кремля

❖❖❖

Русская культура в XVI столетии развивалась в сложных исторических условиях, но развивалась по восходящей линии. Строительство велось не только в Москве и крупных городах, но и в монастырях, княжеских и боярских вотчинах. Огромное влияние на храмовое строительство оказало сооружение в конце XV — начале XVI в. соборов Московского Кремля. В русской архитектуре XVI в. выработался основанный на традициях народного деревянного зодчества новый национальный стиль, нашедший свое выражение в шатровых храмах. Такие шедевры русского зодчества, как собор Василия Блаженного в Москве, Троицкая церковь в Вяземах, церковь Вознесения в Коломенском, вошли в сокровищницу мирового искусства. Появление шатровых храмов свидетельствовало о разрыве с византийской традицией.

Храм Вознесения в Коломенском — первый и самый выдающийся пример каменного шатрового храма на Руси. Он значительно отличается от традиционных храмов предыдущих эпох.

*Н.С. Самокиш.
Церковь Вознесения
в Коломенском*

В.И. Суриков. Церковь в селе Дьякове

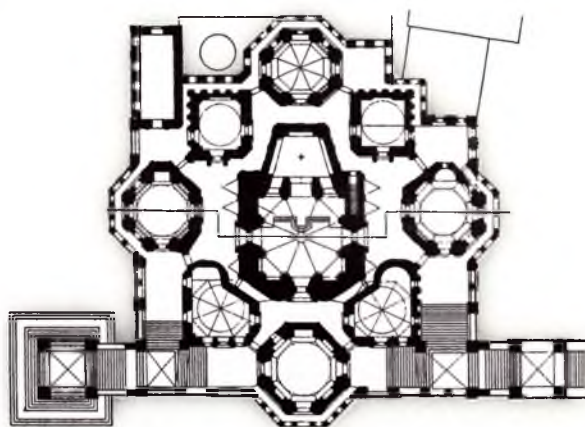
В 1553—1554 гг. был построен храм во имя Иоанна Предтечи в Дьякове, селе близ Коломенского. Он имеет пять восьмигранных приделов, тесно поставленных вокруг центрального столповидного здания, выполненного в виде многоярусной башни. Опыт строительства этого храма способствовал созданию шедевра мирового зодчества — Покровского собора на Красной площади.

Деревянные церкви и дом на косогоре

Особый стиль имела русская деревянная архитектура. Свойства дерева как строительного материала обусловили и особенности этого стиля. Из прямоугольных досок и балок трудно создать плавных форм купол, поэтому в деревянных храмах вместо него появился остроконечной формы шатер. Более того, вид шатра приобретала и церковь в целом. Иногда кровля храма устраивалась в виде множества конусообразных деревянных маковок с крестами.

Покровский собор, построенный в 1555—1561 гг. в Москве на Красной площади русским мастером Бармой Яковлевым Постником, был сооружен в память о победе России над Казанским ханством. Царь Иоанн Грозный и митрополит Макарий поручили русскому зодчему построить собор, состоящий из восьми приделов. Однако мастер создал девятиглавый собор. В основу композиции была положена типичная для русского деревянного зодчества форма креста. В центре стоит главная шатровая церковь, по направлениям креста — четыре придела, а по диагонали еще четыре, но меньшего размера. Конструктивно все девять сооружений сливаются в одно здание: они расположены на едином каменном помосте и связаны галереями. Собор объединяет девять церквей, как бы символизируя тем самым объединение русских земель под властью Москвы. Ставшую привычной для нас яркую расцветку Покровский собор приобрел только в XVII в.

План храма Василия
Блаженного

*К. Шульц,
Храм Василия
Блаженного.
По рисунку
Вайса*

События Смутного времени в начале XVII в. не позволили русской культуре развиваться в полной мере. Однако постепенный подъем национального самосознания привел к пониманию необходимости борьбы с иноземными захватчиками за освобождение родины, что нашло отражение во всех областях искусства, в том числе и в зодчестве.

Успенская (Дивная) церковь (1638 г.) Алексеевского монастыря в Угличе — совершенно иной вариант трехшатрового храма. Новшеством стало завершение храма тремя шатрами, отделенными от объема церкви сводами, то есть не имеющими выхода во внутреннее пространство храма. Шатры приобрели в этой связи чисто декоративный характер.

Построенный в 1647—1650 гг. в Ярославле на средства купцов Скрипиных храм Ильи Пророка представляет собой пятиглавое здание, окруженное папертью-галереей. К нему примыкает шатровый придел. Храм украшен красными кирпичными деталями, которые выделяются на фоне белых стен, и отделан изразцами. Уникальны роспись и резной иконостас храма. Фрески свидетельствуют о новом этапе в развитии русской живописи. Они поражают богатством красок, смелостью композиции. В трактовке образа человека, библейских сцен ощущим переход от условного к реалистичному изображению. Так, например, сцены пахоты Каином напоминают традиционные крестьянские полевые работы. Все события происходят на фоне среднерусского пейзажа. Изображения святых как бы нарочито приземлены. Живописные работы в храме выполнил Гурий Никитин Кинешемцев с артелью мастеров.

Успенская (Дивная) церковь

Гурий Никитин Кинешемцев с товарищами. Рождение сына сонмищянки. Фрагмент росписи южной стены церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680—1681 гг.

Церковь Ильи Пророка в Ярославле

Особое влияние на архитектуру XVII в. оказала деятельность патриарха Никона. Он повел борьбу за приоритет церковной культуры, а в области архитектуры — за запрет неканонических форм. В результате было запрещено строительство шатровых храмов, обязательным стало пятиглавие храмов. Однако беспрекословного подчинения добиться не удалось. Это связано с тем, что церковное строительство часто производилось по заказам частных лиц. В итоге в течение века выработался смешанный

*Спасо-Преображенская церковь
в Новодевичьем монастыре*

*Покровский собор
в Измайлове*

Архитектура Покровского собора царской резиденции в Измайлове сочетает в себе традиционную композицию с декоративным убранством, характерным для правления царя Федора Алексеевича. Особенностью собора является чрезвычайно богатое использование изразцов, выполненных в мастерской Степана Полубеса и Игната Максимова.

*Покровская церковь
в Новодевичьем монастыре*

В 1683—1690 гг. по заказу царевны Софьи было осуществлено строительство Новодевичьего монастыря. Украшением обители стали Покровская, Преображенская, Успенская церкви и великоленная пятиярусная колокольня. Ансамбль выдержан в едином «нарышкинском» стиле. Пышный белокаменный декор подобно кружеву украшает стены из красного кирпича.

Храм Покрова в Филях заслуженно считается шедевром русского зодчества. Он стал эмблемой «нарышкинского» стиля, который обязан ему своим названием: храм был построен по заказу дяди Петра I Л.К. Нарышкина. Фасады храма богато украшены белокаменной резьбой. Сохранился подлинный иконостас с иконами царского живописца Карпа Золотарева.

*Храм Покрова
в Филях*

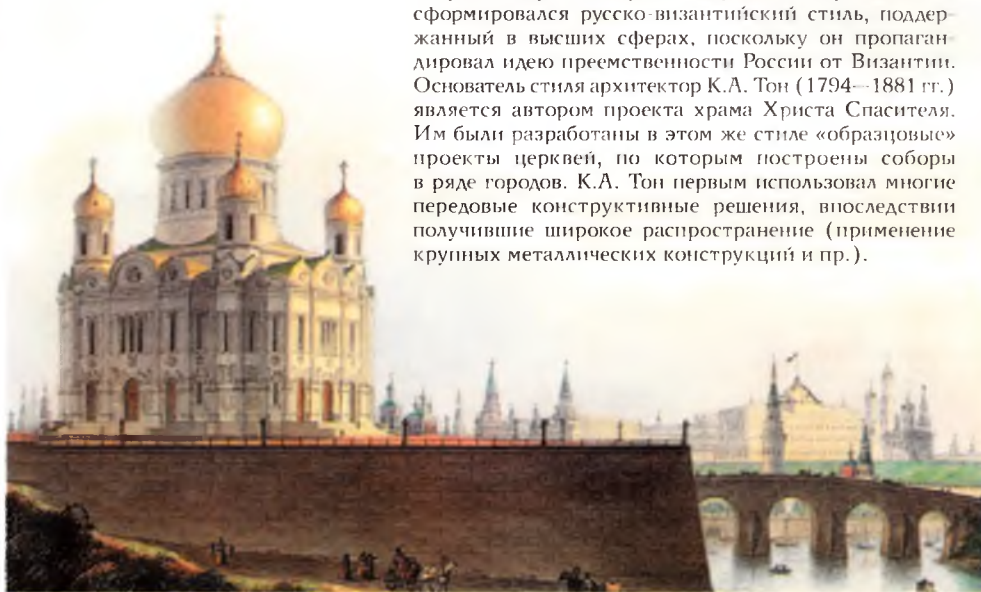

стиль, объединивший пятиглавый храм с русской шатровой колокольней, с причудливыми крыльцами, переходами и пристройками. К концу XVII в. утвердился стиль, получивший впоследствии название «нарышкинского» барокко. Этот стиль, сочетающий в себе традиционные и новые черты, стал как бы переходным: им оканчивается история древнерусского зодчества и начинается архитектура Нового времени. Характерной чертой «нарышкинского» барокко является богатое декоративное убранство.

Реформы Петра I, коснувшиеся всех областей русской жизни, определили и дальнейшее развитие церковной архитектуры, повлияли на ход этого развития во все последующие эпохи. Становление зодческой мысли в XVII в. шло под влиянием западноевропейских архитектурных форм. Необходимо было отыскать некое равновесие между византийско-православными традициями и новыми стилистическими формами. Уже мастер петровского времени И.П. Зарудный, воздвигая в Москве церковь во имя Архангела Гавриила (Меншикова башня), сочетал традиционные для русского зодчества XVII в. ярусность и центричность с элементами барочного стиля. Показателен также синтез старого и нового в ансамбле Троице-Сергиевой Лавры. Сооружая Смольный монастырь в Петербурге в стиле барокко, Б.Ф. Растрелли сознательно обратился к традиционным принципам планирования православного монастырского ансамбля. Тем не менее достичь органичного синтеза в XVIII—XIX вв. не удалось. Начиная с 30-х гг. XIX в. постепенно начал возрождаться интерес к византийской архитектуре. Только к концу XIX в. и в XX в. пришли к попыткам возродить во всей чистоте принципы средневекового русского церковного зодчества.

*Храм Христа
Спасителя*

Храм Христа Спасителя в Москве был построен в 1839—1849 гг. по проекту К.А. Тона. С 1840-х гг. под влиянием славянофилов распространилась идея использования в архитектуре приемов и традиций искусства Древней Руси. В церковном строительстве сформировался русско-византийский стиль, поддержанный в высших сферах, поскольку он пропагандировал идею преемственности России от Византии. Основатель стиля архитектор К.А. Тон (1794—1881 гг.) является автором проекта храма Христа Спасителя. Им были разработаны в этом же стиле «образцовые» проекты церквей, по которым построены соборы в ряде городов. К.А. Тон первым использовал многие передовые конструктивные решения, впоследствии получившие широкое распространение (применение крупных металлических конструкций и пр.).

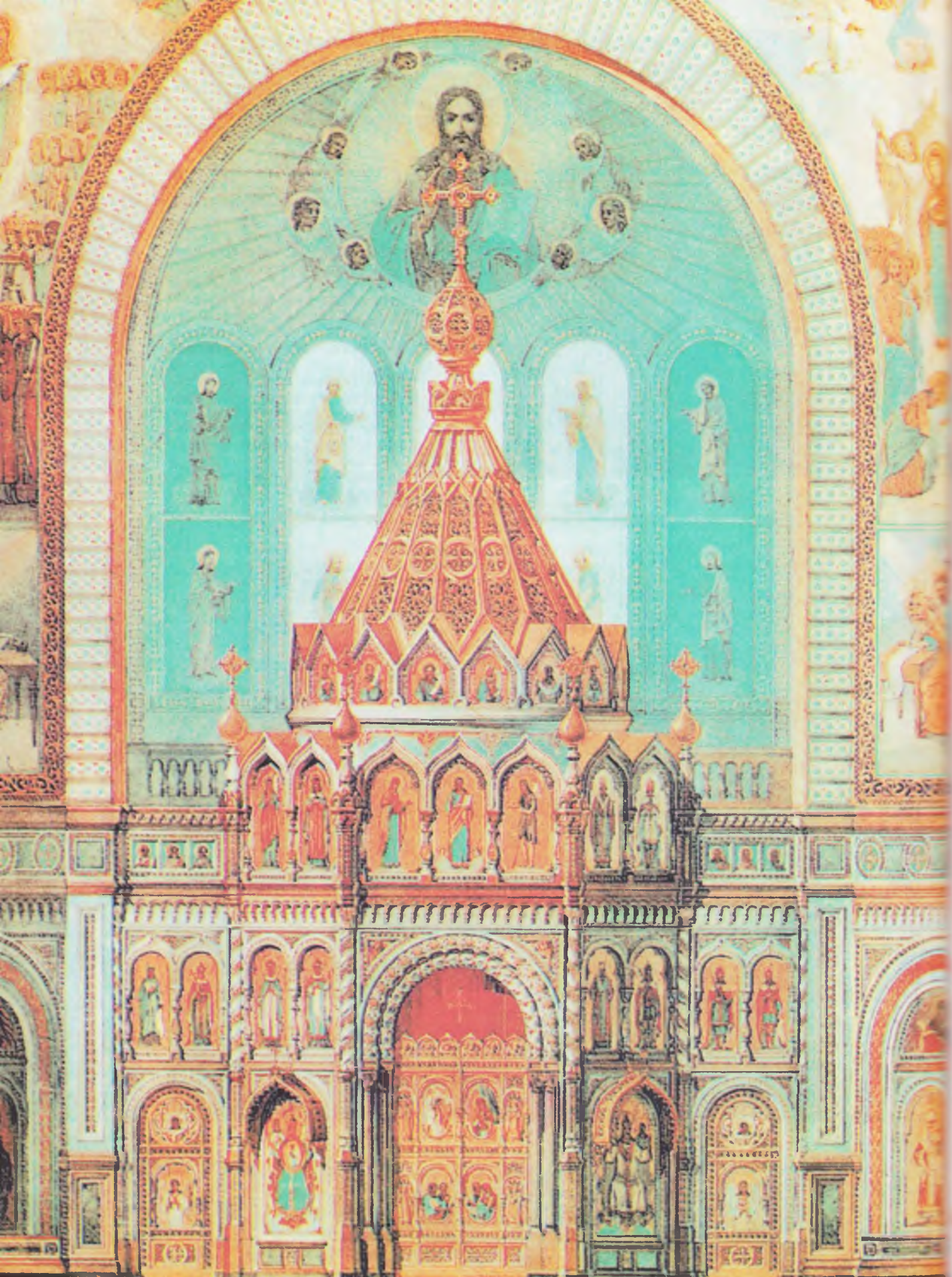
*М.Н. Воробьев. Исаакиевский собор
и памятник Петру I*

Сооружение в Петербурге Исаакиевского собора (1818—1858 гг.) по проекту архитектора А.А. Монферрана, доработанному специальной комиссией в 1821—1825 гг. (В.П. Стасов, А.А. Михайлов), явилось крупнейшим достижением русской строительной техники. В инженерной разработке купола принял участие А.А. Бетанкур. Над внешним оформлением собора работали скульпторы И.П. Витали, А.В. Логановский, Н.С. Пименов, П.К. Клодт и др. Интерьер был отделан малахитом, лазуритом, порфиром, мрамором разных оттенков, украшен мозаикой, бронзой, позолотой. Расписывали собор лучшие живописцы того времени: К.П. Брюллов, П.В. Басин, Ф.А. Бруни, В.К. Шебуев.

В 1801—1811 гг. в Петербурге был возведен Казанский собор, спроектированный А.Н. Воронихиным. Его строительство задумал еще император Павел I. Согласно его замыслу, собор должен был соперничать с собором Святого Петра в Риме. Задача, поставленная перед А.Н. Воронихиным, оказалась очень сложной. Ему предстояло спроектировать не только само здание, но и величественную колоннаду, достойную соперничать с колоннадой Бернини перед главным фасадом собора Святого Петра. Воронихин успешно решил эту задачу. Он расположил колоннаду из 72 коринфских колонн не перед главным фасадом построенного в виде вытянутого с запада на восток латинского креста собора, а со стороны северного фасада, который обращен к Невскому проспекту. Значение Казанского собора особенно возросло во время Отечественной войны 1812 года. Отсюда после торжественного молебна отправился к войскам М.И. Кутузов, сюда же в июне 1813 г. было привезено его сердце.

*Ф.Я. Алексеев. Вид Казанского
собора в Петербурге*

АЛТАРЬ

История алтаря православного храма восходит к тем ранним временам христианства, когда в катакомбных храмах и в базиликах в их передней части, отгороженной низкой решеткой или колоннами от остального пространства, ставилась как святыня каменная гробница (саркофаг) с останками святого мученика. На этой каменной гробнице совершалось таинство Евхаристии — претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы.

Гробница мученика за Христа символизировала гроб Самого Спасителя: мученики потому и умирали за Христа, что знали — они воскреснут в Нем и с Ним.

«Яко Живоносец, яко Рая краснейший, воистину и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, Гроб Твой, источник нашего воскресения». В этой молитве выражено символическое значение святого престола как Гроба Господня, который в то же время знаменует собой и Рай Небесный, поскольку он стал источником нашего воскресения, знаменует и чертог Небесного Царя, имеющего власть воскрешать людей и «судить живым и мертвым» (Символ веры).

Мозаичная композиция «Христос во славе» в алтаре храма Спаса на Крови в Петербурге, выполненная по оригиналу Н.Н. Харламова

В наше время на престоле непременно присутствуют мощи святых. Они как бы устанавливают связь между престолом, алтарем земной Церкви и Церковью Небесной, Царством Божиим. Бескровная Жертва, приносимая на престоле, а также то, что на нем в дарохранительнице, как правило, постоянно хранятся Тело и Кровь Спасителя в виде запасных Даров, делают алтарь величайшей святыней.

Крест царя Федора Алексеевича

Потир Антония Римлянина

Дарохранительница

Рисунки Ф.Г. Солнцева

Лжица

Слово «алтарь» происходит от латинского *alta ara*, что переводится как «возвышенное место», «возвышение». По-гречески алтарь в древности назывался «бима», что означало «возвышенный жертвенник», «возвышение», с которого ораторы произносили речи, или «судилище», с которого цари провозглашали народу свои повеления, творили суд, раздавали награды. Эти названия свидетельствуют о том, что уже в глубокой древности алтари христианских храмов устраивались на некотором возвышении по отношению к остальной части храма. Это правило соблюдается и в наши дни.

*Коронавание Екатерины II. Принятие Святых Таин
в алтаре Успенского собора. С гравюры Харитоновой,
выполненной с картины Де-Велли*

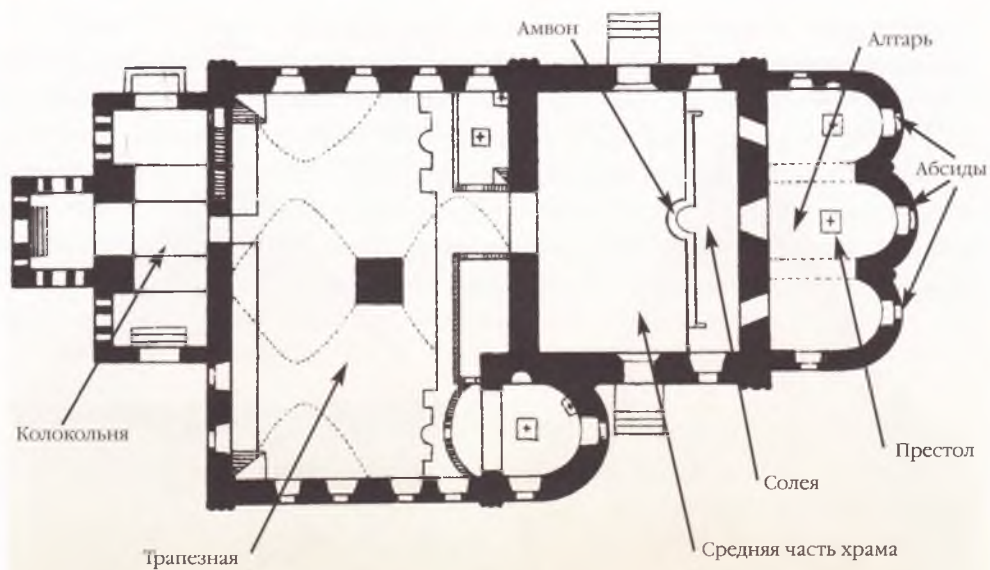
*Сень над
престолом
в московском
Успенском
соборе*

*Патриаршее
место
в московском
Успенском
соборе*

В соответствии с древнейшими традициями в восточной стене алтаря устраивается полукружие — абсида. Вплотную к середине абсиды, напротив престола, стоящего в центре алтаря, сооружается возвышение. В кафедральных архиерейских соборах и во многих приходских храмах на этом месте стоит кресло для епископа, знаменующее собой престол (трон), на котором невидимо восседает Вседержитель. В приходских храмах возвышения и кресла может и не быть, но в любом случае само место является символом того Небесного Престола, на котором незримо присутствует Господь, поэтому его называют «Горнее место». Горнему месту обязательно кадят во время богослужений, а проходя, кланяются,

Церковь Святого Николая в Хамовниках в Москве

*Престол и орудия Страстей. Обратная сторона иконы
Владимирской Богоматери. Начало XV в. (?)*

осеняя себя крестным знамением; здесь непременно возжигается свеча (или лампада). Прямо перед Горним местом помещается обычно семи-свечник, в котором находятся семь лампад, возжигаемых при богослужении. Справа от Горнего места и слева от престола располагается жертвенник, на котором совершается проскомидия. Около него обычно стоит стол для переданных верующими просфор и записок с именами людей о здравии и об упокоении. Справа от престола, чаще всего в отдельном помещении, располагаются сосудохранилище и ризница, где находятся в небогослужбное время священные сосуды, облачение духовенства. По сто-

*Дискос, потир,
лжица и котъецо
царя Федора
Алексеевича.
Рисунок
Ф.Г. Солнцева*

*Шатер в Успенском
храме Московского
Кремля. Рисунок
Ф.Г. Солнцева*

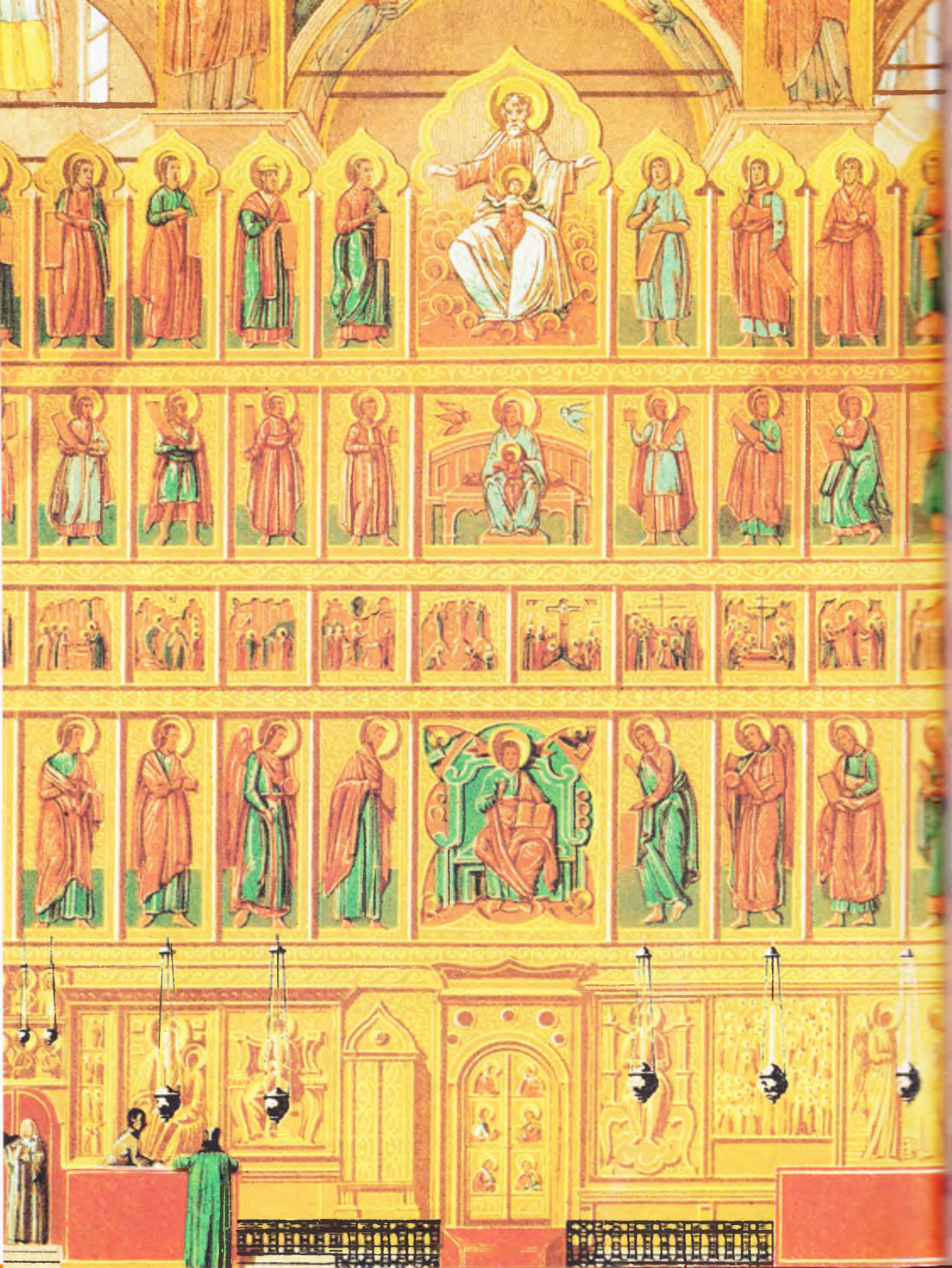
*С.К. Зарянка. Внутренний вид Никольского собора в Петербурге.
(В глубине интерьера через открытые царские врата видны алтарное
пространство, престол, семисвечник)*

ронам от семисвечника принято ставить на древках выносную икону Божией Матери (с северной стороны) и Крест с образом Распятия Христова (с южной). Справа или слева от престола помещаются умывальник для омовения рук священнослужителей перед литургией и омовения уст после нее, а также место, на котором возжигается кадило.

Алтарь по причине совершаемого в нем таинства Евхаристии как бы повторяет собой ту прибранную, устланную ковром горницу, где состоялась Тайная вечеря, поэтому он содержится в особой чистоте, устилается коврами, украшается. Действительно, святость этого места настолько велика, что в древности вход в алтарь был строго запрещен кому-либо из мирян, как женщинам, так и мужчинам. Исключение делалось иногда только для инокинь в женских монастырях, где они могли входить в алтарь для уборки и возжигания светильников. Впоследствии с особого архиерейского или иерейского благословения в алтарь было дозволено входить иподиаконам, чтецам, а также алтарникам — инокам, в обязанности которых входят уборка алтаря, возжигание светильников, приготовление кадила и т.п.

*Кадило царя
Федора
Алексеевича.
Рисунок
Ф.Г. Солнцева*

ИКОНОСТАС

амо появление иконостаса, его важное значение тесно связаны с делением храма на основные части. В отличие от алтаря, знаменующего собой область бытия Божия, средняя часть храма — это тварный мир, то есть та область небесного бытия, где пребывают ангелы, а также все праведники, завершившие земную жизнь. По некоторым толкованиям, эта часть храма знаменует также область земного бытия, мир людей, но уже оправданный, освященный.

Совершенно естественно поэтому, что алтарь с самого начала непременно отделялся от средней части, ибо Бог совершенно отличен и отделен от Своего творения, и с самых ранних времен такое отделение строго соблюдается. Однако на протяжении многовековой истории алтарные преграды претерпели значительные изменения. Процесс постепенного превращения алтарной решетки в современный иконостас связан с тем, что примерно с V—VII вв. алтарная преграда-решетка, являвшаяся символом-знамением отдельности Бога и Божественного от всего тварного, постепенно превращалась в символ-образ Небесной Церкви во главе с ее Основателем — Господом Иисусом Христом. Так и появился иконостас

в его современном виде. Он обращен своей лицевой стороной, иконами, к средней части храма. В соответствующих молитвах, прошениях, где поминаются святые, выражается общение людей, стоящих в храме, с теми, кто находится на небесах и молится вместе с ними. Присутствие лиц Небесной Церкви и представлено в иконах, а также в росписях храма. Так иконостас стал символом-образом, который явил собой видимым способом невидимое, духовное предстательство Небесной Церкви за земную, ее посредничество в спасении живущих на земле.

Святые образы иконостаса, закрывая алтарь от верующих, тем самым показывают, что человек не всегда может общаться с Богом прямо и непосредственно. Богу благоугодно было положить между собой и

Феофан Грек (?). Богоматерь Донская. 1392 г. Из Благовещенского собора Московского Кремля

Интерьер Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры

И.И. Нивинский. Домовая церковь. Вид на иконостас

людьми сонм избранных посредников. Тот, кто почитает избранных и друзей Божиих, тот почитает Бога, освятившего и прославившего их.

Во время богослужения в иконостасе открываются царские врата, давая возможность верующим созерцать святыню алтаря — престол — и все происходящее в алтаре. На пасхальной неделе все алтарные двери бывают постоянно открыты (в течение семи дней).

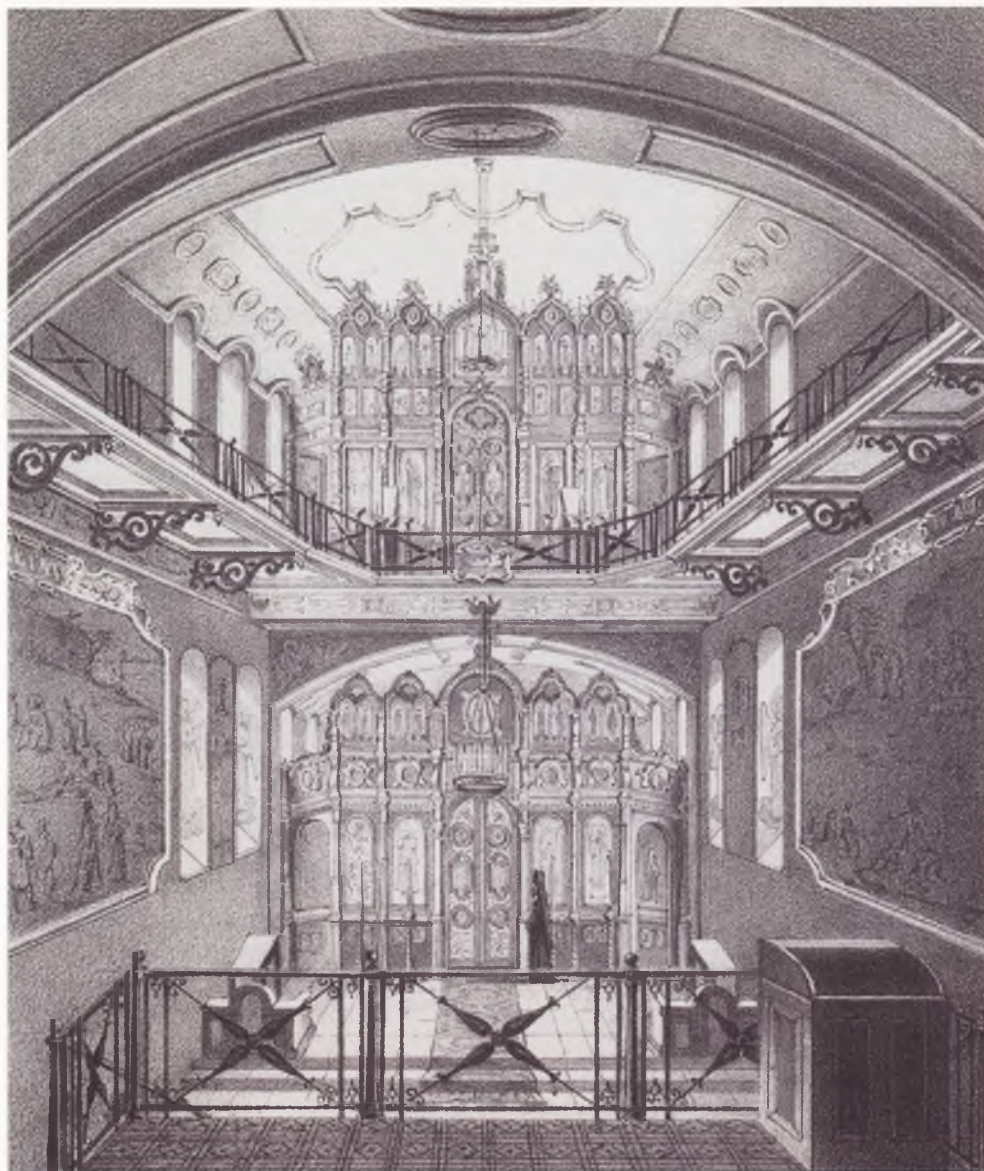
Царские врата представляют собой двустворчатые, особо украшенные двери и располагаются в центре иконостаса. Они носят такое название, потому что через них исходит Царь Славы Господь Иисус Христос в Святых Дарах для преподания причастия людям. Он таинственно также входит в них во время входов с Евангелием и на великом входе за литургией в предложенных, но еще не преосуществленных Честных Дарах.

Внутренний вид древнего храма Воскресения святого Лазаря

«Ограничение алтаря необходимо, чтобы он не оказался для нас как ничто. Небо от земли, горнее от дольного, алтарь от храма может быть отделен только видимыми свидетелями мира невидимого, живыми символами соединения того и другого, иначе — святыми тварями. Иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым, и осуществляется эта алтарная преграда, делается доступной сознанию сплотившимся рядом святых, облаком свидетелей, обступивших Престол Божий... Иконостас есть явление святых и ангелов... явление небесных свидетелей, а прежде всего Богородицы и Самого Христа во плоти, — свидетелей, возвещающих о том, что по ту сторону плоти». Павел Флоренский.

Слева от царских врат, в северной части иконостаса, напротив жертвенника устраиваются северные одностворчатые двери для выходов священнослужителей в определенные моменты богослужения. Справа от царских врат, в южной части иконостаса, находятся южные одностворчатые двери, через которые священнослужители входят в алтарь в тех

Гефсиманский скит. Интерьер Трапезной церкви

случаях, когда такие входы полагается совершать не через царские врата. Изнутри, то есть со стороны алтаря, к царским вратам прикрепляется завеса (катапетасма). Она отдергивается и задергивается в особые моменты богослужения и знаменует собой покров тайны над святынями Божиими. Открытие завесы — открытие людям тайны спасения. От-

Гетсиманский скит. Интерьер Успенской церкви

Царские врата. Первая четверть XV в. Дерево, темпера. Балканы (?)

*Евангелист Иоанн
Богослов. Дробница
с царских врат.
1861 г.
Ростов*

крытие царских врат — обетованное открытие верующим Царства Небесного. Закрытие царских врат символизирует лишение людей рая небесного из-за совершенного ими грехопадения. К этим основным символическим значениям завесы и царских врат присоединяются и более частные значения. Например, во время богослужения после великого входа на литургии, который знаменует собой шествие Христа Спасителя на крестный подвиг и смерть ради нашего спасения, закрытие царских врат означает положение Христа во гроб, а закрывающаяся при этом завеса знаменует камень, приваленный к дверям гроба. Затем при пении Символа веры, где исповедуется Воскресение Христово, завеса открывается, что символизирует камень, отваленный ангелом от дверей Гроба Господня, а также то, что вера открывает людям путь к спасению.

На царских вратах помещаются обычно образ Благовещения Архангелом Гавриилом Деве Марии о предстоящем рождении Спасителя мира Иисуса Христа, а также образы четырех евангелистов, возвестивших о пришествии во плоти Сына Божия. Это пришествие отверзло людям закрытые доселе двери небесной жизни, Царства Божия, поэтому образы на царских вратах глубоко соответствуют их духовному значению и смыслу.

Справа от царских врат помещаются образ Христа Спасителя и сразу за ним — образ того святого или священного события, во имя которого освящен данный храм или придел. Слева от царских врат ставится образ Богоматери. Этим показывается, что вход в Царство Небесное открывается

*Г.Т. Зиновьев. Спас на престоле с припадающим митрополитом Киприаном.
1700 г. Икона происходит из местного ряда центрального иконостаса
Успенского собора Московского Кремля*

Феофан Грек. Преображение. 1403 г. Икона из Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском

людям Иисусом Христом и Его Пречистой Матерью. Далее по обе стороны от царских врат, насколько позволяет пространство, ставятся иконы наиболее чтимых в данном приходе святых или священных событий. На боковых, северных и южных, дверях алтаря изображаются, как правило, архидиаконы Стефан и Лаврентий, или архангелы Михаил и Гавриил, или прославленные святители, или ветхозаветные первосвященники.

Над царскими вратами, в центре второго ряда иконостаса, помещается образ Тайной вечери, положившей основание Христовой Церкви с ее самым главным таинством. Этот образ указывает также на то, что за царскими вратами в алтаре происходит то же самое, что происходило на Тайной

Андрей Рублев. Благовещение. 1405 г. Икона из праздничного чина иконостаса Благовещенского собора в Москве

вечери, и что через царские врата совершится вынесение плодов этого таинства — Тела и Крови Христовых для причащения верующих. Справа и слева от этой иконы находятся иконы важнейших христианских праздников, то есть тех священных событий, которые послужили спасению людей.

Андрей Рублев. Вознесение. 1408 г. Икона из праздничного чина иконостаса Успенского собора во Владимире

В центре следующего, третьего, ряда — образ Христа Вседержителя, в царственном облачении восседающего на троне. По правую руку от Спасителя изображается Пресвятая Дева Мария, молящая Его о прощении человеческих грехов, по левую руку — образ проповедника

Андрей Рублев. Благовещение. 1405 г. Икона из праздничного чина иконостаса Благовещенского собора в Москве

покаяния Иоанна Предтечи в молитвенном положении. Эти три иконы носят название «деисис» — моление (разг. «деисус»). По сторонам от Богоматери и Иоанна Крестителя располагаются образы обращенных ко Христу в молитве архангелов, а затем апостолов.

*Андрей Рублев. Иоанн Предтеча.
1408 г. Из деисусного чина
иконостаза Успенского собора
во Владимире*

*Андрей Рублев, Даниил Черный.
Апостол Павел. 1408 г.
Из деисусного чина иконостаза
Успенского собора во Владимире*

*Богоматерь на престоле. Первая половина XVI в.
Из старообрядческой молельни в Петербурге*

В центре четвертого ряда иконостаса изображается Матерь Божия с Богомладенцем в лоне Своем или на коленях. По обе стороны от Нее — ветхозаветные пророки.

В пятом ряду иконостаса (в небольших храмах его может не быть) по одну сторону помещаются образы праотцев, а по другую — святителей.

Иконостас непременно венчается Крестом или Крестом с Распятием как вершиной Божественной любви к падшему миру, отдавшей Сына Божия в жертву за грехи человечества.

*Карп Иванов Золотарев. Иконостас церкви Покрова
в Филях. 1693—1694 гг.*

Во всем устройстве иконостаса заключен глубочайший смысл. Так, нижний ряд иконостаса преимущественно изображает то, что духовно ближе всего к стоящим в храме. Это прежде всего Господь Иисус Христос, Матерь Божия, храмовой святой или праздник, наиболее чтимые в приходе святые. Второй ряд (праздничный) возводит сознание верующих выше, к тем событиям, которые легли в основу Нового Завета, предшествовали нынешнему дню, определили его. Третий ряд (деисис с апостолами) возводит духовное сознание еще выше, устремляя его к

будущему, к суду Божию над людьми, указывая при этом, кто является ближайшими к Богу молитвенниками за род человеческий. Четвертый ряд (пророки с Богоматерью) простирает молитвенный взор к созерцанию неразрывной связи Ветхого и Нового Заветов. Пятый ряд иконостаса (праотцы и святители) позволяет сознанию охватить всю историю человечества от первых людей до учителей Церкви.

*Отечество с избранными святыми.
Начало XV в. Новгород*

В центре пятого ряда иконостаса, если этот ряд есть, часто помещается образ Господа Саваофа, Бога-Отца. Его изображение появилось на Руси примерно в конце XVI в. в виде композиции «Отечество», где в лоне Бога-Отца, имеющего облик седовласого старца, изображены Господь Иисус Христос и Святой Дух в образе голубя. Основываясь на догматах Православия, на апостольских посланиях и творениях святых отцов, православная церковь не признала этого образа. На Большом Московском Соборе 1666—1667 гг. было запрещено изображать Бога Отца, ибо Он не имеет никакого тварного вида или образа. Нельзя изображать в церкви то, что никогда не принимало вещественного образа, не являло себя в тварном виде. Тем не менее и в наши дни распространены образы Бога-Отца, причем как отдельные, так и в композициях «Отечество» и новозаветной Троицы, где в том же облике старца представлен Бог-Отец, справа от него с Крестом — Бог-Сын Иисус Христос, а между ними в виде голубя — Дух Святой. Эта композиция пришла к нам из западного искусства, где очень развито произвольное символотворчество.

*Иконостас московского Успенского собора.
Рисунок Ф.Г. Солнцева*

Иконостас, как и любые иконы, освящается особыми молитвами священников или епископов и окроплением святой водой. До освящения святые образы, хотя и посвящены Богу и Божественному и в некотором смысле уже священны благодаря своему духовному содержанию и смыслу, тем не менее остаются еще изделиями рук человеческих. Чин освящения очищает эти изделия и сообщает им церковное признание и благодатную силу Духа Святого. После освящения святые образы как бы отчуждаются и от своего земного происхождения, и от своих земных создателей, становясь достоянием всей Церкви.

К образам иконостаса верующие обращаются с прошениями о земных и духовных нуждах, и в результате между верующими и святыми, чьи образы представлены на иконостасе, устанавливается живая связь взаимного общения, которая есть не что иное, как связь и общение Небесной и земной Церквей.

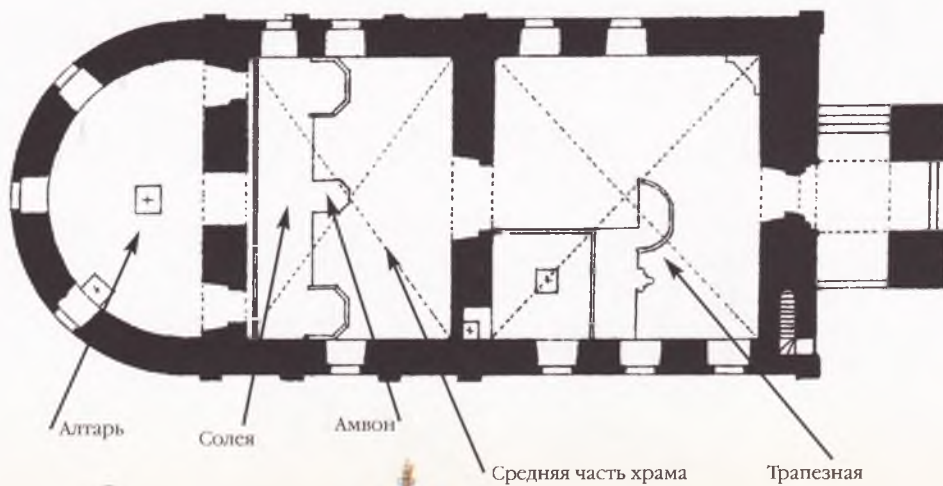
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА

средней части храма выделяется прежде всего идущее от иконостаса к центру храма возвышение, которое носит название «солея» (в переводе с греческого — «возвышение»). Солея является продолжением того возвышения, на котором находятся алтарь и иконостас. Она имеет в центре, напротив царских врат, выступ — амвон, значение которого очень велико: на престоле внутри алтаря совершается величайшее таинство претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, а на амвоне или с амвона совершается таинство Причащения этими Святыми Дарами.

Амвон знаменует собой те места, с которых проповедовал Иисус Христос (гору, корабль). На амвоне во время литургии читается Евангелие, произносятся диаконем ектении, священниками — проповеди, поучения, с амвона епископы обращаются к народу. Амвон возвещает также о Воскресении Христовом, означая камень, отваленный ангелом от дверей Гроба Господня.

В таком устройстве возвышения таится глубокий смысл: алтарь не оканчивается иконостасом, он выходит к людям, давая им возможность понять, что все совершаемое в алтаре — для них. Это означает, что алтарь отделяется от молящихся не потому, что они менее, чем священнослужите-

*План
Пятницкой церкви
в Троице-Сергиевом
посаде*

*Пятницкая церковь
в Троице-Сергиевом
посаде*

ли, достойны находиться в алтаре, а для того, чтобы явить людям во внешних образах истины о Боге, небесной и земной жизни и порядке их взаимоотношений. Престол внутренний (в алтаре) как бы переходит в престол внешний (на солею), уравнивая всех перед Богом, дающим людям Свое Тело и Кровь в оставление грехов. Те, кто совершает священнодействие в алтаре, облечены благодатью священного сана, однако эта благодать не отделяет священнослужителей в человеческом плане от остальных верующих. Епископы, священники и диаконы перед причащением читают ту же молитву, что и миряне, в которой исповедуют себя худшими из всех грешников («от них же первый есмь аз»). Иными словами, священнослужители не потому имеют право входить в алтарь и совершать таинства, что они чище и лучше других, а потому, что Господь благоволил облечь их особой благодатью, чтобы они совершали таинства.

В богослужбном отношении солея — это еще и место для чтецов и певцов. Дело в том, что в апостольские и раннехристианские времена все присутствовавшие в молитвенном собрании христиане пели и чита-

Коронация Екатерины II. Миропомазание. С гравюры Калпашикова, выполненной с картины Де-Велли

ли, необходимости в особых певчих и чтецах не было. Постепенно численность христиан увеличивалась за счет язычников, не знакомых еще с христианскими песнопением и псалмопением, поющие и читающие стали выделяться из общей среды. Кроме того, величие духовного значения поющих и читающих как уподобляющихся ангелам небесным способствовало тому, что их стали выбирать по жребию из числа наиболее достойных и способных людей, как и священнослужителей. Их стали называть клириками, то есть избранными по жребию. Отсюда и места на солее справа и слева, где они стоят, получили названия клиросов. В той духовной войне с грехом, которую ведет земная Церковь, основным духовным оружием являются Слово Божие и молитва. Клиросы в этом отношении — суть образы воинствующей Церкви, что особенно наглядно выражается двумя хоругвями: иконами на высоких древках, сделанными по подобию древних воинских знамен. Эти хоругви укрепляются у правого и левого клиросов и выносятся во время торжественных крестных ходов как знамена победы воинствующей

*Освобождение
Москвы от поляков.
С гравюры XIX в.*

П.И. Петровичев. В церкви Успения села Волотова близ Новгорода

Церкви. В XVI—XVII вв. русские воинские полки назывались по именам тех икон, которые помещались на полковых знаменах-хоругвях.

В кафедральных архиерейских соборах в центре средней части храма, напротив амвона, размещается возвышенная квадратная площадка — помост для епископа. На него архиерей восходит для облачения, совершения некоторой части богослужения. Этот помост носит названия «архиерейский амвон», «облачительное место» или «рундук». Духовное значение этого места определяется пребыванием на нем архиерея, которое знаменует собой пребывание Сына Божия во плоти среди людей. Для восседания архиерея здесь ставится кафедра. Отсюда и образовалось понятие: кафедральный собор как главный храм области данного архиерея, где постоянно стоит его кафедра.

За облачительным местом (архиерейским амвоном) в западной стене храма устраиваются двустворчатые двери или ворота, ведущие из средней части храма в притвор. Это главный вход в церковь. В древности

врата украшались особым образом. В церковном Уставе они называются «красные», или «церковные», так как являются главным входом в среднюю часть храма — церковь. В Византии они также назывались царскими по той причине, что православные греческие цари перед входом через эти врата в храм как чертог Царя Небесного снимали с себя знаки своего царского достоинства (корону, оружие), отпускали стражу.

В древних православных храмах красные врата часто оформлялись красивым полукруглым вверху порталом из нескольких арок и полуколонн, уступами идущих к дверям и как бы сужающих вход. Эта архитектурная деталь символизирует собой вход в Царство Небесное. По слову Спасителя, «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» (вечную) (Мф. 7, 14), и верующим предлагается находить этот узкий путь и входить в Царство Божие тесными вратами.

Арки и своды средней части храма, находящие свое завершение в большом центральном подкупольном пространстве, соответствуют

*Входные двери
в Благовещенский
собор. Рисунок
Ф.Г. Солнцева*

Интерьер Успенского собора Московского Кремля

обтекаемости, сферичности пространства Вселенной, небесному своду, простертому над землей. Поскольку видимое небо является образом Неба невидимого, духовного, то есть области небесного бытия, постольку стремящиеся ввысь архитектурные сферы средней части храма символизируют область небесного бытия и стремление душ человеческих к высоте небесной жизни.

Согласно православному вероучению, Свет истинный Господь Иисус Христос является тем духовным центром и вершиной, к которому стремится в Церкви все. Поэтому издревле в центральном куполе храма принято было помещать образ Христа Вседержителя. Еще в катакомбах этот образ приобрел вид поясного изображения Христа Спасителя, благословляющего людей правой рукой и в левой держащего Евангелие, раскрытое обычно на тексте «Аз есмь свет миру».

В размещении живописных композиций в средней части храма, как и в других его частях, нет шаблонов, но есть определенные канонически допустимые варианты композиций. Возможен, например,

*Вверху: Интерьер Свято-Троицкого собора Макарьевского
Желтоводского монастыря*

*На стр. 93: Феофан Грек. Спас. 1378 г. Фреска. Фрагмент росписи купола
собора Спаса Преображения в Новгороде*

следующий вариант. В центре купола — Христос Вседержитель, под Ним по нижнему краю сферы купола — серафимы (силы Божии). В барабане купола изображаются восемь архангелов, как правило, со знаками, выражающими особенности их личности и служения. Так, Михаил имеет огненный меч, Гавриил — райскую ветвь, Уриил — огонь. Под куполом в парусах, которые образуются в местах перехода

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Волотове близ Новгорода

плоских стен центральной части в круглый барабан купола, помещаются образы четырех евангелистов: в северо-восточном парусе изображается евангелист Иоанн Богослов с орлом; в юго-западном парусе — евангелист Лука с тельцом; в северо-западном парусе — евангелист Марк со львом; в юго-восточном парусе — евангелист Матфей с существом в образе человека. Такое размещение образов

*Церковь Успения
Пресвятой
Богородицы*

*Фрагмент
фресковой
росписи
храма*

*Фрагменты фресковой
росписи храма*

Стенная живопись Суздальского собора. Западная паперть храма

Стенная живопись Суздальского собора. Западная паперть храма

Дионисий и мастерская. Фрагмент росписи церкви Рождества Богородицы в Феропонтовом монастыре. 1502—1503 гг.

евангелистов соответствует крестообразному движению звезды над диском во время евхаристического канона с возгласом «Поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще». Затем по северной и южной стенам сверху вниз следуют рядами изображения апостолов и святителей, преподобных и мучеников.

Северная и южная стены, кроме того, могут заполняться изображениями событий священной истории Ветхого и Нового Заветов. По обе стороны от входных западных дверей в средней части храма помещаются композиции «Христос и грешница» и «Спасение утопающего Петра». Над этими воротами принято помещать изображение Страшного суда, а над ним, если позволяет пространство, — образ шестидневного творения мира. В таком случае росписи западной стены представляют начало и конец земной истории человечества. На столпах в средней части храма помещаются образы святителей, мучеников, святых, наиболее чтимых в данном приходе. Пространство между отдельными живописными композициями заполняется орнаментом, где в основном

используются образы растительного мира или образы, соответствующие содержанию псалма 103, в котором рисуется картина земного бытия, перечисляются различные Божии создания. В орнаменте могут применяться также такие элементы, как кресты в круге, ромбе и других геометрических фигурах, восьмиугольные звезды.

Кроме центрального купола храм может иметь еще несколько куполов, в которых помещаются изображения Креста, Богородицы, Всевидящего Ока в треугольнике, Духа Святого в виде голубя. Купол принято обычно устраивать там, где есть храм-придел. Если в

*Дионисий и мастерская. Фрагменты
росписи церкви Рождества
Богородицы в ФерAPONтовом
монастыре. 1502—1503 гг.*

Иван и Афанасий Шустовы. Фрагмент росписи Казанской церкви в Устюжне Железнопольской. 1756—1757 гг.

храме один престол, то в средней части делается один купол. Если в храме под единой кровлей есть кроме главного, центрального, еще несколько храмов-приделов, то над каждым из них сооружается купол. Впрочем, количество наружных куполов на кровле и в древности не всегда строго соответствовало количеству храмов-приделов. Так, на кровлях трехпридельных храмов часто стоят пять куполов — во образ Христа и четырех евангелистов. При этом три из них соответствуют приделам и потому изнутри имеют открытое подкупольное пространство. А два купола в западной части кровли изнутри храма закрыты сводами потолка, то есть не имеют подкупольного пространства. В позднейшие времена, с конца XVII в., на кровлях храмов ставилось иногда множество куполов безотносительно к количеству приделов, но при этом хотя бы центральный купол имел открытое подкупольное пространство.

Помимо западных, красных, врат православные храмы имеют обычно еще два входа: в северной и южной стенах. Эти боковые вхо-

Иван и Афанасий Шустовы. Фрагмент росписи Казанской церкви в Устюжне Железнопольской. 1756—1757 гг.

ды могут означать Божественное и человеческое естества в Иисусе Христе, через которые мы как бы входим в общение с Богом. Вместе с западными воротами эти боковые двери составляют число три — во образ Святой Троицы.

В средней части храма считается обязательным иметь образ Голгофы — большой деревянный Крест с образом распятого Спасителя, часто выполненный в рост человека. Крест делается восьмиконечным с надписью на верхней короткой перекладине «І Н Ц І» (Иисус Назорей Царь Иудейский). Нижний конец Креста укрепляется в подставке, имеющей вид каменной горки. На лицевой стороне подставки изображаются череп и кости — останки Адама, возрожденного крестным подвигом Спасителя.

По правую руку от распятого Спасителя ставится образ Богоматери в рост, устремившей Свой взор ко Христу, по левую Его руку — образ Иоанна Богослова. Помимо своего главного назначения — передать людям образ крестного подвига Сына Божия —

*Иван Максимов. Распяtie. 1671 г. Из местного ряда
центрального иконостаса останкинской церкви
Живоначальной Троицы*

такое Распяtie с предстоящими призвано также напомнить о том, как Господь перед смертью на Кресте сказал Матери Своей, указывая на Иоанна Богослова: «Жено! Се, сын Твой», и затем, обратясь к апостолу: «Се, Мати твоя» (Ин. 19, 26—27). Тем самым Господь передал в сыновья Матери Своей, Присно-деве Марии, все верующее в Бога человечество. Взирая на такое Распяtie, верующие должны проникаться сознанием того, что они — суть не только дети сотворившего их Бога, но благодаря Христу дети и Матери Божией, так как они причащаются Тела и Крови Господних, образовавшихся из пречистых девственных кровей Девы Марии. Такое Распяtie, или Голгофа, в Великий пост выдвигается на середину храма для напоминания людям о крестных страданиях Сына Божия.

Там, где в притворе нет должных условий, в средней части храма, обычно у северной стены, ставится стол с кануном (канон) — четырехугольной мраморной или металлической доской со множеством ячеек для свечей — и с небольшим Распятием. Здесь служатся панихиды по усопшим. Греческое слово «канон» в данном случае означает предмет, имеющий определенные очертания и размеры. Канон со свечами знаменует собой, что вера в Иисуса Христа, проповедуемая Четвероевангелием, может сделать всех усопших причастниками Божественного света, света вечной жизни в Царстве Небесном.

В центре средней части храма постоянно должен стоять аналой (или налой) с иконой святого или праздника, отмечаемого в данный день. Аналой — это высокий столик (подставка) с полой поверхностью. Наклон сделан для того, чтобы было удобнее читать с аналая Евангелие, Апостол и прикладываться к положенной на него иконе. Употребляемый прежде всего в практических целях, аналой имеет и духовное значение — высоты, возвышенности, соответствующей тем

А.П. Рябушкин. Русские женщины в церкви

Прокопий Чирин. Богоматерь Владимирская, с праздниками и святыми. Начало XVII в.

святым предметам, которые на него устанавливаются. Пологая верхняя доска, поднимающаяся вверх, к востоку, знаменует возвышение души к Богу посредством того чтения, которое совершается с аналоя, или целования лежащих на нем Евангелия, Креста, иконы.

Входящие в храм поклоняются прежде всего иконе на аналое. Если в храме нет иконы ныне празднуемого святого (или святых), то полагаются святцы — иконописные изображения святых по месяцам или полумесяцам, воспоминаемых в каждый день этого периода, помещенные на одной иконе. В каждом храме должны быть 12 или 24 таких иконы — на весь год, а также небольшие иконы всех великих праздников для положения их в праздничные дни на аналое. За праздничными всенощными бдениями

Евангелие читается на середине храма. Если служба совершается с диаконом, то в это время диакон держит раскрытое Евангелие перед священником или архиереем. Если же священник служит один, то он читает Евангелие, лежащее на аналое. Аналой применяется и при таинстве Исповеди. На него полагаются в этом случае малое Евангелие и Крест. При совершении таинства Венчания молодые обводятся священником трижды вокруг аналая с лежащими на нем Евангелием и Крестом. Аналой используется и при многих других службах и требах. Он не является обязательным священно-таинственным предметом в храме, но удобства, которые аналой доставляет при богослужении, настолько очевидны, что его применяют очень широко. Практически в каждом храме есть несколько аналоев. Они в определенные праздники украшаются покрывалами того же цвета, что и одежды духовенства.

*Оклад Евангелия царицы Натальи Кирилловны.
Рисунок Ф.Г. Солнцева*

ПРИТВОР

обычно притвор отделяется от средней части храма стеной с воротами посередине. Со стороны улицы перед входом в притвор располагается паперть — возвышенная площадка, на которую ведут ступени. В древних русских храмах византийского стиля притворов часто не было вовсе. Это связано с тем, что к моменту принятия Русью христианства уже не было строгого отделения оглашенных и кающихся от верных. К тому времени в православных странах людей крестили в младенческом возрасте, а крещение взрослых и иностранцев было редким явлением. Что же касается верующих, находящихся под епитимией покаяния, то им полагалось в определенный момент богослужения находиться у западной стены храма или на паперти. В дальнейшем причины разного характера побудили вернуться к строительству притворов. Само название «притвор» отображает то историческое обстоятельство, когда к двухчастным древним храмам в России стали «притворять», то есть дополнительно пристраивать, третью часть. Название «трапеза» эта часть храма получила оттого, что в ней в древности христиане вкушали за общим столом пищу по окончании богослужения, здесь угощали ни-

*Золотые тарелочки и костяная ложечка митрополита Петра.
Рисунок Ф.Г. Солнцева*

щих по случаю праздника или поминовения усопших. В Византии эта часть называлась еще «нарфикс» — «место для наказанных». Теперь почти все православные храмы за редким исключением имеют притвор. В нем, согласно Уставу, должны совершаться литии на великих вечернях, панихиды по усопшим, поскольку они связаны с приношением верующими различных продуктов. В притворе дается очистительная молитва женщине по истечении 40 дней после родов, без чего она не имеет права входить в храм. Кроме того, в притворе, как правило, находится церковный ящик — место для продажи свечей, просфор, крестиков, икон и других церковных предметов, здесь регистрируют крещения, венчания. В притворе стоят верующие, получившие соответствующую епитимию от духовника, а также люди, которые сами по тем или иным причинам считают себя недостойными в данное время проходить в среднюю часть храма.

*В.М. Васнецов. Росписи Владимирского собора в Киеве. 1885—1896 гг.
Вверху: Испытание Евы Змием. Внизу: Блаженство рая*

В.Д. Поленов. Успенский собор. Южные врата

Настенные росписи в притворе выполняются на темы райской жизни первозданных людей и изгнания их из рая, здесь находятся различные иконы.

Притвор устраивается по всей ширине западной стены храма или, что случается чаще, может быть уже нее, а также может располагаться под колокольней, там, где она вплотную примыкает к храму.

Паперть, ведущая в притвор с улицы, имеет большой догматический смысл как образ того духовного возвышения, на котором находится Церковь среди окружающего мира, как Царство не от мира сего.

Если считать от входа, то паперть — это первое возвышение в храме. Солея — второе возвышение. Престол, на котором совершается таинство Бескровной Жертвы — третье возвышение. Эти три возвышения соответствуют трем основным ступеням духовного пути человека к Богу: первая — начало духовной жизни, вход в нее; вторая — подвиг борьбы против греха за спасение души, длящийся всю жизнь христианина; третья — жизнь вечная в Царстве Небесном в постоянном богообщении.

А.И. Морозов. Выход из церкви в Пскове

КОЛОКОЛА

ветхозаветные времена колоколов не существовало, и в первые века христианства колоколов также не было. В Западной Церкви они появились и распространились в IV—IX вв., в Восточной — в IX—XII вв. На Руси колокола зазвучали вскоре после принятия христианства, но широко распространились с конца XVI в. В XVII—XX вв. они уже не просто широко и прочно вошли в церковный обиход, а слились с богослужением и с представлением о русском православном благочестии. В молитвах на освящение колокола упоминаются семь серебряных труб, которые Господь повелел создать Моисею для созывания народа к жертвоприношению и молитве, для укрепления мужества войска во время войн. Так, серебряные трубы, в которые трубили израильские жрецы, потрясли стены враждебного Иерихона, и это свидетельство того, что не только «умными и одушевленными созданиями», но и бездушными, «якоже Моисеевым жезлом и медяною змиєю в пустыне», Господь властен творить преславные дела и чудеса «во спасение и пользу верных». На этом основании освящаемому колоколу испрашиваются Божие благословение и сила для того, чтобы слышащие его обращались к славословию имени Божия и собирались в церковь; чтобы сам звон колокола воздавал славу Богу; чтобы звоном колокола освя-

шался воздух и изгонялись из него все вредоносные силы; чтобы этим звон укрощались бури, громы и молнии; чтобы наконец, слыша его, верные рабы Божии укреплялись в благочестии и вере, мужественно противостояли «всем диавольским наветам», побеждая их молитвой и славословием.

Знаменательно, что в раннехристианские времена, в IV в., в египетских и некоторых палестинских монастырях использовались именно трубы для тех же целей, для которых впоследствии стали употребляться колокола. В древние времена в монастырях для созыва братии на молитву и при богослужении применялись деревянные, железные, медные, каменные так называемые била и клепала. Эти била и клепала перешли и в русские обители. Древние Уставы, которыми и ныне пользуется Церковь, составлялись до распространения колоколов, поэтому все, что сказано в уставных текстах о биле, клепале, древе великом, в наше время относят к колокольному звону. Порой даже происхождение слова «колокол» связывают с обычаем ударять колом о кол, чтобы подать звуковой сигнал. По своей внешней форме колокол — не что иное, как опрокинутая чаша, из которой как бы изливаются звуки, несущие в себе Божию благодать.

В восточных православных странах в XI—XII вв. было немало противников колоколов как принадлежности латинской Церкви, но

*Успенская церковь в селе
Троицком-Лыкове*

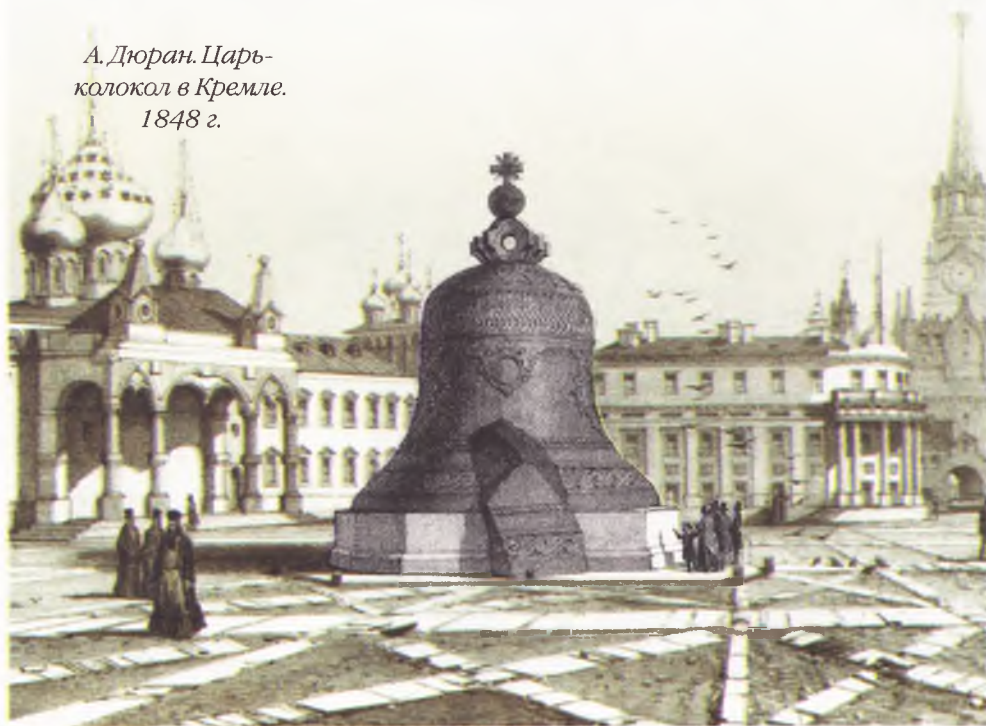
В богослужебных книгах колокол называется кампаном, что этимологически связано с названием римской провинции Кампании, где добывалась лучшая медь для колоколов, а также с греко-латинскими названиями поля — *campi* — и полевого цветка колокольчика — *campanula*.

в XII в. последовало официальное благословение на их использование в Православной Церкви.

Сначала колокола не имели постоянного места: их подвешивали и в арках входных дверей, и внутри храмов, и в башнях куполов, и на отдельных звонницах, и на воротах церковной ограды, и на воротах монастырских стен. На Руси в древности специально строили звонницы в виде стены со сквозными проемами, в которых и подвешивали колокола, а с XIV в. появились многоступенчатые башни с конусообразной или купольной кровлей, под которой стали помещать колокола. Как и звонницы, колокольни строились вначале отдельно от храмов. Затем в московской архитектуре XVI—XVII вв., а с течением времени и повсеместно, появились храмы, составляющие с колокольнями единый ансамбль. В таком случае колокольня располагается с западной стороны храма так, что вход в него осуществляется через нижнее пространство колокольни, которое может служить притвором. Однако при этом продолжали сохранять старые и строить новые храмы, в которых колокола помещались в куполах на кровле или в отдельно стоящих колокольнях.

Появление колоколен во многом было обусловлено расширившимися техническими возможностями создавать большие и звучные колокола. К

*А. Дюран. Царь-колокол в Кремле.
1848 г.*

А.М. Васнецов. Звоница церкви Иоанна Богослова в Пскове

М.В. Якунчикова. Церковь старой усадьбы Черемушки близ Москвы

тому же чем выше поднят колокол, тем на большем расстоянии его слышно. Колокольная духовно может означать и гору, с которой Господь благовествовал Евангелие, и мачту корабля, где находится наблюдатель, возвещающий об опасности или приближении долгожданной цели плавания, и вершину земной истории человечества, на которой прозвучит архангельская труба, благовествующая о Христе грядущем и начале вечной жизни.

Различают несколько видов звона. Благовест — это звон, при котором ритмично ударяют в один колокол. Удары в разные колокола поочередно называются перезвоном или перебором. Слово «звон» относят также к ударам, совершаемым в несколько колоколов одновременно. Звон, при котором ударяют в разные колокола одновременно в три приема с паузами между ними, называется трезвоном. Благовест звучит три

*М.В. Якунчикова. С колокольни Саввино-Сторожевского монастыря
близ Звенигорода*

*Новодевичий
монастырь
в Москве*

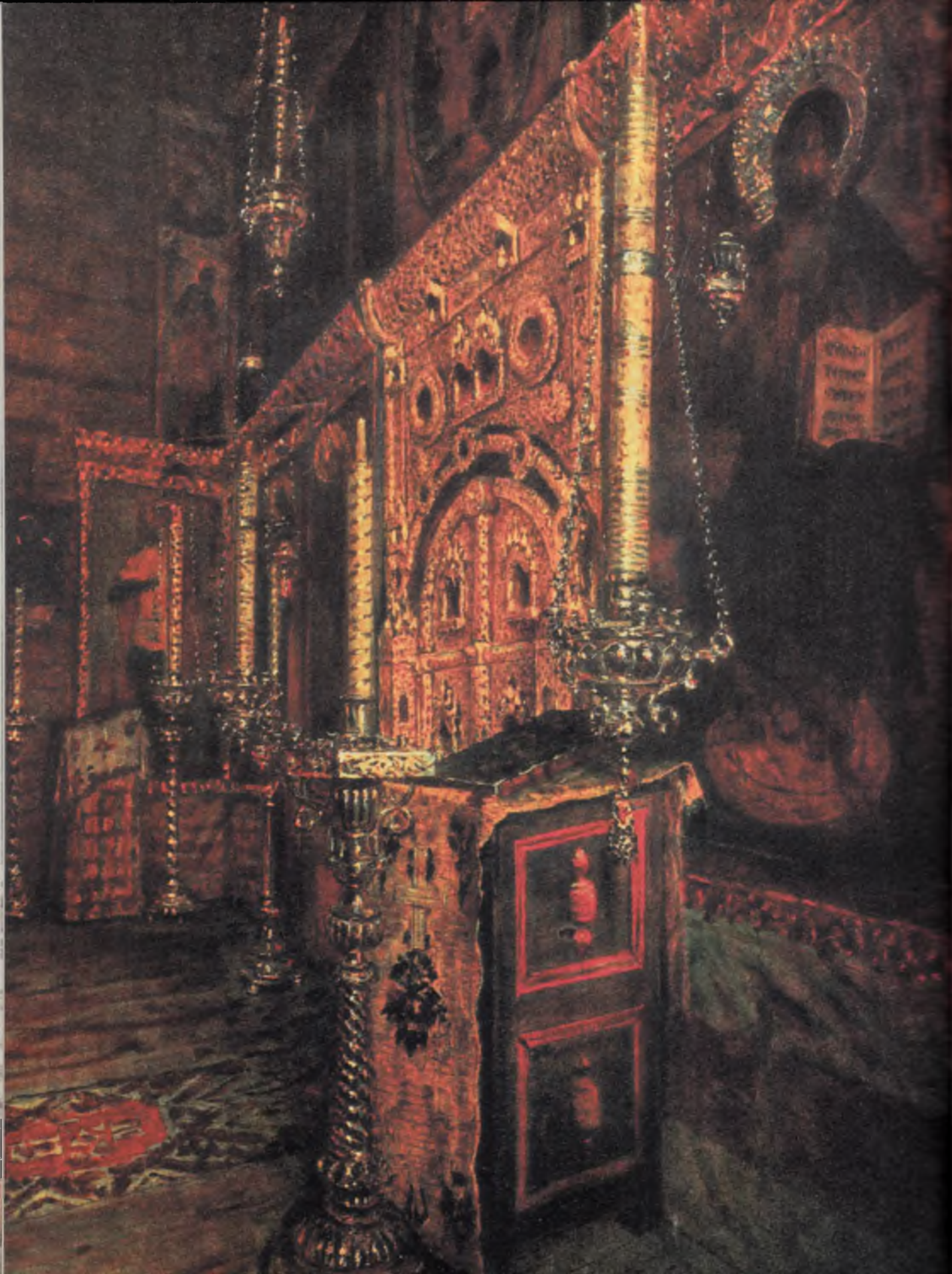
раза в день: к вечерне, утрени и литургии, точнее, к часам перед литургией. Перед самой литургией звучит трезвон. В дни торжественных богослужений за благовестом сразу следует трезвон. В особо торжественных случаях сначала бывает благовест, который переходит в перебор (перебор), а за ним следует трезвон.

Искусство русского церковного колокольного звона уникально и представляет собой не только великое духовное явление, но и подлинный шедевр мировой культуры.

Звон во время литургии и утрени призывает верующих, находящихся вне храма, соединить свои молитвы с молитвами присутствующих на богослужении. Во время литургии благовест в один колокол приурочен к пению «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу» и продолжается до пения «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу». Это правило применяется при поздних литургиях и когда служит одна литургия; за ранними обеднями этого звона не положено. На утрени мы слышим звон во многие колокола во время пения полиелея. Перед ранней литургией звучит благовест в один колокол, не частый, перебора и трезвона нет. Перед поздней литургией — благовест частый, а затем — трезвон. После окончания праздничной и воскресной литургий положен трезвон. Особыми переборами и трезвонами сопровождаются торжественные молебны, водосвятия, крестные ходы.

*Колокольня
Новодевичьего
монастыря
в Москве*

СВЕТ В ХРАМЕ

вет в православном храме является прежде всего образом небесного, Божественного света. Он знаменует собой Христа как Свет миру (Ин. 8, 12), Свет от Света (Символ веры), Свет истинный, Который просвещает всякого человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9). Это особый, невещественный, несозданный Троический свет, отличный от внешнего, природного, вещественного света.

Древние храмы имели очень узкие окна, создававшие полумрак даже в самый солнечный день. Это символизировало земную человеческую жизнь, погруженную в сумрак греха и неведения, в котором, однако, светит свет веры, свет Божий: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). Такое неярко присутствующее свет очень точно обусловлено древней архитектурой храмов. О том, что окна древних храмов не являлись лишь простыми проводниками естественного, внешнего света, а имели с самого начала, с глубокой древности, символическое значение, свидетельствуют их количество и расположение. Как правило, в каждой стене храма делалось по три и по два окна, что означало несозданный Троический свет и свет Господа Иисуса Христа, познаваемого в двух естествах. Спорно утвер-

Дмитриевский собор во Владимире-на-Клязьме

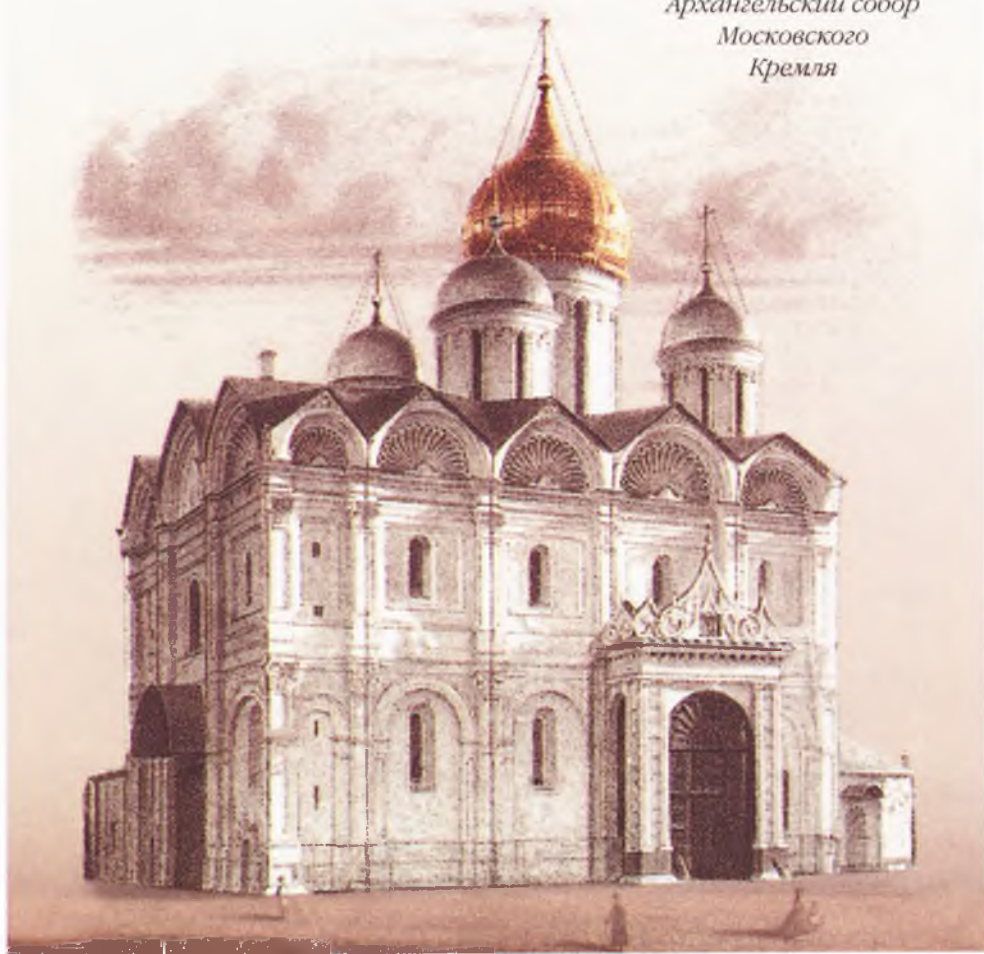
*Закамара Дмитриевского собора
во Владимире. 1194 г. Камень*

ждение, что уровень и особенности древней строительной техники не позволяли делать широких окон. Но даже если согласиться с таким мнением, данное техническое обстоятельство — отнюдь не главная, а лишь сопутствующая причина того, что окна в храмах делались небольшими: сумрак в храме является символом того покрова, которым вообще окружены тайны Божии.

Итак, внешний свет допускается внутрь храма лишь как образ света невещественного и в очень ограниченном количестве. Светом в собственном смысле для церковного сознания является только Божественный свет, свет Христов, свет будущей жизни в Царстве Божием. Этим опреде-

ляется и характер внутреннего освещения храма. Оно никогда не предназначалось для сугубо бытовых целей. Свет в храме всегда имел духовно-символическое значение. По этой причине светильники возжигаются в храме даже днем во время служб, когда естественного света из окон может быть вполне достаточно для общего освещения. Согласно Уставу, церковные светильники во время вечерних и ночных богослужений могут возжигаться в очень небольшом количестве, а при чтении Шестопсалмия на всеобщем бдении положено гасить все свечи, кроме свечи в центре храма, где стоит чтец, и свечей перед иконами Христа и Богородицы в иконостасе. При этом полного мрака в храме не бывает никогда: «Свет во тьме светит». Зато при праздничных и воскресных богослужениях возжига-

*Архангельский собор
Московского
Кремля*

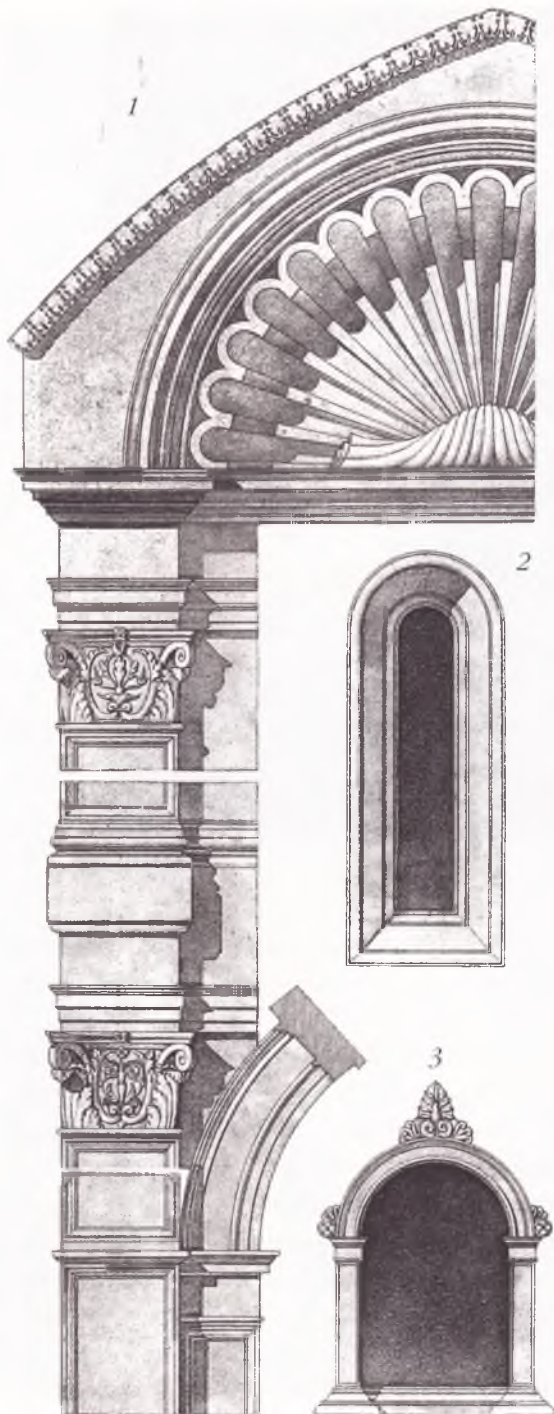
Интерьер храма Христа Спасителя в Москве. Рисунок Ф.А. Клягеса

Центральный неф Успенского кафедрального собора во Владимире

ются все светильники, в том числе верхние — паникадило и поликандила, создавая образ того полного света Божия, что воссияет для верных в Царстве Небесном.

Итак, источниками света, имеющими глубокое символическое значение, в храме являются окна, лампы и свечи. Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить в подсвечники возле икон, имеют несколько духовных значений. Поскольку свеча покупается, она есть знак добровольной жертвы человека Богу и храму Его, выражение готовности человека к послушанию Богу (мягкость воска), его стремление к обожению, превращению в новую тварь (горение свечи). Свеча есть также свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету. Она выражает теплоту и пламень любви человека к Господу, Матери Божией, ангелу или святому, перед образами которых верующий ставит свою свечу.

Воск, как и елей, в древности являлся приношением верующих ко храму в качестве добровольной жертвы. Литургист XV в. блаженный Симеон, архиепископ Солунский, объясняя символическое значение воска, говорит, что чистый воск означает чистоту и нескверность людей, его приносящих. Он, мягкий и податливый, приносится в знак нашего раскаяния и готовности к послушанию Богу. Горение восковой свечи как превращение воска в огонь означает обожение, превращение земного человека в новое существо под действием огня и теплоты Божественной любви и благодати.

В алтаре за престолом горят в особом светильнике лампы или свечи (семисвечник). Лампада или свеча в подсвечнике ставятся на Горнем месте, на престоле и на жертвеннике. Лампады могут возжигаться и перед отдельными иконами в алтаре.

*Архитектурные детали
Архангельского собора
Московского Кремля: 1 —
закомары, главный и средний
(внизу) карнизы; 2 — окно
второго этажа; 3 — дверь
в юго-западной части собора*

Интерьер Архангельского собора в Московском Кремле. Литография К. Эргота

В средней части храма лампы обычно возжигаются у всех икон, а возле особо чтимых образов — по несколько лампад. Кроме того, здесь устанавливаются высокие подсвечники с ячейками для большого количества свечей, чтобы верующие могли ставить к этим иконам свечи. Большой подсвечник устанавливается всегда в центре храма перед аналоем, на котором лежит икона дня. Особый подсвечник с большой свечой выносится на малых входах на вечерне и литургии, на великом входе — за литургией, а также перед Евангелием, когда оно выносится на входах или для чтения. Эта свеча знаменует свет Христовой проповеди, Самого Христа как Света от Света, Света истинного. Такое же значение имеет свеча в подсвечнике, которой вместе с кадилом после литургии Преждеосвященных Даров священник благословляет народ со словами «Свет Христов просвещает всех». Во время каждения храма в определенные

Коронование Екатерины II. Присяга Екатерины над Евангелием. Гравюра Калпашиникова с картины Де-Велли

момента богослужения диакон предшествует совершающему каждое священнику со специальной диаконской свечой, которая знаменует свет апостольской проповеди. Особым светильником с тремя свечами священник благословляет народ за пасхальными службами.

В центральной части храма от купола вниз спускается большой светильник со множеством огней — паникадило, или паникандило. Из куполов боковых приделов опускаются подобные светильники меньших размеров, называемые поликандилами. Поликандила имеют от семи до двенадцати огней, паникадила — более двенадцати. Множеством своих огней эти светильники означают собственно Небесную Церковь как собрание, созвездие людей, освященных благодатью Духа Святого, просвещенных светом веры, горящих огнем любви к Богу. Таким образом Церковь Небесная освещает своим светом Церковь земную, прогоняет от нее мрак.

*Серебряная ладанница
из Новоспасского
монастыря*

ПОНЯТИЕ О БОГОСЛУЖЕНИИ

становленный в Русской Православной Церкви порядок церковного Богослужения соотносится со временем суток, образуя круг суточного Богослужения, а также со днями недели и года, составляя круг Богослужения седмичного и годового.

Круг суточного Богослужения

Повседневными церковными службами являются литургия, вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часы первый, третий, шестой и девятый. Начинается круг суточного Богослужения вечернею, поскольку в древности началом дня считался вечер.

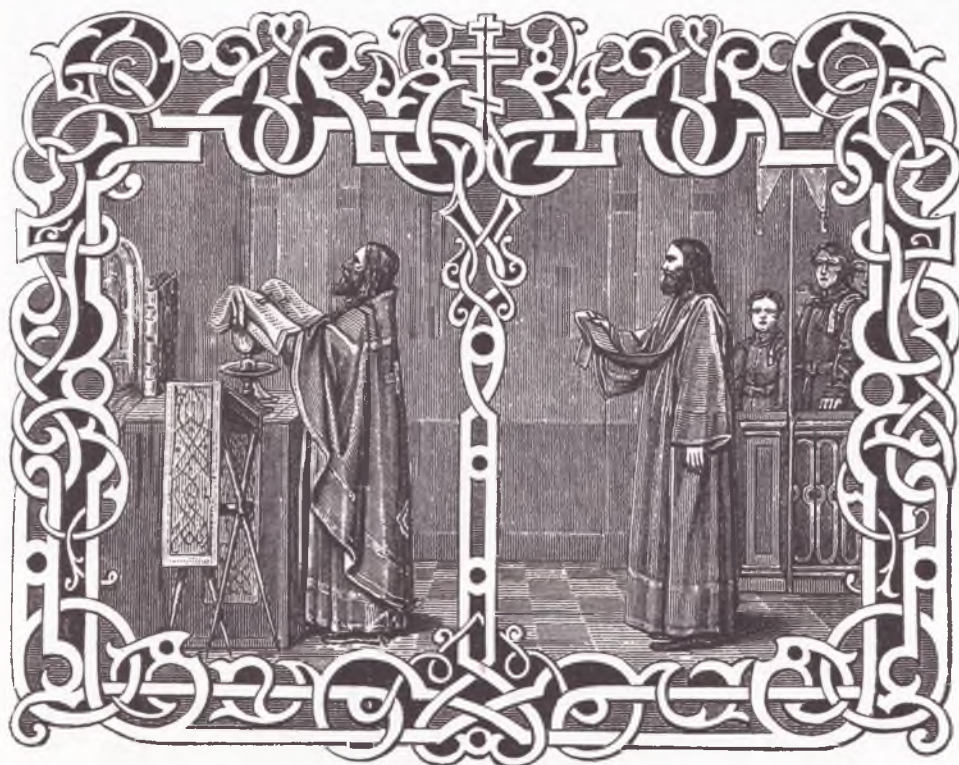
Важнейшим богослужением в христианской Церкви является то, при котором совершается таинство Святого Причащения, а именно литургия. В переводе с греческого слово «литургия» означает «общественное служение», так как при Святом Причащении обязаны присутствовать все верующие. Это богослужение носит

еще названия «Евхаристия», так как совершается в благодарное воспоминание заслуг Христовых, и «обедня», так как его полагается совершать в предобеденное время.

Начало таинству Святого Причащения положил Сам Господь Иисус Христос. В Четверг вечером, накануне Своей смерти, Он взял хлеб, благословил его, преломил и дал Своим ученикам, сказав: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое: сие тво-

И.И. Бельский. Архиерей во время служения литургии

*Ф.Г. Солнцев. Рисунок к главе «Литургия верных» в книге Н.В. Гоголя
«Размышления о Божественной Литургии»*

рите в Мое воспоминание». Потом Иисус Христос взял чашу с красным вином и, воздавши хвалу Богу, подал ученикам: «Пийте от нея вси: сия бо есть Кровь Моя нового завета, яже за многия изливаемая во оставление грехов»; «Сие творите, елижды аще пиете, в Мое воспоминание».

Литургия состоит из следующих частей: 1) проскомидии, 2) литургии оглашенных, 3) литургии верных. Напомним, что члены новозаветной Церкви разделяются на пастырей, верных и оглашенных. Пастыри — это священнослужители, верные — крещенные правоверные христиане, а оглашенные — не принявшие крещение люди, иноверцы, а также кающиеся христиане и те, на кого за тяжкие грехи на определенный срок наложена епитимия от духовника, не позволяющая им присутствовать на богослужении.

Церковь совершает три богослужения в различное время суток: вечером, утром и около полудня. Богослужение вечернее состоит

из часа девятого, вечерни и повечерия; утреннее — из полунощницы, утрени и часа первого; полуденное — из часов третьего, шестого и литургии.

Круг седмичный

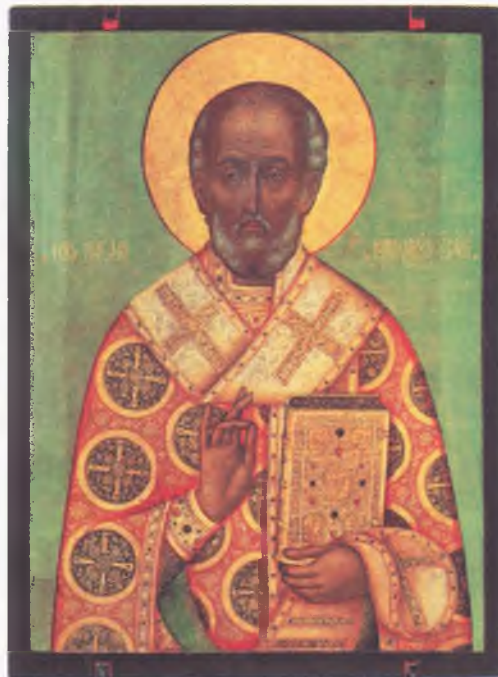
С каждым днем седмицы церковь соединяет особые священные воспоминания. Первый день седмицы церковь посвящает воспоминанию о Воскресении Христовом, поэтому он и называется воскресным. В первый день по неделе, или в понедельник, она прославляет бесплотные силы, которые после Божией Матери, убажваемой ежедневно, занимают первое место в числе святых; во вторник — прославляет пророков и Иоанна Предтечу; в среду — воспоминает о предательстве Иуды; четверг посвящается памяти Святых Апостолов и Святителя Николая;

*Ф.Г. Солнцев. Рисунок к главе «Литургия верных» в книге Н.В. Гоголя
«Размышления о Божественной Литургии»*

Тихон Филатьев. Богоматерь. Иоанн Предтеча. 1698 г. Иконы из деисусного чина

Федор Евтихийев Зубов. Святитель Николай. 1678 г. Икона из церкви Троицы села Ознобищина близ Подольска

пятница — воспоминанию о крестной смерти Господа; суббота как день покоя — прославлению Божией Матери, святых мучеников и всех святых, достигших успокоения в Господе, а также поминовению всех усопших в вере и надежде жизни вечной. Сообразно такому распорядку в богослужение включаются песнопения и молитвы, соответствующие тем событиям, которые полагается вспоминать в этот день.

Круг годового Богослужения

Каждый день в году посвящается воспоминанию особых событий или памяти различных святых. Установленные в честь этих событий и лиц особые песнопения, молитвы и обряды образуют собой круг годового Богослужения. Наиболее отличительными являются дни великих праздников и постов.

Дионисий Гринков. Воскресение Христово. 1567—1568 гг. Икона с клеймами земной жизни Христа и праздников

Дионисий Гринков. Воскресение Христово. 1567—1568 гг. Икона с клеймами земной жизни Христа и праздников. Фрагмент

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ХРАМЕ

П

еред входом в храм следует трижды осенить себя крестным знаменем с поклонами. Обычай осенять себя крестным знаменем во время молитвы существует со времен апостольских. Православные христиане складывают вместе три пальца правой руки (большой, указательный и средний), прижимая два других (безымянный и мизинец) к ладони, и делают крестообразное движение от лба к груди и от правого плеча к левому.

Соединяя крестное знамение с молитвой, верующие тем самым умоляют Бога принять мольбы, благодарения и славословия ради крестных заслуг Его Божественного Сына. Возлагая крестное знамение на чело, грудь и оба плеча, мы через это выражаем преданность Богу, вознося Ему на крест, как на жертвенник, свой ум, свою силу и свое сердце.

Входить в храм полагается тихо и благоговейно, как в дом Божий, в таинственное жилище Царя Небесного. Шум, разговоры, хождение, непосредственно не связанные с чином (правилами) богослужения, а тем более смех, оскорбляют святость храма Божия и величие обитающего в нем Бога.

В храме мужчины любого возраста снимают головные уборы и должны стоять справа, а женщинам полагается молиться с покрытой платком головой и находиться в левой части храма. (У древних христиан левая и правая части храма отделялись специальными ограждениями). В Священном Писании сказано: «Всякая жена, молящаяся с непокрытой головой, постыжает свою голову».

В.И. Суриков. Посещение царевны женского монастыря

Входя в храм и выходя из него, надо трижды перекреститься и поклониться в пояс по направлению к алтарю. Поклонами выражаются благоговение перед Богом и покаянные чувства. Поклоны совершаются с молитвами: «Боже, милостив буди мне, грешному», «Боже, очисти мя, грешного, и помилуй мя» и «Создавший мя, Господи, прости мя!»

К службе следует приходить заранее, чтобы спокойно, без суеты войти в храм и быть участником богослужения от начала и до целова-

ния Креста. Прежде всего надо подойти к праздничной иконе, лежащей на аналое посреди церкви: следует дважды перекреститься, поклониться и приложиться, то есть поцеловать святую икону, и еще раз перекреститься и поклониться.

В храме полагается стоять и только в случае нездоровья разрешается отдыхать некоторое время сидя. Митрополит московский Филарет (Дроздов) по этому поводу сказал так: «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя — о ногах». Однако во время чтения Евангелия и в особо важные моменты литургии обязательно нужно стоять.

Когда священнослужитель совершает каждение храма, нужно посторониться, чтобы не мешать ему, а при каждении народа слегка склонить голову. Креститься в это время не следует. Склонять голову принято и в тот момент, когда открывают и закрывают царские врата, когда священник возглашает «Мир всем» или благословляет народ Евангелием. Во время освящения Святых Даров (молитва «Тебе поем») нужно, если в храме не очень многолюдно, совершить земной поклон. В праздничные и воскресные дни земные поклоны не положены, не совершают их и после причастия. В эти дни творят поясные поклоны, касаясь рукой пола.

Молясь в храме, надо участвовать в происходящем богослужении, следить за службой, чтобы молиться именно о том, о чем молится и вся церковь. Полагать на себя крестное знамение и творить поклоны следует одновременно со всеми. Так, во время богослужения креститься принято при славословиях Святой Троице и Иисусу, во время ектений — на любое возглашение «Господи, помилуй» и «Подай, Господи», а также в начале и в конце любой молитвы. Перекреститься и поклониться следует и перед тем, как подойти к иконе или поставить свечку, и при выходе из храма.

В храме можно молиться о себе, о своих родных и знакомых, об их здравии и благополучии. Для этого необходимо подойти к нужной иконе. Однако, если в храме много людей, то для того, чтобы не нарушать тишину, можно поставить свечу на тот подсвечник, около которого находишься, но помолиться при этом своему святому.

Молясь перед иконой, следует помнить, что икона — это не сам Бог или угодник Божий, а лишь образ Бога или Его угодника, поэтому нужно молиться не иконе, а Богу или святому. Лобызая икону Спасителя, следует целовать ноги, иконы Божией Матери и святых — в руки; нерукотворный образ Спасителя и главу Иоанна Крестителя — целовать во власины.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ

А

Алтарь (лат. «возвышенное место», «высокий») — важнейшая (восточная) часть христианского храма. В алтаре находится престол, на котором совершается таинство превращения хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса Христа. Изначально алтарем называли собственно престол, но со временем, когда восточную часть храма начали обособлять от остального пространства посредством иконостаса, алтарем стали называть всю восточную часть за иконостасом.

Амвон — центральная (выдающаяся в сторону центра храма) часть солеи напротив царских врат. С этого возвышенного места читается Евангелие и произносятся проповеди.

Аналой — высокий стол-подставка с покатым верхом, на который возлагают богослужбные книги, иконы.

Анафема (греч.) — проклятие, отлучение от церкви.

Ангел (греч. «вестник») — бессмертное могущественное создание, бестелесный разумный дух, помощник и посланник Бога на Земле, посредник между Богом и людьми.

Апостол (греч. «посланник») — каждый из двенадцати учеников Иисуса Христа, посланных им проповедовать Святое Учение. Апостолами были братья Петр (Симон) и Андрей, братья Иаков Старший и Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей, Матфей мытарь, Фома, Иаков Алфеев, Фаддей, Симон Зилот и Иуда Искариот.

Апостол — древняя богослужбная книга, включающая Деяния апостолов, их послания и предназначенная для чтения в церкви во время богослужения. Древнейшими славянскими и русскими списками Апостола являются Охридский, Слепченский, Хлу-

Апостол Андрей Первозванный

довский, Толстовский и Чудовский, приписываемый митрополиту Алексию. В основанной в 1553 г. царем Иоанном IV типографии под управлением Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца 1 марта 1564 г. вышла книга Апостол.

Архангел (греч. «старший ангел») — высший ангельский чин. В православной религии наиболее известны архангелы Михаил, Гавриил, Рафаил, а также Уриил.

Архиепископ (греч. «старший наблюдатель») — духовное звание священнослужителя в православной церкви.

Архидиакон (греч. «старший священник») — общее название для высших чинов из числа черного духовенства (монахи) в православной церковной иерархии.

Архимандрит (греч.) — в православной церкви: звание настоятеля крупного мужского монастыря или ректора духовного учебного заведения.

Архипастырь (греч. «первенствующий епископ») — общее название для членов высшей (третьей) степени православной церковной иерархии: епископа, архиепископа, митрополита, экзарха.

Афонская Гора (Афон) — гора на полуострове в Эгейском море, на территории современной Греции. Здесь в первые века христианства было построено несколько православных монастырей, в том числе и русский Пантелеимонов монастырь. Афон стал местом паломничества православных христиан.

Б

Библия (греч. «книги») — Священное Писание, книги Ветхого и Нового Заветов. В богословии понятие «Библия» толкуется как «книги, написанные Духом Божиим через освященных от Бога людей». Библейские книги написаны в разное время: часть до Рождества Христова, часть — после Рождества. Поэтому первые составляют книги Ветхого Завета, вторые — Нового. Священных книг Ветхого Завета — 22: Книга Бытия, Исход, Левит, Книга Числ, Второзаконие, Книга Иисуса Навина, Книга Судей и Книга Руфь, Первая и Вторая Книги Царств, Третья и Четвертая Книги Царств, Книги Паралипоменон, Книги Ездры, Есфирь, Книга Иова, Псалтирь, Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь песней, Книги шестнадцати пророков. Помимо перечисленных в состав Православной Библии входят неканонические книги, текстов которых нет на еврейском языке: Книга пророка

Варуха, Книга премудрости Соломона, Книга Товита, Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова; три Маккавейские Книги. Книг Нового Завета — 27. Законоположительными, то есть составляющими основание Нового Завета, являются Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Благовест — колокольный звон из размеренных ударов в один большой колокол, оповещающий о начале богослужения.

Благовещение (греч., лат. «возвещение») — двенадцатый праздник, приходящийся на 25 марта (7 апреля); начальный момент воочеловечения Бога. Согласно евангельскому повествованию, архангел Гавриил, посланный Богом к Деве Марии в галилейский город Назарет, сообщает ей, что у нее родится сын Иисус Христос, и это будет Мессия и Сын Божий.

Благовещение

Богородичные праздники — праздничные дни, в которые церковь вспоминает важнейшие события из жизни Богородицы: Благовещение, Успение, Рождество Пресвятой Богородицы, Введение Богородицы во храм. Все эти праздники по их важности причисляются к великим — двенадцатым.

Богослужебные книги — книги, используемые Церковью для организации и ведения богослужения. К ним относятся книги Нового и Ветхого Заветов: Евангелие,

Апостол, Псалтирь, а также специальные книги — Служебник, Третьяк, Часослов, певческие книги и многие другие. Всего их около двадцати.

Братия — монахи одного монастыря.

В

Введение во храм Пресвятой Богородицы — двенадцатый праздник, отмечаемый 21 ноября (4 декабря). Этот день посвящен воспоминанию о том, как благочестивые родители Девы Марии привели Ее в храм, чтобы исполнить свой обет — посвятить Ее Богу.

Великие праздники — важнейшие праздники православной церкви: Пасха, двенадцатые праздники, Обрезание Господне 1 (14) января, Рождество Иоанна Предтечи 24 июня (7 июля), день памяти апостолов Петра и Павла 29 июня (12 июля), Усекновение главы Иоанна Предтечи 29 августа (11 сентября), Покров Пресвятой Богородицы 1 (14) октября.

Ветхий Завет — первый раздел Библии, наряду с Новым Заветом (Евангелием) являющийся священным каноном для православных христиан.

Вечерня — общественное богослужение, совершаемое вечером. Вечерня разделяется на вседневную, малую и великую. Вседневная совершается в будние дни, малая — перед всеобщим бдением, великая — под праздники и воскресенья.

Воздвижение Креста Господня — двенадцатый праздник, отмечаемый 14 (27) сентября. Он был установлен в память обретения Креста Господня, которое, согласно преданию, произошло вблизи Иерусалима на месте Распятия Иисуса Христа — на Голгофе.

Вознесение Господне — двенадцатый праздник, отмечаемый на сороковой день после Пасхи. Он посвящен воспоминанию о восшествии Иисуса Христа на небо.

Всенощное бдение — общественное богослужение, совершаемое вечером под праздники и воскресенья.

Вход Господень в Иерусалим — двенадцатый праздник, отмечаемый в шестое

воскресенье Великого поста (за неделю до Пасхи). В этот день вспоминают о том, как Иисус Христос, сопровождаемый апостолами, въехал в Иерусалим «на ослиати». В России в этот день приходят в храм с ветвями вербы. Отсюда другое название праздника — «Вербное воскресенье».

Г

Господские праздники — праздничные дни, в которые церковь вспоминает важнейшие события из жизни Иисуса Христа: Рождество Христово, Крещение, Богоявление, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница, Воздвижение Честного Креста. Все эти праздники по их важности причисляются к великим — двенадцатым.

Воздвижение Креста Господня

Горнее место — пространство в алтаре (между престолом и восточной стеной алтаря). Здесь может помещаться кафедра для архиереев.

Д

Дарохранительница — священный сосуд, в котором хранятся Преждеосвященные Святые Дары.

Дары Святые — хлеб и вино, освященные и преосуществленные в Плоть и Кровь Христовы во время совершения Евхаристии. Преждеосвященными, или запасными, Дарами называют освященные Дары, оставленные для совершения литургии Преждеосвященных Даров и для причащения вне храма (больных, умирающих).

Двунадесятые праздни́ки — двенадцать важнейших после Пасхи праздников. Непереходящими (то есть не меняющимися из года в год дату) являются Рождество Христово 25 декабря (7 января), Крещение Господне (или Богоявление) 6 (19) января, Сретение Господне 2 (15) февраля, Преображение Господне 6 (19) августа, Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта (7 апреля), Успение Пресвятой Богородицы 15 (28) августа, Воздвижение Креста Господня 14 (27) сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 8 (21) сентября, Введение во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября (4 декабря). Переходящими праздниками являются Вход Господень в Иерусалим (последнее воскресенье Великого поста), Вознесение Господне (сороковой день от Пасхи), Пятидесятница, или День Святой Троицы (пятидесятый день от Пасхи).

Деисис — композиция из трех образов: Иисуса Христа (в центре) и обращенных к нему Богородицы (слева) и Иоанна Предтечи (справа).

Догмат — основное положение в вероучении, непреложная истина.

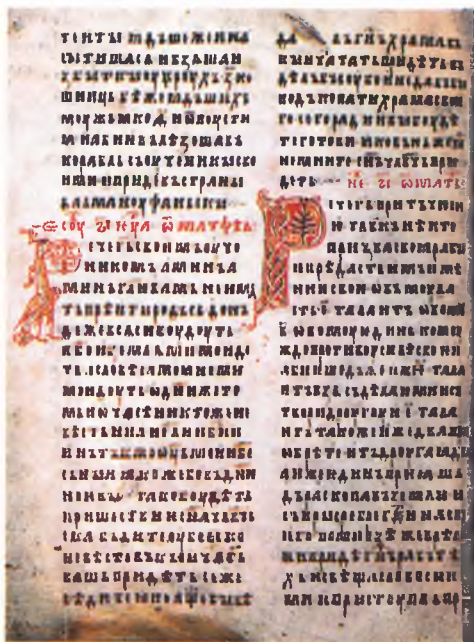
Духовник — исповедник; священник, которому исповедуются в своих грехах.

Дьякон — низшее духовное звание или сан, помощник священника при служении.

Е

Евангелие (греч. «добрая весть», «благовествование») — общее название книг Нового Завета, излагающих «добрую весть» о жизни и учении Христа, явившегося для спасения человечества. Евангелие составляют четыре книги евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Самым ранним признается Евангелие от Матфея, бывшего сборщиком податей и пошлин. По преданию,

свое Евангелие он написал на еврейском языке, так как оно предназначалось для единоплеменников. Второе Евангелие записано Марком (в юности Иоанн Марк). Он изложил все, что слышал от апостола Петра о земной жизни Иисуса Христа. Третье Евангелие написано Лукой, который был сподвижником апостола Павла во время его миссионерской деятельности (Лука — один из 70 учеников). Четвертое Евангелие написано в Эфесе «возлюбленным учеником» Иисуса Христа — Иоанном Богословом. Помимо четырех канониче-

Страница из рукописного Евангелия

ских текстов Евангелия существуют и апокрифические. Наиболее известными на Руси были «Первоевангелие Иакова» и Евангелие Никодима (тайного ученика Христа). Для ведения церковного и монастырского богослужения евангельские тексты излагаются в последовательности чтений на каждый день недели в течение года и на Страстную неделю (Евангелие-апракос полный) или на праздники и субботу и воскресенье (Евангелие-апракос краткий). Существуют также Толковое Евангелие и Евангелие учительное. Самыми известными толкованиями на Четвероевангелие являются толкования отцов церкви — святителей Иоанна Златоуста и Василия Вели-

кого, а также Феофана Затворника (Говорова). Древнейший перевод Евангелия на славянский язык был осуществлен славянскими просветителями равноапостольными Кириллом и Мефодием в 863 г. Самый ранний список древнерусского Евангелия, сохранившийся до наших дней, — Реймское Евангелие Анны Ярославны (40-е гг. XI в.), созданное в книгописных мастерских Ярослава Мудрого. К числу известнейших древнерусских списков относятся Остромирово Евангелие (1056—1057 гг.), Архангельское Евангелие (1092 г.), Мстиславово Евангелие (1128 г.). Первое русское печатное Евангелие было издано в 1553 г. по инициативе и при участии митрополита Макария.

*Иллюстрация
из Евангелия Бирёва. XVI в.*

Ектиния — напряженное, прилежное моление всех присутствующих на богослужении в храме.

Епископ (греч. «наблюдатель») — высший чин священнослужителей в православной церкви; глава церковно-административной единицы (епархии).

Епитимия (греч. «наказание») — духовное наказание, накладываемое священником на исповедующегося.

Еретик — сторонник ереси как лжеучения, искажающего смысл христианского вероучения, отвергающего его догматы; враг церкви.

Ж

Жертвенник — в православной церкви: овященный стол, служащий для приготовления на нем Бескровной Жертвы — преосуществления хлеба и вина в Плоть и Кровь Иисуса Христа. Жертвенник располагается слева от Горнего места, у северной стены алтаря.

З

Заповедь — религиозно-нравственное предписание; строго обязательное правило поведения.

И

Игумен — настоятель православного монастыря.

Иерей — священник.

Иеромонах — монах в сане священника.

Икона (греч. «изображение», «образ», «подобие») — в христианской церкви этим понятием объединялись живописные изображения Иисуса Христа, Богоматери и святых, имеющие священный характер и служащие предметом религиозного чествования. Икона — важнейший церковный христианский символ, таинственно содержащий в себе то, что он изображает. В образе-иконе присутствуют два вида символов, утвержденных Трулльским собором (691—692 гг.) и оговоренных в 82 правиле: символы как знаки и предметчтения, которые имеют неполное, иносказательное, прообразное соответствие тому, что изображают, и символы как образы, которые непосредственно изображают совершенное, истину, поскольку она являет себя в образе. Примером тому служит раскрытие значения иконы Христа Спасителя в том же (82) правиле: «Божественное и человеческое, соединившись таинственно в Лице Госпо-

да Иисуса Христа, требуют выражения этого единства и в святых иконах... В иконе Спасителя должно видеть одновременно не только Его человеческий облик, но и Его Божественную славу как Искупителя мира». Икона создается соответственно церковному канону. Этот иконописный церковный канон непреложен, неизблем, как канон священных богослужебных предметов. В иконах каноничен и сам набор изобразительных средств. Изображение всегда должно быть только двухмерным, потому что третье измерение — это догматическая глубина. Канонически правильная икона не должна иметь пространственной перспективы, ей свойственно явление обратной перспективы. Это связано с тем, что икона призвана изобразить в самых больших размерах то, что имеет наибольшее священное, догматическое значение. Согласно канону, в иконе нельзя использовать игру света и тени, ибо Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы. Появление иконы восходит к началу христианства. Согласно записи церковного историка Евсевия, сам Иисус Христос запечатлел свой образ на плате, которым Он отер Свое лицо. Со времен VII Вселенского собора икона стала обязательной составляющей христианского культа. Византийская иконописная регламентация сложилась к XII в. На Руси иконописный канон утверждался на Стоглавом (1551 г.) соборе и на соборах 1667—1674 гг.

Иконостас (греч. «икона» и «стояние», «место стояния») — в христианском православном храме: стена (алтарная преграда), отделяющая алтарь от основной части храма, на которой в определенном порядке устанавливаются иконы. Иконостас как преграда является символом-знамением отдельности Бога и Божественного от всего тварного, а также символом-образом Небесной Церкви во главе с Господом Иисусом Христом.

Инок — монах, черноризец.

К

Канон (греч. «правило») — одна из форм православного песнопения, сложившаяся к VIII в. Канон состоит из девяти песен.

Каждая песнь соотнесена с определенным ветхозаветным событием. По форме исполнения канон представляет собой как бы диалог между чтецом и хором или между двумя хорами.

Келарь — монах, управляющий хозяйством монастыря.

Келья — отдельная небольшая комната монаха, монахини в монастыре.

Клирос — место в храме, где размещается церковный хор.

Клобук — высокая монашеская шапка с покрывалом, черная — у простых монахов, белая — у митрополитов.

Белый клобук

Кондак — песнопение на литургии, раскрывающее смысл празднуемого священного события или прославляющее его.

Крещение — одно из важнейших христианских таинств, при совершении которого человек очищается от грехов прошлой жизни и подготавливается к приобщению к церкви. Крещение совершается один раз в жизни человека.

Крещение Господне (Богоявление) — двенадцатый праздник, связанный с важнейшим евангельским событием — Крещением Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Предтечей. Праздник отмечается православной церковью 6 (19) января.

Крещение Господне

Л

Лавра — название крупнейших в России, наиболее почитаемых в народе православных мужских монастырей, подчинявшихся непосредственно патриарху, а после реформ Петра I — Священному Синоду. Наиболее прославились Киево-Печерская, Троице-Сергиева, Александро-Невская и Почаевско-Успенская лавры.

Лампада — масляный светильник.

Лжица — ложка с длинной ручкой, используемая во время причастия.

Литургия (греч. «общее дело») — главное из общественных богослужений, во время которого совершается таинство Причащения.

М

Миро (мирра) — ароматическая смола некоторых видов деревьев, растущих в Южной Аравии и Эфиопии. В православном бого-

служении миро используется как благовоние, а в виде масла (раствора твердой смолы в воде) — при миропомазании.

Миропомазание — одно из таинств, заключающееся в приобщении человека к Божественной благодати путем помазания его благовонным маслом мирры. При совершении миропомазания человек освящается Святым Духом и становится членом церкви. Миропомазание следует непосредственно за крещением и так же совершается один раз в жизни человека. В Византии и России во второй раз миропомазание совершалось исключительно над монархами при возведении их на царство.

Митрополит — высшее духовное звание архиерея в православной церкви.

Моисей — ветхозаветный пророк, вождь и законодатель еврейского народа.

Молебен — краткое просительное или благодарственное богослужение у православных христиан.

Молитвенник — книга, содержащая собрание молитв.

Монах (инок, черноризец) — человек, живущий в монастыре, принявший по-

Монахи-писцы

стрижение и давший обет вести аскетический образ жизни в соответствии с требованиями монастырского устава.

Моци — нетленные, обладающие чудодейственной силой останки святых, христианских подвижников.

Мытарь — в славянских церковных текстах: название сборщика податей в римской провинции Иудее; сборщик податей.

Н

Новый Завет — второй раздел Библии (Священного Писания). Он включает четыре канонических Евангелия (от Марка, Матфея, Луки и Иоанна), Деяния апостольские, 21 послание апостолов и Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсис).

О

Обедня — простонародное название литургии.

Оглашенные — люди, не являющиеся членами церкви, не принявшие таинства Крещения. На литургии им разрешается находиться лишь до того момента, когда оглашается начало литургии верных, и таким образом они не допускаются к присутствию при совершении таинств.

Оклад — тонкое металлическое покрытие, украшающее икону.

П

Панихида (греч. «всенощное пение») — богослужение, на котором совершается моление об упокоении души усопшего (умершего), совершаемое в течение всей ночи.

Папёрть — внешняя часть притвора, крыльцо храма.

Паства — верующие, живущие в одном приходе; прихожане.

Пастырь — у православных христиан: священник, духовный наставник своих прихожан (паствы).

Пасха, Светлое Христово Воскресение — важнейший православный праздник, установленный в воспоминание о Воскресении Иисуса Христа на третий день после Распятия.

Патерики (от греч. «отец», русское название — «отечник», «отечная книга») — в византийской аскетической литературе так назывались сборники, состоявшие из кратких повестей о подвижниках какой-нибудь знаменитой обители или из кратких нравоучительных слов отцов и старцев этих обителей. В славяно-русской литературно-книжной традиции известно несколько патериков: Азбучный, Азбучно-Иерусалимский, Египетский, Киево-Печерский, Римский, Синайский, Скитский.

Страница Синайского патерики

Патриарх (греч. «родоначальник») — глава самостоятельной (автокефальной) православной церкви, избираемый собором митрополитов и епископов. В России патриаршество было установлено в 1589 г. Первым русским патриархом стал митрополит Иов. При Петре I патриаршество ликвидировали и в 1721 г. заменили правительственным учреждением — Священным Синодом. Патриаршество было восстановлено в 1917—1918 гг.

Покров Пресвятой Богородицы — праздник из числа великих, отмечаемый исключительно русской православной церковью 1 (14) октября. Он был установлен в память о видении блаженному Андрею и его ученику св. Епифанию Пресвятой Богородицы со святыми и ангелами, простирающей Покров над молящимися. По преданию, это событие произошло в 910 г. в константинопольском Влахернском храме.

Пост — предписываемое церковными правилами воздержание от скоромной пищи, а также период такого воздержания.

Постриг — христианский обряд принятия монашества или посвящения в священнослужители.

Потир — священный сосуд, в котором во время Евхаристии освящаются и преосуществляются вино с водой в Кровь Христову. Из потира совершается причащение.

Православие (правая вера) — одно из главных и старейших направлений в христианстве, возникшее в то время, когда Римская империя в 395 г. разделилась на Западную (с центром в Риме) и Восточную (с центром в Константинополе) части.

Преображение Господне — двенадцатый праздник, отмечаемый 6 (19) августа. В этот день вспоминается явление Иисуса Христа в Божественной славе (еще во время земной жизни) трем избранным ученикам — Петру, Иакову и Иоанну.

Придел — пристройка в православном храме или специально выделенная часть основного здания с дополнительным алтарем для отдельных богослужений.

Притвор — западная часть храма, ведущая в среднюю его часть.

Причастие — одно из таинств православной церкви. Через посредство Святых Даров человек принимает Плоть и Кровь Иисуса Христа, то есть становится причастным ко Христу. Причастию предшествует таинство Исповеди.

Причет (причт) — церковнослужители и певчие какой-либо церкви или одного прихода.

Проскомидия — первая часть литургии, во время которой происходит приготовление к таинству Евхаристии.

Пророк — прорицатель и проповедник, обладающий божественным даром предсказывать будущее.

Просфора — богослужебный хлеб, употребляемый для совершения таинства Евхаристии.

Протоиерей — в православной церкви: старший (первый) приходской священник.

Псалом (греч. «песнь») — духовный стих; одна из песен, составляющих Псалтирь, созданных, по преданию, царем Давидом.

Псалтирь — термин, применяемый к Книге псалмов, одной из Библейских книг Ветхого Завета. Это богослужебная книга, читаемая на утреннем и вечернем богослужениях, первоисточник многих вечерних и утренних молитв. Автором Псалтири считают царя Давида, однако есть псалмы более позднего происхождения, относящиеся к временам так называемого «плена вавилонского» (псалом «На реках Вавилонских»). Предполагают, что Давид был

Фронтиспис первой печатной Псалтири с изображением царя Давида работы Андроника Невежи. 1568 г.

автором 78 псалмов, один принадлежит Моисею, 11 псалмов левитов, 12 — пророка Асафа, один Емана и один Ефама. Псалтирь была переведена на славянский язык «первоучителями славянскими» Кириллом и Мефодием. Самыми известными древнерусскими списками XIV в. являются Чудовская Псалтирь, Псалтирь Фролова и Псалтирь Иоанна Грозного (вклад в Троице-Сергиевский монастырь), а также 12 Годуновских Псалтирей (конец XVI в.) — вклад боярина Дмитрия Годунова в церкви и монастыри «на помин души». Впервые Псалтирь была напечатана на славянском языке в Кракове в 1491 г., затем в 1525 г. Ф. Скориной в Вильно.

Пятидесятница (День Святой Троицы) — двенадцатый праздник, отмечаемый в пятидесятый день после Пасхи (в воскресенье). Именно на пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа свершилось Сошествие Святого Духа на апостолов.

Р

Равноапостольный — так называют святых апостольских учеников и подвижников, которые подобно апостолам утверждали христианскую веру и просвещали народы. Таковыми были святая Мария-Магдалина, император Константин и его жена Елена, князь Владимир и княгиня Ольга.

Рака (лат. «ящик») — большой ларец в форме саркофага, украшенный резьбой, инкрустацией из драгоценных камней. Он предназначался для хранения мощей святых.

Рака с мощами преподобного Нестора-Летописца в Киево-Печерской лавре

Раскольники (старообрядцы, старoverы) — противники реформы патриарха Никона, фанатичные защитники «старой веры». Самым известным расколником был протопоп Аввакум, сожженный в 1682 г. в Пустозерске за поругание царского достоинства.

Раскольничество (раскол) — религиозное движение, начавшееся в России после проведения церковной реформы патриарха Никона в 1653 г. Ее противники (раскольники) отвергли необходимость приведения в соответствие обрядов русской православной и других православных церквей, ссылаясь на исключительное положение Святой Руси как единственно сохранившегося независимого центра Православия (остальные православные народы были покорены Турцией и Польшей).

Риза — облачение священнослужителей при богослужении.

Ризница — помещение в храме для хранения риз и церковной утвари.

Рождество Христово — важнейший из двенадцатых праздников в память рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Праздник отмечается 25 декабря (7 января).

Рождество Христово

*Киевский Софийский собор
(вид с восточной стороны)*

С

Святая София — олицетворение Божией премудрости. Культ и почитание святой Софии существуют только на православном Востоке. На иконах София изображается в виде святой Девы с воздетыми к небу руками и с младенцем. Она стоит на серповидной луне, под которой расположен амвон с семью ступенями, которые олицетворяют Веру, Надежду, Любовь, Чистоту, Смирение, Благодать и Славу.

Святые Таинства — священнодействия, при которых через невидимые знаки сообщается благодать Божия. В православной церкви семь таинств: крещение, миропомазание, причастие, покаяние, священство, брак, елеосвящение.

Священник (иерей, поп) — православный священнослужитель, наделенный правом самостоятельно вести церковную службу и совершать все таинства кроме рукоположения.

Священное Писание — религиозные книги, составляющие Библию: Ветхий и Новый Заветы.

Священные книги — церковные богослужебные книги, среди которых книги Священного Писания (Библия), поучения отцов церкви и другие.

Семисвечник — подсвечник с семью лампадами или свечами, стоящий в алтаре за престолом.

Солея — возвышение перед иконостасом. В центре солеи располагается амвон, по краям — клиросы.

Сретение Господне — двенадцатый праздник, отмечаемый 2 (15) февраля. По прошествии сорока дней от рождения Иисуса Христа Его Мать святая Дева Мария принесла Младенца в храм, чтобы, согласно иудейскому закону, посвятить своего первенца Господу. В это же время, по внушению Божию, пришел в храм благочестивый старец Симеон, которому Бог обещал, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Старец встретил Божественного Младенца, взял Его на руки и сказал: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое...».

Стоглав — особый церковный сборник правовых норм, определяющих внутреннюю жизнь русского духовенства. Он был принят Стоглавым церковным собором в 1551 г.

Т

Треба — богослужение, совершаемое по просьбе верующих. Это могут быть, например, крестины, венчание, панихида.

Тропарь (греч.) — краткое песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется священное лицо.

У

Угодник — святой, угодивший Богу безгрешной, непорочной жизнью.

*Святые угодники Божии
Мария, София, Петр, Екатерина
и Николай*

Успение Божией Матери — двенадцатый праздник, отмечаемый 15 (28) августа. Кончину Богоматери, согласно христианской традиции, окружает не печаль, а радость, поскольку смерть Ее — лишь краткий сон, за которым следуют воскресение и вознесение.

Успение Божией Матери

Устав — свод правил и положений, принятых в церкви или монастыре.

Утренняя — общественное богослужение, совершаемое утром или вечером.

Х

Хоругвь (хоругвия) — укрепленное на длинном древке полотнище с изображением Иисуса Христа, Богородицы или святых. Во время крестного хода хоругви несут впереди шествия. В храме обычно они ставятся возле клиросов.

Ч

Часовник (Часослов) — церковная книга служб и молитв на все дни года, расположенных по порядку часов.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ В СЛОВАРЕ:

греч. — греческий
лат. — латинский

КРАТКИЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Аввакум, протопоп, раскольник (сожжен в 1682 г. в Пустозерске за поругание царского достоинства) 151

Адам, согласно христианской мифологии, первочеловек и отец рода человеческого, созданный Богом из праха земного по образу и подобию Своему 36, 101

Алевиз (Фрязин) Новый, архитектор конца XV — начала XVI в., по происхождению итальянец, построивший в 1505—1508 гг. Архангельский собор в Московском Кремле 40, 43

Алексий, митрополит, духовный пастырь Руси, основатель Спасо-Андроникова монастыря 34, 39, 142

Андрей (Первозванный), один из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа 142

Андрей Юрьевич Боголюбский, сын великого князя киевского Юрия Долгорукого, князь владимиро-суздальский (с 1147 г.) 29, 30, 33

Б

Барма Яковлев Постник, русский зодчий, построивший в 1555—1561 гг. Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве 46

Басин Петр Васильевич, русский живописец (участвовал в росписи Исаакиевского собора) 51

Бернини Джованни Лоренцо, итальянский архитектор и скульптор, автор ансамбля площади Святого Петра в Риме 51

Бетанкур Августин Августинович, инженер-механик и строитель (испанец по происхождению, с 1808 г. на русской службе), участвовал в инженерной разработке купола Исаакиевского собора 51

Бон Фрязин, итальянский архитектор, воздвигший в 1505—1508 гг. колокольню Ивана Великого в Московском Кремле 40

Бруни Федор Антонович, русский художник (итальянец по происхождению), автор 35 картонов для росписи Исаакиевского собора в Петербурге 51

Брюллов Карл Павлович, русский живописец (участвовал в росписи Исаакиевского собора) 51

В

Варфоломей, один из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа 142

Василий Великий, святой, один из творцов православного богослужения 22, 145

Василий Ермолин, московский зодчий, в 1471 г. частично перестроивший Георгиевский собор в Юрьеве-Польском 33

Витали Иван Петрович, русский скульптор, работавший над оформлением Исаакиевского собора в Петербурге (исполнил в своей мастерской вместе с учениками свыше 300 статуй и барельефов) 51

Владимир Всеволодич Мономах, великий князь киевский, внук Ярослава Владимировича Мудрого 28

Владимир, князь киевский, сын
Святослава Игоревича и ключницы
Малуши (святой равноапостольный
князь) 16, 18, 151

Володимирко, галицкий князь 28

Воронихин Андрей Никифорович,
русский архитектор, автор проекта
Казанского собора в Петербурге 51

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо,
великий князь владимирский, сын
Юрия Долгорукого 29, 33

Г

Годунов Дмитрий, боярин 151

Григорий Богослов, святой, один
из творцов православного
богослужения 22

Григорий Двоеслов, святой, один
из творцов православного
богослужения 22

Д

Давид, библейский царь 29, 150

Даниил Черный, русский живописец,
совместно с другом Андреем
Рублевым работал в соборах
Троицком в Троице-Сергиевой
лавре, Успенском во Владимире
и соборном храме Спаса в Спасо-
Андрониковом монастыре 30, 39

Декий, римский император (III в.) 9

Дионисий, русский иконописец, автор
фресок Успенского собора
Московского Кремля, росписей
храмов Ферапонтова, Иосифо-
Волоцкого и Боровского
Пафнутиева монастырей 39

Е

Елена, равноапостольная, жена
римского императора Константина
Великого 24, 151

З

Зарудный Иван Петрович, архитектор
и художник, мастер петровского
времени, создатель церкви во имя

Архангела Гавриила (Меншикова
башня) в Москве 50

Золотарев Карп Иванов, иконописец,
автор иконостаса церкви Покрова
в Филях 49

И

Иаков Алфеев, один из 12 учеников
(апостолов) Иисуса Христа 142

Иаков Старший, брат Иоанна Богослова,
один из 12 учеников (апостолов)
Иисуса Христа 142, 150

Изяслав, сын князя Андрея Юрьевича
Боголюбского 29

Иоанн Богослов, один из 12 учеников
(апостолов) Иисуса Христа, автор
Евангелия 101, 102, 142, 143, 145, 149, 150

Иоанн Златоуст, святой, один
из творцов православного
богослужения 22, 36, 145

Иоанн Предтеча (Креститель), согласно
евангельской мифологии,
ближайший предшественник Иисуса
Христа, предсказавший пришествие
Мессии 36, 45, 79, 134, 144, 145, 148

Иоанн Даниилович Калита, московский
и великий князь владимирский 35

Иоанн III Васильевич, великий князь
московский 40, 41

Иоанн IV Васильевич Грозный, великий
князь, первый русский царь 42, 46,
142, 151

Иов, первый русский патриарх 149

Иуда (Искарот), один из 12 учеников
(апостолов) Иисуса Христа,
предавший учителя властям 134, 142

К

Каин, согласно библейской мифологии,
старший сын Адама и Евы,
земледелец 47

Кинешемцев Гурий Никитин, русский
стенописец и иконописец второй
половины XVII в., выполнивший
с артелью мастеров живописные
работы в храме Ильи Пророка
в Ярославле 47

Кирилл, равноапостольный, славянский просветитель (перевел с братом Мефодием Псалтирь) 146, 151

Клодт (Клодт фон Юргенсбург) Петр Карлович, русский скульптор и литейный мастер 51

Константин I (или Великий), равноапостольный, император в Древнем Риме 24, 151

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович, русский полководец, генерал-фельдмаршал 51

Л

Лаврентий, архидиакон (изображается на боковых, северных и южных, дверях алтаря) 75

Логановский Александр Васильевич, русский скульптор, исполнивший статуи и рельефы для храма Христа Спасителя в Москве 51

Лука, автор Евангелия, сподвижник апостола Павла 143, 145, 149

М

Макарий, московский митрополит во времена Иоанна Грозного 46, 146

Максимов Игнат, выполнивший вместе со Степаном Полубесом изразцы для Покровского собора царской резиденции в Измайлове 48

Мария-Магдалина, равноапостольная, утверждала христианскую веру 151

Марк, автор Евангелия 143, 145, 149

Матфей, один из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа 142, 143, 145, 149

Мефодий, равноапостольный, славянский просветитель (перевел с братом Кириллом Евангелие) 146, 151

Михайлов А.А., русский архитектор (участвовал в комиссии по доработке проекта Исаакиевского собора в Петербурге) 51

Монферран Август Августович (Огюст Рикар де Монферран, француз по происхождению), русский

архитектор, декоратор и рисовальщик, автор проекта Исаакиевского собора (1818—1858 гг.) в Петербурге 51
Мстиславец Петр Тимофеев, помощник первопечатника Ивана Федорова 142

Н

Нарышкин Лев Кириллович (дядя русского царя Петра I) 49

Никодим, автор Евангелия (тайный ученик Христа) 145

Никон (светское имя — Никита Минов), церковно-политический деятель России XVII в., патриарх 48, 151

О

Ольга, равноапостольная, русская княгиня 151

П

Павел (причислял себя к апостолам, ученикам Иисуса Христа) 144, 145

Павел I, сын Петра III и Екатерины II, российский император 51

Петр, митрополит, заложивший в Москве в 1326 г. каменный Успенский собор на месте старой деревянной церкви 35

Петр (Симон), брат Андрея, один из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа 142, 144, 145, 150

Петр I Алексеевич Великий, русский царь, первый российский император 49—51, 148, 149

Пименов Николай Степанович, русский скульптор, принимавший участие в работе над внешним оформлением Исаакиевского собора в Петербурге 51

Р

Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео Франческо, по происхождению итальянец, в России — с 1716 г. вместе с отцом Б.К. Растрелли), русский архитектор,

глава русского барокко середины XVIII в., создатель Смольного монастыря в Петербурге 50
Рублев Андрей, русский иконописец, создатель московской школы живописи, участвовал в росписи соборов Успенского во Владимире-на-Клязьме, Благовещенского в Московском Кремле, Троицкого в Троице-Сергиевом монастыре, соборного храма Спаса в Спасо-Андрониковом монастыре, автор иконы «Троица» 30, 37—39

С

Саваоф, Бог-Отец 82
Сергий Радонежский, преподобный (до принятия монашества — Варфоломей Кириллович), русский церковный и политический деятель 34, 37
Симеон, блаженный, архиепископ Солунский, литургист XV в. 126
Симон Зилот, один из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа 142
Скрипины, купцы, на средства которых был построен в 1647—1650 гг. храм Ильи Пророка в Ярославле 47
Софья Алексеевна, сестра Петра I, русская царевна 49
Степан Полубес, выполнивший вместе с Игнатом Максимовым изразцы для Покровского собора царской резиденции в Измайлове 48
Стефан, архидиакон (изображается на боковых, северных и южных, дверях алтаря) 75
Стасов Василий Петрович, русский архитектор, представитель позднего классицизма (участвовал в комиссии по доработке проекта Исаакиевского собора в Петербурге) 51

Т

Тон Константин Андреевич, русский архитектор, автор проекта храма Христа Спасителя в Москве 50

Ф

Фаддей, один из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа 142
Федор Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской, русский царь 48
Федоров Иван, первопечатник (в типографии под его и Петра Тимофеева Мстиславца управлением 1 марта 1564 г. вышла книга Апостол) 142
Феофан Грек, художник рубежа XIV—XV вв., работавший в Новгороде (выполнил росписи в церкви Спаса на Ильине улице) и Москве (Архангельский и Благовещенский соборы в Кремле) 36, 38
Феофан Затворник (Говоров) 146
Филарет (Дроздов), московский митрополит 141
Филипп, один из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа 142
Фиорованти Аристотель, итальянский зодчий, в 1479 г. завершил строительство Успенского собора в Московском Кремле 40
Фома, один из 12 учеников (апостолов) Иисуса Христа 142
Фридрих Барбаросса, германский король, император Священной Римской империи (с 1155 г.) 29

Ш

Шебуев Василий Кузьмич (Козьмич), русский живописец, участвовавший в росписи Исаакиевского собора 51

Ю

Юрий Долгорукий, князь суздальский и великий князь владимирский, сын Владимира Мономаха 28

Я

Ярослав Мудрый, великий князь киевский, сын святого равноапостольного князя Владимира Святославича и Рогнеды 16, 20, 146

ЛИТЕРАТУРА

- Голубинский Е. История Русской Церкви. М., 1881.
- Дмитриевский А. Ставленник. Киев, 1904.
- Историческое, догматическое и таинственное изъяснение
Божественной литургии. СПб., изд. И.Л. Тузова, 1896.
- История русского искусства. Под ред. М.М. Раковой
и И.В. Рязанцева.
- Книга Правил. М., 1886.
- Митрополит Макарий. История Русской Церкви. Т. II,
изд. 3-е. СПб., 1889.
- Мионов А.М. История христианского искусства. Казань,
1914.
- Настольная книга священнослужителя. Издание
Московской Патриархии. М., 1983.
- Нестеровский Е. Литургия, ч. I. М., 1909.
- Никольский К. Пособие к изучению Устава богослужения
Православной Церкви. Изд. 7-е. СПб., 1907.
- Полный православный богословский энциклопедический
словарь. Изд. П. Сойкина. СПб., 1912.
- Соколов Д. Краткое учение о богослужении Православной
Церкви.
- Свящ. Флоренский П. Иконостас. Богословские труды,
№ 9. М., 1972.
- Церковный Устав. Конспект для 1-го класса Московской
духовной семинарии.

СОДЕРЖАНИЕ

Об истории православного храма	5
Алтарь	53
Иконостас	65
Средняя часть православного храма	85
Притвор	107
Колокола	113
Свет в храме	121
Понятие о Богослужении	131
<i>Круг суточного Богослужения</i>	131
<i>Круг седмичный</i>	134
<i>Круг годового Богослужения</i>	136
О правилах поведения в храме	139
Краткий словарь	142
Краткий именной указатель	154
Литература	158

УДК 24
ББК 86.372
П68

Научно-популярное издание

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

Ответственный редактор Т.Ю. Пинталь
Подбор иллюстраций Г.В. Аксенова
Редактор Н.И. Боярченкова
Дизайн-макет Т.Ю. Пинталь
Художественная обработка иллюстраций
Е.Н. Букварева, А.А. Букварева
Подготовка иллюстраций А.П. Копай-Гора
Технический редактор М.Н. Курочкина

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953004 — литература научная и производственная
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

Подписано в печать 03.08.2004 г. Формат 84х108/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Тираж 7000 экз. Заказ № 914.

ООО «Издательство Астрель».
129085, Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ».
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 20

Наши электронные адреса: www.ast.ru, e-mail: astpub@aha.ru

По вопросам оптовой закупки книг издательства АСТ обращаться по адресу:
129085, Москва, Звездный б-р, 21 (7-й этаж), (м. Алексеевская)

Телефоны только для оптовых покупателей:
(095) 215-01-01, 215-43-38, факс: (095) 215-51-10

Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

ISBN 5-17-027287-1 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-10289-0 (ООО «Издательство Астрель»)

История православных храмов восходит к тому важнейшему событию, когда состоялась Тайная вечеря Иисуса Христа со Своими учениками. Тогда Христос совершил первую Божественную литургию — таинство претворения хлеба и вина в Свои Тело и Кровь. Так были заложены основы христианского храма как особо устроенного помещения для молитвенных собраний, богообщения, совершения таинств и христианского богослужения.

Православный храм — прежде всего символ Царства Божия в единстве трех его областей: Божественного, небесного и земного. Отсюда и наиболее распространенное трехчастное деление храма на алтарь, среднюю часть, или собственно храм, и притвор (или трапезу). Алтарь знаменует собой область бытия Божия, собственно храм — область горнего ангельского мира (духовное небо), а притвор — область земного бытия. Архитектурная конструкция православного храма лишена легко обозримой наглядности. Необходимы внутреннее молитвенное усилие, духовная концентрация на символике пространственных форм, чтобы сложная конструкция предстала как единый символ Единого Бога.

ISBN 5-17-027287-1

Православный храм

9 785170 272877