

Архитектура в православной культуре

Как весь строй богослужебной жизни, так и все, что находится в храме и сам храм, имеют свой, установившийся временем, канон. Каждый храм должен являться образным воплощением учения Церкви, наглядным и осязаемым выражением всей полноты Церкви Христовой, где соединены в одно целое небо и земля, Церковь торжествующая и Церковь воинствующая.

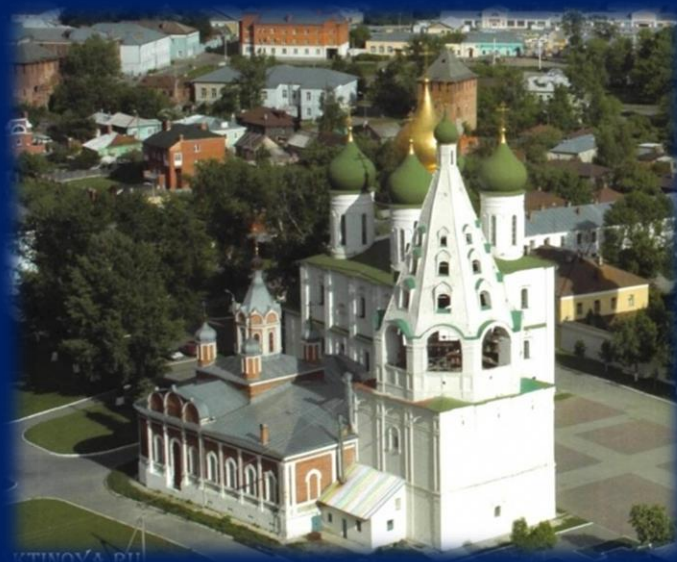
Храм - место христианского богослужения; этой главной цели должно быть подчинено все содержание храма. История строительства храмов отражает историю развития богослужения. Христианской символикой наполнено все церковное богослужение, вся жизнь Церкви. Через символы приоткрывается верующим определенная, всегда живущая в Церкви духовная реальность.

Православная символика не просто иллюстрирует Божественную литургию - в первую очередь она раскрывает духовные истины, содержащиеся в Евангелии, сообщает видение Церкви о мире небесном и земном, о Боге, Его отношении к миру и человеку. Иными словами, в земных, вещественных знаках и образах церковная символика являет картину мира, содержащуюся в православном вероучении.

Православная Церковь с древнейших времен хранила богооткровенное знание как, в каком виде и в каких формах следует изображать небесное и божественное. В архитектуре храма заложена идея : «храм - как небо на земле...»

Символика храмового здания

Город Коломна, Соборная площадь. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. 1858-1861 гг. Собор Успения Пресвятой Богородицы. 1672-1682 гг.

В сравнении с гражданскими постройками храм есть «место неба на земле»: он освящен Божественной благодатью и предстает для окружающего мира как частица Царства Небесного, ведь люди, посещающие церковные службы, приобщаются в храме к духовной жизни.

Храмы в форме корабля — самый древний тип храмов, образно выражающий ту мысль, что Церковь, подобно Ноеву ковчегу, спасает верующих от губительных волн житейского плаванья и ведет их к Царствию Божию. Со времен раннехристианских базилик известен этот образ храма, как бы плывущий по суетным волнам от греха и смерти к спасению и вечной жизни. При взгляде на церковное здание с высокой «мачтой» колокольни и куполами, напоминающими надутые ветром паруса, невольно возникает образ плывущего корабля

Издревле храмы также имели круглую и восьмиугольную формы. Храмы в форме круга, как символа вечности, говорят о бесконечности существования Церкви, ее нерушимости. Храмы в форме восьмиконечной звезды символизируют Вифлеемскую звезду, приведшую волхвов к месту, где родился Христос. Таким образом, церковь свидетельствует о своей роли путеводительницы в жизни человека.

Храмы в форме креста строились в знак того, что Крест Христов — Основа Церкви, Крестом человечество избавлено от власти тьмы, Крестом открыт вход в рай.

Существуют также смешанные типы храмов, соединяющие вышеназванные формы.

Части православного храма, как и мир, ориентированы по сторонам света. Алтарная, самая главная часть храма, обращена на восток. Объясняется это тем, что вера христианская пришла на Русь с востока. Есть и другие пояснения.

Во-первых, пришествие Христа, именуемого в Библии «Солнцем Правды», символизируется востоком, где восходит солнце, вместе с которым приходит свет и животворное тепло, так и верующие от алтаря получают в таинствах освящение и духовные силы. На востоке, на земле Палестины, проходило спасительное служение миру Господа Иисуса Христа.

Во-вторых, на востоке от Иерусалима располагалась Елеонская гора - место Вознесения Господа Иисуса Христа.

В-третьих, на востоке, как повествует Библия, находился потерянный людьми рай: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Быт., 2, 8).

При закладке храма восток определяется именно по солнцу и происходит это следующим образом: в тот день, на который приходится праздник храма, смотрят, откуда восходит солнце, и туда ориентируют алтарь. Ведь в храме не только молятся, там совершаются Таинства, и в первую очередь Таинство Евхаристии, которое и происходит в алтаре.

Главный вход в храм с западной стороны. Запад, по представлению древних, воспринимался как сторона мертвых и преисподняя. Поэтому у западной части храма обычно делали захоронения, а распространенным сюжетом росписи

западной стены стала композиция «Страшный Суд». Поэтому и вход на западной стороне, верующие как бы продвигаются от тьмы запада к свету востока.

С высокой миссией храма связана традиция - воздвигать православные церкви на возвышенных, видных местах. Божья благодать, пребывающая в храме, по православному учению, «изливается» через стены в мир. Поэтому храм, как правило, обнесен оградой - она показывает границы освященной территории.

Цвет стен у храма имеет свою условную символику: Белый — храм, освящен в честь Преображения или Вознесения Господня. Голубой — в честь Пресвятой Богородицы; Жёлтый — святителю; Зелёный — преподобному; Красный — мученику; (мученикам);

«Храм в жизни Церкви - нечто гораздо большее, чем просто строение, каким бы ни было оно замечательным, или место церковных собраний; храм - это полное и органическое воплощение самой сути Церкви. Церковь хранит историческую преемственность в поддержании традиций храмового зодчества. Архитектура ее зданий органична с содержанием Евангелия, воплощает в своих формах символику Божественного устройства мира и грядущего спасения человечества. Церковное искусство и жизнь Церкви взаимосвязаны и взаимообусловлены - поэтому, ни понять, ни объяснить церковного искусства вне Церкви и ее жизни невозможно».

Базилика

Вифлием. Базилика Рождества Христова

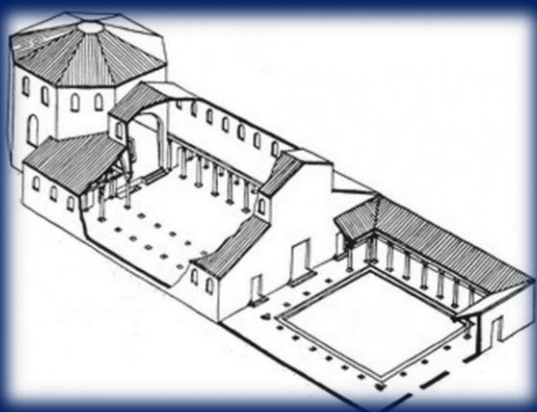
Базилика Рождества Христова - христианская церковь в Вифлееме, построенная, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа. Наряду с Храмом Гроба Господня является одним из двух главных христианских храмов Святой земли.

Одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Первый храм над пещерой Рождества был построен в 330-х годах по указанию императора Константина Великого. Его освящение состоялось 31 мая 339 года и с тех пор богослужения здесь практически не прерывались.

Современная базилика VI—VII вв. — это единственный христианский храм в Палестине, сохранившийся в целости с до мусульманского периода. Базилика имеет пять нефов. Храм построен из тёсанного камня, кровля перекрыта деревом. Нефы базилики разделены колоннадой из десяти колонн (в константиновой базилике их было девять), выполненных из розового вифлеемита. Колонны венчают капители коринфского ордера. Стены и пол базилики облицованы мрамором.

мором, в верхней части стен располагались мозаики, сохранившиеся лишь фрагментарно. Изначально внутреннее пространство освещалось 22-мя окнами, которые в настоящее время заложены. На 36 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, базилика была внесена в Список всемирного наследия.

*Реконструкция. Базилика
Рождества Христова в Вифлееме. До 333 г.*

Форма храма с древних времен была очень разнообразна. Надземные христианские храмы получили распространение, начиная с 4 века, когда император Константин сделал христианство господствующей религией.

Основным типом раннехристианского наземного храма стала базилика – одна из наиболее гармоничных и совершенных архитектурных форм поздней античности.

Само слово «базилика» происходит от греческого «basileus», что означает царь и судья. Христианская базилика представляет собой прямоугольное в плане строение, ориентированное с запада на восток, в восточной стороне которого установлен алтарь. Со стороны алтаря базилика завершается полукруглой пристройкой, получившей название апсиды, а с западной стороны расположен вход. Часто большие по размеру базилики делятся рядами колонн на несколько продольных частей или нефов, центральный из которых наиболее велик.

В базилике присутствует устойчивая осевая композиция, продольная вытянутость здания, подчеркнутая параллельными рядами колонн, акцентированность концов оси, на которых располагались противолежащие друг другу вход и

апсиды. Протяженность обычно подчеркивалась помещавшимися на той же оси двором-атрием и нартексом.

Такой тип постройки отвечал представлениям христиан об устройстве храма. Протяженность символизировала корабль спасения, путь от входа к алтарной апсиде, прообразовывал собой путь спасения, четырехугольная конструкция и возможность ориентации по сторонам света соответствовали понятиям о порядке мироустройства.

К отличительным архитектурным элементам христианской Базилики относится также широкое распространение арок, опирающихся на колонны.

Ранние базилики перекрывались плоским деревянным потолком. Апсида, как правило, имела вид цилиндра со сводом в форме полусферы, который символизировал небесный свод. Такая конструкция апсиды стала, пожалуй, самой распространенной и воспроизводилась во многих типах христианских храмах последующих эпох.

Базилика господствовала как архитектурный тип в церковном строительстве приходских и кафедральных храмов с IV по VI в.

Отказ от Базилики, как архитектурного типа затронул Восток: в Константинополе он произошел уже к середине VI в. В конце VI в. - начале VII в. появились центрально-купольные храмы и базилики практически забываются.

*Вологда. Храм Александра Невского.
Возведен в середине XVIII в.*

Структура базилики хорошо просматривается на примере церкви Александра Невского в Вологде.

В XVIII-XIX вв. в связи с влиянием готического стиля в России появились церкви базиликального типа, правда, несколько отличающиеся от западноевропейских аналогов. Здание храма-базилики состоит у нас из трех частей (с запада на восток): колокольни (в ней, как правило, расположены притвор и вход), трапезной (невысокого помещения, приспособленного для служб в зимнее время и для общественных нужд) и квадратного или круглого в плане храма с куполом.

способленного для служб в зимнее время и для общественных нужд) и квадратного или круглого в плане храма с куполом.

Храмы – ротонды

Ротонды оказали сильное влияние на развитие купольного завершения храмов и в этом их большое значение для храмоостроительства. Круг, как символ вечности Божества, безграничности вселенной, как нельзя больше подходит к его выражению в купольной системе и поэтому он естественно вошел в обязательное конструктивное завершение храмов.

Здания этого типа с раннехристианского времени служили либо крещальными храмами-баптистериями, либо мемориальными храмами в память мучеников. Для таких построек типично сравнительно небольшое пространство, в плане представляющее восьмигранник. Это церковное пространство должно было спланировать скромную по численно-

сти группу внутренне близких людей, собиравшихся в нём, чтобы почтить новорождённую жизнь или же память со- братьев, положивших жизни за веру: прообразом подвига которых служили смерть и Воскресение Иисуса Христа. Самая знаменитая в этом плане архитектурное храмовое со- оружение - Ротонда Воскресения над Гробом Господнем в Иерусалиме.

*Ротонда Воскресения над
Гробом Господнем в Иерусалиме.*

Храм Гроба Господня сооружен на месте, где завершился земной путь Христа и где разыгрались события, связанные с его распя- тием, погребе- нием и воскресением. Огром- ное, чрезвычайно сложное сооружение включает в себя около

сорока различных зданий, и ориентироваться без плана в нем довольно трудно. Другого такого храма на Земле нет. Священный центр христианства. Ни одна из других миро- вых религий не знает ничего подобного.

Современный храм Гроба Господня — архитектурный ком- плекс, включающий Голгофу с местом Распятия, ротонду (сооружение с куполом, под которым непосредственно рас- положена Кувуклия), Кафоликон (соборный храм Иеруса- лимской Церкви), подземный храм Обретения Животворя- щего Креста, храм святой равноапостольной Елены и не- сколько приделов. На территории Храма Гроба Господня расположено несколько монастырей, ряд вспомогательных помещений, галерей и т.п.

Ротонда центрального здания храма обширна — около 32 м в диаметре — перекрыта голубым куполом. Ее окружает колоннада из 18 массивных колонн. В центре ротонды возвышается мраморная часовня (Кувуклия) над пещерой Гроба Господня. Эта часовня — центр всего комплекса. Здесь, на этом месте, был погребен Искушитель мира, воскресший в третий день после своей смерти на кресте. Здесь, на этом месте, по словам евангелиста, «смерть была поглощена победою».

Во второй половине XVI в. в связи с движением контрреформации ротонды и все храмы центрического типа были осуждены как языческие. С VIII-IX вв. ротонда становится господствующим типом частного, домового храма. Традиции ротонд западноевропейского Средневековья нашли продолжение в украинских постройках XVII-XVIII вв. и в боярских усадьбах России конца XVII в.

*Храм Рождества Богородицы
селе Подмоклово Московской области.*

Центральное ядро храма-ротонды, будучи восьмицельным или восьмигранным, в раннехристианский период символизировало вечность, восстановление: сама цифра 8 своим начертанием представляет эмблему бесконечности.

Это — символика, вполне согласная с храмовым пространством, посвящаемым или возрождению души человека в Крещении; или подвигу тех, кто положил жизнь за веру по образу Христову, «смертию смерть поправ».

В Италии в эпоху Возрождения данный архитектурный тип был осмыслен как образ идеального мира, овеянного восьмью ветрами и завершённого куполом небесного свода. Но в основе этой образности лежат христианские представления о Новом Иерусалиме – будущем граде святых; о мире, благотворно обновлённом на грядущий – восьмой день его творения, провозвестием которого, т.о., становится храм.

В полном согласии с заветом раннехристианских зодчих, подмокловский храм – воплощение идеи семьи; вечного возвращения к главным моментам в человеческой жизни – рождениям, свадьбам, прощаниям с умершими. Именно архитектурные формы делают это здание идеальным усадебным, семейным храмом. Особым украшением храма являются скульптуры, установленные и во внешнем и во внутреннем убранстве.

Византийский стиль

Константинополь. Храм святой Софии.

Константинополь. Храм святой Софии. Реконструкция первоначального облика храма. Высота завершенного здания равнялась 55 м. Его увенчивал колоссальный купол диаметром 31 м. 27 декабря 537 года константинопольский Храм Святой Софии был освящен. Почти тысячелетие он являлся главным храмом православного мира, а после захвата византийской столицы турками (1453 г.) был превращен в стамбульскую мечеть Айя-София.

Изменение продольных сводчатых композиций базилики на центрально-купольные композиции диктовалась новым литургическим осмыслением храмового пространства.

Со времени перенесения столицы Римской империи из Рима в Константинополь и прекращения гонений на христианство развивается византийский стиль, для которого характерны архитектурные формы, отличные от базиликаль-

ной. Храмы этого стиля строились в виде креста или в виде прямоугольника, близкого к квадрату.

В отличие от храма-базилики, такой храм имеет не продолговатую, а скорее квадратную форму, поскольку в его основании лежит не одна ось (восток - запад), а две (восток - запад, север - юг), образующие перекрестье. В точках пересечения этих осей ставятся столбы, или столпы (от 4 до 12), соединенные сверху арками, которые поддерживают, в свою очередь, свод и купол.

Храм-памятник Александра Невского в Софии

Строительство завершено в 1912 году. Автор проекта — русский архитектор Александр Померанцев. Огромный крестово-купольный собор вмещает более 5 тыс. человек. Воздвигнут храм-памятник в честь освобождения Болгарии.

Свод и купол - отличительные черты византийского (крестово-купольного) типа, ведь базилика завершается плоским потолком. Первоначально купол был массивным и приземистым и опирался непосредственно на стены храма, но в окончательном варианте крестово-купольного типа он поднялся выше, получив собственные стенки цилиндриче-

ской формы (они называются барабан) и опору на столпы. Свод и купол символизируют небесный свод, место невидимого пребывания Бога.

В 4 веке купол строили низко – он покрывал собой всю площадь здания, опираясь на его стены. Позже была разработана конструкция высокого купола, который устанавливается на внутренних колоннах. Купол содержал окна, позволявшие лучше осветить интерьер церкви.

В византийских крестово-купольных храмах продольные и поперечные нефы имеют одинаковую длину, образуя равноконечный (греческий) крест. В Византийской Империи получили также распространение круглые храмы или ротонды. Существовали также смешанные типы храмов, соединяющие вышеназванные формы.

Византийский купол. Кронштадт. Морской Никольский собор, 1913 год. Автором данного проекта являлся архитектор Косяков, взявший за основу образ Софийского собора, расположенного в Константинополе.

«Купол окружностью свода напоминает нам небесную твердь и горнее небо, глава означает невидимую главу церкви – Господа Иисуса Христа, а крест водружается сверху как победное знамя, данное церкви от Божественного ее Основателя для отражения врагов видимых и невидимых» (Священник И. Святославский. «Записки для чтения о храме»,

Крестово-купольный тип православного русского храма

*Суздаль. Собор Рождества Богоматери.
1222—1225 гг.*

Крестово-купольный (вариант написания - крестовокупольный) храм — основной тип православного храма, господствовавший в архитектуре Древней Руси.

История строительства в России каменных крестово-купольных храмов началась с возведения в Киеве Десятинной церкви (989 — 996 гг.) и продолжается в XXI веке в связи с активным церковным строительством по всей России (как восстановлением разрушенных за годы советской власти храмов, так и проектированием новых соборов и церквей).

Большинство древнерусских крестово-купольных храмов были трёхнефными. К типу трёхнефных соборов с нартексом относятся ряд храмов Великого Новгорода, возведённых в первой трети XII века. Принята классификация их типов по числу внутренних столбов: их именуют четырёх-

столпными (аналог храма на 4 колоннах), шестистолпными, и есть редкие примеры восьмистолпных церквей.

Храм крестово-купольного типа, то есть церковь, имеющая в основе своей архитектуры куб, увенчанный куполом, является идеальной формой выражения в архитектуре основ православного литургического мышления.

В противоположность архитектуре светской, которая, исходя из внешнего, шла к внутреннему, православная архитектура исходила из содержания, придавая ему форму, идя, таким образом, от внутреннего - к внешнему. Храм крестово-купольного типа вместе с росписью позволяет наиболее наглядно и полно выразить православное учение о Церкви.

Его архитектура и роспись осмысляются объединением Церкви небесной и земной в лице ее членов, собранных во едино духом любви в живом общении Тела и Крови. И фактически, и образно такой храм – частица грядущего Царствия Божия.

*Старая Ладога, Церковь
Рождества Иоанна Предтечи*

Церковь Рождества Иоанна Предтечи - каменная церковь с северным Пятницким приделом, построена в 1695 как монастырская. Четырехстолпный трехапсидный пятиглавый храм с придвинутой к апсидам восточной парой столбов, с запада к церкви примыкают притвор и столпообразная восьмигранная колокольня.

В православном мире руководствовались последовательными поисками наиболее точного архитектурного и художественного выражения смысла храма в соответствии с символическим образом мироздания. При богатом разнообразии архитектурных решений, раз найденное, наиболее верное выражение в своих основных чертах устанавливалось окончательно. В соответствии со смыслом храма и программа росписи внутри храма также в основе оставалась одной и той же в храмах любого типа и значения. Неизменность общей системы росписи связана с неизменностью основной функции всякого христианского храма – служить вместилищем таинства Евхаристии.

Содержание русского церковного верха явно повторяет основной символический строй и значение храма-ротонды в Иерусалиме. Ротонды оказали сильное влияние на развитие купольного завершения храмов. «Круг – символ вечности Божества, безграничности вселенной, как нельзя больше подходит к его выражению в купольной системе и потому естественно вошел в обязательное конструктивное завершение храмов».

Особенность, своеобразие и зрелость русского архитектурного мышления выразилось в том, что русские зодчие на крестовый куб Византийского храма поставили иерусалимскую ротонду – символ Воскресения Христова и создания христианской Церкви. Развитие такой идеи верха церковного привело к постепенному увеличению количества глав храма.

На внешний облик православного храма влияют приделы – дополнительные алтари внутри церковного здания. Они позволяют совершить в один день не одну, а две Божественные литургии (главное богослужение в храме). Это дает возможность большему количеству людей принять участие в церковных таинствах. Иногда храм сразу проектируют с приделами, иногда их пристраивают в связи с ремонтом или перестройкой здания. Приделы имеют собственные алтарные апсиды и часто вообще выглядят как ма-

ленькие церкви, пристроенные сбоку к основному зданию (см. приделы Успенского собора Горицкого монастыря, Федоровского собора в Переславле-Залесском).

Переславль-Залесский. Собор Феодора Стратилата 1557 г., с приделами Фёдоровской иконы Матери Божьей и Серафима Саровского. Феодоровский монастырь. Город Переславль-Залесский.

Феодоровский монастырь — женский монастырь Русской православной церкви в Переславле-Залесском. Монастырь заложен в память и на месте битвы 1304 года между войсками московского князя Юрия Даниловича и тверского князя Михаила Ярославича; отмечает место победы русских над русскими, — трагического момента в истории России. Победа москвичей случилась 8 июня в день Фёдора Стратилата.

Церковные кресты

*Кресты на куполах. Спасский собор.
1635 – 1652 гг. Кремль. Москва.*

Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Храм без креста немыслим, как... тело без души, как корабль без мачты». Кресты напоминают каждому верующему, что спасение наше совершилось страданиями Господа Иисуса Христа на Кресте.

Действительно, церковь без крестов наверху - все равно, что обыкновенное здание, недаром в России во времена гонений на Церковь богоборцы так спешили сбить накупольные кресты.

Церковный крест означает победу Спасителя над силами зла, которая совершилась благодаря Его крестному подвигу. Когда новый православный храм только построен, в первую очередь - до освящения церковного здания - на его вершину ставят крест. Он призван своей силой ограждать, избавлять и сохранять от всякого зла и бед, как храм, так и всех входящих в него, а также кланяющихся кресту. При поставлении накупольного креста (одного или нескольких - в зависимости от количества глав) совершается особый молебен, во время которого священник освящает крест.

«На куполах некоторых храмов под крестом помещается иногда украшение в виде короны. Но корона, как царский атрибут, служит только памятником царственного построения храма или владения. На главах некоторых древних церквей (в Новгороде) находятся кресты с полумесяцем под ним, или с сидящим поверх креста металличе-

ским голубем. Первый символ под крестом, большей частью четвероконечным, по объяснению Максима Грека, - образ крестного восхождения Христа. Второй символ выражает собой просвещение Духа Святаго в виде голубя над святыми храмами и над молящимися в храмах». (Священник И. Святославский. «Записки для чтения о храме», М. 1889. Цитата по МДС 31-9.2003, М., 2004, стр. 52.)

Накупольные кресты, как правило, имеют восьмиконечную форму, но в России распространены и четырехконечные. Удивительно многообразие русских накупольных крестов: их могут украшать виноградная лоза, лучи солнца, трилистник, звезды, корона, хоругвь, голубь, фигура ангела - всего более тридцати способов оформления креста, каждый со своим символическим смыслом. Часто вызывает споры размещение под крестом полумесяца. Символика такой конструкции вовсе не связана с победой над исламом: полумесяц изображает церковный корабль, управляемый Кормщиком-Христом. Еще одно толкование полумесяца - якорь, древний символ спасения и надежды.

Церковные купола и главы

Храм Живоначальной Троицы на Борисовских прудах, в Орехове-Борисове — православный храм на юге Москвы.

Храм Живоначальной Троицы на Борисовских прудах, в Орехове-Борисове — православный храм на юге Москвы; территориально находится в районе Орехово-Борисово Северное. Построен в начале 2000-х гг. в память о тысячелетнем юбилее крещения Руси. Имеет статус Патриаршего подворья. Комплекс зданий на Борисовских прудах спроектирован в византийском стиле: собственно сам храм представляет собой однокупольное крестообразное здание с четырьмя приделами.

Первое, что мы видим, подходя к храму, — купол с крестом. Купол храма напоминает нам о Небе, о котором мы всегда должны помнить, а крест — это распростёртые руки Бога, зовущие нас к Себе.

В работе «Первозданная сущность» А.Ф. Лосев на основании трудов святых Отцов Церкви заключает, что шар, сфера — «символический образ бытия бесплотных сил». «Мир бесплотных сил облегает первоцентр бытия концентрическими сферами, расположенными в соответствии с иерархией ангельских чинов»

«Византийское зодчество имеет в качестве венчающей формы главы — полусферу (как на константинопольской Св. Софии) — то есть образ ... как бы ровного сияния, или света Божия, сходящего с неба на нас...» (Кудрявцев М.П., Кудрявцева Т.Н. «Русский православный храм. Символический язык архитектурных форм», 1998, стр. 70 – 76.)

Не удивительно, что русский человек именно под куполом Храма всегда обретал духовную силу и внутреннюю свободу. Когда смотришь на золотой купол Храма, приходит осознание того, что в православной культуре нет пропасти между духовным и материальным, и это радует.

Надо обратить внимание на различие слов "купол" и "глава". Купол - это перекрытие здания, чаще всего в форме полусферы. Глава - это декоративное завершение церковных построек, над которым возвышается крест.

В древности на Руси купола имели византийскую, полусферическую форму, со временем главы русских храмов приобрели шлемовидную форму. Шлемовидная глава в точности повторяет лежащий под ней купол.

Шлемовидная форма — эта форма характерна для храмов периода ордынского ига. «Маковицы напоминают образ воинского шлема, но это лишь иной образ небесного сияния, так как земное воинство почитало своими покрови-

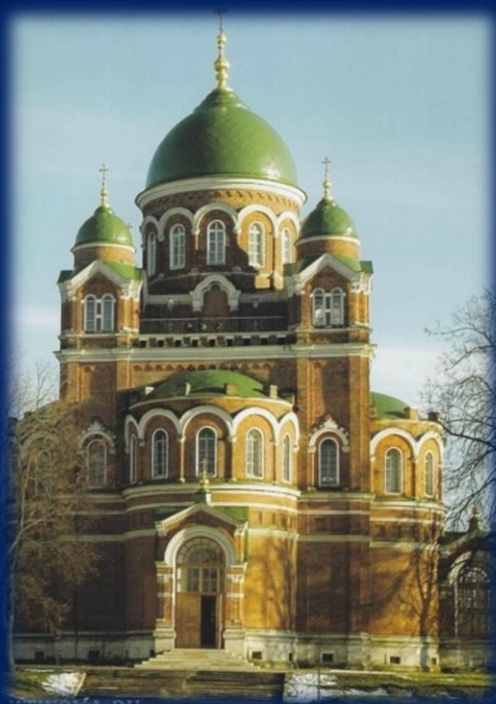
телями Воинство Небесное – Ангельские силы, предводительствуемые Архангелом Михаилом. Ангелы же уподобляются огню, потому, что по мнению Св. Дионисия Ареопагита («О небесной иерархии») вид огня указывает на Богоподобное свойство Небесных Умов».

На шлемах русских воинов часто помещался образ Архистратига Михаила. Таким образом, и шлемовидная форма главы храма и шлем воина-князя - единый образ огненного ангельского воинства.

Шлемовидные главы.

Спасо-Бородинский монастырь.

Основан в 1839 г.

Шлемовидная форма напоминала о воинстве, о духовной брани, которую ведет Церковь с силами зла и тьмы.

«Уменьшение... маковец в формах русского церковного зодчества относится к периоду ордынского ига, когда воспламенение как бы немного угасает и маковица главы превращается в чистый образ воинского шлема. Однако, это лишь иной образ огня, поскольку земное воинство почитало своими по-

кровителями воинство небесное – ангельские силы, предводительствуемые архистратигом Михаилом. шлем воина-князя и шлем-маковица ...сливались в единый образ огненного ангельского воинства.» Таким образом, и шлемовидная форма главы храма и шлем воина-князя - единый образ огненного ангельского воинства.

С XVI века главы русских церквей обрели луковичную форму, которая по своему объему шире лежащего под ней ку-

пола. В архитектуре русского барокко и классицизма: часто глава сильно уменьшена и возвышается над основным куполом.

Форма луковицы — символ пламени свечи, обращающая верующих к словам Христа: *"Вы — свет миру"*.

Луковичные главы. Спасо-Преображенский кафедральный собор. 1999-2006 гг. Город Абакан.

Образом свечи или факела предстает глава русского храма... Маковица главы в виде луковицы — знак пламени, огня, а, следовательно, огненных небесных сил, несущих небесный престол. А еще — это Образ души, пламенеющей любовью к Богу.

Е. Трубецкой писал: «...Всякие попытки объяснить луковичную форму наших церковных куполов какими-либо утилитарными целями (например, необходимостью заострить вершину храма, чтобы на ней не залеживался снег, и не задерживалась влага) не объясняют в ней самого главного, — религиозно-эстетического значения луковицы в нашей церковной архитектуре. Ведь существует множество других способов достигнуть того же практического результата, в том числе завершение храма острием, в готическом стиле. Почему же из всех этих возможных способов в древнерусской религиозной архитектуре было избрано именно завершение в виде луковицы? Это объясняется, конечно, тем, что оно производило не-

которое эстетическое впечатление, соответствовавшее определенному религиозному настроению. Сущность этого религиозно-эстетического переживания прекрасно передается народными выражениями – «жаром горят» – в применении к церковным главам...».

Кроме шлемовидных, луковичных глав в русской православной архитектуре в XVIII-XIX веках при строительстве местных и домовых церквей получили распространение и другие формы верха храмов – грушевидные, зонтичные, овальные, в виде блюдцев и даже короны.

Храм Знамени Богородицы в Дубровицах

Количество глав православного храма тоже имеет свое символическое значение.

Один купол на храме означает Единого Бога. Две главы – соответствует двум естествам Богочеловека Иисуса Христа.

Три главы – что очень редко, такие

церкви нынче уникальны – в честь Святой Троицы. Четыре главы – обозначают Четвероевангелие и его распространение на четыре стороны света. Пять куполов – это Христос и четыре Евангелиста. Семь куполов – семь Таинств Церкви и Семь Вселенских соборов. Девять глав – связаны с образом Пресвятой Богородицы, как Царицы Небесной Церкви, состоящей из девяти чинов Ангелов и девяти чинов праведников. Тринадцать – знамение Господа Иисуса Христа с двенадцатью апостолами. Двадцать пять глав – могут быть знамением апокалиптического видения Престола Св. Трои-

цы и двадцати четырех Старцев (Отк. 11, 15-18) или обозначать Похвалу Пресвятой Богородице (25 икосов и кондаков древнейшего акафиста Богородице) – в зависимости от посвящения храма. Тридцать три главы – число земных лет Спасителя.

Количество глав связано с посвящением главного престола храма, а также зачастую, и с количеством престолов, соединенных в одном объеме. Для русских храмов классическим стало пятиглавие: купол большого размера ставится в центре, а диагонально (по углам здания) – четыре купола поменьше. Многие древнерусские храмы были одноглавыми (церковь Покрова-на-Нерли, Дмитриевский собор во Владимире, Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, новгородско-псковские храмы). С конца XVII – начала XVIII века стало широко применяться многоглавие.

Проект деревянной церкви Николая Чудотворца на Троицкой горе в Старом Петергофе

Цвет куполов тоже символичен. Как правило, они золотые или серебряные. Сверкающие на солнце золотые и серебряные купола бывают на главных храмах и на храмах, посвященных Христу Спасителю и христианским праздникам (эти цвета символизируют свет и огонь Божества, блистание царской славы Христа).

Золото — символ небесной славы. Хотя все православные церкви посвящены Богу, каждый храм имеет дополнительное посвящение, о котором нередко можно догадаться по цвету куполов. Так, у храма в честь ангельских

сил, Богородичного праздника или чтимой иконы Божией Матери будут голубые или синие купола (синие главы с золотыми звездами означают посвящение Божией Матери; **символически изображает небесную чистоту и непорочность**, а звезда символизирует **вифлеемскую звезду и Рождество**).

У храма, связанного с Троицей или Святым Духом, купола могут иметь зеленый цвет, потому что зелёный — цвет Святого духа. Цвета — синий, голубой, серебристый (белый), зеленый — есть СВЕТ, так как в темноте (во тьме) нет цвета.

Храмы, посвященные святым, увенчаны также зелеными или серебряными куполами. На куполах иногда можно увидеть темную, и даже черную окраску. Черный цвет в православии — это символ покаяния, смирения, укрощения гордыни. Это цвет монашества. Такие купола бывают у монастырских храмов.

Замысловатая форма глав и маковиц храмов и их яркая раскраска, как на храме Василия Блаженного в Москве, говорит о красоте Небесного Иерусалима, о красоте Рая. А еще - Образ радуги, «завета» вечного между Богом и между землей.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, также называемый Собор Василия Блаженного. Расположен на Красной площади Китай-города в Москве. 1555-1561 гг. Построен по приказу царя Ивана Грозного в память о взятии Казани. С 1991 года Покровский собор находится в совместном пользовании музея и Русской Православной церкви. После длительного перерыва в храме были возобновлены богослужения. Фото отсюда

*Собор Василия Блаженного. Расположен
на Красной площади Китай-города
в Москве. 1555-1561 гг.*

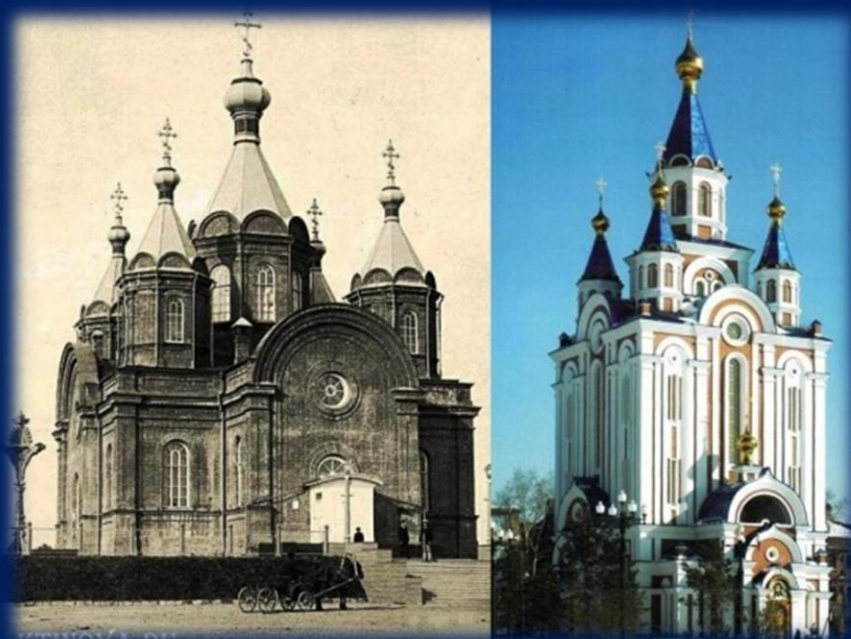

Этот собор называют одним из чудес света. Он объединяет в себе несколько храмов, престолы которых освящены в честь праздников, приходящихся в дни решающих боёв за Казань: Восемь церквей (четыре осевые, четыре поменьше между ними) увенчаны луковичными главами и сгруппированы вокруг возвышающейся над ними девятой столпообразной церкви в честь Покрова Божией Матери, завершённой шатром с маленькой

главкой. Все девять церквей объединены общим основанием, обходной (первоначально открытой) галереей и внутренними сводчатыми переходами.

В Санкт-Петербурге есть похожий по красоте храм - Собор Воскресения Христо́ва на Крови́, или Спаса на Крови. Этот храм тоже поражает богатством и виртуозностью, многоузорочьем как внешнего, так и внутреннего убранства. Особенно великолепны его мозаики. Храм Спаса на Крови — мемориальный храм памяти Александра II в Петербурге, для которого храм Василия Блаженного послужил одним из образцов

Шатровый тип храма

*Собор Успения Пресвятой Богородицы.
Город Хабаровск. Основан в XIX веке.*

Часто мы видим, как рядом с храмом стоит и стремится в небеса великолепные шатры колоколен. Каменные шатровые храмы - уникальное явление именно русской архитектуры. В 1653 г. из-за раскола в Русской Церкви шатровый тип храма как атрибут старой веры был запрещен. Однако под запрет не попали шатровые колокольни, которые стали гордостью и уникальной красотой российских соборов и церквей. Прототипом каменных шатров стали старинные русские храмы из дерева.

Строительство каменных храмов на Руси было дорогостоящим, и большинство древних русских церквей строилось из дерева. Но не только этим практическим смыслом руководствовались русичи. Дерево в православном понимании – символ Древа Жизни райского сада, в котором пребывают праведные души. Таким образом, даже сама материальная основа Храма несет в себе глубокие христианские символы. Поэтому и во время новых технологий и материалов необ-

ходимое бережное и разумное отношение к традиции строительства православных храмов. И дерево, и природный камень при строительстве храмов имели свою символику.

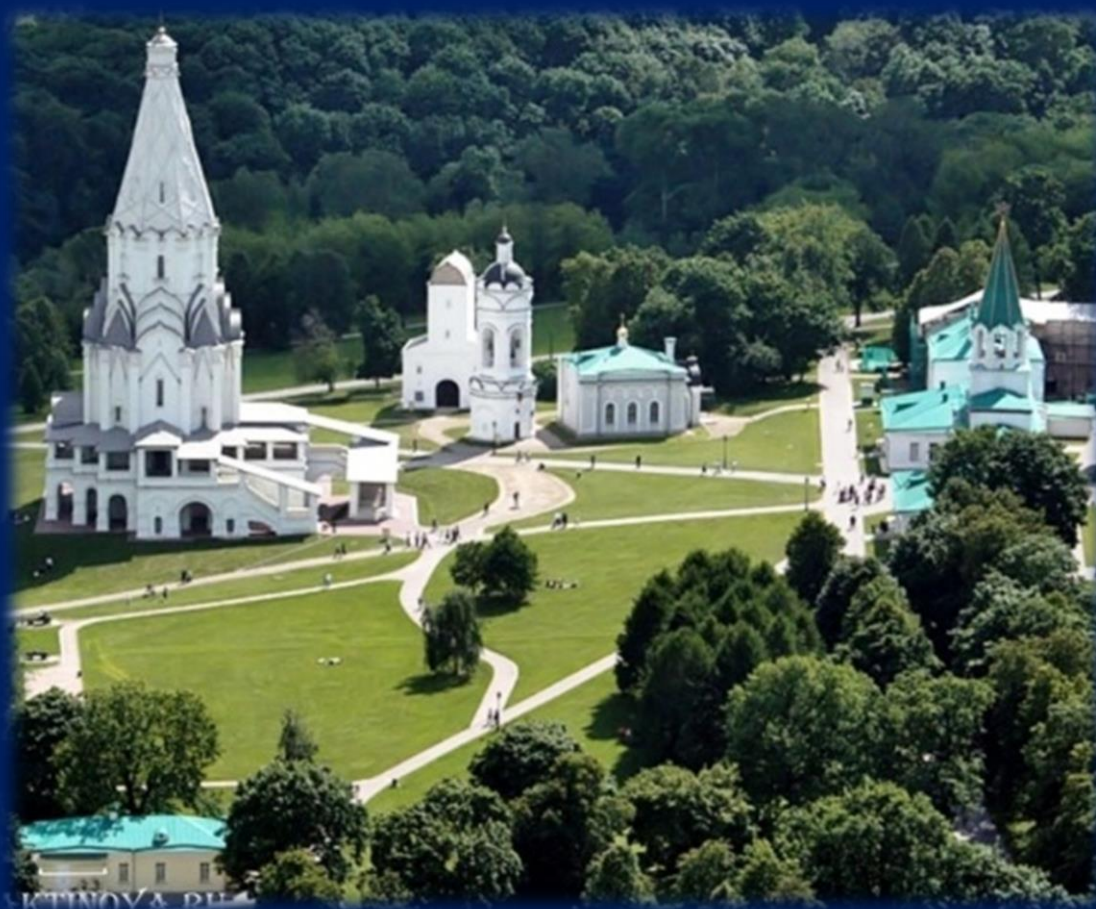

Успенский собор. 1711-1717 гг. Город Кемь.

Передача в дереве формы купола требовала большого мастерства, поэтому зодчие нашли своеобразное решение, используя в качестве завершающей конструкции один из традиционных элементов русского деревянного строительства - шатер. Шатровое покрытие состоит из нескольких (чаще всего восьми) бревен, сведенных в верхней точке и обшитых досками. Сверху на шатер ставили небольшой купол с крестом. Чтобы поместить восьмигранный шатер на кубический объем храма, возводили промежуточный (второй) ярус в виде восьмигранного цилиндра. Так возник уникальный тип храмовой постройки «восьмерик на четверике».

К началу XVI в. на Руси появились первые каменные шатровые храмы - Троицкая (ныне Покровская) церковь в Александровой слободе (1510) и церковь Вознесения Гос-

подня в Коломенском (1532). Камень – символ, прежде всего, Самого Христа. Если стены храма – все народы, из которых Христос создал Свою Церковь, по мнению св. Иоанна Златоустого, а камень – символ верного Господу христианина (по ап. Петру), то каждый камень в стене храма символизирует души праведных людей, составляющих Церковь Христову.

Церковь Вознесения Господня
в Коломенском. 1532 г.

Львовская летопись под 1532 годом поместила сообщение: *«Совершена бысть в Коломенском церковь камена Вознесение Господа нашего Иисуса Христа, бе же церковь та велми чюдна выотою и красотою и светлостию, такова не бывала прежде того на Руси»*. Так записью летописца открывается характеристика шатрового зодчества Московской Руси XVI в.

Самая оригинальная часть здания – завершение его шатром.

Есть мнение, что шатер церкви Вознесения в Коломенском был обусловлен не обращением к подобным деревянным прототипам, а переосмыслением идейного замысла, с развитием единого русского государства с единой же династией во главе. Форма шатра как осеняющая и венчающая место, где находился великий князь, его двор и митрополит, то есть вся верховная власть – светская и духовная, скорее всего, была почерпнута из применявшихся тогда резных надпрестольных сеней митрополичьих или великокняжеских мест. Первичная форма была лишь усложнена в Коломенском множеством столбов, несущих торжественный верх-шатер. Шатровый храм в Коломенском по своей форме, по всей своей структуре был совершенно новым и оригинальнейшим явлением русской архитектурной мысли. Он противостоял византизирующему крестокупольному храму, долгие века существовавшему и развивавшемуся в русском зодчестве.

Шатровые храмы строились по заказу великих князей, а затем и царей (Василия III и Ивана VI) и их ближайшего окружения. Шатровое зодчество знаменует собой одну из высших точек развития древнерусской архитектурной мысли эпохи сложения единого общерусского государства.

Храм Распятия Христова. (Распятская церковь-колокольня). Город Александров. Владимирская обл. Россия. Поражает своим величавым видом. Построенная вскоре после новгородского погрома, она стала памятником кровавой расправы, устроенной царем Иваном Грозным жителям Новгорода. Монументальное величие и мощь выражены в архитектурной форме безвестным гением с исключительной силой и пафосом. В ранних описаниях сооружение колокольни относилось ко времени переезда царя Ивана в Слободу

*Храм Распятия Христова.
(Распятская церковь-колокольня).
Город Александров. Владимирская обл.*

Указывая на истоки идеи шатрового завершения храма, необходимо отметить, что шатер как осеняющая форма, утвержденная на том или ином количестве столбов, появился в русской архитектуре достаточно давно. В первую очередь мы его встречаем в надпрестольных сенях. В новгородском Софийском соборе Г. М. Штендером были открыты основания столбов сени, относящей VI веку. Внутри надпрестольные сени отмечали важнейшее место в храме, так как считалось, что на престоле восседает невидимо сам Христос.

Во второй половине XVI столетия шатровые храмы получили широкое распространение, причем встречалось несколько вариантов храмовой постройки (помимо восьмерика на четверике): конусообразный восьмигранный храм, шатер на четверике, композиция из нескольких шатров.

Шатровый храм строился, в отличие от крестово-купольного, без столбов. Каменные шатровые храмы - уникальное явление русской архитектуры. Можно сказать, что Древний Рим дал христианству базиликальный тип храма, Византия - крестово-купольный, а Россия - шатровый. Шатер — это символ лестницы, виденной св. праотцем Иаковом (Быт. 28, 12). По учению св. Отцов, это видение было прообразом Богородицы, что подтверждают слова древнейшего акафиста, прославляющего пресвятую Богородицу: «Радуйся, Лестнице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся Мосте, проводяй сущих от земли на небо» (Икос 2).

Фантазия русских зодчих была настолько богата, что ни один шатровый храм не походил на другой. Но со временем изобретательность архитекторов привела к тому, что шатры стали выполнять чисто декоративную функцию.

В 1653 г. из-за раскола в Русской Церкви шатровый тип храма как атрибут старой веры был запрещен. Однако под запрет не попали шатровые колокольни, а на Севере Руси еще долго продолжали ставить деревянные шатровые церкви. В XIX в. запрет стал ослабевать (ныне его нет), и архитекторы псевдорусского направления в церковном зодчестве начали активно возрождать шатровые формы. Появились пятиглавые храмы с шатрами, например, собор Петра и Павла в Петергофе, Успенский собор в Сургуте, также и одноглавые (например, церковь в честь иконы «Всех скорбящих Радость» в Клину). В наши дни, когда строятся новые церкви, снова берутся за основу классические образцы древнерусского деревянного зодчества; один из примеров - церковь Всех Святых, в земле Сибирской просиявших, в Сургуте.

Колокольные сооружения

*Астрахань. Пречистенские ворота
с надвратной Соборной колокольной
(1908-1912 гг.). Собор Успения
Пресвятой Богородицы (1698-1710 гг.).*

Колокольня - это высокое сооружение в форме башни, стоящее отдельно от храма или являющееся его частью. Колокола в ней подвешиваются на нескольких ярусах, соответственно своему размеру и весу.

Православный храм немыслим без колокольного звона. Новую церковь освящают только после того, как на нее поставлен крест и поднят на колокольню освященный колокол. В колокол звонят перед началом церковной службы, чтобы верующие люди, где бы они ни находились, услышав церковный благовест, вспомнили о Боге и поспешили в храм. Колокольный звон во время службы отмечает самые важные моменты богослужения и помогает стоящим в храме усерднее молиться.

Радостный колокольный звон возвещает всей округе о большом православном празднике или о встрече прибывшего в храм архиерея, печальным звоном провожают покойника при отпевании. Колокольный звон сопровождает крестный ход вокруг храма. В Русской Церкви для звона употребляют пять или более колоколов различной величины, а потому и различного тона, и сам звон носит троякое название: благовест (звон в один колокол), перезвон (звон в каждый колокол поочередно от большего к меньшему) и трезвон (одновременный звон во все колокола).

Наконец, набат издревле предупреждал людей об опасности. Звон колоколов увеличивает торжественность служб. Для освящения колоколов перед поднятием их на колокольни существует особый чин.

Колокола начали употребляться лишь с VII века. Во время гонений на христиан сроки богослужений определялись изустно: христиане созывались на молитву особыми лицами, ходившими по домам. Потом для зова к богослужению стали употребить металлические доски — «била», или «клепала», по которым ударяли молотком. В VII веке появляются первые колокола в Италии, в области Кампании, а затем и в России. Появление колоколов способствовало появлению колоколен, которые назывались «звонницами», или «бильницами».

Первоначально колокола не имели постоянного места в храме: они могли находиться в арке входных дверей или на воротах церковной ограды, либо их подвешивали в барабане купола - отсюда и возник древний тип церквей «иже под колоколы» (яркий пример - церковь Сошествия Святого Духа в Троице-Сергиевой лавре).

Звонница Успенского собора Ростова Великого. 1682-1687

С XIV века в древнерусском зодчестве получили распространение звонницы, простые практические сооружения. Это были перекладины на столбах либо стенки с арочными проемами, куда вешали колокола. Звонница могла стоять отдельно или, наоборот,

была надстройкой на стене храма, ведь не всегда община верующих располагала свободным пространством для за-

стройки. Древние звонницы и в наши дни можно увидеть на новгородских, псковских церквях. И в Ростове Великом

Звонница

В отличие от колокольни, звонница может иметь в плане вытянутый прямоугольник, являться стенообразным сооружением или вовсе быть надстройкой на стене храма. Все колокола в звоннице располагаются примерно на одной высоте.

Помимо эстетических, звонницы также часто предпочитались колокольням из практических соображений. Так, в прямоугольной в плане звоннице с внутренним пространством можно было разместить больше колоколов, чем на колокольне. Управляться такие звонницы могли несколькими звонарями одновременно.

Надстраивали на стены церквей небольшие звонницы там, где окружающее пространство не позволяло строить отдельное сооружение для колоколов. Такая надстройка, как правило, представляет собой продолжение стены с одним или несколькими проёмами арочного типа, в которых и подвешивались колокола. Отдельно стоящие звонницы стенового типа (без внутреннего пространства) управлялись непосредственно с земли, что также малохарактерно для колоколен.

Со временем конструкция звонниц усложнялась, и к середине XVII века появился тип звонницы-галереи - прямоугольного здания, нередко в несколько ярусов, увенчанного куполами, в котором в один ряд могло висеть много колоколов. Такие звонницы сохранились в кремлях Москвы и Ростова.

Звонница. Саввино-Сторожевский монастырь.

Внутреннее пространство звонницы позволяет даже разместить в ней храм, например, во втором ярусе звонницы Саввино-Сторожевского монастыря находится церковь Сергия Радонежского.

Местоположение монастыря весьма красиво. С горы открывается превосходный вид на Москву-реку, на Звенигород и на окрестные села. Гора Сторожевская усыпана множеством благоухающих растений, и

самому преподобному Савве показалась она “небесным раем, насажденным благовонными цветами”. И теперь этим местом восхищаются путники: “нигде, - говорит Карамзин, - не видал я такого богатства растений; цветы, травы и деревья исполнены какой-то особенной силы и свежести; липы и дубы прекрасны; дорога оттуда в Москву есть самая приятная для глаз, гориста, но какие виды!”.

Монастырская звонница сооружалась в 1650-х годах. Это самое высокое монастырское здание в виде башни-стены с проемами для колоколов. В центральном проеме звонницы висел колокол Большой Благовестный весом около 34 тонн, отлитый мастером Александром Григорьевым. В 1671 году колокол подняли на колокольню. Колокол обладал необычайно красивым густым и мелодичным звоном, по преданию, был слышан даже в Москве

В 1668 г. на Звоннице появляется еще одна башенка для часового колокола, вывезенного царем из Смоленска и подаренного обители. После революционных событий монастырь переживал тяжелые времена. В частности, В 1930 го-

ду согласно предписанию "Рудметаллторга" от 7 января со Звонницы были сняты и отправлены на переплавку - 1) 11 мелких колоколов разного времени отливки общим весом в 70 пудов (около 1147 кг); 2) Кесарийский колокол весом 41 пуд (672 кг), отлитый в 1792 году; 3) Колокол весом 125 пудов 22 фунта (2056,5 кг), отлитый в 1831 году; 4) Колокол весом 261 пуд (4275 кг), отлитый в 1831 году; 5) Колокол весом 438 пудов (7174 кг), дата отливки неизвестна. Кроме этого, из Скита Преподобного Саввы Сторожевского был вывезен колокол весом 600 пудов (9828 кг), отлитый после 1860 г. На Звоннице остается два колокола - 35-тонный Большой Благовестный и часовой колокол.

В 1941 году при подходе немецких войск произведена попытка снять для эвакуации 35-тонный Большой Благовестный колокол. По официальной версии попытка была неудачной, при падении колокол разбивается на части (по другим данным колокол был взорван прямо на Звоннице). Металл увозят на переплавку для военных нужд, на территории остается несколько фрагментов от стенок колокола и часть языка.

В перестроечные времена начались реставрационные работы. На монастырскую Звонницу были подняты новые колокола (весом 12, 16, 18, 30, 32, 34, 52, 96, 130 и 240 кг), отлитые на заводах России на средства благотворителей. В 1998 году были подняты еще три колокола, самые большие - постный весом 31 пуд (500 кг), будничный весом 40 пудов (670 кг) и праздничный весом 100 пудов (1640 кг).

Колокольня

*Великомученицы Екатерины.
Возведена в 1774-1781 гг. Город Тверь.*

В XVI веке возникли колокольные сооружения столпообразного типа, привычные нам колокольни. Башня колокольни может быть в плане круглой, квадратной или восьмигранной; если она имеет несколько ярусов, то каждый последующий, как правило, меньше (по диаметру) предыдущего.

Колокольня завершается куполом или шатром и стоит отдельно от храма. Но в церквях базиликального типа (постройки XVIII-XIX вв.) колокольня составляет с храмом одно целое, так как является западной частью церковного здания. Таковы московские церкви Влахернской иконы Богоматери в Кузьминках и Крестовоздвижения в Алтуфьеве, Троицкий храм в пос. Мосрентген, Никольский собор в Оренбурге, Преображенский храм в Сургуте и др.

Храмы, восходящие к византийскому типу, иногда имеют не крестовидный, а круглый (центрический) план. Таковы, например, церкви Преображения Господня в селе Красное Тверской области и Покрова Богородицы в Филях в Москве, похожие в плане на цветок с лепестками. Покровский храм в Филях принадлежит также к виду церквей «иже под колоколы», т.е. совмещает в себе храм и колокольню (ее колокола висят в пролетах среднего яруса). «Иже под колоколы» построен и храм Георгия Победоносца в Видном.

Ярусный тип храма

*Церковь Архангела Михаила в
Андрониковом монастыре.
1694—1739.*

ховного восхождения, раскрытых в «Лестнице» преп. Иоанна Лествичника.

Многоярусные церкви особенно распространились в России к XVII-XVIII вв. Ярусы храма – символически отражают связь Земной Церкви с иерархией Церкви Небесной, с ярусами Небес, восходящих к престолу Божию. Уменьшение ярусов кверху является образом уменьшения числа восходящих в «вышние Небеса», то есть ступеней духовного восхождения, раскрытых в «Лестнице» преп. Иоанна Лествичника.

Несколько ярусов, или этажей, позволяют разместить в одном здании не один, а несколько храмов. Так, в храме Архангела Михаила Андроникова монастыря в нижнем ярусе находится Знаменская церковь, на втором этаже церковь Архангела Михаила, на третьем – Святителя Алексия, митрополита Московского.

Андроников монастырь. Основан в 1357 году. Москва.

Андроников монастырь. (Спасо-Андроников, Свято-Андроников, Андроников Нерукотворного Спаса) — бывший мужской монастырь на левом берегу р. Яузы, близ одной из Поклонных гор. Основан в 1357 году митрополитом Алексием как митрополичий монастырь, назван по имени первого игумена — Андроника, ученика Сергия Радонежского. В настоящее время монастырь находится в черте Москвы у Андроньевской площади.

Многоярусная планировка повышает «функциональность» церковного здания, например, один храм в нем используют в зимнее время, другой - в летнее, либо у храмов разные владельцы: так, в церкви Покрова в Филях, построенной в имении бояр Нарышкиных, верхний храм принадлежал семье Нарышкиных, нижний предназначался для сельских прихожан.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. 1690-1694 гг. Москва

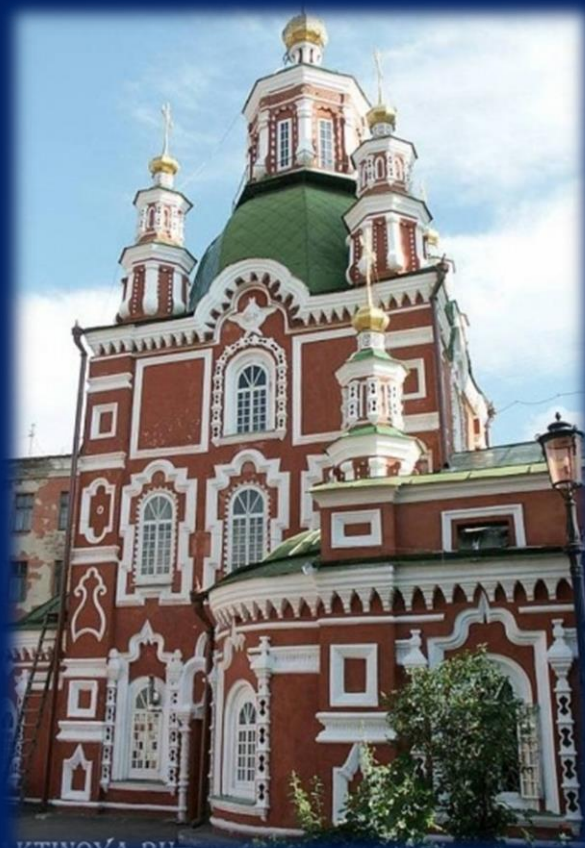
Покровский храм расположен в районе Филёвский Парк, Западного административного округа города Москвы (Новозаводская улица, д. 6). Нынешнее здание храма («восьмерик на четверике») возведено в 1690—1694 годах на средства Л. К. Нарышкина (брата царицы Натальи Кирилловны).

Здание архитектурно относится к распространённому в конце XVII века типу ярусных центрических церквей, образец раннего московского барокко. Документов об авторе церкви не сохранилось, Является ярким образцом зодчества нарышкинского стиля. Его отличает использование нетрадиционного для древнерусского зодчества решения плана и объемной композиции, ориентация на европейские образцы в декоративной белокаменной резьбе. Церковь за-

ключает в одной постройке два храма - летний и зимний. На первом этаже (подклеть) находилась зимняя (отапливаемая) церковь Покрова Богородицы. Верхний летний храм во имя Спаса Нерукотворного почти полностью сохранил первоначальное внутреннее декоративное оформление.

Виды особых церковных сооружений

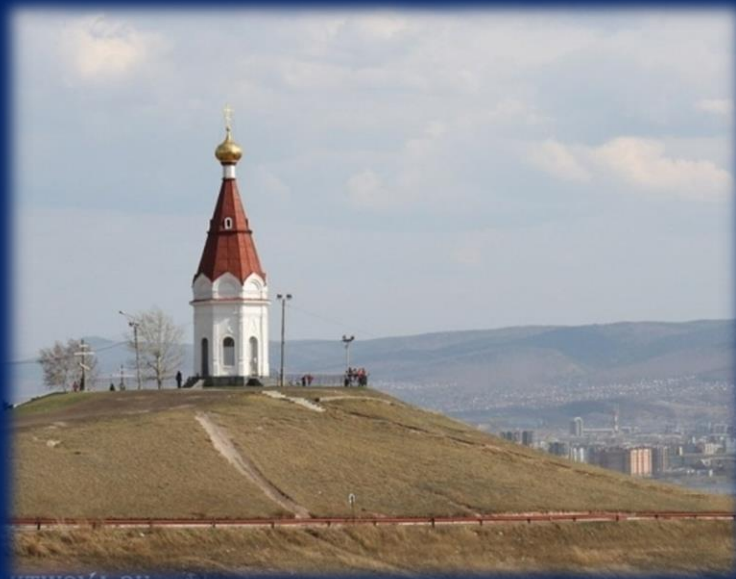
Свято-Покровский кафедральный собор. Город Красноярск.

Внешний облик храма зависит не только от типа постройки и архитектурных особенностей, иногда он обусловлен предназначением церковного сооружения. Например, почти в каждом российском городе можно увидеть собор (в столице или крупном административном центре их может быть несколько) - более крупный богато украшенный храм, имеющий статус главного православного сооружения (в городе или стране). В соборе обычно хранится чтимая местная

святыня - чудотворная икона или святые мощи, в нем проходят самые торжественные богослужения, в которых участвует большое количество народа. Если в соборе постоянно служит епископ, то собор называется кафедральным.

Часовня Параскевы Пятницы. Город Красноярск.

Среди церковных построек встречаются (часто на площадях, у вокзалов, при дорогах, у святых источников) миниатюрные церковки или сооружения в виде открытой беседки с куполом и крестом. Это часовни, они предназначены для молитвы, а не для богослужений,

так как, в отличие от храма, построены без алтаря.

В часовне выставляют икону или крест, чтобы любой желающий мог зажечь перед ними свечу и помолиться.

Часовни и храмы иногда возводят на местах важных событий в жизни Православной Церкви и народа, тогда церковное строение приобретает черты памятника. Например, часовня Александра Невского на площади Ильинских ворот в Москве построена в память гренадеров, павших под Плевной в 1877 г., и имеет очень оригинальную форму.

В Севастополе на Братском кладбище стоит храм Николая Чудотворца, возведенный в память защитников Севастополя в войне 1854-1855 гг. Он имеет вид усеченной пирамиды, на гранях которой помещены мемориальные доски с именами погибших. Воскресенский собор в Петербурге (более известен как «Спас-на-Крови») построили на месте, где был смертельно ранен террористом император Александр II.

В нишах цокольной части собора помещено 20 гранитных досок, на которых начертаны главные события русской истории за 1855-1881 гг. (период правления Александра II), а

фасад храма украшен мозаичными изображениями гербов русских городов, губерний и уездов.

Церковь Спаса Всемилоственного в Кускове.

В практике Русской Православной Церкви существует давняя традиция устраивать домовые церкви (в городских усадьбах или загородных домах). О существовании такого храма - если он не стоит отдельной постройкой - нередко бывает трудно догадаться: церковное помещение расположено внутри жилого дома, и его могут «выдавать» только крест или купол.

В наше время домовые храмы более распространены не при частных

домах, а при учреждениях (больницах, учебных заведениях, воинских подразделениях, приютах, тюрьмах). Так, в Москве внутри одного из корпусов 1-й Градской больницы находится домовая церковь Благоверного царевича Димитрия, а во флигеле здания Московского Университета на Моховой действует домовый храм Мученицы Татианы.

Источник: «Основы Православной культуры»

