

**Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»**

**Символика православного храма на примере центрального
соборного комплекса Кирилло-Белозерского монастыря**

Ю.В. Виноградова

Несмотря на все многообразие форм и архитектурных стилей, используемых при строительстве храмов, внутреннее и наружное устройство православного храма всегда следует определенному канону, пришедшему на Русь из Византии и не претерпевшему с течением времени существенных изменений.

Рассмотрим устройство православного храма на примере комплекса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря.

Успенский собор был возведен на месте старой деревянной церкви всего лишь за 5 летних месяцев 20 ростовскими мастерами. С него в 1497 году началось каменное строительство в монастыре. Своими размерами он превосходил не только северные церкви, но и московские храмы тех лет, поэтому он был назван в летописях великой церковью.

Сейчас, глядя на собор, трудно себе представить, как он выглядел первоначально. Его стены заканчивались закомарами, переходившими в два яруса кокошников, благодаря которым храм выглядел значительно выше и стройнее. К сожалению, в XVIII веке кокошники были разобраны и устроена четырехскатная кровля, которую легче эксплуатировать в северном суровом климате. К XVIII веку уже были сооружены стены и башни Нового города, построена колокольня, и древние храмы стали малозаметны среди них. Вероятно, поэтому, на некоторых из них, включая Успенский собор, вместо древних шлемовидных глав появились высокие двухярусные барочные главки. В православной традиции глава – символ Бога; закомары и кокошники – ангелы и праведники, стоящие перед престолом Бога и славящие Его.

В оформлении храма проявились приемы раннемосковского зодчества: членение стен на прясла лопатками, орнаментальные пояса из керамических плиток, балясника, кирпичного узорочья, перспективные порталы с килевидными завершениями. После реставрации храма декор представлен в первоизданном виде. Эта розоватая полоса очень оживляет стену. По православным канонам храмы старались богато украшать снаружи и изнутри. Красота убранства храма символизирует величие небесных, райских обителей, а также внутреннюю духовную красоту человека, принявшего благодать Божию.

Судя по надписи на северной стене собора, в 1641 году он был расписан одним из лучших русских мастеров – костромичем Любимом Агеевым. Известно, что позже он в числе четырех особо квалифицированных знаменщиков расписывал Успенский собор Московского кремля. Роспись дошла до нашего времени, но не без утрат. В 1838 году собор решили немного подновить, и древнюю фресковую живопись грубо прописали масляной краской. С 1974 по настоящее время бригадами реставраторов проводится расчистка собора от поздних записей и укрепление живописи XVII века.

Успенский собор является важнейшей частью, сердцем, центрального соборного комплекса, в состав которого входят еще три придела и паперти. С севера к собору примыкают церковь равноапостольного великого князя Владимира и церковь преподобного Епифания Кипрского, с юга – церковь преподобного Кирилла Белозерского (Фотография 1). Сложное многообразное композиционное решение комплекса символизирует образ Небесного Града Иерусалима. Многоступенчатость вертикального построения форм показывает духовное восхождение человека от земного к небесному.

Фотография 1. Центральный соборный комплекс. Вид с севера

Первоначально в центре монастыря располагался только собор, придельные церкви вокруг него появились позже. Примыкающие к собору храмы наряду с папертиями являются усыпальницами князей Воротынских, Шереметьевых, Телятевских. Многие знатные люди находились в монастыре в ссылке. С одной стороны они жили здесь в заточении, а с другой - спасались от царской немилости Ивана Грозного. Многие из них перед смертью принимали монашеский постриг, завещали часть своего состояния обители и были похоронены в монастыре.

Небольшая церковь равноапостольного великого князя Владимира сооружена в 1554 году над захоронением одного из предводителей Казанского похода Владимира Ивановича Воротынского, на вклад его вдовы. Впоследствии храм стал усыпальницей рода Воротынских. Сооружение придельных церквей вокруг главного собора было обычным явлением для того времени. Но, как правило, их возводили или над могилой основателя монастыря, или кого-то из последующих настоятелей. Сооружение придела над могилой воеводы, в то время как над могилой преподобного Кирилла церкви еще не было, вызвало огромное недовольство Ивана Грозного, благодаря которому вскоре над могилой основателя монастыря был возведен каменный храм. Первая каменная церковь Преподобного Кирилла Белозерского XVI века не сохранилась до нашего времени, в XVIII веке она была перестроена. В XVII веке рядом с собором появилась церковь преподобного Епифания Кипрского, усыпальница князей Телятевских. Обе церкви к северу от собора в миниатюре повторяют архитектурные формы Успенского собора.

Доподлинно известно, что в XIX веке большая часть монастырских кровель имела зеленую окраску. Поэтому и в настоящее время поздние архитектурные формы в монастыре сохраняются в зеленом цвете. Возможно, этот цвет связан с православной традицией, по которой зеленые купола венчают храмы и архитектурные комплексы, посвященные святым.

Успенский собор является четырехстолпным крестовокупольным трехапсидным храмом. В плане он представляет собой прямоугольный объем, центр которого разделен четырьмя столбами на девять ячеек. Перекрытием служат крестообразно расположенные своды. Крестовокупольный тип храма сформировался в Византии в V–VIII веках, стал господствовать в греческой архитектуре с IX века и был принят странами православного вероисповедания в качестве основной формы храма. В восточной части четырехугольник основного объема памятника имеет три выступающих полукружия (апсиды) алтаря (Фотография 2). Число три в православии означает Святую Троицу.

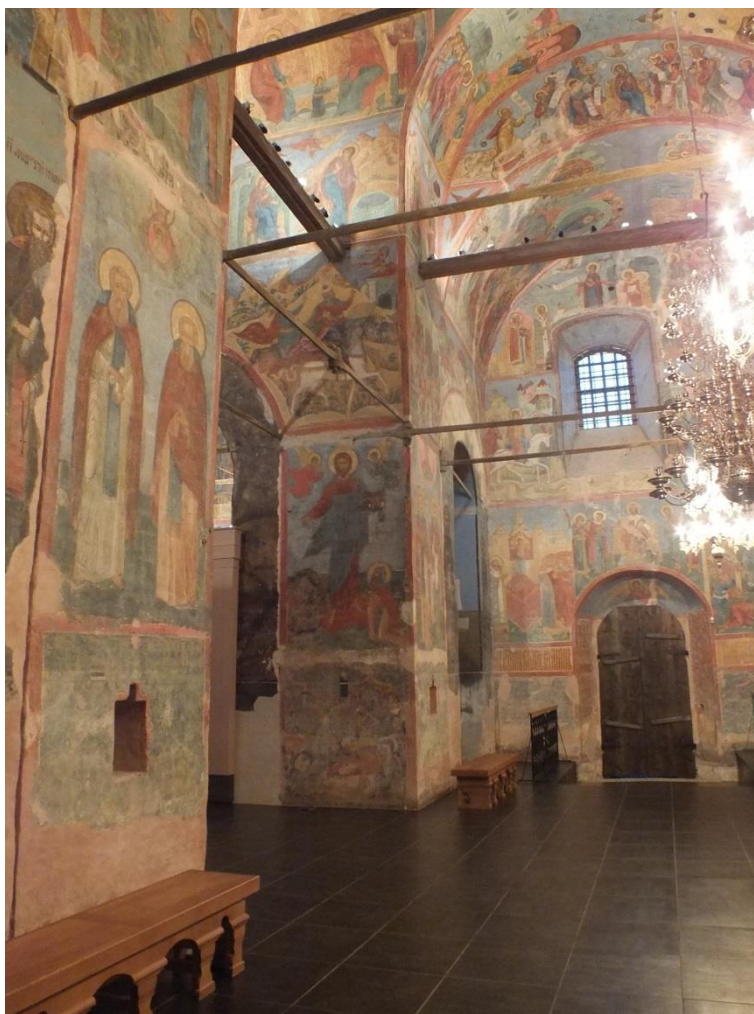

Фотография 2. Центральный соборный комплекс. Вид с востока. Слева направо: церковь преподобного Кирилла Белозерского, Успенский собор, церковь равноапостольного великого князя Владимира, церковь преподобного Епифания Кипрского

Внутреннее пространство собора делится на три основные части – притвор, средняя часть (или собственно храм) и алтарь.

В древних церквях притвор был местом, где во время богослужения молились те, кто готовился к крещению.

В средней части храма во время богослужения находятся молящиеся. Эта часть означает все земное пространство, у греков оно называется афоликон, что означает «вселенная». Свод, паруса (элементы купольной конструкции), стены собора богато украшены росписями, большая часть которых посвящена жизни Богородицы от рождения до смерти (Фотография 3).

Фотография 3. Интерьер собора

На столпах собора, поддерживающих купол, по православной традиции изображены святые православной церкви, основатели северных монастырей: Кирилл Белозерский, Филипп Ирапский, Мартиниан и Ферапонт Белозерские, Кирилл Новоезерский, Зосима и Савватий Соловецкие, Нил Сорский.

С восточной стороны находится алтарная преграда, состоящая из нескольких рядов икон, отделяющая алтарь от основного пространства храма (Фотография 3).

Первоначально иконостас был создан в процессе постройки собора в 1497 году. Его конструкция состояла из четырех горизонтальных деревянных брусьев, концы которых были заведены в толщу стен памятника перед каменной алтарной преградой. На этих брусьях-тяблах иконы стояли, как на полках, вплотную друг к другу без каких-либо разделителей. Иконостас состоял из местного, пядничного, деисусного, праздничного и пророческого рядов. В XVIII веке произошли радикальные перемены в истории иконостаса Успенского собора. Расстановка икон на тяблах сплошными рядами представлялась уже очень архаичной, и было принято решение о сооружении деревянной рамовой конструкции с одинаковым количеством икон в верхних ярусах. Монастырские власти не решились полностью разобрать тябла, таким образом, они уцелели, но оказались закрыты новым иконостасом. Перестройка длилась около 15 лет.

В XX веке часть икон 1497 года из Успенского иконостаса оказалась в собраниях трех музеев: в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, в Русском музее и в Третьяковской

галерее. Поэтому при реставрации в 2013 году иконы были сканированы и при помощи цифровых технологий воспроизведены на деревянной основе, причем качество воспроизведения таково, что создается впечатление общения с подлинником. В 2012-2013 годах была произведена консервация рамы иконостаса, что позволило вывести ее из остро аварийного состояния. По образцу XV века были изготовлены новые позолоченные царские врата, которые были установлены в иконостас и находятся в нем по настоящее время.

Фотография 4. Иконостас Успенского собора

За иконостасом располагается алтарь, символ рая. Слово «алтарь» имеет давнюю историю. Уже в Древней Греции в местах общественных собраний существовало особое возвышение, предназначенное для выступлений ораторов, философов, вынесения приговоров судьями, оглашения царских указов. Называлось оно «б́има», и означало то же, что и латинское *alta ara* – возвышенное место, возвышение. Присвоенное важнейшей части храма название показывает, что с самых первых веков христианства алтарь сооружался на возвышенной по отношению к другим частям храма площадке. Входить в алтарь могут лишь священнослужители и те, кто получил на это особое разрешение (благословение).

Следует обратить внимание и на то, что интерьер Успенского собора представляет собой целостную систему иерархически упорядоченных пространств, развивающихся от

боковых нефов, где размещается во время богослужения основная часть молящихся людей, к центральному подкупольному пространству и дальше вверх, к куполу, на котором находится образ Спаса Вседержитель (Фотография 4). Такая гармоничная пространственная система наглядно представляет символическую сущность храма как начала будущего Царства Божия.

Фотография 5. Христос Вседержитель. Купол Успенского собора

Перед иконостасом располагается главный светильник храма, который называется паникадилом. Реставрация подлинного медного посеребренного паникадила XVII века была проведена в Вологодском филиале реставрационных мастерских имени Грабаря. Паникадило подвешено на историческую цепь и закреплено на деревянной балке, расположенной в подкупольном пространстве, а справа и слева на небольшом расстоянии расположены два современные электрифицированные паникадила меньших размеров. Паникадила символизируют круги планет.

Фотография 6. Паникадило Успенского собора

Таким образом, внешнее и внутреннее устройство центрального соборного комплекса Кирилло-Белозерского монастыря подчинено канону и несет в себе глубокие христианские символы.

Ю.В. Виноградова,
архитектор,
Кирилло-Белозерский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

*e-mail: vinogradovau@kirmuseum.com
kirmuseum.org*