

спасение. Конечно же, естественная добродетель не может способствовать преобразению человеческой души, так как способна содействовать этому праведная христианская добродетель.

Список литературы:

1. Алексеева, О.П. Благотворительное движение: регионы России / О.П. Алексеева. – М.: 2003. – 132 с.
2. Библия : Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Библейские общества, 1993, 756 с.
3. Василий Великий . Творения. Спб.: изд-во П.П.Сойкина, 1911. Т. 2. 342 с.
4. Ключевский В.О. Русская история. Курс лекций. – М.: Русская мысль, 1890.
5. Милосердие. Словарь // Азбука веры. Электронный ресурс. – Режим доступа: azbuka.ru
6. Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Письма к мирянам. СПб., 1905 – 262 с.
7. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»//Консультант плюс. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115879>

ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ КАК ТРАНСИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

Страхова И.А.

*ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», г. Белгород*

В каждой культуре есть сооружения, которые являются воплощением центральных ее идей. В религиозных культурах это чаще всего храмы. Располагаясь в центре города, занимая важное место в жизни народа, храм символически воплощает в своей архитектуре образ мира данной культуры [1, 59-60]. Архитектура храмов дает возможность представить космологические и теологические представления. Храмы были сакральным центром города, определяющим направление улиц и дорог, ведущих из города. Храмы обладали знаковой, маркировочной функцией в пространстве. Их «считывали» как общие ориентиры в социальном топосе [2, 10].

Храм есть сакральный и культурологический текст, написанный языком символов, которые выражают в наглядной чувственной форме высшие представления о сущности человеческого в Божественном, трансцендентного в земном. Храмовые символы не только дают представления о сущности человека, его месте и роли в мире, о его связи с Богом, но и регламентируют отношения между людьми в обществе [2, 8]. Культурно-архетипический

текст храмовой символики раскрывает смысловую характеристику первообраза храма как сошествия Бога к человеку и стремления человека к Богу, образ мироздания, связь «небесного» и «земного».

Обратимся к истории появления христианского храма. Христианский храм изначально мыслился как место для молитвы и общения человека с Богом. Идея эта появилась в Библии, где была воплощена в ветхозаветной скинии – легкой переносной постройке, где хранился ковчег Завета и где Бог являлся Моисею и его преемникам. Ранние христиане не строили храмов. Но когда христианство стало государственной религией, появилась потребность в организации места, куда бы могли стекаться верующие, где можно было бы узнавать о Боге, собираться всем вместе.

В IV-V вв. в качестве христианского храма стала использоваться позднеантичная базилика – вместительное просторное сооружение светского назначения. Базилика была вытянута по продольной оси, имела высокий в два света центральный неф и пониженные боковые. Раннехристианская базилика была зданием, приспособленным для христианской литургии. Главным в ней стало пространство, а не пластика форм. Пространство перетекало, двигалось, становилось все более сакральным по мере приближения к алтарю. Ритм колонн вдоль центрального нефа как бы отсчитывал путь к спасению. Вытянутая форма базилики и сегодня встречается в основе многих католических и протестантских храмов [1, 60].

В Византии, где уже в V-VI вв. шла активная разработка важнейших христианских идей, ранее всего появятся собственно христианский образ храма. Движение по горизонтали как путь к Богу не удовлетворяло развивающееся христианское мировоззрение. Именно к небу поднимают глаза люди, обращаясь к Богу. Базилика с ее плоской крышей и обнаженными стропильными конструкциями отгораживала взоры верующих от неба. Поэтому появилась идея купола – символа неба и Бога.

Образ мира в средневековом христианском сознании был дуалистическим, он членился во времени и в пространстве на две части, не равные по значению, находящиеся в иерархических отношениях: мир дольний и мир горний. Двум ярусам пространства: поднебесному миру, населенному людьми, и «занебесному миру», божественному, – соответствовали и два яруса времени: «сей век», человеческий, и превосходящий его «будущий век» [1, 61]. Именно такой хронотоп христианской культуры был воплощен в главном византийском храме – Софии Константинопольской. По типу это была купольная базилика. В храме Святой Софии новый образ мира был впервые воплощен в новом типе храма. Однако он остался уникальным, его нигде больше не повторили.

В IX-X вв. в провинциях Византии складывается новый тип храма в виде небольших центрических построек со вписанным крестом. Композиция была более лаконичной, с акцентом на вертикали. Идея храма как связующего звена между небом и землей получила дальнейшее символическое развитие. Купол Святой Софии изображал реальное звездное небо, купол крестово-купольного храма в символической форме воплощал мир небесный,

божественный. Сам храм приобретал значение лестницы, помогающей приблизиться к Богу[1, 62]. Идея обожения получала в крестово-купольном храме символическое отражение. Купол со льющимся из его окон светом и изображением Христа в центре символизировал мир небесный, столбы, поддерживавшие купол, олицетворяли столпов церкви, утверждавших церковь.

П. Флоренский считал, что храмовое искусство, смысл иконы, иконостаса, символ огня и дыма до конца выполняют свое назначение только в храмовых действиях. Икона представляет собой изобразительно выраженную молитву. Иконостас есть символическая преграда перед алтарем, которая разделяет на два пространства мира: небесный и земной. [2, 20-21]. Символический ритм храмового действия связывает человека как микрокосмос и Вселенную как макрокосмос.

Храм есть ценное достояние двухтысячелетней культуры, в котором символически выражен интегральный характер христианской религии с ее чертами универсализма. На протяжении многих веков храм представлял собой особо сокровенное и мистическое пространство сущностного бытия человека. Храм в истории человечества является священным местом, домом Божиим и представляет собой исходную точку движения вверх, символизируя тем самым ось, связующую земное и небесное, видимое и невидимое [2, 12-19].

Список литературы:

1. Гаврилина Л. М. Русская культура: проблемы, феномены, историческая типология / Л.М. Гаврилина. – Калининград: Калининградский ун-т, 1999. – 97 с.
2. Локонова Е.Л. Храм как культурно-символический текст (на примере православного Храма) / Е.Л. Локонова. Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2008. – 26 с.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.

Почепцов С.С.

*ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», г. Белгород*

Благотворительная и попечительская деятельность всегда занимала важное место в социальном служении Русской православной церкви. Миряне и клирики со времени приятия христианства Русью стремились не только духовно помогать страждущим, но и поддерживать их материально. Так зарождались традиции церковной благотворительности, которые были и остаются актуальными и в наши дни.

Значимое бремя о попечительстве нуждающихся брали на себя монастыри и приходы епархий. Настоятели храмов и монастырей,