Для 3 х классов История искусства: Прочитать главу "БЕЛОКАМЕННОЕ ЗОДЧЕСТВО ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ" из энциклопедии (Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть 1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения). Выделенный текст переписать в тетрадь.

БЕЛОКАМЕННОЕ ЗОДЧЕСТВО ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ

Лесные земли Ростово-Суздальского княжества долгое время были глухой окраиной Киевской Руси. Первая столица — Ростов — возникла только в X в. В начале следующего столетия появился Ярославль, основание которого ле­генда связывает с Владимиром Мономахом. Осматривая свои северо-восточ­ные владения, князь остановился на ночлег в посёлке на берегу Волги. Од­нако местные волхвы (языческие жрецы) встретили гостя неприветливо и натравили на него священного медведя. Владимир в единоборстве одолел зверя и в память об этом заложил на месте поселения город, гербом кото­рого стал медведь с секирой.

Примерно тогда же Владимир Мономах основал крепость в Суздале и го­род на Клязьме, получивший его имя, — Владимир. Строительство в те го­ды, судя по остаткам построек, обнаруженных археологами, вели киевские мастера.

Первым самостоятельным ростово-суздальским князем стал сын Влади­мира Мономаха Юрий Долгорукий. Князь почти постоянно вёл междоусобные войны за киевский великокняжеский престол, а собственную землю рассматривал скорее как базу, оплот для решающего броска на столь­ный град. Своей резиденцией Юрий Долгорукий избрал пустынное место под Суздалем — Ки'декшу, где возвёл мощный укреплённый замок.

Северо-Восточная Русь в XII XV вв.

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше. 1152 г.

ХРАМ СВЯТЫХ БОРИСА И ГЛЕБА В КИДЕКШЕ

Оплывшие, но до сих пор впечатля­ющие валы окружают единственную сохранившуюся постройку княже­ского замка — церковь святых Бори­са и Глеба (1152 г.). По преданию, именно на этом месте полутора ве­ками раньше разбили стан князья Бо­рис и Глеб, павшие жертвой династи­ческой борьбы за киевский престол и впоследствии объявленные Цер­ковью святыми. Четырёхстолпная од­ноглавая церковь не похожа на изы­сканные памятники Киева. Она сложена не из тонкой и хрупкой на вид киевской плинфы, а из тяжёлых массивных блоков местного белого известняка. Поэтому кажется, что строили её не обычные люди, а ска­зочные богатыри. Сужающиеся вглубь входы-порталы, похожие на воронки (позднее учёные назвали их перспективными), подчёркивали толщину стены. Может быть, такая их форма должна была напоминать о словах Христа про врата в Царство Божье. В Евангелии от Луки сказано: «...подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие по­ищут войти, и не возмогут».

Декор (от *лат.* decoro — «укра­шаю») церкви, т. е. система украше­ний, необычно скромен для княже­ской постройки: он ограничивается только плоскими двухуступчатыми *выступами-лопатками,* которые со­ответствуют внутренним столбам, да простым пояском поребрика (высту­пающих углами камней) с *аркатурой* (плоскими арочками) под ним. Если присмотреться, нетрудно заметить, что их ритм постоянно сбивается: ма­стеру трудно вписаться в отведённое поле стены, и арочки то врезаются в лопатки, то не дотягиваются до них. Да и пропорции арочного пояска выглядят немного неуклюжими. Чем это объяснить — неумелостью или небрежностью? Наверное, ни тем ни другим: просто зодчий мыслил декор не как неотъемлемую составную часть архитектуры, а как дополнение, некий необязательный и, пожалуй, да­же излишний убор, дополнительно надеваемый на здание. Арочный по­ясок был для него тем же, чем и до­рогой пояс на княжеской одежде, — знаком особого достоинства владель­ца, но не более того.

Многие особенности постройки Юрия Долгорукого — техника клад­ки из белого камня, перспективные порталы, характерная аркатура — роднят её с романской архитектурой Европы (см. раздел «Искусство сред­невековой Западной Европы»). Есть все основания считать, что строи­тельная артель, трудившаяся у суз­дальского князя, пришла на Русь из Польши. Успев поработать в Галиче у князя Владимира Володаревича — свата Юрия Долгорукого, мастера пе­ребрались в Суздаль. Может быть, к ним обратились случайно (просто в Киеве и других русских землях не нашлось желающих выполнить кня­жеский заказ), но эта случайность оказалась счастливой для зодчества Владимиро-Суздальской земли.

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ

Одновременно с придворной цер­ковью Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор (1152—1157 гг.) в основанном им го­роде Переславле-Залесском.

В Древней Руси слово «город» оз­начало в первую очередь огорожен­ное, т. е. защищённое, место. Поэтому города Юрия — это города-крепости: Переславль-Залесский, Юрьев-Польской, Кснятин, Дмитров, Москва. Со­хранившиеся валы Переславля дости­гают в высоту шестнадцати метров.

Спасский собор поражает про­стотой и суровостью облика. Храм из-за своих пропорций (его ширина больше, чем высота) получился почти кубическим, приземистым, тяжёлым; зодчие воплотили в нём не образ Небесной Премудрости, как в Софии Киевской, а земную силу и мощь. Однако собор не восприни­мается как примитивный или гру­бый: прекрасная кладка стен из глад­ких, идеально пригнанных блоков придаёт этому творению рук чело­веческих одухотворённость, проти­вопоставляя его дикой природе.

Внутри собора толстые крестооб­разные в плане столбы несут теря­ющиеся в полумраке своды. Даже в солнечный день темно в храме кня­зя Юрия: немногочисленные узкие окна напоминают щели бойниц, и свет, проникающий в них, пронзает сумрак тонкими лучами, напомина­ющими сверкающие мечи.

Отличительной чертой храма яв­ляется почти полное отсутствие де­кора. Только ровно посередине его стены опоясывает полочка-*отлив* (выше её стена становится более тонкой) да арочный поясок украша­ет апсиды. Могучий шлем главы на­поминает воинский, поэтому само собой напрашивается сравнение храма с его заказчиком, неутоми­мым воителем Юрием Долгоруким. Действительно, храм символически

мог истолковываться как человече­ское тело, что закрепилось в древне­русских терминах: он имел главу, шею, бровки, пояс, подошву... И да­же зубчатые треугольники-*городки* под главой похожи на украшение парадного шлема полководца.

Впрочем, городки появились уже при преемнике Юрия князе Андрее, которому довелось достраивать этот собор. В 1155 г. Юрий осу­ществил своё заветное желание и захватил Киев, но скоропостижно умер после богатого пира. Сердце же его сына Андрея всецело при­надлежало родному Владимиро-Суздальскому княжеству. Незадолго до смерти отца он самовольно ушёл туда из Киевской земли, забрав с собой чудотворную икону Богома­тери — ту, которая потом про­славилась на Руси под именем Вла­димирской. Предание гласит, что кони, вёзшие повозку с иконой, остановились в двенадцати верстах от Владимира и их не удалось сдвинуть с места. Это было истол­ковано как нежелание Богоматери отправляться в Ростов; Андрей ре­шил сделать столицей унаследо­ванного им княжества не Ростов и не Суздаль — оплоты местной зна­ти, а молодой город Владимир. Под Владимиром, на месте остановки, Андрей основал город-замок, на­званный Боголюбовом, а сам полу­чил прозвание Боголюбского.

Спасо-Преображеиский собор в Переславле-Залесском. 1152—1157 гг.

Фрагмент белокаменной резьбы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. «Китоврас» (от греч. «кентаврос» — «кентавры»).

ВЛАДИМИР

И БОГОЛЮБОВО

Размах строительства, предпринято­го Андреем, не может не удивлять: за восемь лет его правления в княжест­ве, которое стало называться Владимиро-Суздальским, было возведено больше каменных зданий, чем за тридцать два года правления Юрия Долгорукого. Но самым важным был даже не масштаб, а новая направлен­ность деятельности энергичного князя. Андрей не пожелал владеть Киевом: в 1169 г. владимиро-суздальские войска под командованием среднего сына Андрея Боголюбского захватили город, но князь отдал его племяннику — двенадцатилетне­му отроку, младшему в роду. Впер­вые в русской истории киевский престол был поставлен ниже друго­го. Князь не собирался переселять­ся в уже однажды отвергнутый го­род: он мечтал превратить Владимир в новый Киев, который не уступал бы прославленному образцу.

Строить города «по образу» ми­ровых столиц или священных гра­дов было характерно для европей­ской культуры Средневековья, но в разных странах и в различные пери­оды эта идея приобретала местную окраску. Например, подражание Ки­ева Константинополю должно было уподобить русский город древней столице византийских императоров-василевсов с таким же Софий­ским собором, Ирининским и Геор­гиевским монастырями. А Андрей Боголюбский уподоблял Владимир Киеву, чтобы, наоборот, противопо­ставить его древней столице Руси. Во Владимире, как и в Киеве, текли реки Почайна и Лыбедь, на княже­ском дворе стояла церковь Спаса, а входили в город через Золотые ворота (1164 г.). И сейчас торжест-

Золотые ворота во Владимире.

венно высится на главной улице Владимира их сводчатый массив, увенчанный церковью, которая бы­ла перестроена в XVIII в. Высота проёма ворот настолько велика (около четырнадцати метров), что не позволила мастерам изготовить воротное полотнище таких разме­ров. Пришлось перекрыть их на половине высоты арочной пере­мычкой, на уровне которой распо­лагался настил для воинов — защит­ников ворот.

Разумеется, строители руководст­вовались не только практическими соображениями: ворота были фор­постом города, представляли гостям его лицо и служили границей меж­ду враждебным внешним миром и обжитым внутренним. Поэтому для Божественной защиты ворот на них ставили церковь, хотя она и ослаб­ляла оборонительные свойства со­оружения. Не случайно, конечно, было выбрано посвящение надвратного храма Положению Ризы Бого­матери.

Этот праздник установили в Кон­стантинополе в 860 г. после осады столицы Византийской империи русским войском под предводительством князя Аскольда. Когда сла­вянский флот подошёл к берегу вплотную, патриарх Константино­польский погрузил в воды залива край ризы (одежды) Богоматери, хранившейся во Влахернском храме, и поднявшаяся буря разбросала ко­рабли противника. С тех пор этот праздник чтился именно благодаря его «градозащитному» свойству, а храм Ризположения должен был обеспечить надёжную защиту во­рот. Кроме Золотых ворот во Влади­мире были ещё Серебряные и Мед­ные. Надо признать, что зодчие Андрея Боголюбского достойно справились со своей задачей: воз­ведённые ими ворота — огромные, белокаменные, с окованными по­золоченной медью створками, с вен­чающей их златоглавой церковью -были достойны любой столицы тех времён.

По высоте владимирские Золо­тые ворота всё же уступали киев­ским, высота проёма которых равнялась высоте центрального про­хода-нефа Софии Киевской. А вот новый владимирский Успенский со­бор (1158—1160 гг.), заложенный Андреем, высотой превосходил все

Успенский собор во Владимире. XII в.

Фрагменты белокаменной резьбы Успенского собора во Владимире.

соборы Святой Софии на Руси — и киевский, и новгородский, и по­лоцкий. По площади храм Андрея Боголюбского был значительно меньше Софии Киевской и обладал поразительной лёгкостью и строй­ностью. Стены и столбы стали тоньше, чем в постройках Юрия Долгорукого; вместо как бы растека­ющихся по стене выступов-лопаток появились плоские четырёхгран­ные полуколонны — *пилястры.* На­ложенные на них тонкие полуколон­ии, на глазах словно растущие вверх, заканчивались изящными листвен­ными капителями. Незамысловатые арочки преобразились в красивый пояс из колонок, свисающих подоб­но бахроме. Между колонками, оче­видно позолоченными, были напи­саны изображения святых. Сверкали золочёной медью также порталы, глава и несущий её барабан.

Впервые владимирские горожане смогли полюбоваться и резными ка­менными рельефами. На одном из них грифоны (фантастические существа с львиным туловищем, орлиными головой и крыльями) воз­носили на небо Александра Македонского. С другого рельефа смотре­ли фигурки сорока севастийских мучеников, брошенных в холодное озеро, с третьего — три отрока, ввергнутые вавилонским царём На­вуходоносором в горящую печь. А вошедшего в храм поражали яркие росписи, полы из цветных майоли­ковых плиток, сделанных из обож­жённой глины и покрытых глазурью, драгоценные ткани и ковры. Весь об­лик собора стал совершенно другим: не суровый воин заказал вознести эту постройку, а рачительный хозяин и утончённый ценитель искусства.

Едва ли уступала по роскоши го­родскому собору княжеская церковь Рождества Богородицы в Боголюбовском замке (1158—1165 гг.),куда князь Андрей любил водить почёт­ных гостей. Такой церковью, «всею добродетелью церковной исполнен­ной, измечтанной всею хитростию», можно было гордиться. Её купол несли не столбы, а круглые колонны, которые завершались пышными золочёными капителями, напоминав­шими короны; стены пестрели фресками, а полы сверкали начищен­ными плитами красной меди. Внут­ри было светло и просторно; высоко возносились хоры, где во время служ­бы стоял князь со своей свитой. Над белокаменной крепостной стеной издалека были видны золотая глава Рождественской церкви и две высо­кие лестничные башни двухэтажно­го белокаменного дворца.

Если у Юрия Долгорукого храмы выглядели как крепости, то у Андрея Боголюбского крепость походила на дворец. Нарядно украшенный фасад с тройными окнами, с бахро­мой висячих колонок более подхо­дил парадной резиденции, чем зда­нию, рассчитанному на осаду. Площадь перед дворцом была вымо­щена камнем: на такой площади не стыдно было бы принять и самого германского императора Фридриха Барбароссу, который, по преданию, в знак уважения и дружбы прислал Андрею своих мастеров. Под белока­менной сенью стояла большая водосвятная чаша. Говорили, что в эту ча­шу Андрей щедрой рукой насыпал деньги для раздачи работникам. Князь чувствовал себя «самовластцем» в своём княжестве и не видел нужды хорониться за грозными сте­нами мрачных крепостей.

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ

От остатков Боголюбовского дворца открывается вид на постройку, став­шую символом древнерусской архи­тектуры, — знаменитую церковь По­крова на Нерли (1165 г.). Андрей велел поставить её в том месте, где река Нерль впадает в Клязьму, в па­мять о сыне, юном Изяславе, павшем в бою с волжскими булгарами. Сей­час церковь, уединённо стоящая на бескрайних просторах владимир­ских равнин, отражающаяся в воде неширокой речки, выглядит покину­той и печальной. Чем же объясняет­ся её мировая слава?

Церковь невелика и удивительно гармонична. Полуцилиндры апсид (выступов алтарной части храма), такие грузные, так сильно выступа­ющие в постройках Юрия Долгору­кого, здесь словно утоплены в тело храма, и восточная (алтарная) часть не перевешивает западную. Фасады разделяются многослойными четырёхуступчатыми лопатками с при­ставленными к ним полуколонками; острые углы лопаток и стволы полу­колонн образуют пучки вертикаль­ных линий, неудержимо стремящих­ся ввысь. Вертикальное устремление постепенно и незаметно переходит в полукруглые очертания закомар. Полукружиям закомар вторят завершения изящно вытянутых окон, пор­талов, арочек колончатого пояска (кстати, эти арочки стали уже, чем в Успенском соборе, колонки чаще и потому ещё более напоминают бахрому на дорогом покрывале). И наконец, церковь венчает полу­кружие главы, которая раньше была шлемовидной, а сейчас напоминает луковицу.

Красив резной убор церкви. В центре каждого фасада (кроме вос­точного), наверху, в поле закомары, находится рельефная фигура зна­менитого библейского царя Давида-псалмопевца. Царь Давид играет на лире, а слушают его львы, птицы и грифоны. Птица — древний символ

Церковь Покрова на Нерли. 1165 г.

человеческой души, а лев — символ Христа. В Средние века считалось, что львица рождает детёнышей мёртвыми и оживляет их своим ды­ханием. Это воспринималось как прообраз Воскресения Христова. Кроме того, лев будто бы спит с от­крытыми глазами, подобно тому как Бог не дремлет, храпя человечество. Наконец, лев — царь зверей, а Хри­стос — Царь Небесный. Последнее толкование связывало льва с идеей княжеской власти: ведь земные пра­вители считались наместниками Бо­га на земле. А резные львы внутри храма помещены на верхней части столбов, поддерживающих купол. Купол церкви — это небо, простёр­тое над землёй; небесный свод ут­верждался на львах, как на власти ут­верждается порядок земного мира.

Под львами и птицами в кладку вставлены загадочные маски: юные лики с огромными очами и распу­щенными волосами. Некоторые учё­ные связывали их с образом Богома­тери до Её обручения с Иосифом, когда Пресвятая Дева ещё не покры­вала головы. Однако скорее всего маски изображают ангелов, явив­шихся послушать Давида и просла­вить Богородицу. Изображения Де­вы Марии в резьбе храма нет, но весь облик церкви, такой стройной и изысканной, напоминает Её образ, запечатлённый церковным писате­лем Епифанием, особо отмечавшим тонкость Её рук и перстов. Вообще говоря, любую церковь можно упо­добить Богоматери, поскольку Ма­рия в церковной традиции символи­зирует Церковь Земную. В храме Покрова на Нерли это умозритель­ное положение стало наглядным.

Своей властной политикой Анд­рей вызвал недовольство бояр и был убит заговорщиками в Боголюбовском дворце. Предание гла­сит, что он принял смерть от руки Кучковичей — братьев его жены, сыновей боярина Кучки, некогда казнённого Юрием Долгоруким. Владимиром стали править рязан­ские князья, прежде всего отправив­шие владимирскую казну к себе в Ря­зань. Когда же они посягнули на

имущество церквей и даже на ико­ну Владимирской Богоматери, жите­ли города восстали и позвали на княжение брата Андрея — Михаила. Тяжелобольного Михаила к месту битвы с рязанцами принесли на но­силках. Несмотря на это, ему удалось обратить противников в позорное бегство: рязанские князья так торо­пились, что бросили во Владимире своих жён и старую мать.

Михаил прожил недолго. Его на­следником стал следующий сын Юрия Долгорукого, Всеволод, полу­чивший за своё большое семейство прозвище Большое Гнездо. Он пре­дал казни убийц Андрея, повелев бросить их в просмолённых гробах в бездонное озеро. Говорят, что с тех пор вода в этом озере, получившем название Пловучего, стала чёрной, как смола. Всеволоду досталось хо­рошее наследство — богатое, об­ширное, процветающее княжество, которое стало сильнейшим на Руси.

ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР

В 1185 г. во Владимире случился большой пожар, повредивший Ус­пенский собор Андрея Боголюбского. Надо было или ремонтировать его, или строить заново. Однако новый князь Всеволод Юрьевич поступил иначе: зодчие обстроили старый храм широкими галереями, заключив его в огромный каменный футляр (1185—1193 гг.). Стены анд­реевского собора частично разо­брали, превратив их в столбы новой постройки, а над галереями возвели ещё четыре главы. Таким образом, собор стал пятиглавым и как бы сту­пенчатым: выше галерей, служив­ших усыпальницей владимирских князей и епископов, были видны своды центральной части, над боко­выми куполами господствовала цен­тральная могучая глава. Если собор Андрея высился над обрывом берега Клязьмы как прекрасное видение, то собор Всеволода напоминал мо­гучий уступ горы. Он словно соби­рал вокруг себя растущий город,

*Археологи установили, что раньше храм выглядел несколько иначе. Мягкий травянистый холм, на кото­ром стоит церковь, был об­лицован белокаменными плитами, и храм горделиво высился над рекой, как па­мятник на постаменте. С трёх сторон к его стенам бы­ла пристроена торжествен­ная аркада, состоящая из одинаковых арок, опираю­щихся на столбы и украшен­ных резными изображения­ми барсов (барс был эмблемой Владимирского княжества). Поэтому церковь казалась более приземистой и устойчивой. Сейчас она выглядит прекрасной и хрупкой; раньше она была прекрасной и величавой, что вполне соответствовало тол­кованию образа Богородицы — не слабой Девы, но оплота и надежды всех жителей зем­ли Русской.

Фрагменты белокаменной резьбы Дмитриевского собора во Владимире. XII в.

Дмитриевский собор во Владимире. XII в.

венчал его собой и осенял покрови­тельством Богородицы.

Близ Успенского собора князь устроил новый княжеский двор, где решил поставить храм в честь сво­его покровителя Святого Дмитрия Солунского (1193—1197 гг.), потому что Всеволод носил христианское имя Дмитрий. Из далёкой Солуни, византийского города Фессалоники, принесли доску от гроба этого свя­того воина, ревностного защитника своего града. На этой доске написа­ли храмовую икону Дмитриевского собора (накануне Куликовской бит­вы Дмитрий Донской перенёс свя­тыню в Успенский собор Москов­ского Кремля).

Придворный храм Всеволода не так строен, как церкви Андрея Боголюбского, но и не так приземист, как храмы его отца: он кажется зо­лотой серединой между ними. Пер­воначально его обходили торжественные галереи, а у западного фасада высились две могучие лестнич­ные башни (к сожалению, малосве­дущие реставраторы во времена Николая I приняли их за более поздние постройки и разобрали). А вот по богатству резного убранства он превосходит всё, что строилось до него не только во Владимирском княжестве, но, пожалуй, и во всей Руси. Вся верхняя часть стен храма, начиная со ставшего обязательным для владимиро-суздальского зод­чества аркатурно-колончатого поя­са, покрыта разнообразной резьбой. Её можно рассматривать часами как своеобразную энциклопедию: ангелы, птицы, звери, фантастиче­ские существа и растения сплошь покрывают стены между много­слойными лопатками. Под арочками колончатого пояса стоят мно­гочисленные святые, а в полях закомар расположены сюжетные сцены. Здесь тоже нашлось место для сюжета «Вознесение Александ­ра Македонского», а на другом фа­саде появился — совсем неожидан­но для русской традиции — портрет самого Всеволода с сыновьями; но­ворождённого сына князь держит на руках. Выбор этих сюжетов продиктован назначением собо­ра — княжеского домового храма, а также желанием возвеличить его могущественного заказчика.

Гораздо менее понятна темати­ка сюжетов богатой каменной резь­бы. Выдающийся исследователь владимиро-суздальского зодчества Н. Н. Воронин подсчитал, что раз­ные звери на резьбе храма изобра­жены двести сорок три раза, пти­цы — около двухсот пятидесяти раз, а львы сто двадцать пять раз. С ни­ми соседствуют полуфигуры святых и всадники, а господствует над всем трижды повторённая (на разных фасадах) фигура библейского пес­нопевца. Может быть, мастера хоте­ли изобразить весь существующий мир, все живые творения прислуши­вающимися к Божественному сло­ву? «Всякое дыхание да хвалит Гос­пода» -- так сказано в одном из псалмов Давида. А может, их вдохновил описанный в Библии образ Соломонова храма, который считал­ся непревзойдённой вершиной зод­чества всех времён?

ГЕОРГИЕВСКИЙ СОБОР В ЮРЬЕВЕ-ПОЛЬСКОМ

Другим шедевром белокаменного зодчества является Георгиевский собор в Юрьеве-Польско'м (1230— 1234 гг.). Его построил сын Всеволо­да Святослав — тот, который изо­бражён на руках у отца на рельефе Дмитриевского собора. К сожале­нию, верхняя часть величественно­го храма в XV в. рухнула и была сло­жена заново московским купцом и строителем Василием Ермолиным. Наверное, катастрофа случилась из-за сложной конструкции верха по­стройки: барабан её главы стоял не прямо на сводах, а на выложенных над сводами высоких арках. От это­го церковь казалась ещё выше, а вну­три всё её пространство словно со­биралось вверх, к светоносному куполу. Эту удачную находку влади­мирских зодчих позже переняли московские мастера.

Надо отдать Ермолину должное: он добросовестно пытался подо­брать камни в прежнем порядке, но задача была почти невыполнимой. Ведь резьба сплошь покрывала Геор­гиевский собор, и счёт сюжетов шёл даже не на сотни, а на тысячи! Поэтому он и выглядит теперь гран­диозной каменной загадкой. Резьба Георгиевского собора двуплановая: изображения, выполненные в высо­ком рельефе, размещены на фоне плоского коврового узора из расти­тельных завитков. Даже колонча­тый поясок поглотила стихия орна­мента — он словно утонул в стене и покрылся изощрёнными орнамен­тальными узорами. Сочетание низ­кого рельефа с высоким производит удивительное впечатление, будто резьба выступает, прямо на глазах выходит наружу из гладкой поверх­ности стены. Если в церкви Юрия Долгорукого в Кидекше мастер явно «прикладывал» резные детали к телу храма, то здесь они будто вообще не высечены человеческими руками, а порождены самим камнем.

С запада на входящего смотрел резной де'исус *(греч.* «моление»; см. статью «Иконопись»), а северный фасад охраняли святые покровители владимирской княжеской династии. В образе воина над северным при­твором (постройкой у входа) учёные видят Святого Георгия — святого, носившего то же имя, что и основа­тель династии Юрий (Георгий) Дол­горукий. В резьбу включены много­численные библейские сцепы, которые должны были оберегать от несчастий: уже знакомые по влади­мирскому Успенскому собору «Три отрока в пещи огненной», «Даниил во рву львином» (пророк, которого не тронули львы) и «Семь спящих от­роков» (юноши из города Эфеса скрылись от гонений в пещере и

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. XIII в.

Княжеский дворец Боголюбове XII в. Реконструкция.

проспали там невредимыми полторы сотни лет). Очевидно, главная идея, воплощённая в резном наряде собора, — это охрана, Божественная защита княжества.

Увы, святым не удалось спасти Русь от монгольских полчищ. Влади­мирский князь пал в битве на реке Сити всего через четыре года после того, как был построен собор в Юрьеве-Польском. Однако самобыт­ное владимиро-суздальское зодчест­во не погибло: подобно семи отро­кам эфесским, оно лишь уснуло, чтобы вновь пробудиться спустя столетие в белокаменной Москве.