

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Протоиерей Борис Пивоваров

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ

учебное пособие
для православных
общеобразовательных организаций

8
класс

Православная гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск
2020

ББК 86.372я72

П 32

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона,
Митрополита Новосибирского и Бердского

Пивоваров Б.И., протоиерей

Православная культура России. 8 класс: Учебное пособие по основам православной веры для православных общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2020. — 184 с.: цв. ил.

П 32

ISBN

«Православная культура России» для учащихся 8 класса — учебное пособие из линии учебных пособий для 1–11 классов образовательной области «Основы православной веры».

Автор — протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия, учитель истории, председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии, преседатель попечительского совета Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского г. Новосибирска.

На обложке: фото церкви Покрова-на-Рву (храм Василия Блаженного), Москва.

ББК 86.372я72

© Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2020

ISBN

ПРЕДИСЛОВИЕ

Стремление к прекрасному — наиболее характерная черта православной культуры России. Эта культура связует не только целые века отечественной, но и тысячелетия всемирной истории и культуры. Истоки православной культуры России мы находим в первом тысячелетии христианской эры, а плодами её пользуемся и в третьем тысячелетии.

В 1997 году был принят Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях», которым «признаётся особая роль православия в истории России, в становлении её духовности и культуры». Из признания особой роли православия в истории нашего Отечества вытекает потребность в изучении православной культуры России.

При изучении православной культуры России нет необходимости обособлять или отделять её от отечественной культуры в целом. Напротив, именно в контексте всей русской и мировой культуры, неотъемлемой частью которых она является, как раз и проявляются её богатство, красота и многообразие. Таким образом, давая представление о православном культурно-историческом наследии России, предлагаемое пособие призвано содействовать более глубокому и всестороннему изучению как отечественной, так и мировой культуры.

Раскрывая роль православия в истории России и формировании её культуры, настоящий учебный курс не противопоставляет православную культуру иным религиозным или национальным традициям, оказавшим влияние на культурно-историческое развитие народов России. Согласно Конституции, Российская Федерация является светским государством, граждане которого свободны в выборе религиозной веры и мировоззрения. Но какую бы веру, какое бы мировоззрение ни выбрал для себя гражданин России — многовековая православная культура остаётся ценнейшим достоянием всех граждан нашего Отечества: не зная её, мы утрачиваем существенную часть своего духовного наследия и живую связь с родной историей.

Цель учебного курса «Православная культура России» — на основе разнообразных исторических источников, а также исследований выдающихся российских учёных дать целостное представление о православной культуре России: о главных вехах её истории, о её месте в мировой культуре, о всенародно чтимых святынях Земли Русской, а также о возрождении православных традиций в настоящее время.

Данное учебное пособие ставит следующие задачи: показать истоки православной культуры России, определить источники и пособия для её изучения, выявить культурно-историческую связь между различными периодами отечественной истории — «связь времён», рассказать о наиболее выдающихся памятниках православной культуры России и их создателях, раскрыть изначальный, религиозный смысл шедевров русской культуры,

а также показать литургический синтез различных видов церковного искусства и соборный характер православия.

В большинстве параграфов имеется словарик, содержащий пояснения встречающихся научных понятий и определения традиционных церковных терминов. В конце пособия помещён расширенный словарь терминов ко всему курсу.

Каждый параграф пособия снабжён вопросами для проверки знаний и для самостоятельной работы учащихся.

ВВЕДЕНИЕ

Тема 1. О КУЛЬТУРЕ ВООБЩЕ

Когда мы слышим слово «культура», то чаще всего представляем себе выдающиеся произведения изобразительного искусства, литературы, музыки, архитектуры или учреждения культуры: музеи, картинные галереи, библиотеки, концертные залы, театры. К культуре имеют отношение и различные общества, которые занимаются сохранением и развитием культуры в нашей стране и налаживанием культурных связей с другими странами. Существует также особое министерство, которое координирует культурную жизнь общества и руководит всеми учреждениями культуры — Министерство культуры Российской Федерации. Во всех регионах страны есть свои региональные министерства культуры.

Поскольку в жизнедеятельности человека и общества выделяют материальную и духовную сферы, то часто говорят о существовании «материальной» и «духовной» культуры. Но можно ли провести чёткую грань между ними? Например, строительство храма — это и материальные затраты, и материаловедение, и конкретные материальные ценности. Но созданный храм — это святыня, духовность, жертвенность и памятник служения Богу, людям и Отечеству. Всё большее число учёных приходит к необходимости целостного понимания культуры как сложного и многообразного явления, проявляющегося во всех сферах общественной деятельности человека.

У каждой эпохи в истории человечества была своя особая культура. Специалисты говорят об античной культуре, культуре Средневековья, культуре эпохи Возрождения, современной культуре. Каждый народ также обладает своей собственной национальной культурой, которая отличается от культуры других народов. И в ней выделяются свои периоды. Применительно к русской культуре говорят, например, о культуре Киевской Руси или о культуре первой половины XIX века, которую ещё называют «золотым веком» русской культуры. В XX веке в СССР употреблялся термин «советская культура». В последнее время, к сожалению,

«Спор упирается в вопрос: что такое культура? Я не могу дать ей определение, которое удовлетворило бы всех, но я хочу обратить внимание на некоторые её свойства, о которых не следует забывать. Прежде всего, для каждого человека культура едина. Нельзя говорить, что в некоторых случаях нас якобы удовлетворяет одна культура, в других — другая. Культура не вызывается настроением, как дух из кувшина. Человек принадлежит ей целиком. Он пронизан ею, он с нею слит. <...> Культура как раз обладает свойством преодолевать время, соединять прошлое, настоящее и будущее».

Д.С.Лихачёв. «Искусство памяти и память искусства»

М. В. Нестеров. Философы (священник Павел Флоренский и С.Н.Булгаков). 1918 г.

появились и такие понятия, как «массовая культура» и «псевдокультура».

Итак, что же такое культура?

Слово «культура» происходит от латинского *cultura*, которое буквально означает ‘возделывание, обработка’. Если слово *natura* (природа) означает то, что рождается, то *cultura* — это то, что возделывают, обрабатывают, возвращают. Отсюда ещё одно значение слова *cultura* — ‘воспитание, образование, развитие’.

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля мы читаем, что «культура — это обработка и уход, возделывание, возделка; образование, умственное и нравственное». В русской речи слово «культура» имеет оценочное значение. Про воспитанного человека говорят, что он культурный человек, и, наоборот, про невоспитанность, необразованность, неотёсанность

говорят — бескультурье. Умение человека правильно выразить свои мысли называют культурой речи. Навык человека правильно и приятно для других держать себя в обществе — культурой поведения. Знание человеком законов и умение ими пользоваться — правовой культурой.

С культурой человек начинает знакомиться с самого рождения, когда видит окружающий мир и слышит родную речь. Подрастая, он знакомится с городом или селением, в котором живёт, с людьми — носителями родной для него культуры, со святынями родной земли, с книгами и другими сокровищами культурно-исторического наследия. Знакомству с отечественной культурой помогает изучение в школе истории, языка, литературы и других учебных предметов. А любовь к чтению книг и искусству позволяет глубже узнать родную культуру, стать поистине культурным, образованным человеком.

Формально под словом «культура» может подразумеваться решительно всё, что возделывает или производит человек. Но в безграничном океане человеческой культуры можно увидеть не только много прекрасного и полезного для человека, но и то, что явно вредит ему. Например, искусно изготовленная реклама сигарет, алкоголя или высококалорийной еды по формальным признакам относится к сфере культуры. Но приносит ли она пользу человеку? По оценкам экспертов, от курения, злоупотребления алкоголем и неправильного питания людей умирает не меньше, чем от болез-

ней. Недаром на каждой пачке сигарет стоит предупреждение Минздрава об огромной опасности курения.

Очевидно, что для понимания культуры важно иметь ориентир, который бы помог безошибочно указать на образец подлинной культуры — той, что созидает и украшает жизнь, помогает хранить всё прекрасное, разумное, доброе и вечное, а не наоборот, омрачает, отнимает или укорачивает священный дар жизни. Но где найти такой ориентир?

Поиском ответа на этот и другие важные вопросы, касающиеся культуры, занимается отдельная область знания, которая так и называется — философия культуры. Одними из наиболее выдающихся представителей этого направления были русские философы Павел Александрович Флоренский (1882–1937) и Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944). В целом ряде своих трудов они показали, что колыбелью, духовной родиной культуры является религия. Именно этим объясняется тот неоспоримый факт, что великое множество знаменитых памятников мировой культуры носит религиозный характер.

«Целые исторические эпохи, — писал С. Н. Булгаков, — особенно богатые творчеством, отмечены тем, что все основные элементы „культуры“ были более или менее тесно связаны с культом, имели сакральный¹ характер: искусство, философия, наука, право, хозяйство. Искусство с колыбели повито молитвой и благоговением, на заре культурной истории человечество лучшие свои вдохновения приносит к алтарю и посвящает Богу. Связь культуры с культом есть вообще грандиозного значения факт в истории человечества, требующий к себе надлежащего внимания и понимания»².

П. А. Флоренский отмечал: «Natura — то, что рождается присно³, cultura — что от культа присно отщепляется, — как бы прорастания культа, побеги его, боковые стебли его. Святыни — это первичное творчество человека; культурные ценности — это производные культа»⁴. Кроме того, что Павел Флоренский являлся крупным философом, богословом, знатоком отечественной культуры, он ещё был и священником Русской Православной Церкви. Кстати, в 1918 году стал священником и С. Н. Булгаков.

Так что же такое культура с православной точки зрения?

Согласно православному мировоззрению, культура является «богозаповеданным делом человека»⁵, то есть человек возделывает и хранит окружающий его мир не по своему велению, а по заповеди Самого Бога (Быт. 2, 15). Бог создал прекрасный мир и самого человека и наделил его творче-

¹ Т.е. священный.

² Булгаков С.Н. Свет Невечерний. — М., 1994. С. 326.

³ Т.е. постоянно, всегда.

⁴ Свящ. Павел Флоренский. Культ, религия и культура. (Лекция) // Богословские труды. Сб. 17. — М., 1977. С. 117.

⁵ Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. — М., 2000. С. 165.

скими способностями, чтобы он мог преобразовывать и совершенствовать окружающий мир по законам божественной любви. В творчестве человека, осознающего свою ответственности перед Богом и перед другими людьми, всегда будет присутствовать любовь, красота, благо, истина и справедливость. Вот тот ориентир, который позволяет выбирать в огромном мире человеческой культуры то, что приносит пользу, воспитывает в нас добрые чувства, а не злые.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что означает латинское слово «cultura»?
2. Приведите определения термина «культура», которые дают известные вам словари русского языка.
3. Про какого человека можно сказать, что он носитель высокой культуры?
4. Можно ли отнести к культуре рекламу табака?
5. Расскажите о взглядах на культуру русских философов П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова. Какие ещё известные вам мыслители прошлого и настоящего имели схожие с ними взгляды?
6. Чем является культура согласно православному мировоззрению?

Букварь Кариона Истомина. Москва. 1694 г.
Буква «Psi» (Псалтирь, псалмы). Гравюры Леонтия Бунина

Тема 2. О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ РОССИИ

Более 1000 лет назад наши предки вслед за многими другими народами мира приняли православие. С верой они восприняли и православную культуру, которая выражалась прежде всего в прекрасном и величественном православном богослужении. «Повесть временных лет» донесла до нас предание о том, какое впечатление произвело на послов князя Владимира православное богослужение. Оказавшись на службе в храме Софии Константинопольской, они воскликнули: «Такой красоты мы нигде не видели!»

Искренне и глубоко восприняв православие, наши предки очень быстро научились переводить на славянский язык духовные книги, составлять оригинальные литературные произведения, строить величественные храмы, писать изумительные по красоте иконы, создавать дивные песнопения, украшать свою жизнь многоцветием православных праздников. Не прошло и ста лет со времени Крещения Руси, а православная культура в древнерусском государстве достигла таких высот, что и доныне славят Россию великие свершения той поры.

Памятником тысячелетней истории нашего государства, нашей многовековой православной культуры является монумент «Тысячелетие России», поставленный в XIX веке в Великом Новгороде. Другого такого памятника нет во всём мире, ведь он посвящён не одному человеку, а целой стране. История его создания и дальнейшая судьба символична и очень поучительна для всех, кто любит родную землю и родную культуру.

Торжественное открытие памятника «Тысячелетие России» состоялось 8 (21 по новому стилю) сентября 1862 года — в день великого церковного праздника Рождества Богородицы и в день памяти великой победы, одержанной в 1380 году на Куликовом поле. Памятник представляет собой огромный колокол, призванный по замыслу авторов (художника Михаила Микешина, скульптора Ивана Шредера и архитектора Виктора Гартмана) «благовестить

Памятник «Тысячелетие России». 1862 г.
Скульптор М. Микешин. Великий Новгород

Скульптурная группа «Крещение Руси»
Памятник «Тысячелетие России». 1862 г.
Скульптор М. Микешин. Великий Новгород

потомкам о героическом прошлом России». Его украшает скульптурная композиция, которая включает 128 фигур, отображающих историю России с IX по XIX век. На нижнем ярусе монумента помещён горельеф (выпуклое скульптурное изображение) 109 исторических деятелей — великих сынов и дочерей России, составивших честь и славу отечественной истории и культуры.

Среди них мы видим святых Кирилла и Мефодия — просветителей славян и родоначальников славянской православной культуры, святую княгиню Ольгу, подавшую Древней Руси пример крещения, святого великого князя Владимира — Крестителя Руси, преподобного Нестора Летописца — «отца российской истории», святого князя Александра Невского — славного защитника Руси, преподобного Сергия Радонежского — великого подвижника

Русской земли и целый ряд других святых, прославивших наше Отечество. Рядом со святыми на памятнике «Тысячелетие России» помещены изображения великих русских поэтов, писателей, учёных, художников, архитекторов, скульпторов, композиторов, педагогов — цвет русской культуры. Также на горельефе мы видим героев России, выдающихся полководцев и государственных деятелей.

В XX веке памятнику «Тысячелетие России», как и всему нашему Отечеству, довелось претерпеть великое испытание. В 1941 году Великий Новгород был захвачен фашистскими войсками. За время оккупации древнейший русский город подвергся варварскому разрушению: всемирно известные памятники новгородского зодчества были превращены в развалины, из городского музея вывезены ценнейшие коллекции. В морозные январские дни 1944 года немецкие захватчики решили похитить и стоявший на центральной площади города памятник «Тысячелетие России», чтобы в качестве трофея увезти его в Германию. Они приступили к демонтажу монумента, однако завершить его не успели — 20 января 1944 года Великий Новгород был освобождён нашими войсками. Фотоплёнка военного корреспондента зафиксировала поразительную картину: у подножия памятника странно и беспорядочно лежат запорошённые снегом человеческие фигуры — бронзовые изваяния великих сынов и дочерей России, содранные с гранитного постамента. Даже в страшные годы войны люди не могли без

содрогания смотреть на фотографии, сделанные по живым следам этого вандализма.

Хотя Великая Отечественная война ещё продолжалась, памятник «Тысячелетие России», о котором в довоенные годы почти не вспоминали из-за его якобы незначительной эстетической ценности, не был забыт. Уже 2 ноября 1944 года было проведено скромное, но торжественное открытие возрождённого памятника, и вновь благодарные потомки могли видеть среди великих соотечественников фигуру князя Дмитрия Пожарского, с мечом в руках защищавшего Россию, славных русских полководцев Суворова, Кутузова, Багратиона, Нахимова.

Историческая память для каждого гражданина России неразрывно связана с памятью о тех, кто прежде жил на Русской земле, кто её возделывал и защищал, с памятью о всех почивших родных и близких людях. Эту таинственную связь прекрасно выразил величайший русский поэт Александр Сергеевич Пушкин:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека, —
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.

1830 г.

Не только в истории страны, но и в жизни каждого человека происходят разные события — большие и малые, радостные и печальные. Чтобы они не забывались, люди пишут дневники, мемуары, сохраняют на память фотографии. Очень многое в жизни нашего Отечества сохраняется благодаря архивам и библиотекам. В последние годы появилось множество новых технических средств — носителей памяти. Но в православной культуре слово «память» всегда имело и имеет прежде всего духовно-нравственное значение. Это слово священно! Оно означает не просто воспоминание об ушедших людях, но и поминовение их как живых, значит это слово не

Бегство фашистов из Новгорода..
Рис. Кукрыниксы. 1944 г.

Панихида. Картина В. В. Верещагина. 1877–1879 гг.

только о прошлом, но и о будущем, когда наши потомки будут поминать их и нас как живых. Это слово напоминает нам о нашем неизбывном долге перед всеми, кто жил на нашей земле до нас, трудился на благо Отчизны и пожертвовал своей жизнью ради нас.

«Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры, „накопленной“ культуры... Хранить память, беречь память — это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память — наше богатство»¹, — писал в своих «Письмах о добром и прекрасном» величайший знаток отечественной и мировой культуры академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906–1999).

Сейчас, в начале третьего тысячелетия, эти слова Д. С. Лихачёва звучат как духовное завещание всем нам. Если человек не хранит в своём сердце святую преданность родной старине, то такой человек не может любить свою Родину, не может защищать её. Не сможет такой человек полюбить и другую страну, ведь любовь к другим народам и странам начинается с любви к своему народу и своей стране. Академик Д. С. Лихачёв писал: «Если вы любите свою мать, вы поймёте и других, любящих своих родителей, и эта черта будет вам не только знакома, но и приятна. Если вы любите свой народ, вы поймёте и другие народы, которые любят свою природу, своё искусство, своё прошлое»².

¹ Лихачёв Д. С. Письма о добром и прекрасном. — М., 1989. С. 203.

² Лихачёв Д. С. Земля родная: Книга для учащихся. — М., 1983. С. 9.

Будем же любить свою Родину, свою культуру, свой язык! Будем бережно хранить и изучать бесценное культурно-историческое наследие, доставшееся нам от наших предков. Если бы от всего многовекового развития России сохранилось лишь несколько памятников православной культуры — Остромирово Евангелие, «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, храм Покрова на Нерли, Лаврентьевская летопись и «Троица» Андрея Рублёва, — то и тогда отечественная культура славилась бы во всём мире как величайшая и богатейшая. Это свидетельство того, что именно православие во многом определило путь культурно-исторического развития России. «Культура — это святыни народа, святыни нации», — говорил академик Д. С. Лихачёв.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Когда и где был воздвигнут памятник «Тысячелетие России»?
2. Кто изображён на памятнике? Кого из деятелей русской культуры XX века вы изобразили бы на подобном памятнике?
3. Расскажите об испытании, которое ожидало памятник «Тысячелетие России» в годы Великой Отечественной войны.
4. Почему слово «память» должно иметь священный характер?
5. Как академик Д. С. Лихачёв связывает такие понятия, как «память» и «культура»?

Открытие памятника Тысячелетию России. 1862 год. Картина Б. П. Виллевальде

Тема 3. ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Мы уже говорили о том, что каждая эпоха тысячелетней истории России отличалась своей особой культурой. Специалисты по истории культуры выделяют культуру Древней Руси, культуру Московского государства, культуру петровской поры, культуру XIX века, которую ещё называют «золотым веком» русской культуры, «серебряный век» — начало 20-го столетия, советскую культуру, культуру постсоветской России.

Конец XX века ознаменовался значительными переменами в социально-экономической и политической жизни страны. Не обошли изменения и культурную сферу. В настоящее время российская культура представляет собой некий котёл, в котором переплавляются элементы различных культур, попавших туда разными, иногда случайными путями. Какой сплав может получиться в результате этого сложного культурообразующего процесса?

В будущем мы получим пространственный ответ на этот вопрос, но сейчас ясно одно: чтобы возрождение России, её движение вперёд приобрело устойчивый характер, необходимо духовное и культурное возрождение общества. А возможно ли оно без обращения к тысячелетним традициям нашей страны, к богатейшему культурно-историческому наследию прошлого? — Конечно, нет. Рост и полноценное развитие культуры обеспечивается прежде всего преемственностью, поступательностью в развитии, сохранением традиций — без всего этого культуре грозит упадок или даже гибель. Академик Д. С. Лихачёв писал в «Письмах о добром и прекрасном»: «В истории каждый культурный подъём был в той или иной мере связан с обращением к прошлому». К прошлому мы должны возвращаться не только для того, чтобы понять настоящее, но и чтобы правильно строить будущее.

Мы с вами приступаем к изучению православной культуры России. Вполне уместно может возникнуть вопрос о значении дохристианских верований наших предков. Какое влияние они могли оказать на становление и развитие отечественной культуры?

Академик
Дмитрий Сергеевич Лихачёв

Поскольку письменность на Руси появилась лишь вместе с православием, то каких-либо письменных свидетельств о характере языческих верований, существовавших прежде, попросту не существует. А без древних письменных источников очень трудно получить сколько-нибудь целостное представление о культуре дохристианской Руси. Есть различные археологические памятники той поры, имеется довольно много фольклорных источников, но они были записаны лишь в XVIII–XIX веках. Собранный материал позволяет в некоторой степени выстроить догадки о характере и особенностях языческих верований древних славян, однако восполнить отсутствие достоверных письменных источников он не в состоянии. Поэтому уверенно судить о том, какой была дохристианская культура Руси, мы не можем.

Кто-то может указать на суеверия как на отголосок древних языческих верований. Но суеверие — это всего лишь предрассудок. В той или иной степени суеверия распространены среди всех народов, и нигде они не играют сколько-нибудь существенной роли. Никогда суеверия не были значительным явлением и в отечественной культуре. Как наросты на дереве — ещё не дерево, и как пена на воде — ещё не вода, так и суеверия являлись лишь своеобразными наростами или инородными образованиями на теле многовековой российской культуры.

Если о древних языческих верованиях свидетельств крайне мало, то о более чем тысячелетней православной культуре России историко-литературных и иных источников великое множество. XX век внёс значительные изменения в существовавшую на тот момент оценку средневековой православной культуры Руси, раскрыв её величайшее богатство, разнообразие и самобытность. Академик Д. С. Лихачёв во всеуслышание говорил, что древнерусская литература, древнерусская архитектура, древнерусская иконопись и древнерусская музыка представляют собой высочайшие вершины всей человеческой культуры. При этом учёный — величайший знаток русской культуры — нисколько не скрывал своего мнения о том, что расцвет древнерусской культуры связан с Крещением Руси.

В одной из бесед Д. С. Лихачёв говорил: «Я думаю, что с Крещения Руси вообще можно начинать историю русской культуры. Так же, как украинской и белорусской. Потому, что... характерные черты русской, белорусской и украинской культуры — восточнославянской культуры Древней Руси — восходят к тому времени, когда христианство сменило собой язычество. Христианство — письменная религия, приобщившая Русь к высокоразвитой мифологии, к истории европейских и малоазиатских стран. Произошло

«Культура объединяет все стороны человеческой личности. Нельзя быть культурным в одной области и оставаться невежественным в другой. Уважение к разным сторонам культуры, к разным ее формам — вот черта истинно культурного человека».

Д. С. Лихачёв. «Искусство памяти и память искусства»

соединение с культурой Византии, наиболее передовой страны того времени. Причем это произошло, когда византийская культура переживала пик своего расцвета IX–XI веков».

Известно, что культура человека во многом зависит от того, с кем человек общается и у кого он учится. Для изучения православной культуры России мы можем избрать себе самых авторитетных учителей: М. В. Ломоносова, Ф. И. Буслаева, Ф. М. Достоевского, С. М. Соловьёва, М. В. Нестерова, П. А. Флоренского, Д. С. Лихачёва и других великих создателей, знатоков и хранителей культуры России. Их археографические, исторические, литературные и другие научные труды получили мировое признание и будут для нас лучшими путеводителями в мир православной культуры России. Мы узнаем с вами о храмах, монастырях, иконах, колоколах, церковных напевах и святых Русской земли — обо всём том, что составляет содержание нашей родной православной культуры. Начнём же мы путешествие в этот прекрасный мир с рассказа о Византии — духовной родине православия.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как вы думаете, почему культурный подъём в истории страны всегда связан с обращением к прошлому?
2. Можно ли достоверно судить о дохристианских языческих верованиях наших предков?
3. Назовите имена великих сынов и дочерей России — хранителей нашего культурно-исторического наследия.

Храм-памятник в честь преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле. 1913–1919 гг.
Архитектор А. В. Щусев

Часть 1.

ИСТОКИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Тема 4. ВИЗАНТИЯ И РУСЬ

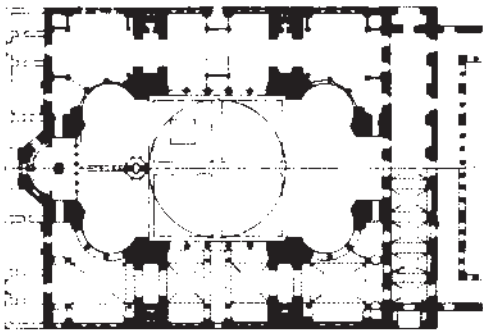
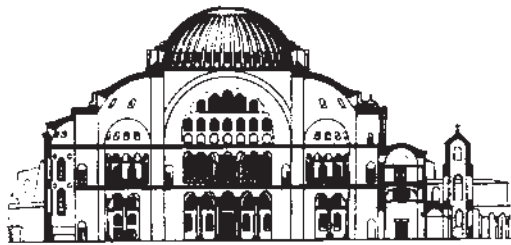
Более пяти столетий начиная с X века Русь находилась в тесных отношениях с Византией. Само становление древнерусского государства происходило при самых многообразных контактах и столкновениях с византийцами. Византия всегда привлекала русских купцов. Чтобы добиться от Византии более высокого дипломатического признания и льгот на торговлю, на Константинополь ходила русская рать. Русские заключали с греками договоры и иногда помогали Византии войсками. Но если говорить о культурном взаимодействии и взаимовлиянии между Русью и Византией, то самым значительным результатом взаимоотношений между двумя государствами стало принятие Русью православия — одной из важнейших основ византийской культуры.

Византия была не только наследницей античной культуры и римской государственности. Сама обогатившись православной верой, Византия обогатила и мир своей православной культурой. Благодаря Византии православная культура стала достоянием не только Древней Руси, но также Болгарии, Сербии, Албании и многих других стран. С начала второго тысячелетия христианской эры православная культура приобрела уже вселенское значение.

Вместе с православием русские приняли от Византии не только догматы и каноны православной веры. Греки научили наших далёких предков также тому, что догматы новой веры лучше всего могут быть выражены в красоте богослужения, в храмоздательстве, в церковном пении, в иконописи и в христианской подвижнической жизни. Именно эти аспекты православия более всего привлекали новокрещёную Русь и развивались с наибольшей активностью и самостоятельностью.

София Константинопольская. Современное фото

София Константинопольская. План и разрез

«История человеческой культуры, — писал академик Д. С. Лихачёв, — знает периоды, когда человек открывает в мире какие-то стороны, до того им не замечавшиеся. Обычно это периоды возникновения нового взгляда на мир, появления нового мировоззрения и нового великого стиля в искусстве и литературе. Каждый вновь появляющийся стиль — это своего рода новый взгляд на мир. Это не только эстетическое обобщение в произведении, но новое эстетическое восприятие действительности. Человек открывает в окружающей его вселенной какую-то не замечавшуюся им ранее стилистическую систему — научную, религиозную, художественную. В свете этой

системы он воспринимает всё окружающее, и обычно это открывает собой период радостного удивления перед миром. Восхищение перед миром становится как бы чертой мировоззрения и начального этапа новой „стилистической формации“.

Так было и в раннем периоде древнерусской культуры. Христианство пришло на смену древнерусскому язычеству, типичному для родового общества. В этом язычестве гнезился страх перед могуществом природы, сознание бессилия человека перед стихийными силами. Христианство в своей богословской концепции мира ставило человека в центр природы, а природу воспринимало как служанку человека, открывало в природе „мудрость“ мироустройства и божественную целесообразность».

Первые же произведения и памятники православной культуры Древней Руси наполнены восхищением перед миротворением и радостью от созерцания в мире и в человеке спасительной красоты-доброты как самого харак-

Словарик

Византия — название восточной части Римской империи, возникшее в исторической науке в память о городе Βυζάντιον [Византион], существовавшем в античности на месте Константинополя. Византийцы именовали себя ромеями (т.е. римлянами).

Константинополь (также Царьград, Новый Рим) — столица Византийской империи, ныне Стамбул.

Догматы — определения Православной Церкви, изъясняющие вопросы христианской веры. От греч. δόγμα [догма] 'мнение, положение, утверждение'.

Канон — церковное правило (от греч. κανών [канон] 'правило, образец').

терного мировоззренческого признака православия, воспринятого из Византии. Недаром послы князя Владимира, побывав на богослужении в Софии Константинопольской, свидетельствовали, что такой красоты, как у греков, они нигде не видели!

Из Византии на Русь доставлялись первые книги. Просветителями славян стали выдающиеся деятели византийской православной культуры — святые братья Кирилл и Мефодий. Первые школы в Киеве, Новгороде и других городах Руси устраивались по византийским образцам. Византийские мастера учили русских мастеров строить каменные храмы, украшать эти храмы мозаиками и фресками, писать иконы, создавать книжные миниатюры. Заимствовалась не только греческая церковная терминология, но и церковные имена из православных святцев. Даже в наше время большая часть широко распространённых в России имён (Андрей, Пётр, Александр, Галина, Ирина и др.) имеют греческое происхождение.

Судя по летописным свидетельствам, наиболее важное значение для установления культурных связей между Византией и молодым древнерусским государством имели поездка в Константинополь великой княгини Ольги для принятия крещения (957), православная миссия, посланная ко двору князя Владимира (986), и посольство русских «в греки» (987), после которого состоялся судьбоносный для Руси диалог князя Владимира со своими послами перед боярами и старцами:

«Пришли мы в Греческую землю, — говорили перед государственным советом послы князя, — и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребы-

Богородица со святыми. Византийская икона. VI–VII вв. Монастырь Святой Екатерины. Синай

Словарик

Миниатюра — (итал. *miniatura*) - небольшой цветной рисунок в рукописях и старинных книгах..

«Почти тысячу лет сознание духовной причастности к культуре Византии было органичным для православных подданных Российского государства. Естественно поэтому, что изучение истории, искусства и культуры родины православия было в России важной и престижной областью гуманитарного знания».

Г. Литаврин. «Византия и Русь»

вать». Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». И спросил Владимир: «Где примем крещение?». Они же сказали: «Где тебе любо».

Так приняла Русь «закон греческий», то есть православие, которое на века определило культурно-историческое развитие нашего Отечества.

Одним из наиболее ярких свидетельств влияния православной культуры

Византии на молодую культуру Руси являются древнерусские Софийские соборы. Высочайшим искусством православной Византии можно признать церковную архитектуру. София Константинопольская, воздвигнутая византийским императором Юстинианом Великим (527–565), была архитектурным памятником вселенского значения¹. Сохранилось предание, что после постройки храма Юстиниан якобы воскликнул: «Я победил тебя, Соломон!». Величие Иерусалимского храма, созданного при царе Соломоне, описано в Библии, в Третьей книге Царств (главы 6–8).

Выстроенный в 532–537 годах и возобновленный в 563 году Софийский храм Константинополя воспринимался молящимися как воплощение идеи соборной, то есть вселенской, Церкви. Этот храм вмещал до десятка тысяч людей. Грандиозное пространство храма при его длине в 77 м, ширине 71,7 м и высоте в 55,6 м осенялось куполом диаметром 32 м. Сам центральный купол был сооружён так, что казалось, будто он парит в воздухе. Удивительная пространственность и легкость архитектуры Софии Константинопольской стала недостижимым идеалом и чудом мировой архитектуры. Знаменитый византийский писатель Прокопий Кесарийский (ок. 500 – после 565) оставил такую запись: «Всякий раз, как кто-нибудь входит в этот храм, чтобы молиться, он сразу понимает, что не человеческим могуществом или искусством, но Божиим соизволением завершено такое дело».

Наряду со смелостью архитектурных решений София Константинопольская поражала богатством внутреннего убранства. Многоцветные колонны из белого мрамора, красного, белого и жёлтого порфира венчали резные капители. Над внутренней отделкой храма трудились лучшие византийские камнерезы и ювелиры. Ночное освещение этого величественного храма сравнивалось со знаменитым фаросским маяком. Византийские писатели иногда называли Софийский собор «кораблём» или «маяком». Этот главный храм Византии был посвящён Христу Спасителю, именуемому в Библии **«Божией**

¹ После взятия Константинополя турками (1453 г.) султан Махмед II обратил Софийский собор в мечеть. В 1935 г. по распоряжению правителя Турции Кемалья Ататюрка в храме был открыт музей. Благодаря реставрационным работам была расчищена часть древних мозаик Софийского собора.

силой и Божией Премудростью» (1 Кор. 1, 24). Отсюда его название: храм Софии — Премудрости Божией.

Крещение Руси древнерусские летописи относят к 988 году. Уже в 989 году в Новгороде Великом был построен деревянный Софийский собор «о тринадцати версах», то есть с тринадцатью куполами. А к середине XI века на Руси имелось несколько каменных Софийских соборов. Самые знаменитые — София Киевская (1037–1043) и София Новгородская (1045–1052) — стоят до сего дня и являются самыми достоверными свидетельствами духовных и культурных связей между Византией и Древней Русью в те давние времена. В Киевской Софии до сих пор сохранились прекрасные образцы византийского искусства XI века — мозаичные иконы. О создании Софии Киевской до нас дошло следующее летописное свидетельство: «Заложил Ярослав город великий, у того же града Золотые врата; заложил и церковь Святой Софии». Это свидетельство относится к 1037 году.

Внешний облик Софии Киевской и Софии Новгородской сохранился далеко не полностью. Но архитектурная основа этих Софийских соборов, а также дошедшие до нас мозаика, фрески и другие элементы внутреннего убранства этих величественных храмов сви-

Богоматерь Оранта («Молящаяся»).
Мозаика. XI в. София Киевская

Словарик

Цѣрковь — от церковносл. цркъы, которое восходит к греч. Κυριακόν [кириакон], букв. 'Господнее (место)'.
Этот же исторический корень — в нем. Kirche, англ. church.

В греческом языке для обозначения церкви как собрания употребляется слово ἐκκλησία [эклисиа или эклесиа].

Митропо́лия (или метропо́лия) — в Византии главный город провинции (области). От греч. μητρόπολις [митрополис или метрополис] — букв. 'мать городов'.

Софи́я — от греч. σοφία [софия] 'мудрость'.

«Пренебрежение к истории Византии и её наследию есть отречение от одного из родников древнерусской культуры, от своих корней. Ведь и само имя «Россия» — именно в этой, греческой (византийской) форме впервые запечатлено в середине X века документально в сочинении императора Константина VII Багрянородного, деда великой княгини Анны, жены крестителя Руси Владимира Святого».

Г. Литаврин. «Византия и Русь»

хата, и большинство митрополитов Киевских того периода были греками. Киевский митрополит всегда избирался или, по крайней мере, утверждался в Константинополе. Из двадцати трёх митрополитов Киевских, имена которых упоминаются в летописях домонгольского периода, семнадцать были греками. За это время только два митрополита Киевских были из русских — Иларион (с 1051) и Климент Смолятич (1147–1155). Таким образом, культурное влияние Византии на Руси укреплялось также и церковно-административной зависимостью Русской Церкви от Царьграда, как называли в древности на Руси Константинополь.

В 1448 году, после самостоятельного избрания русскими святого Ионы на кафедру митрополита Московского и всея Руси, Русская Православная Церковь фактически становится автокефальной, то есть управляется са-

Святитель Иона, Митрополит Московский и всея Руси (ок. 1390 – 1461)

детельствуют о высочайшей культуре, которой достигла Русь спустя полстолетия после принятия православия.

Одна из величайших святынь Византии — древнейшая икона Божией Матери — в XII веке была привезена из Византии на Русь. Ныне эта драгоценнейшая святыня Русской земли известна во всём мире как Владимирская икона Божией Матери.

С 988 до 1448 года Русская Православная Церковь являлась митрополией Константинопольского патриар-

хата, и большинство митрополитов Киевских того периода были греками. Киевский митрополит всегда избирался или, по крайней мере, утверждался в Константинополе. Из двадцати трёх митрополитов Киевских, имена которых упоминаются в летописях домонгольского периода, семнадцать были греками. За это время только два митрополита Киевских были из русских — Иларион (с 1051) и Климент Смолятич (1147–1155). Таким образом, культурное влияние Византии на Руси укреплялось также и церковно-административной зависимостью Русской Церкви от Царьграда, как называли в древности на Руси Константинополь.

В 1448 году, после самостоятельного избрания русскими святого Ионы на кафедру митрополита Московского и всея Руси, Русская Православная Церковь фактически становится автокефальной, то есть управляется са-

мостоятельно избранным митрополитом. В 1589 году глава Русской Церкви — Московский митрополит — получает достоинство патриарха Московского и всея Руси. Это достоинство было признано всеми православными патриархами — Константинопольским, Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским. Будучи пятым православным патриархом по историко-каноническому порядку, Московский патриарх фактически занял важнейшее место в православном мире, потому что, с одной стороны, он возглавлял крупнейшую по территории и численности паствы Поместную Православную Церковь, а с другой — все восточные патриархаты, находясь под турецким гнѐтом, обращались за материальной поддержкой к Московскому патриарху. В период ту-

рецкого владычества над православным населением Востока Русская Церковь, помогая своим православным братьям, отдавала дочерний долг православному Востоку, откуда она восприняла свою веру.

На Руси среди выходцев из Византии славились строители церквей, иконописцы, писатели, ученые. Величайший вклад в формирование православной культуры России внесли мастера-греки, строившие в 1073–1089

годах Успенскую церковь Киево-Печерского монастыря, великий иконописец Феофан Грек, писавший во второй половине XIV — начале XV века иконы в храмах Новгорода и Москвы, великий писатель и переводчик Максим Грек (умер в Троице-Сергиевом монастыре в 1556 г.), а также великие педагоги братья Лихуды — Иоанникий и Софроний (в миру — Иоанн и Спиридон).

По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Иоакима (1674–1690) братья Лихуды прибыли в Москву и в 1685 году основали при Заиконоспаском монастыре Славяно-греко-латинскую академию. Эта академия — первое высшее учебное заведение в столице России — стала прообразом Московского университета и основой Московской духовной академии. Воспитанниками Славяно-греко-латинской академии были поэт Карион Истомин (конец 40-х гг. XVII в. — 1717), поэт и дипломат Антиох Кантемир (1708–1744), математик Леонтий Магницкий (1669–1732), первый русский доктор медицины и философии Пётр Постников и другие выдающиеся деятели отечественной культуры. Выпускником Славяно-греко-латинской академии был М. В. Ломоносов (1711–1765). Братья Лихуды скончались в Москве: Иоанникий в 1717 году, а Софроний — в 1730-м. Они оставили после себя целый ряд сочинений, но главным подвигом их жизни стало основание первой высшей школы в Москве.

Во второй половине XIX века в России интенсивное развитие получила новая научная отрасль — византология. В университетах России читались курсы по истории и литературе Византии. В гимназиях в качестве обязательного изучался древнегреческий язык. В духовных академиях и семинариях древнегреческий язык также занимал исключительно важное место, поскольку книги Священного Писания Нового Завета, а также большинство творений отцов Древней Церкви и литургических текстов были написаны на греческом языке. В церковно-приходских школах России дети узнавали о Византии с первых лет обучения.

В 1895 году в Константинополе был создан принадлежавший России Русский археологический институт, который просуществовал до начала Первой мировой войны. Имена русских византологов В. Г. Васильевского

Братья Лихуды

Иверская часовня на входе на Красную площадь с Манежной площади. Москва.
Современное фото

(1838–1899), Ф. И. Успенского (1845–1928) и Н. П. Кондакова (1844–1925) известны всему учёному миру. Одним из первых в мире научных специализированных изданий по византологии стал «Византийский временник» — ежегодник, основанный в 1894 году академиком Василием Григорьевичем Васильевским.

В государственных и частных собраниях Москвы и других крупнейших городов центральной России хранится немало греческих икон и книг, в том числе рукописных церковных книг. Откуда же эти православные иконы и книги появились в России?

Некоторые святыни были привезены в Россию паломниками, которые путешествовали в Константинополь. На Руси всегда были любители икон «греческого письма». Кроме того, после падения Византии в 1453 году греки подносили в дар царственным особам и другим официальным лицам свои иконы или древние книги. Особенно тесными были связи с Афоном, где

Словарик

Афón — название гористого полуострова в северной части Греции, который населяют только монахи. В многочисленных его монастырях живут иноки из разных стран, в том числе и из России.

с XI века подвизались и русские иноки. В 1647 году стараниями архимандрита Московского Новоспасского монастыря Никона (будущего патриарха) для Москвы на Афоне был сделан список с Иверской иконы Божией Матери. В октябре 1648 года икона была торжественно встречена в Москве. Отсюда начинается прославление Иверской иконы по всей России. Ради этой иконы в Москве около Красной площади была воздвигнута Иверская часовня, разрушенная в годы воинствующего атеизма и восстановленная в конце XX века.

Литература и искусство Византии до сих пор вызывают интерес и восхищение учёных и всех любителей прекрасного. Проникнутая духом православия византийская культура в быстро меняющемся мире устремляла и продолжает устремлять взор человека на вечные ценности.

В 1999 году Институтом всеобщей истории Российской Академии наук выпущен двухтомник, содержащий наиболее интересные в научном отношении статьи из «Византийского временника» — «Византийская цивилизация в освещении российских учёных» (1-й том содержит статьи за 1894–1927 гг., 2-й том за 1927–1991 гг.). Большинство статей этого сборника посвящено православной культуре Византии и византийско-славянским церковным связям.

Изучение православной культуры Византии в русской историко-филологической науке продолжается и в настоящее время. В 1991 году в Москве — впервые в нашей стране — проходил XVIII Международный конгресс византологов. Учёные обсуждали проблемы истории, искусства и культуры Византии.

В течение целого ряда столетий Византия была могущественнейшей страной христианского мира и распространительницей православной культуры. Ни одно государство Европы и Азии не оказало на Русь столь глубокого и сильного влияния, как православная Византия. Воспринимая всё полезное от Византии, Русь развивала свою православную культуру.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что означает выражение «греческий закон» в «Повести временных лет»?
2. Как Вы оцениваете роль Византии в истории России? Может ли Россия считаться ее культурной преемницей? Обоснуйте свое мнение.
3. Укажите памятники православной культуры России, в которых наиболее ярко отразилось культурное влияние Византии.
4. Почему древнейшие соборные храмы Руси именовались Софийскими?
5. Назовите имена греков, внесших наиболее значительный вклад в развитие православной культуры России.

Тема 5. НАЧАЛО СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

С детства мы привыкаем к буквам нашего русского алфавита и редко задумываемся о том, когда и как возникла наша письменность. Начало письменности — особая веха в истории каждого народа, в истории его культуры. В глубине тысячелетий и столетий обычно теряются имена создателей письменности того или иного народа или языковой семьи. Но у славянской письменности совершенно удивительное происхождение. Благодаря целому ряду исторических свидетельств нам известно о начале славянской письменности и о её создателях — святых Кирилле и Мефодии.

Язык и письменность являются едва ли не самыми важными культурообразующими факторами. Если у народа отнять право или возможность говорить на родном языке, то это будет самым тяжким ударом по его родной культуре. Если у человека отнять книги на родном языке, то он лишится самых важных сокровищ своей культуры.

Взрослый человек, оказавшись, например, за границей, вероятно, не забудет свой родной язык. Но у его детей и внуков возникнут большие трудности с освоением языка родителей и своего народа. Русская эмиграция XX века, исходя из своего многотрудного опыта, на вопрос «Какое место занимают родной язык и родная литература в отечественной культуре?» даёт весьма однозначный ответ: «Первостепенное!»

Святые Кирилл и Мефодий. Икона. 1969 г.

Откуда мы знаем о просветительской деятельности братьев Кирилла и Мефодия и о начале славянской письменности?

Современниками и учениками первоучителей славян были составлены их жития на церковнославянском языке. Эти жизнеописания прошли многовековую проверку на достоверность и до сего дня славистами всех стран признаются важнейшими источниками по истории славянской письменности и культуры.

Лучшее издание древнейших списков жизнеописаний Кирилла и Мефодия, подготовленное совместно русскими и болгарскими учёными, было выпущено в свет в 1986 году. Здесь содержатся списки житий и похвальных слов Кириллу и Мефодию XII–XV веков. Факсимильное

издание в этой книге древнейших житий просветителей славян придаёт ей особую значимость. Читая рукописные жития и похвальные слова Кириллу и Мефодию, мы проникаем в глубь столетий и приближаемся к истокам славянской письменности и культуры.

Кроме житийной литературы сохранилось интереснейшее свидетельство древнеболгарского писателя конца IX – начала X века черноризца Храбра, написавшего первый очерк по истории создания славянской письменности.

Если же спросить славянских грамотеев так:
Кто вам письма сотворил или книги перевёл,
То все знают и, отвечая, говорят:
Святой Константин Философ, нареченный Кириллом, —
Он нам письма сотворил и книги перевёл.

Родиной братьев Константина (так звали святого Кирилла до принятия им монашества) и Мефодия была Македонская область Византии, а именно главный город области — Фессалоники, или по-славянски Солунь. Отец будущих просветителей славянских народов принадлежал к высшему слою византийского общества. Мефодий был старшим, а Константин младшим из семи его сыновей. Год рождения каждого из братьев точно не известен. Исследователи относят год рождения Мефодия ко второму десятилетию IX века.

Константин очень рано научился читать и удивлял всех своей способностью к освоению других языков. Он получил всестороннее образование при императорском дворе в Константинополе под руководством лучших в Византии наставников, среди которых выделялись будущий Константинопольский патриарх Фотий — знаток античной культуры, создатель уникального библиографического свода, известного под названием «Мириобиблион», — и Лев Математик — человек, удивлявший соотечественников и иностранцев своей глубокой учёностью, знаток математики, астрономии и механики.

Святой Кирилл. Фреска церкви Святого Климента. IX в. Рим

Словарик

Факсимильный — 'точно воспроизведенный' (от лат. *fac simile* 'делай подобное').

В Житии Константина о его образовании сообщается: «За три месяца он изучил всю грамматику и взялся

Святой Ростислав, князь Моравский. Икона

за другие науки. Изучил Гомера, геометрию и у Льва и Фотия изучал диалектику и другие философские учения, кроме того — риторику, арифметику, астрономию, музыку и другие эллинские науки. И так он изучил всё это, как не изучал этих наук никто другой».

Античное наследие и всю современную светскую науку учителя Константина считали необходимым предварительным этапом к постижению высшей мудрости — богословия. Это соответствовало и древнецерковной христианской научной традиции: знаменитые отцы Церкви IV века Василий Великий и Григорий Богослов, прежде чем вступить на церковное служение,

получили образование в лучших учебных заведениях Константинополя и Афин. Василий Великий даже написал специальное наставление: «К юношам, о том, как извлекать пользу из языческих сочинений».

Житийная литература, сохранившая для нас драгоценные сведения о жизни и научной деятельности солунских братьев, закрепила за Константином имя Философ (т.е. ‘любящий мудрость’). В связи с этим примечателен один эпизод из детства будущего просветителя славян. Семилетним мальчиком Константин видел сон, который рассказал отцу и матери. Будто бы страгиг (начальник области), собрав всех девушек Солуни, сказал ему: «Избери себе из них, кого хочешь, в супруги, на помощь (тебе) и сверстницу свою». «Я же, — рассказывал Константин, — рассмотрев и разглядев их всех, увидел одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми ожерельями и жемчугом и всей красотой, имя же ее было София, то есть Мудрость, и ее (я) избрал».

После окончания курса наук Константин Философ занял кафедру философии в Магнаврской высшей школе Константинополя, где прежде учился сам. Он также исполнял обязанности патриаршего библиотекаря. И «в кни-

«Преподанная святым Кириллом славянская азбука способствовала не только развитию самобытной славянской культуры, но и являлась важным фактором развития молодых славянских наций, их возрождения и освобождения от духовной опеки, переходящей в гнёт, иноземных соседей. То, что сделали святые Кирилл и Мефодий, послужило фундаментом, на котором построено прекрасное здание нынешней славянской культуры, занявшей своё почётное место в мировой культуре человечества.

*Митрополит Никодим (Ротов).
Из речи «Апостолам равные»,
сказанной к 1100-летию кончины
святого Кирилла*

гах прилежѧ» (т.е. имея прилежание к чтению книг), он все более возвышался от книжной мудрости к высочайшей Премудрости, готовясь к великой миссии — просвещению славянских народов.

Эпохальное значение для всего славянского мира имело посольство Константина в Моравию в 863 году. Моравский князь Ростислав просил византийского императора Михаила III направить к нему проповедников, владеющих славянским языком: «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас, и объяснил святыя книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли рассказать о книжных словах и о смысле их».

«Учить без азбуки и без книг — это всё равно, что писать беседу на воде», — отвечал Константин Философ императору Михаилу, когда тот предложил ему отправиться с просветительной миссией к моравским христианам. Константин Философ составил славянам азбуку и вместе с братом перевёл первые тексты из Евангелия и Псалтири. Таким образом, 863 год в истории славянской культуры отмечен как год создания славянской азбуки, ознаменовавшей начало славянского просвещения.

Переводческая работа Константина Философа началась с Евангелия от Иоанна. Первыми словами, начертанными славянскими буквами, стали начальные слова пасхального евангельского чтения: **Исконѣ вѣ Слово — В начале было Слово** (Ин. 1, 1).

Евангелие от Иоанна выделяется из числа всех библейских книг изобилием религиозно-философских понятий и категорий. Через церковнославянский перевод этого Евангелия, сделанный Кириллом и Мефодием, в славянский язык и обиход славянской философии вошли многие философские и иные термины: «свет», «просвещение», «истина», «человек», «благодать», «жизнь» («живот»), «мир», «свидетельство», «власть», «тьма», «полнота», «знание», «вера», «слава», «вечность» и многие другие. Большинство из этих терминов прочно закрепилось в языке и литературе славянских народов.

Святой Кирилл Философ. Фреска. Болгария

Святые братья Кирилл и Мефодий создают славянскую азбуку. Миниатюра Радзивилловской летописи

Создание славянской письменности не являлось только изобретением азбуки со всеми знаками, характерными для письменного выражения речи, и терминоведением. Была проделана также колоссальная работа по созданию нового инструментария славянской письменности. Книги, которые переводили с греческого и писали на славянском языке Кирилл и Мефодий, содержали образцы целого ряда литературных жанров. Например, библейские тексты включали исторический и биографический жанры, монологи и диалоги, а также образцы самой изысканной поэзии. Выходившие из-под пера первоучителей богослужебные славянские тексты большей частью предназначались для произнесения нараспев или даже для хорового исполнения и служили тем самым развитию музыкальной культуры славян. Первые переводы патристических текстов (творений святых отцов) на славянском языке включали в себя произведения философского характера. Первые же церковно-канонические славянские сборники содержали переводы памятников византийского законодательства, то есть положили начало правовой литературе славян.

Каждый литературный жанр имеет свои особенности и требует собственных словесных форм и изобразительных средств. Создать полноценный инструментарий славянской письменности, который, с одной стороны, сохранял бы природную красоту славянского языка, а с другой — передавал все литературные достоинства и тонкости греческих оригиналов, — это поистине задача для нескольких поколений. Но исторические источники свидетельствуют, что эта огромная филологическая работа была проделана солунскими братьями и их непосредственными учениками в поразительно

короткий срок. Это тем более удивительно потому, что у православных миссионеров Кирилла и Мефодия хотя и было прекрасное знание славянского наречия, но не было ни научной грамматики, ни словарей, ни образцов высокохудожественной славянской письменности.

Вот что говорится в одном из многочисленных отзывов современных учёных о филологическом подвиге Кирилла и Мефодия: «В отличие от других практиковавшихся в ту эпоху спо-

собов записи славянской речи славянское письмо Константина-Кирилла представляло собой особую законченную систему, созданную с тщательным учетом специфических особенностей славянского языка. <...> **Переводы произведений, в которых Константин и Мефодий пытались найти для всех особенностей данных памятников адекватное выражение, означали не просто возникновение литературного языка средневековых славян, но его сложение уже сразу в тех зрелых, развитых формах, которые вырабатывались в греческом тексте оригиналов как результат многовекового литературного развития**». Это написал в своём труде «Сказания о начале славянской письменности и современная им эпоха» один из крупнейших специалистов по истории славянских народов, профессор МГУ Б. Н. Флоря.

Может быть, кто-то до Кирилла и Мефодия и делал опыты по созданию славянской письменности, но на этот счёт существуют только гипотезы. А многочисленные исторические источники свидетельствуют именно о Кирилле и Мефодии как о создателях славянской азбуки, письменности и книжности.

Впрочем, история создания славянской письменности имеет одну весьма интересную загадку. В IX веке у славян появились практически одновременно две системы письма: одна получила название глаголицы, а другая — кириллицы. Какая из азбук — кириллическая или глаголическая — была изобретена Константином Философом? Многие учёные склонны считать, что первой славянской азбукой была глаголица. Другие считают, что святой Кирилл изобрел кириллицу. Может быть, первоучителями славян были созданы обе эти системы письма, но в дальнейшем наибольшее распространение получила кириллица, которая стала основой современной русской азбуки. Но как бы впоследствии ни разрешились наукой эти вопросы, свидетельство исторических источников о братьях Кирилле и Мефодии как о создателях славянской письменности и книжной культуры остаётся неизменным.

Православная миссия Кирилла и Мефодия стала также решающим фактором для формирования единого культурного пространства славянских на-

Слово

Молчат гробницы, мумии
и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом
погосте
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы
и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.
И.А. Бунин

Образцы кириллицы (Архангельское Евангелие. XI в.) и глаголицы (Зографское Евангелие. XI в.)

родов. В XIX веке знаменитый русский археограф архимандрит Леонид Кавелин в книгохранилище Хилendarского (сербского) монастыря на Афоне нашёл и опубликовал рукопись «Слово учителя нашего Константина Философа». В нём Константин Философ обращается ко всем славянским народам: «Темже услышите словени вси... Слышите, словенск народ весь... Се же все мы, братие словени, замышляюще, глаголем свет подобающ...».

К кому было обращено слово просветителей Кирилл и Мефодий?

Ко всем народам славянского мира, который в IX веке в языковом отношении был не столь разделённым, как в последующие столетия. От Балтийского моря на севере до Эгейского моря и Адриатики на юге, от Лабы (Эльбы) и Альп на западе и до Волги на востоке расселялись славянские племена, именованья которых донесла наша «начальная летопись»: моравы, чехи, хорваты, сербы, хорутане, поляне, древляне, мазовшане, поморяне, дреговичи, полочане, бужане, волыняне, новгородцы, дулебы, тиверцы, радимичи, вятичи. Все они говорили на «языке словенском» и все получили от своих первоучителей просвещение и родную литературу.

Константин Философ, приняв незадолго до своей кончины монашество с именем Кирилл, скончался в 869 году. Мефодий пережил своего младшего брата на 16 лет. Перед смертью Кирилл завещал брату: «Мы с тобою, как два вола, вели одну бо-

Великий день Кирилловой кончины —
Каким приветствием сердечным
и простым

Тысячелетней годовщины
Святую память мы почтим?
Какими этот день запечатлеть словами,
Как не словами, сказанными им,
Когда, прощаясь и с братом, и с друзьями,
Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим...
Причастные его труду,
Чрез целый ряд веков, чрез столько
поколений,

И мы, и мы его тянули борозду
Среди соблазнов и сомнений.
И в свой черёд, как он, не довершив труда,
И мы с нею сойдем и, словеса святыя
Его вспомянув, воскликнем мы тогда:
«Не изменяй себе, великая Россия!
Не верь, не верь чужим, родимый край,
Их ложной мудрости иль наглым их
обманам,
И, как святой Кирилл, и ты не покидай
Великого служения славянам».

1869

Ф. И. Тютчев

розду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на гору (в монастырь)». Святой Мефодий исполнил наказ своего брата и до конца земной жизни трудился над переводом Библии, богослужебных книг и церковно-правовых сборников. Скончался Мефодий в 885 году, оставив после себя много преемников, знающих и любящих церковнославянские книги.

Величайшая заслуга Кирилла и Мефодия перед славянским миром состояла ещё и в том, что они всюду старались оставлять своих учеников — продолжателей дела просвещения славянских народов. Их ученики продолжили православную миссию в Моравии и Паноннии, а через следующее звено преемников кирилло-мефодиевские книжные традиции достигли южной Польши, Словении, Хорватии и Болгарии.

Кирилло-мефодиевская православная миссионерская традиция, в отличие от западно-католической, характеризовалась тем, что устная проповедь Евангелия, церковная служба и школьное обучение — всё это совершалось на родном языке тех народов, которым последователи Кирилла и Мефодия несли православие и православную культуру. Особое значение для развития славянской письменности имело введение славянского языка в богослужение, потому что в ту пору богослужебный язык был одновременно и языком литературы.

С Крещением Руси книги на славянском языке стали очень быстро распространяться и на Русской земле. «В „Повести временных лет“, внимательной ко всем событиям русской культуры, нет ни имён, ни дат, связанных собственно с русской письменностью. И это, несомненно, потому, что Кирилл и Мефодий были в сознании книжников Руси истинными создателями единой для всех восточных и южных славян письменности. Русское „Сказание о переложении книг на славянский язык“, помещённое в „Повести временных лет“, начинается словами: „Бе един язык словенск“. Далее в этом „Сказании“ говорится: „А словеньский язык и руский одно есть“, — и несколько ниже снова повторяется: „...а язык словенски един“».

В настоящее время в российской культуре церковнославянский язык чаще всего осознаётся как язык молитвы и православного богослужения. Но этим его значение не исчерпывается. По мнению профессора НГУ Л. Г. Панина, «в целом значение церковнославянского языка для русского

Переводить византийский текст на русский язык — благодарный и радостный труд, потому что современному переводчику энергично помогают его древние предшественники; историческая судьба русского языка раскрыла его навстречу специфическим для Византии возможностям сцеплять и сплетать слова. По-английски или по-французски этот же текст можно только пересказывать, безоглядно жертвуя его словесной тканью, и даже немецкому переводу дано приблизиться к подлинному складу эллинского витийства лишь на почтительное расстояние. Воплощённая в языке традиция русской культуры связана с византийским наследием очень цепкой, очень реальной и конкретной связью. Не следует забывать об этом.

С. С. Аверинцев. «Поэтика ранне-византийской литературы»

Мозаика «Славянским первоучителям от признательного болгарского народа»

состоит в том, что он представляет собой умещённую в одной плоскости всю историю русского языка, ибо в церковнославянском одновременно функционируют памятники, восходящие к деятельности славянских первоучителей — преподобного Нестора, митрополита Илариона, Кирилла Туровского, преподобного Максима Грека и далее до наших дней».

О судьбоносном значении церковнославянского языка и церковнославянской письменности для отечественной культуры писал в своем «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» М. В. Ломоносов: «**Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на словенском языке украшаться будет**».

Русская Православная Церковь до сего времени свято хранит церковнославянский язык как язык своего богослужения. Следовательно, русскому языку, несмотря на все испытания, упадок не грозит. Высокая культурная планка, которую поддерживает церковнославянский язык, поможет сохранить красоту, богатство и силу русского языка и родной литературы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каково значение письменности в культуре народа? Почему И. А. Бунин в своём стихотворении «Слово» называет речь «бессмертным даром»?
2. Какие исторические источники донесли до нас сведения о времени создания славянской письменности и её создателях?
3. Объясните, почему именно Евангелие было первой книгой, переведённой на церковнославянский язык?
4. В чём была особенность переводческой деятельности Кирилла и Мефодия как создателей славянской письменности и литературы?
5. Какое значение для современной культуры России имеет кирилло-мефодиевское наследие?

Тема 6.

ПАМЯТЬ И СЛАВА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В РОССИИ

Все славяне, хранящие православие и православную культуру, свято чтут равноапостольных Кирилла и Мефодия. Россия никогда не забывала имён Кирилла и Мефодия и всегда хранила память об их просветительном подвиге. Уже более тысячи лет во всех православных храмах России на каждой праздничной церковной службе святые Кирилл и Мефодий вспоминаются и прославляются как первые «учители словенские».

Почитание просветителей славянских народов особенно усилилось в России в XIX веке. Этому способствовал целый ряд знаменательных юбилейных дат, а также участие русского народа в освободительном движении балканских народов.

В 1862 году Россия праздновала 1000-летие своего исторического бытия. В «Повести временных лет» под 6370 годом (862 от Рождества Христова) говорится о начале правления династии Рюриковичей. Открытие праздника было приурочено к 8 сентября (по старому стилю) — празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Этот день золотыми буквами вписан в отечественную историю, потому что 8 сентября 1380 года была одержана победа в битве на Куликовом поле.

Центральным событием этого празднования было открытие в Великом Новгороде замечательного памятника «Тысячелетие России». Этот памятник, созданный М.О.Микешиным, запечатлел в бронзе более ста выдающихся сынов и дочерей России: просветителей, государственных деятелей, военных и героев, а также деятелей культуры — писателей, художников, композиторов. Но первыми в ряду просветителей России изображены святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.

В 1869 году исполнилось 1000 лет со дня кончины святого Константина-Кирилла. Во всех славянских стра-

Памятник святым Кириллу и Мефодию.
Скульптор В. М. Клыков. 1992 г. Москва

нах совершались торжественные службы славянским первоучителям, поэты посвящали им стихи, а композиторы составляли хвалебные песни в их честь и память.

В 1877 году началась война России с Турцией за освобождение балканских стран. Россия приняла самое активное участие в извращении единоверного болгарского народа от турецкого владычества, а русская армия принесла на алтарь победы жизни множества своих лучших воинов. Единство двух православных народов было скреплено славянской кровью, пролитой у Дуная, на Шипке и под Плевной. 19 февраля (3 марта н. ст.) 1878 года под стенами Константинополя, в местечке Сан-Стефано, был подписан мирный договор, который провозгласил «истину и свободу там, где до этого царили ложь и рабство».

Освобождение болгарского народа от османского ига породило празднование «Дня Кирилла и Мефодия», или, как называют этот день в Болгарии, «Праздника букв», именно потому, что национальное возрождение болгар в XIX веке напрямую связано с возрождением национальной письменности, школьного образования и болгарской культуры в целом. Ярким деятелем болгарского Возрождения был афонский монах Паисий Хилендарский, в XVIII веке возвысивший свой голос в защиту болгарского народа в знаменитой «Истории славеноболгарской» (1762). Его «История» в рукописях расходилась среди болгар и служила возрождению и росту национального самосознания. В XIX веке вестником свободы стал болгарский просветитель епископ Врачанский Софроний (1739–1813), возродивший книгопечатание на болгарском языке. Но поскольку истоки родной культуры болгары всегда связывали с просветительской деятельностью святых Кирилла и Мефодия, то день их общей церковной памяти — 11 мая (по ст. ст.) — стал днём славяно-болгарского возрождения. «Вперёд, народ возрождённый», — так начинается победный гимн, сложенный болгарскими в эпоху османского ига.

Церковный календарь сохранил точные сведения о дне кончины каждого из братьев. Святой Кирилл скончался 14 февраля (27 февраля н. ст.) 869 года, а Мефодий — 6 апреля (19 апреля н. ст.) 885 года. Почему же общая

Словарик

Старый стиль (или юлианский календарь) — календарь, которым до сего времени пользуется Русская Православная Церковь. Определяя ритм церковной жизни, календарь является важнейшим культурообразующим фактором. Юлианский календарь стал называться «старым» после введения в России в январе 1918 г. «нового стиля» — григорианского календаря, названного так по имени римского папы Григория XIII, который ввёл новый календарь в 1582 г.

В настоящее время разница между древним общецерковным православным (юлианским) календарём и новым (григорианским) стилем составляет 13 дней, так что 1 января ст. ст. = 14 января н. ст.

церковная память святых Кирилла и Мефодия празднуется 11 мая по православному церковному календарю (24 мая н. ст.)? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить о православной традиции Византии, ведь святые братья были византийскими православными миссионерами.

11 мая 330 года — день рождения и освящения Константинополя — Нового Рима. С этого дня начался отсчёт византийской истории, и потому день 11 мая навсегда вписан в историю византийской культуры. Святые Кирилл и Мефодий — выдающиеся представители византийской православной культуры — послужили рождению славянской православной культуры, и потому их общая церковная память (главный церковный праздник в их честь) совершается 11 мая (24 мая н. ст.).

В 1885 году исполнилось 1000 лет со дня кончины святого Мефодия. Святейший Синод Русской Православной Церкви к этой дате разослал по всей России особое праздничное Послание, в котором говорилось о великом подвиге первоучителей славянских народов. П.И. Чайковский написал гимн в честь святых Кирилла и Мефодия.

С 1901 года по указанию Святейшего Синода Русской Православной Церкви 11 мая становится для многих учебных заведений России праздничным днём. К этому дню во многих школах заканчивались учебные занятия, служились торжественные молебны и проводились праздничные концерты и вечера.

После революции 1917 года память о Кирилле и Мефодии хранила лишь Церковь и русские слависты, занимавшиеся изучением кирилло-мефодиевского научного наследия. Почти незаметно для широкой общественности прошли две знаменательные юбилейные даты: в 1969 году — 1100 лет со дня кончины святого Кирилла, а в 1985 году — 1100-летие со дня кончины святого Мефодия. Однако уже в следующем, 1986 году в северном русском городе Мурманске любителями родной старины был организован праздник в День славянской письменности и культуры. В 1987 году эстафету этого праздника подхватила Вологда, а в 1988 году, когда весь православный мир отмечал 1000-летие Крещения Руси, центром празднования Дня славянской письменности и культуры стал Новгород. Сюда приехали многие выдающиеся писатели и другие деятели отечественной культуры, чтобы в день памяти

Святые Кирилл и Мефодий на памятнике «Тысячелетие России». Новгород

Обнимись со мной, славянский брат,
Помянуть с тобой я вместе рад
День, когда покинул мир земной
Просветитель наш, Кирилл святой.

К брату Мефодию у скалы Петровой
Так вещал он, смерть принять готовый:
«Брат Мефодий, сострадальник мой,
Ты последний час мой упокой.

Возвратись к славянским ты сынам,
Взрасти Христову ниву там,
Чтобы веры плод возрос, созрел,
Чтоб славянский род свет правды зрел.

Я ж в Небесах буду Господу молиться,
Чтоб им в вере дал Он утвердиться.
И Господь благословит наш труд,
Все славяне ко Христу придут».

*Гимн святым Кириллу и Мефодию.
Музыка для гимна написана
П.И.Чайковским*

святых Кирилла и Мефодия вспомнить истоки родной письменности и культуры.

Начиная с 1992 года празднование Дня славянской письменности и культуры приобретает государственный характер. В том году в Москве на Славянской площади был сооружён памятник святым братьям. С тех пор ежегодно 24 мая к этому памятнику направляются крестные ходы из московских храмов, а Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершает праздничный молебен в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

До 2009 года каждый раз какой-либо новый город избирался для передачи своеобразной эстафеты центров этого

празднования. В 2002 году первым за Уралом центром всероссийского празднования Дня славянской письменности и культуры стал крупнейший сибирский научный и культурный центр Новосибирск. А с 2010 года День славянской письменности и культуры отмечается по всей России как церковно-государственный праздник. К нему приурочиваются научные конференции и семинары, праздничные шествия и концерты, организуются книжные выставки, в школах проводятся уроки, посвящённые памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия.

Вспоминая в День славянской письменности и культуры святых Кирилла и Мефодия, мы каждый год вновь и вновь обращаем свой благодарный взор к истокам богатейшего культурно-исторического наследия славянских народов, неотделимого от современной науки и культуры славян.

День славянской письменности и культуры — это праздник просвещения, праздник родного слова, родной книги, родной литературы, родной культуры. Обучаясь различным наукам на родном языке, мы, по выражению древнерусского летописца, пожинаем то, что было посеяно древнейшими просветителями Руси, воспринявшими письменность от первых учителей славянских народов — святых Кирилла и Мефодия.

Подчёркивая великое значение трудов Константина Философа для просвещения наших предков, священник Павел Флоренский в книге «Столп и утверждение истины» назвал его «духовным родителем русского народа».

На заслуги святых Кирилла и Мефодия перед славянской историографией указывал академик Д. С. Лихачёв: «Взгляд на русскую историю как на часть мировой и чувство ответственности за весь мир стали также отличительной особенностью всех восточнославянских литератур и отчасти были

унаследованы ими через единую литературу Древней Руси от славянских просветителей — Кирилла и Мефодия. Это им принадлежит мысль о единстве человечества и ответственности каждой страны, каждого народа в общечеловеческом устройении и просвещении, о служении каждой страны человечеству».

Книги, переведённые, составленные и написанные Кириллом, Мефодием и их учениками, послужили тем прочным основанием, на котором в дальнейшем на протяжении более одиннадцати веков созидалось величественное здание славянской культуры. Поэтому день церковной памяти святых Кирилла и Мефодия стал всемирным праздником славянской письменности и культуры.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая?
2. Назовите даты кончины святых Кирилла и Мефодия — просветителей славян.
3. Какие юбилеи, связанные со святыми Кириллом и Мефодием, праздновал славянский мир в 20-м столетии?
4. Кто из великих русских композиторов и когда написал музыку для гимна святым братьям Кириллу и Мефодию?
5. На какой площади в Москве и когда воздвигнут памятник святым Кириллу и Мефодию? Назовите имя скульптора.
6. Представьте себе, что в День славянской письменности и культуры вам предложили сказать «Слово о святых Кирилле и Мефодии». Что бы вы сказали своим друзьям в этот день?

Празднование памяти святых Кирилла и Мефодия. День славянской письменности и культуры. Славянская площадь. Москва

Часть 2. НАЧАЛО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Тема 7.

«СКАЗАНИЕ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ» КАК ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Русская литература является величайшим культурно-историческим достоянием России. Изучению русской литературы посвятили свою жизнь самые выдающиеся российские ученые. Многих из них волновали вопросы: «С чего начиналась русская литература?», «Чему посвящено первое произведение русской литературы?», «Кто был писателем, стоявшим у самых истоков русской литературы?». В поисках ответа на эти вопросы учёные обратили внимание на древнерусские летописные своды¹, которые удачно сочетают в себе высокие исторические и литературные достоинства.

У истоков древнерусских летописных сводов стоит летопись, известная под названием «Повесть временных лет». Первые слова этого летописного свода читаются так: «Се повести времяных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в Кieve нача первее княжити, и откуда Руская земля стала есть». Нестор Летописец, монах Киево-Печерского монастыря, составивший около 1112–1113 года этот летописный свод, пользовался устными преданиями, документами княжеских архивов, материалами византийских историков и древнерусскими сказаниями. Рождение и становление Русского государства в «Повести временных лет» непосредственно связывается Нестором Летописцем с первоначальным распространением православия на Руси.

До нас творение Нестора Летописца дошло благодаря рукописи другого монаха-летописца — Лаврентия. Составляя в 1377 году по заказу великого князя Суздальско-Нижегородского Дмитрия новый летописный свод, Лаврентий положил в его основу «Повесть временных лет» преподобного Нестора начала XII века. В настоящее время этот список, именуемый Лаврентьевской летописью, хранится в Санкт-Петербурге в Российской Национальной библиотеке (бывшая Императорская Публичная библиотека;

¹ Ещё в XIX веке исследователи «Повести временных лет» установили, что эта древнерусская летопись представляет собой не единый авторский текст, а является своеобразным сборником (сводом) некоего первоначального материала и текстов, добавленных новыми летописцами. Поэтому в научной литературе многие древнерусские летописи стали называться «летописными сводами», или просто «сводами».

Крещение святой княгини Ольги.
Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.

после революции 1917 года — Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, ныне — Российская Национальная библиотека).

В списке XIII века до нас дошёл новгородский летописный свод, известный под названием «Новгородская первая летопись». Этот свод, как и Ипатьевская летопись конца XIV века и сама «Повесть временных лет», хранит описание исторических судеб России с древнейших времен.

Кропотливо сравнивая различные древнерусские летописные своды, исследователи заметили, что создание этих сводов было делом не случайным. Великий знаток древнерусских летописей Алексей Александрович Шахматов (1864–1920) сумел выделить из состава «Повести временных лет» так называемый «Начальный свод», полагая, что именно с него началось русское летописание. Впоследствии учёным удалось вскрыть два ещё более древних свода, лежащих в основе этого «Начального свода».

Несколько поколений исследователей древнерусской истории и литературы трудились над изучением творения Нестора Летописца, признанного «отцом российской истории». Учёные исследовали «Повесть временных лет» как летопись, как литературное произведение, как памятник общественно-политической мысли, как церковно-исторический источник. Многие поэты и писатели черпали в творении Нестора Летописца вдохновение для своих произведений. Один из самых ярких примеров — «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина.

Наиболее интересное открытие в исследовании текста «Повести временных лет» было сделано в середине XX века академиком Д. С. Лихачёвым.

Погребение святой княгини Ольги.
Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.

Этот великий русский учёный на основе текста «Повести временных лет» предпринял реконструкцию первого произведения русской литературы.

Сначала Д. С. Лихачёв определил в тексте «Повести временных лет» фрагменты, заимствованные из устных народных источников. А из «письменной части» летописи выделил все тексты, восходящие к греческим источникам. Затем он сумел увидеть в составе «Повести» несколько русских церковных сказаний, то есть повествований, не заимствованных из греческих книг. Эти сказания благодаря единству темы, стиля и литературного языка слились перед взором учёного в единое литературно-историческое произведение. Реконструированному таким способом произведению Д. С. Лихачёв дал условное название — «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси» и был склонен считать его первым произведением русской литературы.

По мнению Д. С. Лихачёва, в «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси» входили повествования о крещении великой российской княгини Ольги, о её христианской кончине, о киевских мучениках варягах-христианах, о Крещении Руси (включая знаменитую «Речь философа» и похвалу князю Владимиру), о князьях-мучениках Борисе и Глебе и, наконец, похвала Ярославу Мудрому. Все эти литературные фрагменты «Повести временных лет» принадлежат одной руке. И хотя они перемежаются различными позднейшими вставками, а где-то, может быть, сокращены — между ними явно обнаруживается композиционная, стилистическая и идейная взаимосвязь. «Все шесть сказаний о первоначальном

русском христианстве, — отмечал Д.С.Лихачев, — пронизывает единая терминология, только в этих сказаниях и встречающаяся. Таков, например, термин „новые люди“, применяемый в отношении русских христиан». «Новыми людьми» летописец называл русских людей, обновлённых и просвещённых святым крещением.

Сделав целый ряд конкретных обоснований и доказательств своей источниковедческой реконструкции первого произведения русской литературы, Д.С.Лихачёв заключил: «Таким образом, перед нами единое произведение: все шесть сказаний не только написаны в единой стилистической манере, посвящены единой цели прославления деятельности первых русских христиан, но связаны между собой единой мыслью о постепенном торжестве христианства на Руси. Сказание об Ольге и сказание о варягах-мучениках — это приступ к основному рассказу о Крещении Руси. Ольга, как „деньница передъ солнцемъ“, как „зоря передъ светомъ“, предшествует Владимиру. Ярослав же продолжает дело Владимира, и не случайно, что похвала Ярославу почти буквально повторяет похвалу Владимиру».

Далее Д.С.Лихачёв сравнивает реконструированное им «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси» со «Словом о Законе

«Появление русской литературы в конце X — начале XI века «дивлению подобно». Перед нами как бы сразу — произведение литературы зрелой и совершенной, сложной и глубокой по содержанию, свидетельствующей о развитом национальном и историческом самосознании. Как произошло чудо рождения столь зрелой литературы Руси, которая ещё совсем недавно вообще не обладала письменностью?»

Д.С.Лихачев. «Литература Руси XI — начала XIII веков»

Убиение святых мучеников-варягов Феодора и Иоанна.
Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.

Посланники князя Владимира в Софийском соборе Константинополя.
Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.

и Благодати» митрополита Киевского Илариона и обосновывает своё предположение, что автором «Сказания» вполне мог быть автор «Слова».

Самую надежную и порой единственную информацию о памятнике древнерусской истории и литературы содержит текст самого памятника. Поэтому при изучении древнейшего периода отечественной историографии и литературы необходимо знакомиться с текстом самого памятника, причём желательно с полным текстом, а не только с его фрагментами.

В «Повести временных лет» драгоценно каждое слово. Первое из выполненных Д. С. Лихачёвым академических изданий летописи (1950) давно уже стало библиографической редкостью. В 1996 году в издательстве «Наука» (Санкт-Петербургское отделение) «Повесть временных лет» вышла вторым изданием, подготовленным академиком Д. С. Лихачёвым. В этой замечательной книге сначала дан древнерусский текст, затем его перевод на современный литературный язык, далее сделан обзор различных списков памятника, даны комментарии, приведены различные указатели. В специальном историко-литературном очерке, написанном для данного издания, Д. С. Лихачёв раскрывает различные источники «Повести временных лет» и описывает сделанную им реконструкцию первого русского литературного произведения — «Сказания о первоначальном распространении христианства на Руси».

Второе издание «Повести временных лет» стало своеобразной энциклопедией по отечественной истории, литературе и культуре. Обращение к этой замечательной книге помогает прикоснуться к истокам отечественной историографии и родной литературы, а также понять великое культурно-историческое значение Крещения Руси. Поэтому это уникальное издание достойно занять самое почетное место в библиотеке каждой российской школы.

Поскольку само название реконструированного произведения — «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси» — Д. С. Лихачёв признавал условным, то осмелимся дать ему другое наименование. Слово «христианство» было ещё неизвестно составителю «Повести временных лет» Нестору Летописцу. В русскую литературу оно вошло гораздо позднее. В Библии упоминается, когда и где ученики и последователи Иисуса Христа впервые стали именоваться христианами (Деян. 11, 26). Но от слов «христианин», «христианский народ» до философского термина «христианство» лежал путь в несколько столетий. Древнерусские писатели употребляли слова «вера христианская», «христианские люди», «христианские страны» и другие подобные выражения. Однако вера православная в Древней Руси не воспринималась как некая отвлечённая доктрина или философия. Поэтому древнерусский писатель не мог рассуждать о христианизации Руси, о христианстве как мировой религии, о христианской философии, существующей вне церковного богословия. Всё это необходимо учитывать для понимания православной культуры Древней Руси. Не отвлечённое «христианство», а вполне конкретное, пронизывающее всю жизнь верующего человека православие явилось животворным источником для отечественной литературы и культуры в целом.

Древнерусский писатель, начиная свой письменный труд, обычно употреблял один из трёх следующих терминов: «слово», «повесть» или «сказание». Так начинаются самые знаменитые произведения древнерусской литературы: «Повесть временных лет», «Слово о Законе и Благодати», «Слово о полку Игореве», «Сказание о Борисе и Глебе». Если вслед за Д. С. Лихачёвым допустить, что автором реконструированного им первого произведения русской литературы был митрополит Иларион, то само произведение, возможно, начиналось словами: «Слово о просвещении земли Русской». Термин «просвещение» — «просвещение светом Христовой истины» — употреблялся в Древней Руси как синоним слова «крещение». Интересно, что даже в «Толковом словаре великорусского языка» В. И. Даля одно из значений слова «просвещение» — крещение.

И крестил её царь с патриархом. Просветившись же, она радовалась душой и телом; и наставил её патриарх в вере, и сказал ей: «Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя сыны русские до последних поколений внуков твоих».

«Повесть временных лет».
Отрывок о крещении княгини Ольги

Ярослав Мудрый строит Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.
Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.

Исторические источники свидетельствуют нам, что первой книгой, написанной для славян на их родном языке, было Евангелие от Иоанна. Первыми словами, начертанными славянскими письменами, были начальные слова этого Евангелия — **«В начале было Слово»** (Ин. 1, 1).

Благодаря исследованиям Д. С. Лихачёва можно полагать, что первым произведением великой русской литературы было летописное Слово о просвещении земли Русской, которому учёный дал условное наименование «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси».

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В какой рукописи до нас дошёл самый древний список «Повести временных лет» Нестора Летописца?
2. Какое произведение, по мнению академика Д. С. Лихачёва, можно считать первым по времени произведением русской литературы? Кто его предполагаемый автор?
3. Назовите известные вам произведения русской литературы XIX–XX вв., в которых использованы сюжеты и образы из произведений древнерусской литературы.

Тема 8. ПРЕПОДОБНЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ — ОТЕЦ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Геродота из Галикарнаса (ок. 484–425 до Р. Х.) Цицерон удостоил почётного имени *Pater historiae* — «отец истории». Монах Киево-Печерского монастыря, агиограф и летописец Нестор (ок. 1056–1114), оставивший нам «Повесть временных лет», достоин именоваться «отцом российской истории».

Преподобный Нестор Летописец написал в 80-х годах XI века «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба», составил житие преподобного Феодосия Печерского — замечательнейшие памятники древнерусской агиографии. Но всё же главным подвигом его жизни стало составление «Повести временных лет» (ок. 1112–1113). Инок-патриот изложил в ней историю Руси на главных этапах её исторического становления, а также историю Русской Православной Церкви начального периода её канонического бытия, включая предание о том, как Земля Русская готовилась к принятию Крещения.

В настоящее время творение Нестора Летописца чаще всего именуется «Повесть временных лет». Обратившись к источнику, мы читаем: «Се повести времяных лет» («Вот повести минувших лет»).

Слово «повесть» в оригинале стоит во множественном числе. Действительно, летопись Нестора — не одна повесть, а целое собрание самых различных повествований из древнерусской истории. Более того, слово «повести» косвенно указывает нам на множественность источников, которыми пользовался летописец, — устных и письменных. Как отмечал академик Ф. И. Буслаев, «Повестью стали называть этот памятник позднее, и постепенно сгладился первоначальный смысл слова: повестью теперь называется вид литературного сочинения, ранее же оно означало „весть“, „известие“, то есть было по смыслу гораздо ближе к глаголам *ведать*, *поведать*».

Нестор Летописец. Стенная роспись. В. М. Васнецова в Свято-Владимирском соборе г. Киева. 1885–1895 гг.

Высокое литературное образование Нестора, его исключительная начитанность в источниках, умение выбрать в них всё существенное, сопоставить разноречия и т.д. сделали «Повесть временных лет» не просто собранием фактов русской истории и не просто историко-публицистическим сочинением, связанным с насущными, но преходящими задачами русской действительности, а цельной, литературно изложенной историей Руси.

Д.С.Лихачев. «Литература Руси XI — начала XIII веков»

В прошедшие века иначе воспринималось и слово «временных». Повести свои монах Нестор начинает с изложения истории прошедших времён, поэтому Д.С.Лихачёв перевел слово «временных» как «минувших».

Мы уже знаем, что очень часто названиями того или иного древнего литературного памятника для нас служат его начальные слова или строки. является кратким названием памятника, а вот его полное название: «Се повести временных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в Кieve нача первее княжити, и откуда Руская земля стала

есть». В переводе это заглавие читается так: «Вот повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Кieve стал первым княжить, и как возникла Русская земля».

Словосочетание «русская земля», по мнению академика Д.С.Лихачёва, имело в Древней Руси несколько значений: «Русское государство», «русский народ» и реже — «русское войско», а еще реже — «географическое пространство, обнимаемое русским государством». Следует также учесть, что первые два значения — «народ» и «государство» — в употреблении наших древних предков были весьма близки по значению.

В первой половине XIX века автором «Повести временных лет» считали преподобного Нестора. Впоследствии, благодаря изысканиям источниковедов, было установлено, что он не являлся единственным писателем «Повести». Нестор Летописец имел предшественников, которые до него трудились над собиранием летописного материала. Но непререкаемая заслуга преподобного Нестора заключается именно в том, что он собрал, обработал и представил потомкам свой исторический труд.

По меткому замечанию историка Сергея Михайловича Соловьёва (1820–1879), «Повесть временных лет» стала «образцом летописца (т.е. летописа-

Словарик

Агиография — описание жизни святых и их деяний (от греч. ἅγιος [а́гиос] 'святой' и γράφω [гра́фо] 'пишу').

Историография — наука о развитии исторического знания и об исторических источниках, иногда — сама историческая наука (от греч. ἱστορία [историа́] и γράφω [гра́фо] 'пишу').

Хронограф — вид летописи (от греч. χρονογράφος [хроногра́φος] — 'летописец').

Лаврентьевская летопись. 1377 г.

Первый лист: «Се повести времяных лет, откуда есть пошла Руская земля...»

ния) всероссийского». Она посвящена всей Руси, а не каким-либо местным интересам. Вот почему последующими летописцами «Повесть временных лет» принималась за образец изложения и почти целиком вносилась в летописные своды, составленные после 1110 года (год, которым заканчивается «Повесть»).

Говоря о литературе Руси XI – начала XIII века, академик Д. С. Лихачёв утверждал, что это был период господства монументально-исторического стиля в отечественной литературе: «Литературный стиль всего домонгольского периода может быть определён как стиль монументального историзма. Люди этого времени стремились увидеть во всём значительное по содержанию, мощное по своим формам. Стиль монументального историзма характеризуется стремлением рассматривать изображаемое как бы с больших расстояний — расстояний пространственных, временных (исторических), общественно-иерархических. Это стиль, в пределах которого всё наиболее красивое представляется большим, монументальным, величественным. Развивается

Под пером Нестора «Повесть временных лет» превратилась в стройное, подчинённое единой концепции и литературно совершенное произведение о первых веках русской истории.

О. В. Творогов. Комментарии к «Повести временных лет»

Еще одно, последнее сказанье —
 И летопись окончена моя,
 Исполнен долг, завещанный от Бога
 Мне, грешному. Недаром многих лет
 Свидетелем Господь меня поставил
 И книжному искусству вразумил;
 Когда-нибудь монах трудолюбивый
 Найдет мой труд усердный,
безымянный,
 Засветит он, как я, свою лампаду —
 И, пыль веков от хартий отряхнув,
 Правдивые сказанья перепишет,
 Да ведают потомки православных
 Земли родной минувшую судьбу,
 Своих царей великих поминают
 За их труды, за славу, за добро —
 А за грехи, за темные деянья
 Спасителя смиренно умоляют.
 На старости я сызнова живу,
 Минувшее проходит предо мною —
 Давно ль оно неслось, событий полно,
 Волнуясь, как море-окиян?
 Теперь оно безмолвно и спокойно,
 Не много лиц мне память сохранила,
 Не много слов доходит до меня,
 А прочее погребло невозвратно...
 Но близок день, лампада догорает —
 Еще одно, последнее сказанье.

*А.С. Пушкин. Отрывок из поэмы
 «Борис Годунов»*

своеобразное „панорамное зрение“. Летописец видит Русь как бы с большой высоты. Он стремится вести повествование о всей Русской земле, легко переходя от изложения события в одном княжестве к изложению события в другом — на противоположном конце Русской земли. Летописец всё время перебрасывает свой рассказ из Новгорода в Киев, из Смоленска во Владимир и т.п. Это происходит не только потому, что летописец соединял в своем повествовании источники различного географического происхождения, но и потому ещё, что именно такой „широкий“ рассказ отвечал эстетическим представлениям своего времени».

В «Повести временных лет» преподобный Нестор указывает на первое упоминание о русском народе в церковных источниках под 866 годом, при Патриархе Константинопольском Фотии, повествует о создании святыми братьями Кириллом и Мефодием славянской

грамоты, о путешествии княгини Ольги в Константинополь для принятия крещения, о первом православном храме в Киеве, о многих других важных событиях, происходивших на Руси на заре её православной истории, включая и самое важное из них — Крещение Руси. Богатство исторического содержания, патриотизм и духовная глубина этого творения ставят «Повесть временных лет» в один ряд с высочайшими памятниками мировой литературы.

Рождение и становление Русского государства в «Повести временных лет» представлено Нестором Летописцем на фоне всемирной истории и связывается с первоначальным распространением на Руси православия.

Преподобный Нестор начинает свою «Повесть», продолжая библейское повествование о расселении народов после всемирного потопа (Быт. 10). «По потопа трое сыновей Ноя разделили землю — Сим, Хам, Иафет, — говорит летопись. — И был единый народ». При строительстве Вавилонской башни «смешал Бог народы, и разделил на 70 и 2 народа, и рассеял по всей земле. <...> По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама — южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошел и народ славянский». «Языками» по-церковнославянски называются народы. Один из

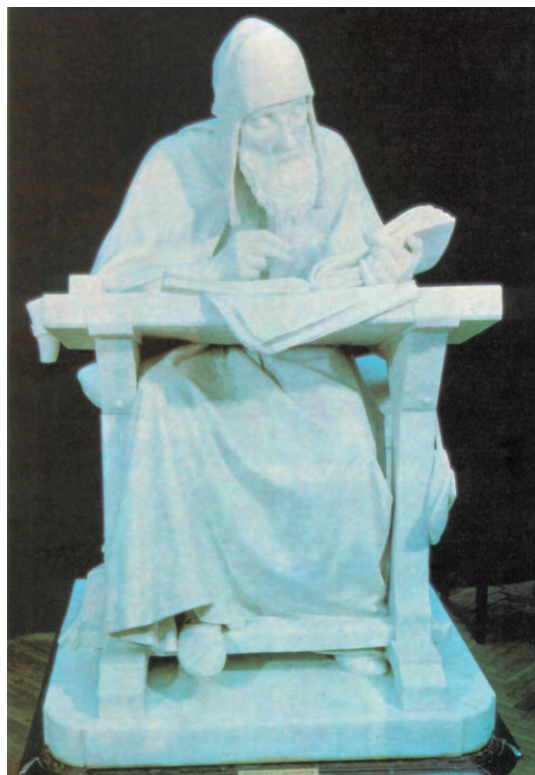
«языков» — «язык словенск» — народ славянский.

История разных стран и народов в «Повести временных лет», как и в византийских церковных хронографах, предстаёт как единая всемирная история. Все народы земли имеют один корень, единое происхождение. Русский народ представлен как одна из ветвей всемирного древа рода человеческого. Это полностью соответствует христианскому взгляду на всемирную историю, который лучше всего выразил апостол Павел перед слушателями-язычниками в Афинах (Деян. 17, 26–28). Народы мира, имея общее начало, расселяются по всей земле подобно тому, как ветви берут свое начало от единого ствола. Одна из этих ветвей — земля Русская! Вот ответ древнерусского летописца на вопрос «Откуда есть пошла Руская земля?».

А что означает вопрос «Откуда Руская земля стала есть?». Это вопрос о становлении древнерусского государства, которое происходило одновременно с принятием православия и утверждением на Руси православной культуры во всем её многообразии. Распространение на Руси православия составляет главную идейную основу «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца.

Характер Пимена не есть моё изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умиленная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать набожное, к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия — дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших...

А.С.Пушкин. Из автобиографической прозы

Нестор Летописец.
Скульптура М. М. Антокольского. 1890 г.

«Повесть временных лет» отвечает на самые главные вопросы российской исторической науки: «Откуда пошла Русская земля?», «Как образовалось древнерусское государство?» и «Каково начало духовно-исторического пути России?».

Яркий собирательный образ русского монаха-летописца создал А. С. Пушкин в поэме «Борис Годунов», где Пимен-летописец, подводя итог своему церковному служению на поприще летописания, восклицает: «Окончен труд, завещанный от Бога... Да ведают потомки православных

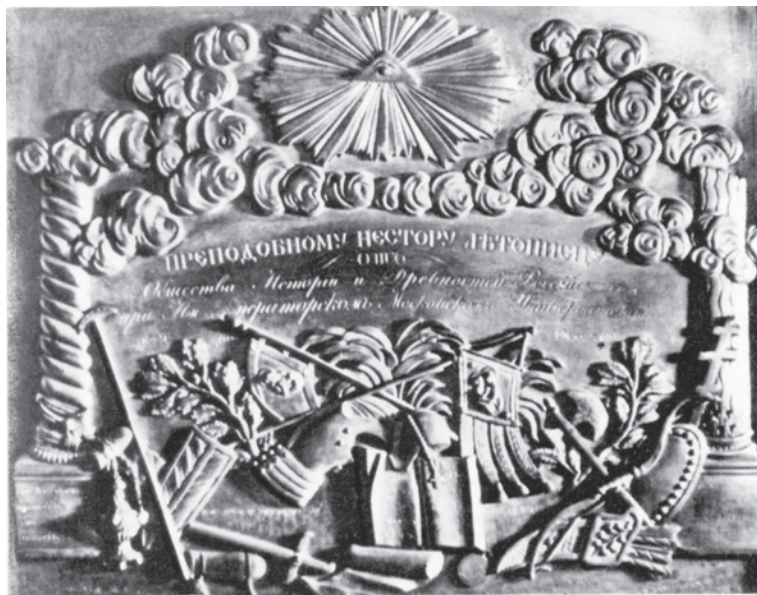
земли родной минувшую судьбу...». В опере «Борис Годунов» М. П. Мусоргского ария Пимена-летописца — одна из самых запоминающихся. Как и Нестор Летописец, Пимен А. С. Пушкина является свидетелем родной истории и хранителем предания своего народа.

В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры среди святых останков преподобных отцов хранятся святые и нетленные мощи Нестора Летописца. Каждый подошедший к гробнице с мощами преподобного Нестора видит над ней серебряную дощечку с выгравированной в XIX веке надписью, где запечатлены слова благодарности «отцу российской истории» от всех любителей истории и древностей российских. Здесь, в тишине древних монастырских пещер, неразлучно соединились святость и родная история.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему преподобный Нестор Летописец может быть назван «отцом российской истории»?
2. Где находится гробница преподобного Нестора Летописца?
3. Объясните значение терминов «историография», «хронограф», «агиография».
4. Каково полное название «Повести временных лет»?
5. Н. М. Карамзина часто называют «последним летописцем». Как вы думаете, почему? Согласны ли вы с этим наименованием? Назовите имена великих русских историков.
6. В чем особенности летописного жанра древнерусской литературы? Как вы думаете, возможен ли он в современной культуре? В чем различие между газетой и летописью?

Мемориальная доска у гробницы Нестора Летописца. 1829 г.

Тема 9. «СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ» — ЖЕМЧУЖИНА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Невозможно представить себе учебник по древнерусской литературе, в котором не упоминалось бы «Слово о Законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона, или хрестоматию, где не было бы извлечений из текста «Слова». Это творение — драгоценная жемчужина не только русского богословия, но и всей русской литературы.

Сохранились два важных летописных свидетельства, помогающих нам понять, в какой среде и при каких обстоятельствах родилось это удивительное произведение.

Первое свидетельство содержится в «Повести временных лет» под 1037 годом. «Любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же черноризцев, и книги любил, читая их часто и ночью, и днём. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным». Среди этих книжников, вполне вероятно, был и Иларион — автор «Слова о Законе и Благодати».

Второе свидетельство находится в том же источнике под 1051 годом. «Боголюбивый князь Ярослав любил село Берестовое и церковь, которая была там, святых апостолов, и помогал попам многим, среди которых был пресвитер, именем Иларион, муж благостный, книжник и постник. И ходил он из Берестового на Днепр, на холм, где ныне находится монастырь Печерский, и там молитву творил, ибо был там лес великий. Выкопал он пещерку малую, двухсаженную, и, приходя из Берестового, пел там церковные Часы и молился Богу втайне. Затем Бог положил князю мысль на сердце поставить его митрополитом в Святой Софии, а пещерка эта так и возникла». А вскоре после этого на место пещеры пришли преподобный Антоний, другие иноки, и так была основана знаменитая Киево-Печерская обитель.

Эти два летописных повествования заключают в себе почти все сведения, которые мы имеем о жизни и церковной деятельности первого избранного из русских митрополита Киевского (годы правления: 1051–1054). Но сохранилось его «Слово о Законе и Благодати» — высочайший образец ораторского искусства, — которое уже около двух веков продолжает ставить вопросы и давать ответы всем любителям древнерусской истории и культуры.

Памятник такой исторической значимости и столь сильного эмоционального звучания, как «Слово о Законе и Благодати», не мог остаться незамеченным в литературе последующих веков — отечественной и зарубежной. Есть основания предполагать знакомство с сочинениями Илариона армянского писателя XII века католикоса Нерсеса Шиорали, влияние «Слова» обнаруживается на памятнике сербской литературы XIII века — Житии Симеона и Саввы.

Н.Н.Розов. «Словарь книжников и книжности Древней Руси»

Ярослав Мудрый. Фреска Архангельского собора Московского Кремля. Вторая половина XVII в.

«Слово о Законе и Благодати» было составлено между 1037 и 1050 годами. Одни исследователи предполагают, что оно было произнесено митрополитом Иларионом в первый день праздника Пасхи — 25 марта 1049 года, когда на этот день пришёлся праздник Благовещения и пасхальная Литургия могла совершаться митрополитом Киевским в церкви Благовещения на Золотых воротах. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что чтение евангельского отрывка на Литургии в пасхальную ночь всегда заканчивается словами (по-церковнославянски): **«Яко закон Моисеом дан бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть»** (Ин. 1, 17). Именно с этих евангельских слов и начинает митрополит Иларион своё «Слово о Законе и Благодати». По другой гипотезе, «Слово» было произнесено митрополитом Иларионом в Десятинной церкви у гробницы князя Владимира. Но где бы ни

сказано было это «Слово», несомненно то, что митрополит Иларион был единомышленником и сподвижником князя Ярослава Мудрого в его борьбе за политическую и церковную независимость Руси от Византии.

Исследователи древнерусской литературы с самых различных сторон анализировали «Слово о Законе и Благодати». В первую очередь внимание многих учёных привлекала патриотическая направленность этого выдающегося произведения, но в лучших исследованиях отмечалась и поразительная глубина богословского содержания творения митрополита Илариона.

Наиболее полная и яркая характеристика «Слова о Законе и Благодати» принадлежит академику Д. С. Лихачёву: «Иларион указывает, что Евангелием и крещением Бог „все народы спас“, прославляет русский народ среди народов всего мира и резко полемизирует с учением об исключительном праве на „богоизбранничество“ только одного народа. Идеи эти изложены в „Слове“ с пластической ясностью и исключительной конструктивной цельностью. Точность и ясность замысла отчетливо отразились в самом названии „Слова“: „О законе Моисеом даннем, и о благодати и истине Иисус Христом бывшим, и како закон отъиде, благодать же и истина всю землю исполни, и вера в вся языки простресея и до нашего языка (народа) рускаго“». «Соединение богословской мысли и политической идеи создает, — пишет Д. С. Ли-

хачёв, — жанровое своеобразие „Слова“ Илариона. В своем роде это единственное произведение».

В чём же суть богословского содержания «Слова о Законе и Благодати»?

Во все времена христианской эры остро стоял вопрос: «За кого люди принимают Иисуса Христа?». Сам Иисус Христос однажды спросил Своих учеников: **«За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?»** (Мф. 16, 13). Ученики стали говорить, что некоторые почитают Его за пророка Илию или за одного из других пророков. Тогда Христос спросил самих учеников: **«А вы за кого почитаете Меня?»**. И апостол Пётр ответил: **«Ты — Христос, Сын Бога Живаго»** (Мф.16, 15–16).

На протяжении долгих столетий различные ереси пытались одолеть церковную веру в Богочеловечество Иисуса Христа. Гораздо логичнее казалось представлять Бога абстрактно — невоплощённым и недоступным для людей, Христа же считать лишь нравственным образцом совершенного человека. А чтобы уверовать, что Иисус Христос есть истинный Бог и совершенный (то есть полноценный) Человек — для этого во все времена требовался подвиг веры-жизни, а не отвлечённые богословские рассуждения.

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона представляет собой вдохновенную церковную проповедь о Богочеловечестве Христа. Христос в этой проповеди — «совершенный человек по вочеловечению, а не при-

«Постави Ярослав Илариона митрополитом русина в Святей Софии, собрав епископы». Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.

Икона Воскресения Христова. «Сошествие Христа во ад». XV в. Государственный Эрмитаж

зрак, но (и) совершенный Бог по Божеству, а не простой человек, — явивший на земле Божественное и человеческое». И далее митрополит Иларион приводит целый ряд свидетельств из Священного Писания, в которых говорится о человечестве и Божестве Иисуса Христа:

«Как человек постился сорок дней и взалкал — и как Бог победил искусителя <...>

Как человек Лазаря оплакал — и как Бог воскресил его из мертвых <...>

Как человек распят был — и как Бог Своею властью сораспятого с Ним впустил в рай <...>

Как человек положен во гроб — и как Бог сокрушил ад и души освободил».

Завершается это свидетельство о Богочеловечестве Христа пасхальным ак-

кордом: **«Кто бог велий, яко Бог наш! Ты еси Бог творяй чудеса»** (Пс. 76, 14–15). («Какой бог так велик, как Бог наш! Ты — Бог, творящий чудеса».)

«Слово о Законе и Благодати» — одна из вершин церковного богословия всех христианских времён. Кто есть Иисус Христос? Бог? Человек? На этот вопрос новых, то есть обновленных святым крещением людей митрополит Иларион отвечает, что Христос Спаситель — Богочеловек!

Как свидетельствует «Повесть временных лет», в день великого крещения киевлян в водах Днепра князь Владимир молился: «Христе Боже, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны!»

В истории русской философской мысли вопрос о Богочеловечестве возник в конце XIX века, когда перед православной культурой России встала проблема секуляризации, то есть обесцерковления. Православная Русь, церковная Русь готовилась к испытанию антирелигиозной философией. Полемика между славянофилами и западниками стала заглушаться предгрозовыми раскатами грядущих социальных потрясений в России. Эти потрясения предчувствовал и пророчески отобразил в своих романах и публицистических статьях великий русский писатель Ф. М. Достоевский. Секуляризации философской мысли старался противостоять великий русский философ В. С. Соловьёв, чьи «Чтения о богочеловечестве» имели большой резонанс в образованных кругах России.

После десятилетий господства атеистической идеологии в конце XX века миллионы граждан России смогли свободно обратиться к духовному наследию своих предков, к сокровищам православной культуры России. И хотя со времён митрополита Илариона прошло более девяти столетий, написанное им «Слово о Законе и Благодати» остаётся непревзойдённым церковно-литературным свидетельством о Богочеловечестве Иисуса Христа. Выше него стоит только само Евангелие Христово, которое древнерусский просветитель положил в основу своего «Слова», **«ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»** (Ин. 1, 17).

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

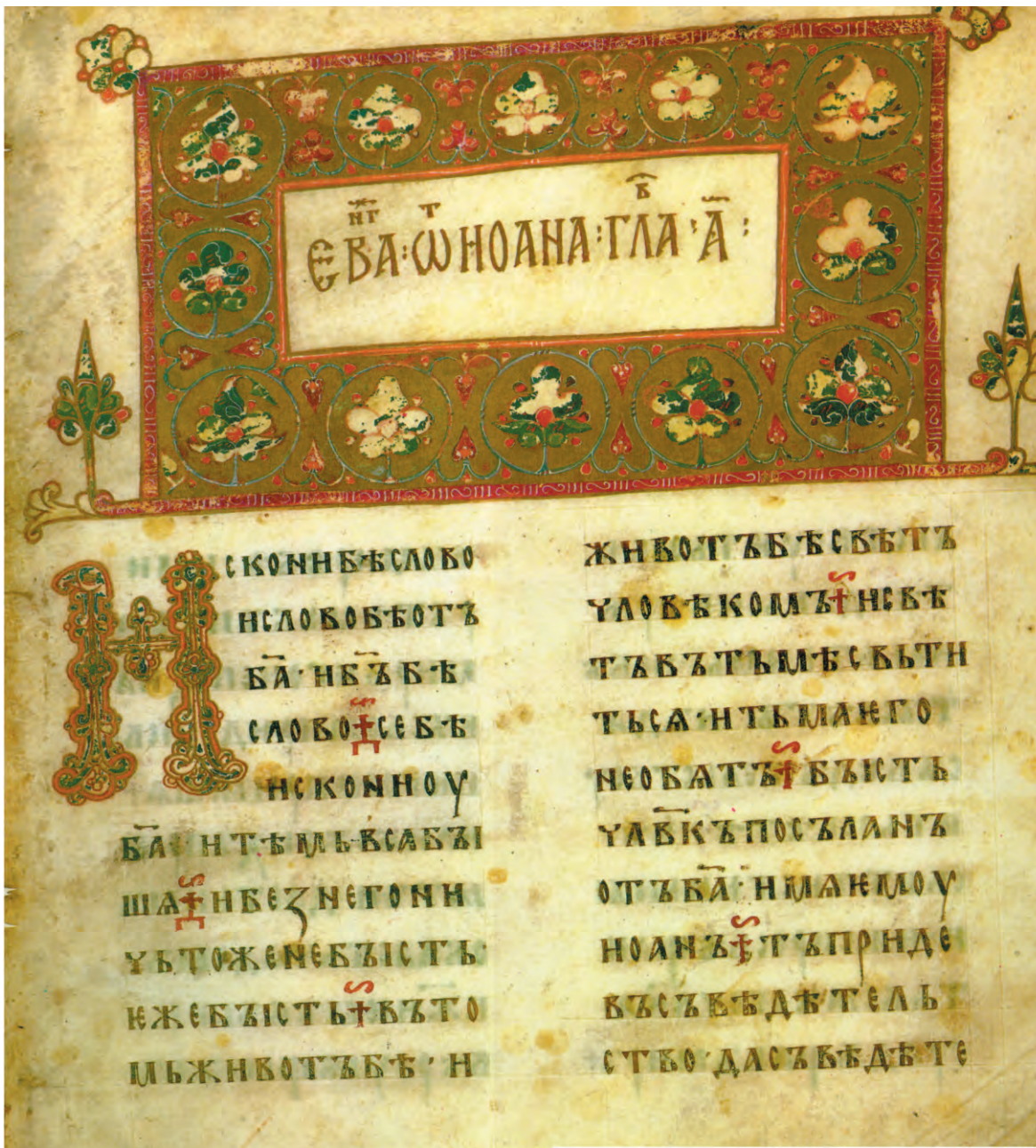
1. Кем и когда было написано «Слово о Законе и Благодати»?
2. Каковы главные темы «Слова о Законе и Благодати»?
3. Каково влияние «Слова» на русскую литературу?
4. Как вы считаете, что сделало возможным появление на Руси в XI в. такой жемчужины духовной литературы, как «Слово о Законе и Благодати»?
5. Иногда «Слово о Законе и Благодати» называют первым русским философским сочинением. Почему?

<p style="text-align: center;">От Иоанна</p> <p style="text-align: center;">Святое Благовествование</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p>1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5 И Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 6 Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. 9 Был Свет Истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 13 которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 14 И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 15 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. 16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать; 17 ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.</p>
---	--

Евангелие. 1507 г.
ГИБ, Погод. 133, л. 273

Евангелие от Иоанна. 1 глава, 1–17 стих (текст, который читается на Литургии в праздник Святой Пасхи). «Русская Библия». Издание Музея Библии, 1992 г.

Остромирово Евангелие. Первый лист: «Искони бе Слово...»
(Ин. 1, 1–7)

Часть 3. РУССКАЯ БИБЛИЯ

Тема 10. ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Остромирово Евангелие является старейшей русской датированной книгой. Это Евангелие было написано в 1056–1057 годах в Великом Новгороде диаконом Григорием по заказу новгородского посадника Остромира, как свидетельствует об этом сделанная самим диаконом Григорием запись в конце книги. Остромир был родственником великого киевского князя Изяслава Ярославича.

В настоящее время Остромирово Евангелие находится в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Подобно другим рукописям этого книгохранилища эта древнейшая русская книга имеет свой библиотечный шифр: РНБ, Ф.п. 1.5.

Поскольку Остромирово Евангелие является одним из драгоценнейших памятников мировой культуры, то доступ к нему имеют только хранители этой книги да самые опытные ученые — языковеды, историки и книговеды. В 1988 году, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси, было выпущено в свет факсимильное издание Остромирова Евангелия. Пять тысяч экземпляров этого издания разошлись по свету, и множество любителей древнерусской книги получили возможность изучать этот величайший памятник православной культуры России. В настоящее время каждый желающий может познакомиться с ним на виртуальной выставке "Остромирово Евангелие и рукописная традиция новозаветных текстов", подготовленной на сайте Российской национальной библиотеки.

Как сохранилось Остромирово Евангелие? И какое место этот памятник древнерусской письменности занимает в отечественной культуре?

Одна из древнейших записей, сделанных на этой книге, — «Евангелие Софейское апракос» — свидетельствует о том, что некогда она находилась в Новгородском Софийском соборе. Далее судьба этой драгоценнейшей рукописной книги прослеживается только с начала XVIII века.

Остромирово Евангелие было указано в описи имущества одной из церквей Московского Кремля, составленной в 1701 году. Тогда Пётр I издал указ пересмотреть и переписать в соборах и монастырях «жалованные грамоты... и исторические книги», а списки прислать в Сенат. В 1720 году Остромирово

Словарик

Апракос (букв. с греч. ἄπρακτος [áпрактос] 'не-дельный; праздничный') — богослужбное Евангелие с расположением текста в порядке годового круга богослужбных воскресных чтений.

Слава Тебе, Господи Царь Небесный, за то, что удостоил меня написать это Евангелие. Начал же я его писать в году 6564-м (1056 г. от Р.Х.), а окончил в 6565-м (1057 от Р.Х.). Написал же я Евангелие для раба Божия, названного в крещении Иосиф, а по-мирскому Остромир, который был свойственником князя Изяслава. Князь же Изяслав тогда владел обеими областями — отца своего Ярослава и брата своего Владимира. Сам князь Изяслав управлял престолом отца своего Ярослава в Киеве, а престол своего брата он поручил управлять своему свойственнику Остромиру в Новгороде. Дай же, Боже, многие годы жизни давшему средства на это Евангелие для утешения многих христианских душ. Дай ему, Господь, благословение святых Евангелистов Иоанна, Матфея, Луки, Марка и святых праотцев Авраама, Исаака и Иакова — ему самому и его супруге Феофане, и их детям с супругами. Живите благополучно многие годы, управляя тем, что поручено вам. Аминь.

Я, диакон Григорий, написал это Евангелие. Тот же, кто лучше меня напишет, — не осуждай меня, грешного. Начал же писать месяца октября 21-го в день памяти святого Иларiona, а окончил 12 мая в день памяти святого Епифана. Прошу же всех, которые будут читать, — не осуждайте, а исправляйте и читайте. Так и святой апостол Павел говорит: благословите, а не осуждайте. Аминь.

*Остромирово Евангелие. Запись
диакона Григория в конце книги.
Перевод Н.Н. Розова*

Евангелие было отправлено в новую столицу Российской империи — Санкт-Петербург.

Следующее известие об этой уникальной книге относится к 1805 году. Я.А. Дружинин, в прошлом личный секретарь Екатерины II, нашёл при разборе вещей покойной императрицы рукописное Евангелие, которое «нигде в описи и в приходе не записано и потому неизвестно, давно ли и от кого» поступило во дворец. На последнем, 294-м листе рукописного Евангелия была обнаружена запись диакона Григория, писавшего эту книгу, из которой следовало, что это Евангелие было писано в середине XI века!

Через год Я.А. Дружинин передал Остромирово Евангелие в тогдашнюю Императорскую Публичную библиотеку в Санкт-Петербурге, где эта святыня хранилась под стеклом в особой витрине. Евангелие было украшено великолепным и весьма ценным окладом более позднего времени.

Передача Остромирова Евангелия в «Депо манускриптов» Публичной библиотеки положила начало его всестороннему изучению. Хранитель древних рукописей этой библиотеки А.И. Ермолаев для того, чтобы лишней раз не тревожить драгоценнейшую книгу, сделал с неё точную копию. Затем он сообщил об уникальной рукописи некоторым знатокам российских древностей.

Вскоре Остромирово Евангелие было использовано в качестве исторического источника.

Выдающийся историк Н.М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» процитировал «Послесловие» диакона Григория и указал на ошибочность даты гибели Остромира, заказчика Евангелия, которая приводится в поздних русских летописях. Свидетельство Остромирова Евангелия Н.М. Карамзин считал «всего достовернее».

Как ценнейший памятник церковнославянского языка, Остромирово Евангелие начали издавать крупнейшие российские учёные XIX–XX веков. Хранитель Отдела рукописей Императорской Публичной библиотеки Александр Христофорович Востоков (1781–1864), тщательно изучив Остромирово Евангелие, в 1820 году опубликовал монументальное исследование — «Рассуждение о славянском языке». В этой работе учёный высказывает мысль, что текст Остромирова Евангелия восходит к переводу славянских первоучителей Кирилла и Мефодия.

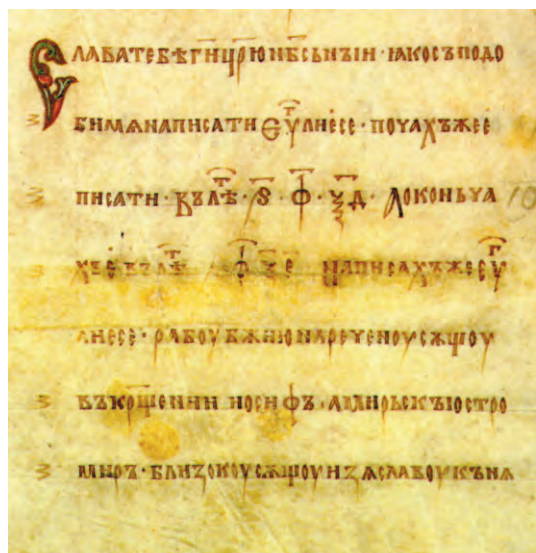
В 1843 году вышло в свет подготовленное А. Х. Востоковым научное издание Остромирова Евангелия под названием: «Остромирово Евангелие 1056–1057 года. С приложением греческого текста Евангелий и с грамматическими объяснениями».

Публикация Остромирова Евангелия вызвала живой отклик славистов многих стран. Рецензии и отзывы на это издание печатались на чешском, болгарском, польском и сербском языках.

Академик Фёдор Иванович Буслаев (1818–1897) ввёл Остромирово Евангелие в курс преподавания истории русского языка. Его диссертация «О влиянии христианства на славянский язык» (1848) имела подзаголовок: «Опыт истории языка по Остромирову Евангелию».

Вслед за Ф. И. Буслаевым Остромирово Евангелие использовали в своих трудах крупнейшие русские учёные — палеографы и лингвисты второй половины XIX – начала XX века. Миниатюры и заставки Остромирова Евангелия изучал известный художественный критик Владимир Васильевич Стасов (1824–1906).

В 1883 году иждивением купца Ильи Савинкова было предпринято фотолитографическое издание Остромирова Евангелия. Но в цвете были воспроизведены лишь миниатюры и первая заставка.

Остромирово Евангелие.
Запись диакона Григория в конце книги

Словарик

Палеография — наука, изучающая памятники древней письменности, преимущественно внешнюю их сторону (т.е. способ написания, формы букв, особенности материала), с целью определения времени и места создания памятника и правильного прочтения его текста.

Остромирово Евангелие. Первый лист.
Издание А.Х. Востокова. 1843 г.

Почётное место Остромирову Евангелию было уделено в фундаментальной «Истории русской словесности» Н.П. Полевого, вышедшей в 1900 году: «В этой драгоценной рукописи мы обладаем величайшим сокровищем: как в смысле древности, так и в смысле внешней красоты памятника — это замечательный образец письменного искусства наших предков. Никому из славян, кроме нас, русских, не выпало на долю счастье сохранить подобный памятник от своей рукописной старины». В качестве образца книжной миниатюры Остромирова Евангелия в книге Н.П. Полевого приводится изображение святого апостола Луки.

По мнению крупнейшего знатока древнерусского книжного искусства Н.Н. Розова, «русскую книгу с самого начала её существования следует рассматривать как синтез словесного и изобразительного искусства».

Интересна судьба книги в XX веке.

Несмотря на то, что эта уникальная книга всегда находилась под особым надзором сотрудников Государственной Публичной библиотеки, в 1932 году она была похищена прямо с витрины, где лежала до этого 80 лет. К счастью, похитители Остромирова Евангелия не были знатоками древнерусской книги. Они прельстились массивным серебряным окладом. Оторвав драгоценный оклад, грабители забросили рукопись на один из ближайших шкафов, в чём и признались в тот же день, будучи пойманы с поличным.

После такого испытания древнейшую датированную русскую книгу стали запирать в сейф. В 1957 году Государственная Публичная библиотека торжественно отмечала 900-летие Остромирова Евангелия. К этой дате уникальная рукописная книга была капитально отреставрирована. Работа длилась более полугода. Опытнейшие реставраторы решили не переплетать рукопись: листы были сшиты хирургическим шёлком, и этот величайший памятник православной культуры России был положен в специально изготовленный футляр из старого дуба.

В XX веке Остромирово Евангелие изучали не только историки, слависты, языковеды, литературоведы, книговеды, искусствоведы, но и музыковеды, поскольку Остромирово Евангелие предназначалось для чтения в храме на богослужении. На церковных службах до сего времени Евангелие

читается торжественно — «во всеуслышание» и нараспев. Учёные отметили в Остромировом Евангелии множество так называемых экфонетических знаков, которые показывают, где следует читать более протяжно или возвышать голос.

Во второй половине XX века в российской филологической науке появилась новая отрасль — лингвотекстология, сочетающая источниковедение и историю русского языка. Родилась она в основном благодаря изучению текстов древних русских рукописных Евангелий, и первым в этом ряду стоит Остромирово Евангелие. Среди рукописных книг XI–XIV веков, имеющих в отечественных книжных хранилищах, более 25% составляют Евангелия.

Крупнейшим специалистом в области лингвотекстологии была Лидия Петровна Жуковская (1920–1994) — одна из учредителей Международной Славянской Академии наук, искусств, культуры и образования. Она тщательнейшим образом изучила около 600 славянских рукописных Евангелий, находящихся в книгохранилищах СССР, Болгарии и Югославии. В советское время из-за атеистического контроля над филологической наукой Л. П. Жуковская не имела возможности давать своим исследованиям надлежащие названия. Например, вместо заглавия «Текстология славянского Евангелия» одну из своих основных работ ей пришлось назвать «Текстология и язык древнейших славянских памятников» (М.: «Наука», 1976). Но что особенно важно — огромная научная работа была проделана ею столь блестяще, что в настоящее время её труды составляют мировую славу российской филологической науки.

Последний труд Л. П. Жуковской — научное издание Архангельского Евангелия (1092) — не увидел свет при её жизни, но после её кончины это издание стало самым весомым вкладом в лингвотекстологию.

Евангелие — это книга, имеющая значение не только для историков, филологов и искусствоведов. Евангелие нашло отражение во всех областях отечественной культуры, а самое главное — в жизни наших предков и современников. Без Евангелия нельзя понять глубокий покаянный мотив повести «Станционный смотритель» А. С. Пушкина и романа «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Без Евангелия нельзя понять живопись А. Иванова и музыку величайших русских композиторов.

Евангелист Лука.
Миниатюра из Остромирова Евангелия

Звёзды

В час полночный, близ потока,
Ты взгляны на небеса:
Совершаются далёко
В горнем мире чудеса.

Ночи вечные лампы,
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня.

Но впивайся в них очами —
И увидишь, что вдали,
За ближайшими звездами,
Тьмами звезды в ночь ушли.

Вновь взглядишь — и тьмы
за тьмами

Утомят твой робкий взгляд:
Все звездами, все огнями
Бездны синие горят.

В час полночного молчанья,
Отгнав обманы снов,
Ты взглядишь душой в писанья
Галилейских рыбаков, —

И в объеме книги тесной
Развернётся пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой.

Узришь — звезды мыслей водят
Тайный хор свой вокруг земли;
Вновь взглядишь — другие всходят,
Вновь взглядишь, и там, вдали,
Звезды мыслей, тьмы за тьмами,
Всходят, всходят без числа,
И зажжётся их огнями
Сердца дремлющая мгла.

А.С.Хомяков

торов XIX века. Без Евангелия, наконец, нельзя понять и весь XX век в отечественной истории и культуре. И даже такие произведения, как «Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова и «Плаха» Ч.Айтматова, невозможно понять, не прочитав Евангелия.

Что же такое Евангелие для нашей культуры? Это благая, радостная весть, которую, по удачному выражению С.С.Аверинцева, надо возвещать так, как возвещают только спасительную весть. «Вечной новостью» называл Евангелие знаменитый Московский митрополит Филарет (Дроздов; 1782–1867).

А вот как пишет о Евангелии Юрий Лоциц в своей статье «Наша первая книга»:

«Иногда полезно задать себе наивные вопросы. Ну, например: какая именно книга была самой первой в круге русского чтения? <...> Да, нашей первой книгой, самым первым древнерусским литургическим, а затем и домашним чтением, как и самым первым чтением общеславянским, стало Евангелие — самая первая книга христианского мира. <...> Да, Евангелие — первопричина и первотолчок нашей ты-

сячелетней литературы. Если бы оно не было нашим первым чтением, то мы наверняка не знали бы „Идиота“ и „Братьев Карамазовых“ Достоевского, „Соборян“ Лескова, „Анны Карениной“ и „Воскресения“ Толстого, гончаровского „Обрыва“ и блоковских „Двенадцати“. Мы не узнали бы в пушкинском кающемся Пугачёве евангельского разбойника. У нас не было бы ни гоголевских „Выбранных мест“, ни ивановского „Явления Христа народу“, ни евангельских сюжетов Ге, Крамского и Поленова, ни литургических музыкальных поэм Рахманинова и Гречанинова...».

Этот список можно было бы продолжать бесконечно. И он будет непрерывным свидетельством того исключительного значения, которое Евангелие получило не только в церковной жизни России, но и в отечественной культуре в целом.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кем и когда было написано Остромирово Евангелие? Где оно хранится в настоящее время?
2. Какие известные ученые занимались изучением Остромирова Евангелия?
3. Напишите сочинение на тему «Евангелие и русская классическая литература».
4. Что означает в переводе с греческого языка слово «Евангелие»?

Российская Национальная библиотека. Санкт-Петербург

Киевская Псалтирь. Псалом 1:
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...»

Тема 11. КИЕВСКАЯ И НОВГОРОДСКАЯ ПСАЛТИРИ

Среди книжных сокровищ России особое место занимает рукописная Киевская Псалтирь, написанная в 1397 году. «Киевской» она названа потому, что была написана в Киеве, хотя её писец протодиакон Спиридоний и заказчик епископ Михаил приехали в Киев из Москвы, а в Киеве проживали полтора года, будучи в свите митрополита Московского Киприана (1390–1406).

Киевская Псалтирь — одна из лучших русских рукописных книг. Она украшена изящными миниатюрами, восходящими к утраченному греческому оригиналу XI века. Таким образом, Киевская Псалтирь представляет интерес для изучения не только русской, но и византийской художественной культуры.

Долгое время эта удивительная рукописная книга находилась в Литве и Польше. Графом С. Д. Шереметевым она была куплена у владельца частного собрания рукописей и подарена Обществу любителей древней письменности, одним из учредителей которого (1877) был сам С. Д. Шереметев. Вместе с другими рукописями, собранными Обществом, в 1932 году Киевская Псалтирь поступила в Государственную Публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В 1978 году издательством «Искусство» Киевская Псалтирь была опубликована в двух томах: в первом томе приводится исследование и описание миниатюр Псалтири, второй том представляет собой красочное факсимильное воспроизведение рукописи. Благодаря этому Киевская Псалтирь стала доступна многим любителям древнерусского книжного искусства.

Псалтирь — это сборник священных песнопений, составленных во времена Ветхого Завета (т.е. до Р. Х.), но получивших всемирное распространение в христианскую эру. Пророк Давид (X в. до Р. Х.), молясь Богу, пел свои молитвы под звуки десятиструнного музыкального инструмента — псалтири. Поэтому его вдохновенные молитвы и получили название псалмов. Всего в Псалтири содержится 151 псалом. Большая часть их принадлежит пророку Давиду, а остальные составлены последующими псалмопевцами.

Содержание псалмов богато и разнообразно. В Псалтири каждый может найти такую молитву, которая соответствует состоянию и духовной потребности его души. По православной традиции псалмы постоянно читаются и поются на церковных службах. Они обязательно читаются и поются над гробом умерших православных христиан — отсюда и произошло слово «отпевание» (т.е. пение псалмов над умершим). Вот уже почти двадцать веков Псалтирь является самым употребительным и любимым сборником христианских молитв.

Вся древнерусская письменность пронизана словами и стихами из различных псалмов. Самый яркий пример — это «Поучение Владимира Мономаха», дошедшее до нас в составе Лаврентьевской летописи.

Повод, из-за которого Владимир Мономах стал писать «Поучение», — прибытие послов от его братьев с предложением выступить против князей ростиславичей, чтобы изгнать их из их отчины. Владимир Мономах огорчился, что нарушается мир и порядок в Русской земле, и открыл Псалтирь. Найдя в Псалтири ответ и утешение для себя, он решил написать «Поучение» детям и другим потомкам, «которые его услышат».

Киевская Псалтирь. 1397 г.
Миниатюра-иллюстрация к псалму 73

«которые его услышат».

«„Поучение“ начинается с тех слов Псалтири, которые он нашёл в ней и которые как бы ответили его мыслям: „Не ревнуй лукавнующим (т.е. не соревнуйся со злодеями), не завиди творящим беззаконье, зане (потому что) лукавнующии потребятся (т.е. истребятся, погибнут), терпящие же Господа — ти обладают землею“. Эта мысль развивается Мономахом особенно подробно, здесь явно имеются в виду князья-современники. Он призывает их довольствоваться малым: малое у праведника лучше многих богатств нечестивых, нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путём: меч их войдёт в их же сердце, и луки их сокрушатся (вольное переложение псалма 36). Практическое применение всех этих мыслей псалма в феодально-княжеской практике XII века означало только одно: каждому князю довольствоваться своей отчиной, хотя бы и малой, как бы законны ни казались ему его права на землю соседа», — так пишет о «Поучении Владимира Мономаха» академик Д. С. Лихачёв в статье «Литература Руси XI — начала XIII веков».

Понять содержание и назидательный характер «Поучения» Владимира Мономаха — одного из самых талантливых писателей Древней Руси — без Псалтири невозможно.

На протяжении многих веков Псалтирь на Руси была первой и важнейшей учебной книгой. Существовало особое из-

дание Псалтири — «Псалтирь учебная», где в предисловии помещалось учебно-методическое пособие по обучению грамоте. Начиналось это предисловие такими словами: «Подобает убо вам, о учителя, ведети, како вам младых детей учити божественным письменем. Первее убо в начале буквам, сиречь азбуце. Потом же Часовники и Псалтири и прочия божественныя книги. И паче убо всего, еже бы вам наказати и изучити учеником азбуку чисто и прямо и по существу, како которое слово речию зовется, и неспешно».

В переложении на современный язык это наставление звучит так: «Следует вам, учителя, знать, как вам детей учить божественным письменам. Во-первых, сначала буквам, то есть азбуке. Потом же (чтению) Часослова и Псалтири и прочих божественных книг. Но особенно неспешно следует вам назидать и учить учеников азбуке чисто, прямо и по существу, как какое слово вслух произносится».

13 июля 2000 года в Великом Новгороде археологической экспедицией, возглавляемой академиком В. Л. Яниным, были найдены три липовых дощечки. Эти дощечки размером 19x15 сантиметров и толщиной в один сантиметр оказались древней рукописной книжечкой. Две внешние дощечки служили обложками. Первая, с изображением креста и орнаментом, имела на внутренней стороне заполненное воском углубление величиной почти во всю страницу. На нём красивейшим мелким почерком были написаны 23 строки какого-то текста. Вторая дощечка содержала тексты с обеих сторон. На третьей дощечке текст также располагался на внутренней навощённой стороне, внешнюю же украшал крест. Таким образом, в книге содержалось четыре исписанных страницы.

Находка была извлечена из слоя, достоверно датированного концом X — самым началом XI века. Между тем древнейший датированный манускрипт, написанный кириллическим письмом, — знаменитое Остромирово Еванге-

Особенно тесно примыкает «Поучение» Мономаха к псалмам Давида, которые он обильно цитирует. Мономаха и Давида связывала между собой общность положения царственных поэтов и общность настроений: оба ощущали тяжесть своей ответственности, стремились основать свое управление на моральных принципах, советливо относились к своим поступкам.

Д.С. Лихачев. «Литература Руси XI — начала XIII веков»

Словарик

Палимпсэст — пергаменная рукопись, написанная поверх соскобленного прежнего текста (от греч. *παλίμψηστον* [палимпсэстон] букв. 'вновь соскобленная (книга)').

Часослѳв (Часѳвник) — богослужебная книга, которая содержит тексты нескольких церковных служб, совершаемых в определенные часы суток и получивших поэтому название «Часы».

Манускрипт — от лат. *manuscriptum*, букв. 'рукопись', главным образом старинная.

Новгородская Псалтирь. XI в.

лие — относится к 1056–1057 годам. Когда учёные стали читать текст новгородской находки, они определили, что она является маленькой рукописной Псалтирью. С волнением и трепетом археологи прочли слова 75-го псалма: **«От запрещения Твоего, Боже Иаковль, воздремавшая вседшие на кони»** (Пс. 75, 7). Таким образом, к учёным попала рукопись, возраст которой на полстолетия превышает возраст Остромирова Евангелия. В те времена, когда употреблялась эта Новгородская Псалтирь, со времени крещения новгородцев прошло всего 20–25 лет! Поскольку в славянском мире не существует более ранней датированной рукописи, чем Остромирово Евангелие, эта находка — великое событие не только в истории рус-

ской, но и славянской культуры в целом!

При дальнейшем исследовании уникальной находки учёные установили, что эта книжечка оказалась палимпсестом: на нём, как на школьной доске, стирался один текст и писался новый — из Псалтири. Значит, эта книжечка служила пособием для обучения грамоте! Занимаясь расшифровкой этой древнейшей русской книги, учёные прочли следующие слова: «Сия книга Псалтирь — сиротам и вдовицам утешение мирное, странникам недвижимое море».

Новгородская находка, по мнению археологов ознаменовавшая «звёздный час отечественной археологии», подтвердила, что Псалтирь с самого начала православия на Руси была не только богослужебной, но и учебной книгой.

Крупнейший специалист по новгородским берестяным грамотам академик В. Л. Янин писал по поводу этой учебной Псалтири: «В славянском мире существует несколько древних кириллических рукописей, не имеющих даты в тексте и относимых без особой уверенности к XI веку. Новгородская Псалтирь станет эталоном, с которым исследователи смогут их сравнивать в поисках истинной даты. И если сегодняшние учебники отечественной истории немислимы без упоминания берестяных грамот, будущие учебники

Псалтирь на протяжении столетий служила своеобразным «учебником» нашим далеким предкам. Многие псалмы, звучавшие ежедневно во время церковной службы, христиане знали наизусть. Существовало немало людей, наизусть помнивших все тексты этой книги.

В.Л. Янин. «Звездный час отечественной археологии»

рассказ о русской письменной культуре будут начинать с этого уникального манускрипта».

Более чем за три с половиной столетия до написания Киевской Псалтири новгородские школьники учились грамоте по восковым дощечкам, подобным найденной летом 2000 года Новгородской Псалтири.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В каких значениях употребляется слово «псалтирь»?
2. Почему Киевская Псалтирь признана одной из самых лучших русских рукописных книг?
3. Благодаря какому археологическому открытию подтвердилось то, что Псалтирь была в Древней Руси первой учебной книгой?
4. Какова роль Псалтири в жизни православных христиан?
5. Что такое палимпсест?
6. Какие стихотворные переложения псалмов Вам известны? Постарайтесь найти одно или несколько из таких переложений.

Киевская Псалтирь. Псалом 90

ТЕМА 12. ГЕННАДИЕВСКАЯ БИБЛИЯ

Совсем недавно, в 1999 году, исполнилось 500 лет со времени написания Геннадиевской Библии — первого в истории полного рукописного свода книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета на славянском языке. Этот юбилей привлёк внимание многих российских и зарубежных учёных, а также всех любителей православной культуры. Уникальная книга-юбилар хранится в Москве, в Государственном Историческом музее, и представляет собой один из самых выдающихся памятников духовного просвещения средневековой России.

Написана эта Библия в Великом Новгороде в 1499 году по инициативе и при самом активном содействии архиепископа Новгородского Геннадия (скончался 4 декабря 1506 г.). Поэтому в науке она получила наименование «Геннадиевская Библия».

Книга представляет собой высочайший образец книжного искусства своего времени. Писали Геннадиевскую Библию три лица: их имена сохранились в самой книге. Это были служители новгородских церквей: дьяки Василий Иерусалимский, Гридя Исповедницкий и Климент Архангельский. Геннадиевская Библия имеет 1002 листа, её размер 33х23,5 см, написана на высококачественной бумаге писцами-каллиграфами. Переплёт Геннадиевской Библии относится к концу XV — началу XVI века. Но не только древ-

Геннадиевская Библия. 1499 г.

ность (а книге уже более 500 лет), не только высота книжного искусства привлекают к себе внимание учёных — библеистов, историков, филологов, книговедов. Геннадиевская Библия в истории российской книжной культуры стоит в одном ряду с такими epochальными рукописными книгами и печатными изданиями, как Остромирово Евангелие (1056–1057), Киевская Псалтирь (1397), первопечатный Апостол Ивана Фёдорова (1564), первопечатная Острожская Библия (1580–1581), Елизаветинская Библия (1751) и первое синодальное издание Библии на русском языке (1876). Каждая из этих книг представляет собой важную веху в развитии российской культуры. Появление Геннадиевской Библии свидетельствовало о том, что к концу XV века российская культура и национальное самосознание россиян

достигли такого высокого уровня, что стал возможным и осуществимым опыт собрания в один кодекс всех священных книг Ветхого и Нового Завета.

До 1499 года на Руси переводились на церковнославянский язык и переписывались отдельные части Библии. По примеру Византии библейские книги иногда переписывались частями — Пятокнижие (первые пять книг Библии), Восьмикнижие, Книги Царств, Притчи, Псалтирь, Евангелие, Апостол. Для церковных служб употреблялись сборники, содержащие специально выбранные места из книг Священного Писания. Геннадиевская Библия явилась первым полным собранием всех частей Библии, то есть первой полной славянской Библией на Руси.

Для каждого народа создание полного Библейского кодекса на родном языке — это важная веха в культурно-историческом развитии. Для России этой вехой стал 1499 год.

Ради сравнения можно указать время выхода в свет таких знаменитых европейских изданий Библии, как Библия Иоханна Гутенберга — 1455 год, «Die deutsche Bibel» Мартина Лютера — 1534 год, чешская «Bible kralicka» — между 1579 и 1593 годами, словенский перевод Библии Юрия Далматина — 1586 год, Библия короля Иакова («King James' version») — 1611 год.

История создания Геннадиевской Библии давно привлекала внимание учёных. 500-летний юбилей этой книги стал добрым поводом ещё раз вывернуть все вопросы, относящиеся к её созданию и к тому, какое влияние оказало это издание Библии на отечественную культуру в целом.

Церковная культура Великого Новгорода имела древние корни. Новгород избежал монголо-татарского нашествия и сохранил древнейшее собрание рукописных книг. При Софийском архиерейском дворе существовала прекрасная библиотека, действовал скрипторий (книгописная мастерская), были учёные — священники и монахи.

Геннадий, архиепископ Новгородский.
Икона. XX в.

Словарик

Кóдекс (лат. *codex* — книга) — исторически пришедшая на смену свиткам форма книги в виде листов бумаги, пергамента и другого материала, скреплённых в корешке и заключённых в обложку или переплёт.

Подготовкой Геннадиевской Библии руководил архиепископ Новгородский Геннадий, который, говоря современным языком, осуществил грандиозный культурный проект, на выполнение которого было потрачено примерно 10 лет. Сначала необходимо было собрать, учесть и сравнить все имеющиеся переводы и списки библейских книг. Запросы на книги посылались по городам и монастырям. Затем надо было осуществить перевод тех частей Библии, которых не нашлось среди славянских рукописей. Необходимы были лица, хорошо знающие греческий и латинский языки, а также редакторы, переписчики и другие специалисты книжного дела. Несколько недостающих на славянском языке книг Ветхого Завета было переведено с латинского языка. Огромная работа по составлению славянского свода всех библейских текстов была успешно завершена в 1499 году.

В полной греческой Библии 76 книг: 49 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. С X века сохранились сведения, что просветители славян святые Кирилл и Мефодий начали переводить Библию с греческого на церковнославянский язык. После кончины Кирилла Мефодий с учениками успел перевести почти всю Библию, но полного славянского кодекса (т.е. всех книг Священного Писания, собранных в одну книгу) Русь ещё не имела. Сейчас,

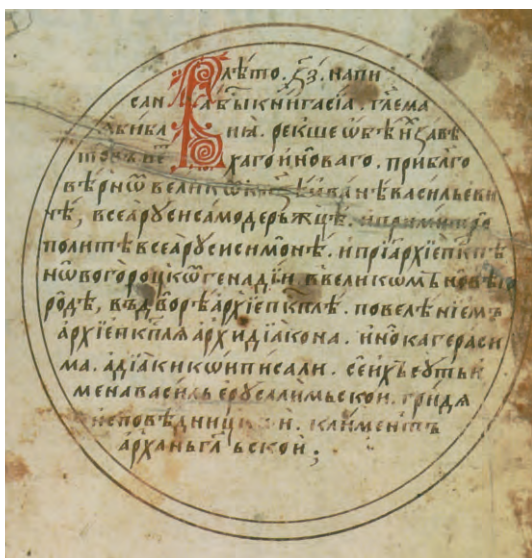
когда каждый без труда может приобрести для себя полную Библию на славянском или на русском языке, трудно представить, что до 1499 года на Руси не было полной Библии.

Геннадиевская Библия стала основой для первопечатной церковнославянской Острожской Библии (1581). А всего к концу XX века в России было осуществлено более 112 изданий Библии.

Говоря о Геннадиевской Библии, следует сказать, что в настоящее время некоторые части её текста (Новый Завет, Псалтирь) можно видеть благодаря прекрасному изданию «Русская Библия». К 1000-летию Крещения Руси (1988) Издательский отдел Московского

Геннадиевская Библия представляет собою одно из важнейших свидетельств традиции славянского перевода текста Священного Писания; её текст является одним из важнейших источников по изучению истории создания переводов текста Священного Писания у славян; она является величественным памятником духовной культуры России.

А.А.Алексеев «Текстологическое значение Геннадиевской Библии 1499 г.»

Геннадиевская Библия.
Печать с именами писцов,
участвовавших в написании кодекса

Геннадиевская Библия. 1499 г.

Патриархата начал осуществление проекта десятитомного издания «Русская Библия». Автором и воплощением в жизнь этого уникального в истории русской книжности и отечественной культуры проекта стал архимандрит Иннокентий (Просвирнин; 1940–1994), выдающийся русский археолог 20-го столетия. В основу издания был положен фототипически воспроизведённый церковнославянский текст Геннадиевской Библии. Параллельно приводится текст так называемого синодального издания Библии на русском языке (1876).

Об издании «Русской Библии» архимандрит Иннокентий писал: «Издание Библии представляет научную и нравственную задачу. Впервые вопрос о научном издании Геннадиевской Библии был поставлен в 1911 году. Но Первая мировая война, а затем революция сделали невозможной работу над научным изданием Библии. Юбилейным изданием делается существенный вклад в решение этой не только русской, но и общеславянской задачи».

Издание прекрасно иллюстрировано. Зрительный образ «Русской Библии» создают миниатюры лучших русских лицевых рукописей, вобравших в себя многовековой духовный и эстетический опыт народа. Иллюстративный ряд дополняют виды святых мест Палестины и Ближнего Востока, о ко-

Словарик

Археолог — исследователь, занимающийся выявлением, описанием и изданием древних памятников письменности. От греч. ἀρχαῖος [архэос] 'древний' и γράφω [графо] 'пишу'.

Многотомное иллюстрированное издание «Русской Библии», свидетельствуя о глубочайших истоках русской духовной жизни, явится достойным вкладом в современную жизнь мира.

*Архимандрит Иннокентий
Просвирнин*

торых повествуется в Библии. «Русская Библия» — свидетельство взаимодействия культурных традиций всех славянских народов, Византии и православного Востока.

В 1997 году был выпущен один из томов «Русской Библии» — «Иконы, фрески и картины русских художников». По свидетельству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Алексия II, ценность этого издания заключается в том, что «впервые иконы и фрески, расположенные в порядке изложения событий Священной истории, сопровождаются текстами из Священного Писания, что дает возможность глубже понять смысл священных изображений... и „**отверзает ум к уразумению Писания**“ (Лк. 24, 45)». В томе собраны 53 картины на библейские темы великих русских художников — К. П. Брюллова, И. Е. Репина, Г. И. Угрюмова, И. К. Макарова, И. Н. Крамского, А. А. Иванова, Н. Н. Ге, В. И. Сурикова, В. Д. Поленова, Ф. Г. Солнцева, М. А. Врубеля, М. В. Нестерова, В. М. Васнецова.

В 1999 году в Российской Федерации проводились научные конференции, чтения и выставки, посвящённые 500-летию Геннадиевской Библии. Эти юбилейные мероприятия показали, что интерес к изучению культурно-исторического наследия России растёт.

Библия была и остаётся самой читаемой книгой на земле. К началу XIX века имелось всего 66 библейских переводов на языки народов мира. По данным Института перевода Библии в Стокгольме, в течение 19-го столетия было выполнено более 400 библейских переводов. К концу 1986 года количество языков, на которые была переведена Библия, уже достигло 1848; из них на 301 языке — полная Библия, на 633 — Новый Завет, и на 914 языках издана по крайней мере одна из книг Библии. На сегодняшний день всего лишь около 2% населения земного шара не имеют ни одной книги Библии на своём языке.

По данным этого же Института, Библия занимает первое место в мире по количеству изданных экземпляров. Например, в 1980 году вышло в свет 36 миллионов экземпляров полной Библии, 57 миллионов книг Нового Завета и несколько сот миллионов отдельных книг Священного Писания. Библейские книги записываются на пластинках и кассетах для того, чтобы ими могли пользоваться неграмотные и слепые. В такой форме Библия становится доступной на 4300 языках и диалектах. Шрифтом Брайля на 84 языках издаётся Библия для слепых.

В нашем Отечестве полная Библия имелась уже в 1499 году. Сама будучи выдающимся культурным явлением, Геннадиевская Библия во многом послужила дальнейшему развитию православной культуры России.

Тома «Русской Библии» – издание Геннадиевской Библии 1499 г.
и Библии в синодальном переводе с иллюстрациями. Издание начато в 1992 г.
Музеем Библии и Издательским отделом Московского Патриархата

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему кодекс «Геннадиевская Библия» получил такое название? Где, когда и кем был создан этот библейский свод?
2. Какое значение имело создание первого полного библейского свода для Руси?
3. Насколько закономерным было появление Геннадиевской Библии в России конца XV века? Назовите другие великие культурно-исторические события того времени.
4. Что в переводе с греческого языка означает слово «Библия»?

Часть 4. ХРАМ

Тема 13. ХРАМЫ НА РУСИ

Храм является средоточием церковной жизни и православной культуры. Именно в храме послы великого князя Владимира убедились в красоте православия. Церковная служба стала для них верным свидетельством истинности православной веры.

В 989 году, на следующий год после Крещения Руси, приехавшими из Константинополя греческими зодчими в Киеве была заложена первая каменная церковь (деревянный храм был в Киеве и до этого). Как повествует летопись, князь Владимир «помысли создати церковь Пресвятыя Богородицы и, послав, приведе мастера от грек». В 996 году постройка была завершена, и храм был торжественно освящён.

Жертвовать на храм всегда было доброй православной традицией. В ветхозаветные времена на нужды Иерусалимского храма каждому предписывалось отдавать десятую часть своих доходов.

Ввиду особого значения новой церкви князь Владимир также пожертвовал построенному им храму «десятину», и с этих пор церковь входит в народную память и летописи как Десятинная церковь.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная) была разрушена во время взятия Киева монголо-татарами в 1240 году и стояла в руинах до XIX века.

Десятинная церковь на многие десятилетия определила облик русского храмового зодчества. По данным археологических раскопок, именно по её образцу возводились на Руси главные храмы городов и монастырей.

Со времени Крещения Руси храмо-строительство на нашей земле приобрело первостепенное значение. На месте будущего поселения, города в первую очередь создавалась церковь. В церковь на богослужение в воскресные дни и в великие церковные праздники при-

Успенский собор Московского Кремля.
1475–1479 г.
Архитектор Аристотель Фиораванти

Успенский собор во Владимире. XII век

ходили все или почти все жители села или города. В храме, как правило, совершается крещение новорожденных, здесь же бывает венчание новобрачных, в храме отпевают умерших православных христиан. В храме также совершаются проводы защитников Отечества на войну и благодарственные службы после победы. Около храма наши предки собирались на народные собрания, неподалёку от храма устраивалась и торговая площадь. Таким образом, православный храм на протяжении многих веков российской истории являлся и местом общих народных собраний, и местом освящения всех сторон человеческой жизни.

Поскольку храм на Руси занимал исключительно важное место в жизни православного человека, то созиданию и украшению храмов отдавалось всё самое лучшее: лучшие силы, лучшие таланты и жертвовались наибольшие средства. Храм обычно строился на возвышенном, «красном» месте (т.е. самом лучшем, красивом) и служил основой всего градостроительного плана. Если жителям какого-нибудь города или селения приходилось менять место своего жительства, то первой заботой их было сооружение храма, и желательно такого, какой они имели на прежнем месте жительства.

Храмы на Руси посвящались Живоначальной Троице, Христу Спасителю, Богородице или святым. По именованию храма часто получали названия русские города, селения, улицы, дороги. Фамилии многих людей также происходили от наименований храмов, особенно это касалось фамилий выходцев из духовного сословия: Вознесенский, Покровский, Успенский...

Церковные здания, мозаики, росписи, иконы, утварь, облачения священников, обряды таинств, песнопения, литургические тексты — все эти элементы входили в состав культа, являвшегося грандиозным художественным ансамблем, задача которого сводилась к тому, чтобы одновременно давать эстетическое наслаждение и возносить душу верующего к небесам.

В.Н.Лазарев. Из программы «Духовная музыка», рекомендованной Министерством образования РФ (М., 1994)

Во все христианские времена на Руси воздвигались храмы-памятники. Строили их на месте великих битв и ратных побед ради непрерывного церковного поминовения тех, кто положил свою жизнь на поле брани за родной город, народ и своё Отечество.

Благодаря храмам и храмостроительству на протяжении более чем десяти веков развивались русская архитектура и все виды церковного искусства, связанные с богослужением, обычно совершаемым в храме. Лучшие русские храмы стали славой России. Памятниками мировой культуры признаны Киевский и Новгородский Со-

фийские соборы, Успенский собор во Владимире, Успенский собор Московского Кремля, Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, Исаакиевский собор Санкт-Петербурга, Владимирский собор Киева и многие другие храмы России.

Храм на Руси всегда служил самым ярким свидетельством соборности православной культуры. Он в буквальном смысле собирал граждан и, благодаря единому церковному календарю, упорядочивал всю церковно-общественную жизнь. В храмах оглашались царские указы, совершалось избрание митрополитов, помазание царей на царство. В храмах проходили церковные Соборы, решения которых во многом определяли развитие отечественной истории и культуры.

Наконец, храм на Руси в течение многих веков являлся и первой школой. Здесь всегда были книги, так как церковное богослужение не совершается без книг. При храме всегда были грамотные люди, которые обучали грамоте и различным церковным искусствам взрослых и детей. При храмах и монастырях устраивались скриптории (мастерские по переписке книг), архивы и библиотеки, основывались училища, а с XIX века — церковно-приходские школы.

Церковные песнопения помогали усваивать и запоминать очень многое из книг: книги громогласно читались, молитвы пелись, многие элементы службы часто повторялись, и благодаря этому народом усваивались важнейшие положения веры и жизни.

Храмы на Руси всегда были сокровищницей святынь народа. Древняя Русь не знала музеев, всё поистине ценное и прекрасное хранилось в храмах или монастырях: многочтимые иконы, останки святых (мощи), старинные рукописи, иногда древние документы и различные реликвии. Таким образом, храм на Руси является главным хранителем православной культуры.

Храмы на Руси во все времена отражали духовно-нравственное состояние общества. Во время войн и гонений храмы зачастую разрушались. В периоды духовного подъёма и национального возрождения возрождались и храмы.

Для православного человека храм — всегда особое, святое место. «В храме стояще славы Твоя, на небеси стояти мним», — говорится в одной церковной молитве. То есть, находясь в храме, мы по благодати Божией находимся как на небе. И действительно, купола православных храмов всегда устремлены к небу.

Вот почему наш народ так любит свои святые храмы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как называлась первая каменная церковь, построенная в Киеве? Почему она получила такое название?
2. Назовите известные вам знаменитые древнерусские храмы?
3. Какова была роль храмов в жизни русского народа? Как вы думаете, почему именно в храме в Древней Руси хранились важные рукописи и документы?

Церковь Всех святых, в земле Русской просиявших.
Новосибирский Академгородок

Тема 14. ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ — ВЕРШИНА ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

Вторая половина XII века ознаменовалась расцветом храмостроительного искусства во Владимиро-Суздальской Руси. Усерднейшим храмоздателем был святой князь Андрей Боголюбский: около тридцати прекрасных храмов создано его усердием и вкладами. Лучшие из них — Успенский собор во Владимире и храм Покрова на Нерли. Церковная красота владимиросуздальских храмов способствовала обращению многих язычников в православную веру. Как повествует летописец, многие некрещёные люди, «видевше славу Божию и украшение церковное, крестились». Повторялось то, что некогда произошло с послами князя Владимира в Софии Константинопольской. Красота храма и церковного богослужения свидетельствовала о духовной красоте православия.

Одним из любимых церковных праздников на Руси с древних времён стал праздник Покрова Пресвятой Богородицы (празднуется 1 октября ст. ст. — 14 октября н. ст.). Большинство праздников было заимствовано Русью у Византии. Праздник же Покрова Пресвятой Богородицы родился именно в России, хотя историческим основанием для него послужило событие, произошедшее в X веке не на Руси, а в Византии.

Церковное предание гласит, что однажды, во время осады Константинополя, его жители всю ночь слёзно молились в храме, посвящённом Деве Марии, и просили заступления и помощи Богоматери. И во время этой всенародной молитвы блаженный Андрей, великий православный подвижник, увидел в храме Божию Матерь, простирающую над народом Свой Покров-Мафорий. В ту же ночь осаждавшие бежали от города. Праздник Покрова всегда выражал и до сего времени выражает веру православных людей России в то, что Богоматерь имеет об Отечестве нашем особое попечение и покрывает его Своей великой милостью.

По-видимому, первым храмом, освящённым в честь этого великого рус-

Возлюбила Русская земля день Покрова Божьей Матери, явленного в далёком Царьграде. Но не там, а в далёкой стране полунощной стали радостно петь и ублажать осенение мира Богоматерью. Приклонился душою народ наш к этому дивному явлению, воздвигались храмы по всей земле нашей во имя Покрова Богоматери, и преклонил он «колена сердца своего» вместе с молящейся коленопреклонно Богородицей. И ныне в великой скорби своей народ наш осеняет себя Покровом Её. И ныне — в бедах и скорбях разве не слышит Она стонов и воздыханий, разве не внемлет плачу и рыданию?

Верим и знаем, что и днесь предстоит Милосердная с молитвой и плачем о русской неделе. Слышит ли наше сердце плач Её? Знает ли Её молитву и утешение? Знает ли Покров Её над нашей землёй? Да, слышит и знает, когда молитвенно склоняется перед Пречистой.

*Из проповеди протоиерея
Сергия Булгакова*

Храм Покрова на Нерли

ского церковного праздника, был созданный в 1166 году святым князем Андреем Боголюбским храм Покрова на Нерли, прославившийся на весь мир. Храм был поставлен зодчими так, чтобы князь мог видеть его из окон своего дворца в Боголюбове.

Принято считать, что церковь Покрова на Нерли была воздвигнута как памятник победоносного похода суздальских войск на Волжскую Булгарию — похода, в благополучном исходе которого современники Андрея Боголюбского видели явное свидетельство покровительства Божией Матери владимирскому князю и владимирской земле. За эту победу заплатил жизнью старший сын князя Изяслав, умерший от ран в 1165 году. Житие Андрея Боголюбского так рассказывает об этом событии: «Сей же великий князь Андрей, аще печалию о скончавшемся сыне объят быв и скорбяше, обаче в богоугодные дела поощряшеса... На реке на Клязьме, в лугу, нача здати церковь во имя Пресвятыя Богородицы Честнаго Ея Покрова, на устьи реки Нерли... и помощию Пресвятыя Богоматере оную церковь единым летом соверши».

Словарик

Мафóрий (греч.) — покров или головное покрывало. В том же значении часто употребляется слово «**омофóр**» от греч. ὀμοφόριον [омофóрион] — букв. 'то, что носят на плечах', 'наплечник'.

Ритм архитектурных линий Покровской церкви можно уподобить ритму песнопений. Это как бы материализовавшаяся в камне лирическая песнь. Недаром древние воспринимали художественный образ архитектурного сооружения как «гласы чудные от вещей», подобные гласу труб, славящих Бога и Его святых.

В. Плугин. Храм Покрова на Нерли»

Храм этот стоит на холме: он словно вырастает из земли, живописно отражаясь в водах Нерли. Рельефные изображения на наружных стенах храма придают ему поистине сказочную красоту (среди них — изображение царя Давида-псалмопевца, играющего на псалтири). По мнению искусствоведа И.Э.Грабаря, «церковь Покрова на Нерли является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства».

В XX веке десятки лет храм Покрова на Нерли использовался как музей. Сейчас в нём вновь совершается церковная служба — то, ради чего и созидался этот чудный храм. Со всего мира к нему едут люди, чтобы насладиться его удивительной красотой.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что вы знаете о происхождении праздника Покрова Пресвятой Богородицы?
2. Какой князь на Владимирско-Суздальской земле прославился строительством храмов в XII веке?
3. Какие ещё вы знаете храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы?
4. В чём отличие архитектуры древнерусских храмов XII–XIII вв. от храмов предшествующей и последующей эпох?

Рельефные изображения на фронте храма Покрова на Нерли

ТЕМА 15. ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

С древнейших времён на Руси был обычай — в знак благодарности Богу за дарование победы в войнах или решающих битвах ставить часовни, строить храмы, воздвигать монастыри. В них постоянно и особенно усердно поминались воины, «на поле брани за Веру и Отечество живот свой положившие», как гласит заупокойная молитва об убиенных и от ран скончавшихся воинах.

В храмах-памятниках нашло выражение одно из главных правил православной духовной жизни — благодарность Богу и людям, благодарность воинам, пострадавшим за свой народ и за свою Родину. Например, храм-памятник в честь преподобного Сергия Радонежского был воздвигнут на Куликовом поле. Казанский собор (в честь Казанской иконы Божией Матери) на Красной площади был построен в память об освобождении России от польско-литовского нашествия. В конце XX века в Москве на Поклонной горе был сооружён храм Святого великомученика Георгия Победоносца — в честь победы России над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Самым знаменитым храмом-памятником стал Храм Христа Спасителя, воздвигнутый Россией в честь и память великой и славной победы над вой-

Храм Христа Спасителя. Цветная литография. Конец XIX в.

сками Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Эта война вошла в российскую историю под таким названием не случайно: в борьбе с войсками Наполеона принимала участие вся Россия. В русской исторической и художественной литературе эпоха Отечественной войны 1812 года стала временем невиданного духовного подъёма и патриотического воодушевления в обществе. Это было время единения всех граждан России, несмотря на словесные и другие различия между ними. Увенчать этот подъём народного духа должен был невиданный до того храм как знак благодарности всего народа и в память для потомков.

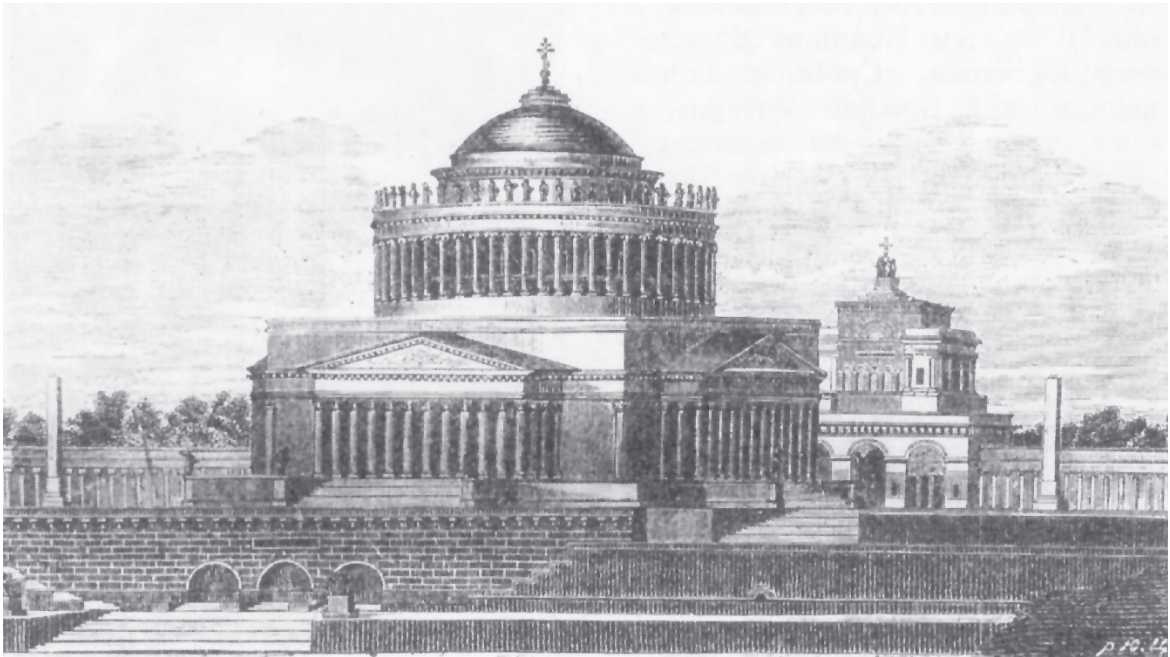
К концу 1812 года на русской земле не осталось ни одного наполеоновского солдата. Русская армия подошла к границам Российской империи. 25 декабря 1812 года, в день великого праздника Рождества Христа Спасителя, император Александр I подписал манифест: **«Объявляем всенародно, что спасение России от врагов, столь же многочисленных, сколь злых и свирепых, совершенное (т.е. полное) в шесть месяцев всех их истребление — есть явно излившаяся на Россию благодать Божия, есть поистине достопамятное происшествие, которое не изгладят века из бытописаний. В сохранение вечной памяти, усердия, верности и любви к вере и Отечеству, какими превознёс себя народ Российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа. Да простоят сей Храм многие века, да курится в нём пред святым престолом Божиим кадило благодарности и от позднейших поколений вместе с любовью и подражанием к делам их предков»**. Воздвигнутый впоследствии Храм Христа Спасителя был освящён в честь Рождества Христова.

День праздника Рождества Христова, когда было объявлено об окончательном изгнании французов, становится с 1812 года по сути всероссийским Днём Победы. В этот день по всем храмам России стали совершаться благо-

дарственные молебны за «избавление России от нашествия галлов (т.е. французов) и с ними двадцати языков (двадцати народов)». В 1912 году к столетию победы талантливым русским композитором священником Василием Зиновьевым на основе церковного рождественского песнопения «С нами Бог!» было создано торжественное музыкальное произведение, которое стало звучать по всем храмам как гимн спасению России: «Разумейте, языцы (т.е. народы), и покоряйтесь, яко с нами Бог!». Эти слова пророка Исаяи, жившего за

Есть в истории России явления особенные, бессмертные. Ими когда-то создавалось, укреплялось и ныне стоит Отечество наше. Одно из них — Храм Христа Спасителя. Заложенный в честь победы над французами в Отечественной войне 1812 года, он стал мемориалом русской воинской славы, памятником всем, кто за Отчизну «положил животы своя».

*В. А. Виноградов,
главный архитектор Института
по реставрации памятников
истории и культуры России*

Первоначальный проект Храма Христа Спасителя.
Архитектор А. Витберг. Акварель. 1825 г.

восемь столетий до Рождества Христова и предсказавшего пришествие в мир Христа Спасителя, напоминали о явной помощи Божией русскому народу в избавлении от нашествия.

Автором идеи увековечить память о спасении Отечества традиционным для православной России путём — возведением храма — стал участник Бородинской битвы генерал Михаил Ардалионович Кикин. Идея строительства храма-памятника — не единственный вклад этого человека в русскую культуру. Глубокий её поклонник, товарищ И. А. Крылова и Г. Р. Державина по литературному обществу «Беседа любителей русского слова», Кикин был известным покровителем искусств, основателем меценатского общества, много сделавшего для развития отечественной школы живописи. Предложенная им идея строительства храма нашла выражение в манифесте императора Александра I, получившем поистине всенародную поддержку.

Будущий храм-памятник должен был соответствовать масштабам воспоминаемого события — планировался грандиозный, поражающий своими размерами архитектурный ансамбль.

Император Александр I не успел осуществить постройку храма-памятника. Обещание, данное им от лица нации, исполнялось уже при его наследниках. При императоре Николае I сменились архитектор и архитектурный проект храма, а также место его постройки (первоначально планировалось возвести храм на самой высокой точке Москвы — Воробьёвых горах). Но долг — воздвигнуть храм, посвящённый Христу Спасителю, — забыт не был.

К. А. Тон, архитектор Храма Христа Спасителя. Портрет работы К. Брюллова

Новым зодчим храма стал Константин Андреевич Тон, известный как автор многих шедевров архитектуры XIX века (в частности, Большого Кремлёвского дворца, набережной со сфинксами перед Академией художеств в Петербурге). Однако самым выдающимся творением архитектора, прославившим его имя, стал именно Храм Христа Спасителя.

Для постройки столь значимого для России памятника К. А. Тон выбрал традиционные древнерусские архитектурные формы. Строящийся пятиглавый храм с куполами-«луковками», с похожими на шлемы завершениями крыши — «кокошниками» — и высокими узкими окнами живо напоминал и знаменитый пятиглавый Успенский собор XII века во Владимире, и построенные по его образцу

итальянскими зодчими главные соборы Кремля, и многие другие древнерусские храмы. Иконостас Храма был выполнен в необычной манере, он воспроизводил собой облик «шатрового» храма, знакомого всем по собору Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

К. А. Тон первым в XIX веке ввёл в практику художественной жизни России архитектурные образы Древней Руси. Во многом именно после его работ во второй половине столетия в обществе возрождается интерес к традиционной русской культуре. В архитектуре вновь обращаются к «древнерусскому» (допетровскому) стилю, или «византийскому», как его иногда называли в противовес европеизированному искусству XVIII века. Строятся храмы, стилизованные в духе собора Василия Блаженного (например, известный храм «Спаса на крови», построенный на месте убийства царя Александра II в Санкт-Петербурге). Возрождается искусство мозаики, русские композиторы обращаются к мелодиям древнерусских и монастырских распевов.

В сооружении Храма Христа Спасителя участвовали самые известные мастера России. «Приобщением к алтарю народного подвига» назвал своё и своих коллег участие в работе над храмом скульптор П. К. Клодт, создатель знаменитых скульптур на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Эскизы для росписи храма готовил художник А. А. Иванов, автор знаменитой картины «Явление Христа народу». Стены храма расписывали живописцы К. Е. Маковский и В. М. Васнецов. В. И. Суриков создал традиционные для древних храмов изображения Вселенских Соборов — всецерковных собраний, на которых получали словесную формулировку правила православной веры и жизни.

Под одним куполом, объединённые общей работой, общим долгом, трудились идейные противники в искусстве: авторитетные члены Академии художеств и «передвижники» — И. Н. Крамской с товарищами. Сюжеты для скульптурных композиций выбирал выдающийся богослов XIX века, поэтический «собеседник» А. С. Пушкина — митрополит Московский Филарет (Дроздов; 1782–1867).

Более величественной постройки Москва, да и вся Россия, ещё не знала. Возвышающийся более чем на сто метров — одно из самых высоких строений в мире — Храм Христа Спасителя как бы плыл над Москвой. Золотая громада купола Храма была видна на многие километры. Десятилетиями она служила архитектурной доминантой — центральной, самой высокой точкой в градостроительном облике Москвы. Храм был рассчитан на семь с лишним тысяч человек, но, по свидетельствам современников, в него вмещалось более десяти тысяч человек.

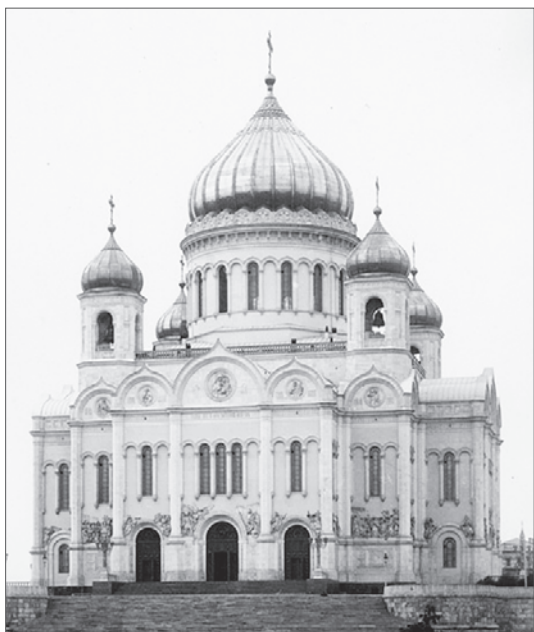
Заложенный в 1838 году, Храм Христа Спасителя строился без малого 45 лет! Храм был освящён 26 мая 1883 года, в торжественные дни коронации императора Александра III. К этому моменту со времени манифеста Александра I прошло более семидесяти лет, но обет, данный Россией, был выполнен. Ко дню освящения Храма Христа Спасителя П. И. Чайковским была

написана торжественная увертюра «1812 год». Как и закладка Храма, его освящение стало всенародным праздником с войсковым парадом и крестным ходом по Москве, с чествованиями ветеранов Отечественной войны и молитвами о сынах России, положивших «жизнь свою» за веру православную и Отечество.

По выражению Евангелия, нет большей любви, чем та, когда кто-либо отдаёт свою жизнь за своих ближних (Ин. 15, 13). Храм Христа Спасителя стал всенародным памятником всем тем, кто пал на полях сражений Отечественной войны 1812 года. На стенах Храма по всему его периметру на мраморных досках были размещены

Икона Рождества Христова.
Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя. Фото 1900 г.

Руины Храма Христа Спасителя. Фото 1931 г.

тексты императорских манифестов о защите Отечества, описания всех сражений (а их было 71), списки имён героев Отечественной войны. В Храме были изображения святых, на дни памяти которых по календарю приходились наиболее важные события освободительной кампании.

В годы Первой мировой войны рядом с этими мемориальными досками стали появляться новые имена погибших русских воинов. Надписи делал простой народ, и никто этому не препятствовал. Так по-особенному отражался

православный обычай — поимённо вспоминать на богослужении *«воинов, на поле брани живот свой положивших и от ран скончавшихся»*. Таким образом храм, построенный в память героев войны 1812 года, стал памятником всем почившим защитникам России.

С Храмом Христа Спасителя связаны многие важные события в церковно-общественной жизни России. Именно в этом Храме в августе 1917 года проходил Поместный Собор Русской Православной Церкви, на котором после более чем двухсотлетнего перерыва в России было восстановлено Патриаршество и на древний патриарший престол был избран митрополит Московский Тихон.

После революции судьба Храма сложилась трагично — сначала он был захвачен «обновленцами», отделившимися от Русской Православной Церкви, а затем его стали готовить к уничтожению. В декабре 1931 года Храм Христа Спасителя был взорван. Одним из оснований для этого послужила резолюция Комитета по делам культуры при Президиуме ВЦИК.

Неизвестным автором в то время было написано стихотворение:

Прощай, хранитель русской славы,
Великолепный Храм Христа,
Наш великан золотоглавый,
Что над столицей блистал.
По гениальной мысли Тона,
Ты был в величии простой,
Твоя алмазная корона
Горела солнцем над Москвой...
Венчанных славою героев
Россия отдала векам,
Христу Спасителю построив
В сердцах нерукотворный Храм.

Как строительство всероссийской святыни, так и её разрушение имело глубокое символическое значение. Вместо выдающегося памятника отечественной истории над Москвой должен был вознестись Дворец Советов — гигантское строение высотой более 400 м. Новое здание, по словам наркома просвещения А. В. Луначарского, должно было напоминать своим видом «вавилонские башни» и быть символом «штурма высот снизу». Но этот проект осуществить не удалось. На месте котлована для будущего Дворца Советов был устроен открытый бассейн «Москва», а упоминания о Храме Христа Спасителя надолго исчезли из справочников и путеводителей по столице.

Как писали свидетели событий: «Власть стремилась истребить память о Храме, преследовала всякое упоминание о нём. Показывая Москву туристам, гиды должны были расхваливать бассейн, ни слова не говоря о Храме Христа Спасителя. Но память о нём жила в душе Москвы, оставаясь для неё незаживающей раной. <...> И вот в конце 1980-х годов стало совершаться чудо — родилось общественное движение за возрождение Храма Христа Спасителя». В 1989 году Фонд восстановления Храма Христа Спасителя обратился к жертвователям со словами: «Всем народом создавался этот Храм в честь победы в Отечественной войне 1812 года, в память воинов, погибших за свободу и независимость России. На века, для памяти и назидания был создан собор, но через полвека был взорван вместе с тысячами других церквей, дворцов и архитектурных ансамблей. Время пришло собирать камни, собирая народы. <...> Возродим в Москве, собирательнице земель русских, Храм Христа Спасителя — Храм ратной славы и национальной духовности!»

Как это бывало в древние времена, восстанавливали Храм — как и строили в своё время — всем миром. Несколько лет православные граждане

Февраль 1990 г.

Священный Синод Русской Православной Церкви обратился к Правительству страны с просьбой о восстановлении Храма Христа Спасителя на прежнем месте.

31 мая 1994 г.

Правительство Москвы приняло постановление о начале восстановления Храма Христа Спасителя.

7 января 1995 г.

На праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил торжественный молебен с закладкой камня и памятной доски в фундамент воссоздаваемого Храма Христа Спасителя.

19 августа 1996 г.

Святейшим Патриархом Алексием II освящен престол церкви Преображения Господня в нижней части Храма Христа Спасителя, после чего в нем стали регулярно совершаться церковные службы.

7 сентября 1997 г.

В день празднования 850-летия Москвы Храм стал центром проведения юбилейных торжеств в столице. Святейший Патриарх Алексий II освятил стены Храма. С этого времени началось воссоздание художественного убранства.

Декабрь 1999 г.

Полностью завершена роспись Храма.

19 августа 2000 года.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил полное — Великое освящение Храма Христа Спасителя.

Москвы собирались для молитвы под открытым небом у бассейна «Москва» — на месте, где прежде стоял Храм. В 1994 году появилось постановление правительства Москвы «О воссоздании Храма Христа Спасителя в г. Москве», а к началу 1996 года Храм уже стоял в центре столицы, точно восстановленный в прежнем виде и размерах.

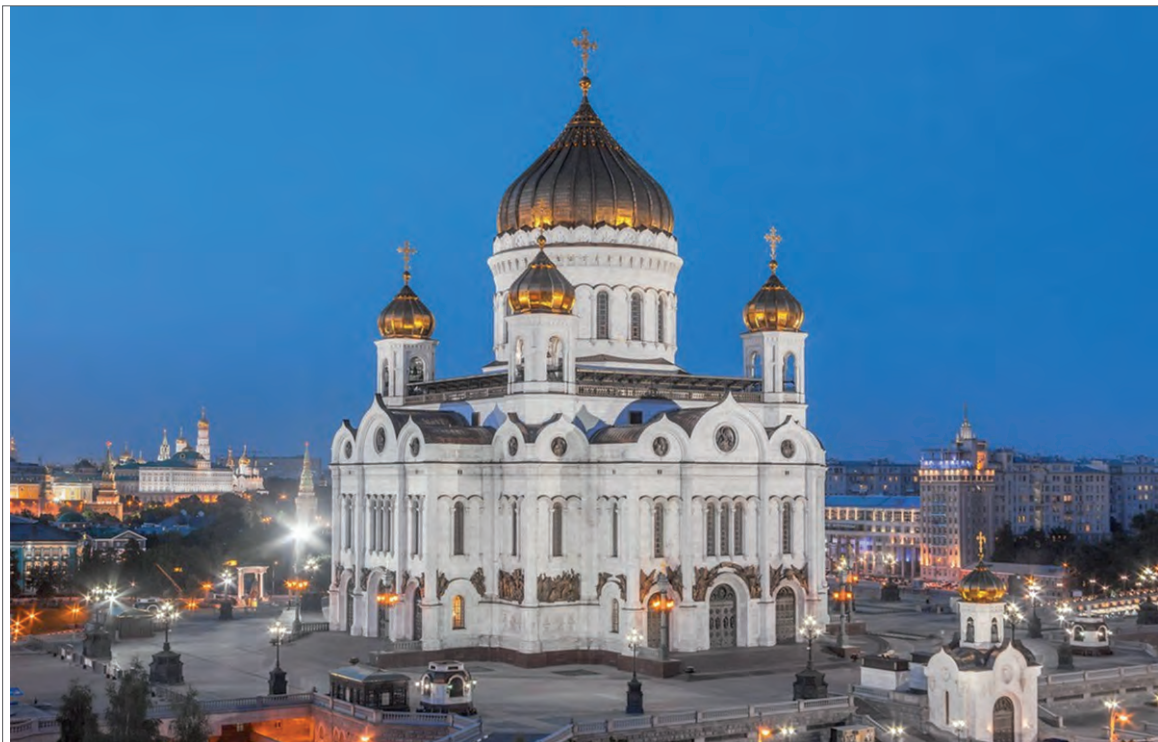
В 1997 году, в дни празднования 850-летия Москвы, под стенами возрождённого Храма, с торжественным салютом, в исполнении сводного оркестра вновь прозвучала увертюра П.И. Чайковского «1812 год».

Вершиной празднования 2000-летия Рождества Христова в России стало полное освящение в августе 2000 года воссозданного Храма Христа Спасителя — Храма в честь Христова Рождества. Освящение Храма совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Так Россия возродила одну из главных своих святынь — величайший памятник отечественной истории и культуры.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В память какого события был возведен Храм Христа Спасителя?
2. Когда был построен, когда разрушен и когда вновь воссоздан Храм Христа Спасителя?
3. Сколько лет строился первоначально и за какой срок был воссоздан Храм Христа Спасителя?

Возрождённый Храм Христа Спасителя

Часть 5. ИКОНА

Тема 16. ЧТО ТАКОЕ ИКОНА

Икона — это не картина, икона — это святой образ. По выражению русских религиозных философов, икона — это окно, помогающее человеку во время молитвы взглянуть в горний, то есть высший мир.

Иконописное искусство имеет свои изобразительные законы и художественные средства. На иконе, как правило, нет уходящего вглубь пространства. Или, например, одно и то же здание может быть показано и снаружи, и изнутри. На одной иконе могут изображаться разновременные события. Каждый жест имеет символическое значение, каждая краска и каждая линия на иконе также не случайны — они отражают духовные закономерности иконописи.

Древнерусские мастера быстро научились у византийских иконописцев украшать дивными мозаиками своды храмов, делать на стенах фрески и писать иконы на досках. На иконах изображались Христос Спаситель, Богоматерь, архангелы и ангелы, святые люди и события из ветхозаветной и новозаветной Священной истории. Ряд икон перед алтарём храма получил наименование иконостаса. С развитием русского иконостаса особое место в древнерусской иконописи заняли иконы великих церковных праздников — Благовещения, Рождества Христова, Сретения и других. На Руси получило широкое развитие написание так называемых «житийных икон», на которых в середине помещается лик святого, а по краям — клейма (маленькие иконки) с изображением сюжетов из жития святого. Житийные иконы дают наглядное представление о жизни и подвигах того, кому посвящена такая икона.

Спас Нерукотворный. Икона. Вторая половина XII в. Государственная Третьяковская галерея

Словарик

Ико́на — от греческого слова εἰκών [икон] 'изображение, образ'.

Иконостáс — от греч. εἰκονοστάσιον [иконостасион] 'место для икон'.

Иконогра́фия — от греч. εἰκών 'образ' и γράφω [графо] 'пишу'.

Древние летописные своды сохранили сказания о преподобном Алипии (Алимпии), иноке Киево-Печерского монастыря († ок. 1114), одном из первых известных по имени в отечественной истории иконописцев. По церковному преданию и предположению некоторых исследователей, им написана знаменитая икона Богоматери Великая Панагия.

До сего времени сохранились удивительные мозаики русских церквей середины XI – начала XII века, дивные фрески XV–XVI веков, многоярусные иконостасы периода расцвета иконописного искусства на Руси (XIV–XV вв.). Всему миру известна икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублёвым. После Андрея Рублёва наиболее известны русские иконописцы — Дионисий (XV – нач. XVI в.), Симон Ушаков (XVII в.). Но абсолютное большинство имён древнерусских иконописцев осталось для нас

неизвестным. Само искусство иконописания воспринималось в Древней Руси не как личное, а как церковное творчество, как талант, полученный от Бога, как благодарность Творцу, наделившему человека божественным даром творчества.

В древнерусской иконе с наибольшей выразительностью отразилась духовная красота Русской Земли — Святой Руси. Признано, что древнерусская икона является вершиной не только православной культуры России, но и всей мировой художественной культуры в целом. Русской иконе посвящено бесчисленное множество альбомов и научных работ. Лучшие музеи и картинные галереи мира считают за честь иметь в своих экспозициях собрания русских икон.

Иконопись — церковное искусство. К написанию иконы иконописец должен готовиться молитвой и постом. Чаще всего икону пишут на деревянной доске, которую требуется по-особому просушить и подготовить. Наиболее подходящей основой для иконы является доска из липы или другого мягкого дерева. На лицевой стороне доски делается небольшое углубление, которое называется ковчег, а по краям

Преподобный Алипий Печерский.
Эскиз В.М.Васнецова для росписи
Свято-Владимирского собора в Киеве.
1885–1895 гг.

оставляются выступающие поля. На доску наклеивается полотно — паволока, а на паволоку наносится сделанный из мела и клея грунт — левкас. После просушки левкас шлифуется до такой степени, что поверхность будущей иконы становится похожей на гладкую кость.

На приготовленную поверхность будущей иконы сначала наносится или процарапывается рисунок, который у иконописцев носит название графья. Пишут иконы обычно яичной темперой — красками, разведёнными на яичном желтке. Икону нельзя написать быстро: краска наносится слой за слоем, и каждый слой должен просохнуть. «Раскрывается» икона основными цветовыми пятнами, затем тонкой кистью делается опись и роспись всех деталей изображения.

Наиболее сложное в написании иконы — изображение лика. Лики пишутся плавами, то есть жидко разведёнными красками, так, чтобы один цвет неприметно перетекал в другой. В завершение работы иконописец наносит так называемые пробелы или оживки, которые придают иконе яркость, а лику — выразительность. Иногда фон иконы покрывается тончайшим слоем золота, что придаёт иконе особо торжественный вид.

Полностью процесс изготовления иконы завершается её освящением. На иконе делается надпись, которая свидетельствует о том, кто именно или какой священный сюжет изображён на иконе. Затем священник читает особую молитву на освящение иконы и окропляет новописанную икону святой водой. После этого икона может ставиться в храме или дома, или в ином подобающем для молитвы месте. Перед иконой возжигается лампада или свеча. Отсюда и складывается отношение к иконе — прежде всего как к святыне.

Издревле на Руси икона была первой семейной святыней и передавалась из поколения в поколение как охранительница рода. Иконы писались иногда «по обету», то есть по обещанию, как благодарность за милость и помощь Божию в болезни или каком-либо предприятии. Заказчиками икон нередко выступали люди, получившие спасение от неминуемой, казалось, смерти в путешествиях.

Богоматерь Великая Панагия.
Ок. 1114 г.

Некоторые древнерусские иконы веками пользовались и до сего времени пользуются особым почитанием как чудотворные. В честь них строились храмы, совершались церковные праздники, с них делались списки, которые распространялись по всему лицу земли Русской.

Среди самых многочтимых икон на Руси следует прежде всего указать принесённую из Византии древнейшую икону Божией Матери, получившую на Руси название «Владимирская», и всемирно известную икону «Троица», написанную величайшим русским иконописцем, преподобным Андреем Рублёвым.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Чем икона отличается от картины?
2. Назовите первого из известных по имени иконописцев на Руси.
3. Расскажите о том, как древнерусские мастера писали иконы.
4. Назовите самые многочтимые иконы на Руси.

В иконописной мастерской Троице-Сергиевой лавры

Тема 17. ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Яркая особенность православного храма на Руси — обилие икон. Сияющие изумительными красками или потемневшие от времени, украшенные окладами или вставленные в киоты и иконостасы, с горящими перед ними свечами и лампадами, — иконы являются самыми распространёнными святынями, украшающими наши храмы. На Руси с незапамятных времён существовал обычай — делать в храм вклады иконами, то есть жертвовать привезённые со святых мест или специально заказанные иконописцам и украшенные драгоценностями иконы. Они становились храмовыми святынями.

Поскольку дом в православной жизни и культуре воспринимается как малый храм, а семья как малая церковь, то икона украшает и освящает не только храмы и часовни, но и жилища православных людей. В молитвенном почитании икон всегда проявлялась глубокая вера в реальную духовную связь между землёй и небом, между миром видимым и миром, незримым физическим взглядом, между людьми и Богом, Богородицей, ангелами и всеми прославляемыми Церковью святыми.

Любимыми иконами на Руси всегда были иконы Богородицы. В России прославилось более пятисот икон Божией Матери (если считать по наименованиям их, а не по количеству списков с этих икон). Среди них наиболее известны иконы Смоленская, Тихвинская, Иверская, Казанская, Почаевская, «Знамение» Новгородская. В Сибири наиболее почитаемым образом Богородицы является Абалацкая икона, прославившаяся в 1637 году. Однако самой многочтимой для нас святыней остаётся Владимирская икона Божией Матери как Покровительницы Москвы и всей России.

Эта икона, привезенная в XII веке из Византии, во-первых, свидетельствует о неразрывной связи православной культуры России с православной культурой Византии, а во-вторых — о вере многих поколений наших православных предков в покровительство Божией Матери Русской земле. Недаром с того же XII века на Руси одним из самых любимых церковных праздников

Владимирская икона Божией Матери

Водружение Владимирской иконы на месте будущего храма князем Андреем Боголюбским.
Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.

стал праздник Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября — по православному церковному календарю, 14 октября н.ст.).

В «Сказании о чудесах Владимирской иконы Богородицы», одном из замечательных памятников древнерусской литературы, содержится свидетельство о том, что когда будущий ростовский князь Андрей, собираясь отправиться на север, начал спрашивать об иконах, то ему рассказали об иконе Пресвятой Богородицы, находящейся в женском монастыре в Вышеграде. Увидев эту икону, которая превзошла своей красотой все образы, он припал к земле, молился и говорил: «О Пресвятая Богородица, Матерь Христа Бога нашего, если хочешь мне заступницей быть в Ростовской земле, посети новопросвещённых людей, да будут все в Твоей воле». И тогда взял икону и поехал в Ростовскую землю, взяв с собой и причт.

В 12 верстах от Владимира, на пригорке, совсем недалеко от того места, где река Нерль впадает в Клязьму, запряжённые кони князя Андрея вдруг встали. Коней стали хлестать бичами, но они не двигались с места. Княжеский обоз остановился, раскинули шатёр, и князь заснул. Во сне ему явилась Богородица со свитком в руках и сказала: «Не хочу, чтобы Мой образ несли в Ростов, но во Владимире поставь его, а на этом месте во имя Моего Рождества церковь каменную воздвигни».

Было это в 1159 году. В память об этом явлении князь Андрей велел написать икону Божией Матери такой, какой Она явилась ему. Эта икона теперь называется Боголюбской. А та икона, которую принес Андрей Бого-

любский с собой из Вышгорода, известна всему миру как Владимирская икона Божией Матери.

Сотни лет Владимирская икона находилась в Успенском соборе Московского Кремля. Три раза в год — 3 июня, 6 июля и 8 сентября (по н.ст.) — Русская Православная Церковь совершает празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери, каждый раз вспоминая об избавлении Москвы и всей России от нашествия иноплемеников. В день праздника в храмах Москвы и всей Великой России поется особое песнопение (тропарь)

в честь этой иконы, начинающееся словами: «Днесь светло красуется славнейший град Москва!». (*Днесь* — в переводе с церковнославянского языка значит 'сегодня, сейчас, в настоящее время'.) Каждый из этих трёх церковных праздников напоминает об очень важных для Москвы и для всей России победах.

Владимирская икона Божией Матери послужила основой для широкого распространения на Руси целого ряда подобных ей икон. Этот тип икон имеет общее название «Умиление». Списки с Владимирской иконы Божией Матери не были простыми копиями. Каждый новый список нёс в себе новое свидетельство о благодатном Покрове Богородицы над Русью.

Одним из наиболее известных таких списков является Донская икона Божией Матери. Эта икона была поднесена донскими казаками князю Дмитрию Ивановичу перед Куликовской битвой в 1380 году. Когда в 1591 году крымские татары приблизились к Москве, Донская икона Божией Матери была перенесена из Московского Кремля в стан русских воинов и вокруг города был совершён крестный ход с этой иконой. На следующий день татары неожиданно отступили от Москвы. Впоследствии на месте, где при войске находилась эта икона, был основан Донской монастырь.

В XVII веке царский иконописец Симон Ушаков сделал особенный список с Владимирской иконы Божией Матери. В центре новой иконы, как прекрасный цветок на древе, он поместил образ Богородицы, на ветвях чудного древа, подобно плодам, он написал лики святых земли Российской, а внизу

Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприимши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящися, Тебе взываем сице: о, пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих, и спасет души наша, яко Милосерд.

Тропарь в честь Владимирской иконы Божией Матери

Словарик

Причт — духовенство (от «причтённый», т.е. 'причисленный').

Тропа́рь — главное песнопение праздника (от греч. τροπάριον [тропа́рион]).

Донская икона Божией Матери. Около 1390 г.
Государственная Третьяковская галерея

церковным языком, «под спудом», то есть была скрыта, всё же Новосибирск, как столичный град Сибири, должен быть вписан в «историческое шествие» этой великой святыни по России: Киев — Владимир — Москва — Новосибирск — Москва.

По возвращении в Москву Владимирская икона Богородицы вновь была помещена в Третьяковскую галерею, куда иногда даже ради одной этой святыни устремлялись многие наши соотечественники и зарубежные гости.

В 1980 году в Москве проходили Олимпийские игры. По уставу Международного Олимпийского комитета в олимпийской деревне должно быть устроено место для того, чтобы спортсмены имели возможность молиться перед соревнованиями. В те годы в Москве ещё не восстанавливались запустевшие храмы и тем более не строились новые. Но, несмотря на это, в Москве была построена и 2 июля 1980 года освящена часовня в честь Владимирской иконы Божией Матери — Покровительницы Москвы. В этой часовне среди других икон находился один из списков прославленной святыни.

Если граждане России, путешествуя за границей, обращают внимание на иконы, они чаще всего видят

изобразил митрополита Петра и князя Ивана Калиту, поливающих корни древа. За кремлёвской стеной Симон Ушаков поместил изображение государя Алексея Михайловича и царицы Марии с детьми. Икона получила наименование «Древо государства Российского».

В первые месяцы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов перед угрозой захвата немецко-фашистскими войсками столицы нашей Родины из Москвы были эвакуированы не только заводы, институты и различные учреждения, но в тыл были вывезены и наиболее ценные сокровища русской культуры. Среди сокровищ Государственной Третьяковской галереи в город Новосибирск была привезена и Владимирская икона Божией Матери. И хотя в Сибири она находилась, выражаясь

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.

М.Ю. Лермонтов

Здесь в Успенском —
в сердце стен Кремлевых,
Умилясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялись светлою слезой!
Простирались старцы и черницы,
Дымные сияли алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари.

*М.А. Волошин. Из стихотворения
«Владимирская Богоматерь»*

среди знакомых им святынь списки с Владимирской иконы Божией Матери. В XX веке эта икона стала почитаться по всему христианскому миру.

Будучи всемирно известной святыней России, Владимирская икона Божией Матери с 1918 года почти до самого конца XX века находилась не в храме, а в различных музеях. В 1930 году икона поступила в Государственную Третьяковскую галерею.

Когда после революции 1917 года иконы забирали в музей, то утверждалось, что они как произведения искусства должны «принадлежать народу».

Однако очень немногие иконы (как Владимирская икона Божией Матери) действительно экспонировались в музеях, картинных галереях, на выставках и были доступны народу. Большинство же изъятых из храмов и монастырей русских икон в лучшем случае находилось в запасниках, а в худшем — попадало в руки спекулянтов, а через них иногда и за границу. Так Россия утратила очень много прекрасных древнерусских святынь, а с ними она постепенно и незаметно утрачивала и свою культуру.

С 15 декабря 1999 года Владимирская икона Божией Матери постоянно находится в церкви Святителя Николая в Толмачах. Посетители Третьяковской галереи по-прежнему могут видеть эту великую святыню, но для этого им необходимо пройти в Никольский храм, находящийся рядом с галереей. Там они видят Владимирскую икону Богоматери уже не в музейной экспозиции, не в зале древнерусской живописи, а в православном храме — месте молитвы и богослужения, для чего и писались святые иконы. В этом же храме можно увидеть отмеченное на полу место, где обычно стоял и молился великий хра-

«Древо государства Российского». Икона. XVII в.
Симон Ушаков. Государственная Третьяковская
галерея

нитель русской культуры, основатель галереи — Павел Михайлович Третьяков (1832–1898).

Два выдающихся события в церковно-общественной жизни нашей страны, совершившиеся в самом конце XX века — возвращение Владимирской иконы Божией Матери в храм и воссоздание Храма Христа Спасителя — стали верным свидетельством возрождения православной культуры России.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие письменные источники донесли до нас сведения о почитании Владимирской иконы Божией Матери в Древней Руси?
2. Какие списки с Владимирской иконы Божией Матери вам известны?
3. Расскажите об историческом «шествии» Владимирской иконы Богородицы по городам России.
4. Что вы знаете о судьбе Владимирской иконы в XX веке?
5. Постарайтесь раскрыть исторический смысл иконы «Древо Государства Российского», написанной Симоном Ушаковым.

Храм Святителя Николая в Толмачах. 1697 г.

Тема 18. «ТРОИЦА» ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЁВА

Главная икона в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры — величайшая духовная драгоценность России, жемчужина древнерусской иконописи — знаменитая «Троица» Андрея Рублёва.

Эту икону преподобный Андрей Рублёв (род. около 1360 — † ок. 1430) написал «в похвалу отцу своему духовному» — святому Сергию Радонежскому. Как свидетельствуют древние письменные источники, преподобный Сергей построил храм в честь и славу Пресвятой Троицы, «дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего» (Епифаний Премудрый. «Житие преподобного Сергия»). В то время как ещё не окончилось страшное для Руси монголо-татарское иго, ещё не перестали враждовать русские княжества, ещё не примирились на Руси брат с братом, преподобный Сергей своим подвигом и примером насаждал мир и единение в земле Русской.

По одним предположениям, «Троица» была написана в 1411 году для деревянной Троицкой церкви, поставленной на месте построенного когда-то преподобным Сергием храма. Согласно другим предположениям ученых, эта икона была написана в числе других для каменного Троицкого собора в 1425–1427 годах. Собор был построен преподобным Никоном Радонежским на смену деревянной церкви в 1422 году и стоит до сего дня в Троице-Сергиевой Лавре — духовном центре Русской Православной Церкви.

В Троицкой (московской) летописи сохранились две очень важные записи: одна датирована 1405, а другая — 1408 годом. В первой говорится, что весной 1405 года начали расписывать каменную Благовещенскую церковь «Феофан иконник гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев». Значит, в росписи Благовещенского собора Московского Кремля инок Андрей Рублёв трудился вместе с великим мастером Феофаном Греком

«Троица». Икона. Начало XV в.
Преподобный Андрей Рублёв.
Государственная Третьяковская галерея

Словарик

Лáвра — большой, особый по своему устройению монастырь (от греч. *λαύρα* [лáвра]).

Преподобный Андрей Рублёв. Икона. 1425 г.

(род. ок. 1340 — † после 1405). Во второй записи говорится, что 25 мая начали расписывать Успенский собор во Владимире «мастеры Данило иконописец да Андрей Рублев».

Эти два летописных свидетельства являются основой для составления творческой биографии преподобного Андрея Рублёва — величайшего иконописца России. Его жизни и творчеству, а также иконам, которые предание приписывает его кисти и о которых много десятков лет спорят искусствоведы, посвящено множество книг, диссертаций и научных статей. И в центре внимания всех исследователей древнерусской иконы всегда будет икона Святой Троицы — вершина творчества Андрея Рублёва.

Три Ангела, в облике которых отражается Божественная Красота, а в безмолвной беседе — нераздельное единство, сидят вокруг престола, на котором стоит только жертвенная Чаша. В основу иконы «Троица» положен библейский рассказ о явлении Бога праведному Аврааму у дуба Мамврийского в виде трёх странников, которых Авраам почтил как Одного (Быт. 18, 1–18). Этим явлением ещё задолго до Рождества Христова верующим людям была приоткрыта тайна Троицтва Бога. Преподобный Андрей Рублёв невидимое Троицтво Божества чудесно отобразил в видимой нами иконе «Троица». Эта икона не просто помогает побеждать ненавистные разделения в жизни людей, но и является лучшим живописным свидетельством о Небесной Красоте, открывшейся молитвенному взору великого русского иконописца.

Богословы и искусствоведы иногда пытаются «прочитать» икону «Троица». Одни говорят, что Бога Отца изображает средний Ангел, указывающий на жертвенную Чашу, а слева находится изображение Бога Сына. Другие считают, что в центре изображён Бог Сын, а Ангел, изображённый слева — это Бог Отец, благословляющий жертвенный подвиг Единородного Сына Своего, тогда Ангел справа изображает Духа Святого. Но эти и другие толкования являются только попыткой проникнуть в божественную тайну Троицтва, а икона преподобного Андрея Рублёва, независимо от различных мнений и толкований, навсегда останется лучшим памятником молитвенного подвига древнерусского иконописца, сумевшего кистью изобразить неизъяснимое словом. Одно на этой иконе совершенно бесспорно: жертвенная

Чаша свидетельствует о чаше страданий (Мф. 26, 39), которую испил Христос Спаситель — «**Агнец Божий**», взявший на Себя грехи мира (Ин. 1, 29) (именно эти слова говорит народу Иоанн Креститель, изображённый на картине А. Иванова «Явление Христа народу»).

Иконе «Троица» преподобного Андрея Рублёва посвящена обширнейшая литература. Но исчерпать богословское содержание этой иконы, равно как и выразить все её художественные достоинства, так же трудно, как вычерпать море, перелив его в маленькую ямку на берегу.

С эпохи преподобных Сергия Радонежского и Андрея Рублёва день новозаветной Пятидесятницы (50-й день после Пасхи Христовой — день сошествия Святого Духа на апостолов) на Руси становится всё более известным как праздник в честь Святой Троицы — Троицын день. День Святой Троицы — один из наиболее чтимых православных праздников на Руси. Накануне этого праздника всегда совершается поминовение умерших — Троицкая родительская суббота. Храмы и жилища на Троицу украшаются зелёными ветками и цветами. На службе в храме в этот праздник молящиеся также стоят с зеленью и цветами, а началом и источником жизни является Святая Троица, Которая в молитвах называется Живоначальной.

Икона «Троица» Андрея Рублёва оказала огромное влияние на дальнейшее развитие иконописного искусства на Руси. На Церковном Соборе 1551 года эта икона была рекомендована как образец иконного творчества для других иконописцев: «Писати иконописцем иконы с древних переводов, како греческия иконописцы писали, и как писал Ондрей Рублев» (гл. 41 постановлений Стоглавого Собора).

В конце XV и в XVI веке икона «Троица» все чаще появляется в иконостасах храмов Москвы и других городов России. Многие из этих икон имеют размер рублёвской «Троицы», то есть писаны, как говорили на Руси, «мера в меру». В XVII веке в Москве насчитывалось восемнадцать Троицких церквей, а это значит, что в так называемом «местном ряду» иконостаса в каждой из этих церквей помещалась храмовая икона «Троица».

Объединяя складывающееся централизованное государство, Москва оказывала сильнейшее влияние и на культурное развитие соседних княжеств, на художественное творчество таких старейших культурных центров,

Каждый мазок и каждая линия проведены трепетной рукой. Цвет не составляется заранее. Одна краска просвечивает сквозь другую, и одежды боковых Ангелов, подобных которым нет на земле, мерцают и переливаются. А в одежде среднего Ангела — созвучие густо-вишнёвого, золота и знаменитого рублёвского «голубца» — чистой ляпис-лазури, самой драгоценной и очень любимой древними мастерами краски. Лёгкие и чистые сочетания цвета «подсмотрены» у русской природы — васильки в спелых хлебах, сизо-зелёные оттенки зреющей ржи, цвет летнего неба, золото солнечных лучей. Лица Ангелов под пышными шапками волос и похожи, и неуловимо разнятся. Вместе с кротостью в них есть «крепость», неодолимая внутренняя сила.

Г. Ветрова.
«Русское искусство»

«Троица» Андрея Рублёва не случайно осознаётся нами как высочайшее достижение русского искусства. Созданная в итоге длительного творческого пути одного мастера, она вместе с тем воплощает в себе работу творческой мысли нескольких поколений. Как и всякий другой средневековый художник, Рублёв высоко ставил значение традиции и коллективного труда. Все лучшие черты русской культуры XV века соединились в «Троице»: её глубокая связь с насущными вопросами жизни; внешне отвлечённая, но вместе с тем поразительно конкретная по содержанию форма философского обобщения; способность выражать в иконографических образах национальный характер. «Троица» принадлежит к тем редким произведениям искусства, которые никогда не перестанут волновать людей... ибо момент настоящего осмыслен в ней с точки зрения вечного.

*Г.И. Вздорнов.
«„Троица“ Андрея Рублева»*

как Тверь, Рязань, Ростов, Вологда и даже Новгород и Псков. В этом обнаружилось замечательное свойство православной культуры России — единство в многообразии и многообразие в единстве, всегда укрепляемом единством Русской Церкви. Преподобный Андрей Рублёв и его последователи внесли своим творчеством величайший вклад в культурно-историческое развитие России этого периода.

В 1988 году, когда во всём мире совершалось празднование 1000-летия Крещения Руси, Собором Русской Православной Церкви Андрей Рублёв был причислен к лику святых. Теперь среди православных икон можно встретить икону, на которой изображён сам величайший русский иконописец. А в его руках на иконе мы видим «Троицу» — величайшую святыню России.

Икона «Троица» Андрея Рублёва с конца 20-х годов XV века до 20-х годов XX века находилась в иконостасе

Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. В 1904 году была предпринята первая попытка расчистить икону от позднейших записей. Эту работу проводил известный иконописец и реставратор В.П. Гурьянов. В 1918–1919 и 1926 годах мастерами Центральных государственных реставрационных мастерских была произведена последующая расчистка этой древней иконы. С 1929 года «Троица» находится в Третьяковской галерее. Она ждёт своего возвращения на родное место в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры, куда её поместил сам величайший иконописец Руси — преподобный Андрей Рублёв.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В росписи каких храмов принимал участие преподобный Андрей Рублёв?
2. Какой библейский рассказ лёг в основу сюжета иконы «Троица»?
3. Какое влияние на дальнейшее развитие иконописного искусства оказала икона «Троица» преподобного Андрея Рублёва?
4. Что вы знаете о судьбе этой величайшей святыни России?

Тема 19. «ОТКРЫТИЕ» ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНЫ В XX ВЕКЕ

Выдающийся знаток древнерусской иконы Виктор Никитич Лазарев (1897–1976) свою прекрасную книгу-альбом «Русская иконопись» начинает словами: «Русская икона является открытием XX века».

Как произошло открытие первожданной красоты древнерусской иконы?

Древняя Русь пережила несколько периодов расцвета иконописного искусства (например, середина XI в., XV в.). Но к 18–19 столетиям во многих древних храмах фрески уже скрывались под слоем копоти или были закрыты позднейшими записями. Многие древние иконы, писанные на досках, были украшены металлическими окладами-ризами. Украсить икону драгоценной ризой считалось на Руси делом добрым и благочестивым. Это являлось выражением жертвенного настроения того, кто давал средства на изготовление ризы для иконы. Но оклады-ризы закрывали значительную часть поверхности иконы и невольно скрывали её красоту.

Кроме того, с древних времен икона, написанная на доске, поверх изображения покрывалась прозрачной олифой. Олифа хорошо проявляла цвет и предохраняла живопись от повреждений. Но примерно за 70–100 лет олифа темнела настолько, что изображение становилось иногда едва различимым.

Иконописцы древности, вероятно, знали способы «расчистки» потемневших икон, но эти способы были очень сложными и трудоёмкими. Поэтому со временем потемневшие иконы стали просто «поновляться»: поверх олифы иконописец писал изображение заново. Так на некоторых древних иконах появилось несколько иконописных слоев.

К началу XIX века, когда в России стал активно проявляться интерес к древнерусской культуре, заметно потемнели уже иконы 16-го и 17-го столетий. Темнота изображения стала восприниматься как одно из характерных свойств древней русской иконы, а сама икона до середины XIX века не воспринималась искусствоведами как шедевр православной культуры Рос-

Христос Спаситель. Икона из Звенигородского чина. 1410–1420 гг. Преп. Андрей Рублёв.
Государственная Третьяковская галерея

Когда сквозь поздние наслоения прорубили первые окошечки из девятнадцатого столетия в двенадцатое, тринадцатое и четырнадцатое и вдруг обнаружили уйму красоты, естественно, вспыхнул горячий интерес к старине и к старинной живописи. Я думаю, что мировое искусство за все века своего существования не знало столь неожиданных и столь важных для дальнейшего развития искусства открытий.

*В.А. Солоухин.
«Письма из Русского музея»*

сии. Общераспространённым оставалось представление, что искусства («художества») были водворены в России Петром I.

Средой, где допетровская старина составляла существенную сторону жизни, оставалось старообрядчество. Старообрядцы любили и ревниво оберегали «тонкость древнего письма», что искусно показал писатель Н.С. Лесков в своём произведении «Запечатлённый ангел».

Одним из первых обратил внимание на икону как на высокое искусство академик Ф.И. Буслаев (1818–1897), напи-

савший работу «Общее понятие о русской иконописи», а затем целый ряд других замечательных трудов по русской иконографии.

В конце 19-го столетия в России начинают складываться первые частные собрания икон. Одним из первых домов, стены которого были увешаны иконами, воспринимаемыми не только как святыня и как памятники старины, но и как произведения искусства, был дом богатой москвички М.К. Морозовой. Наиболее известные собрания принадлежали А.В. Морозову и И.С. Остроухову. Своё собрание икон завещал переданной в дар Москве в 1892 году картинной галерее П.М. Третьяков.

И.С. Остроухов (1858–1929), ставший попечителем Третьяковской галереи, одним из первых в России стал заботиться о расчистке древнерусских икон. Под его надзором опытные реставраторы, убирая с поверхности древних икон олифу и поздние записи, открывали первописанную икону.

К началу XX века Россия имела бесчисленное множество икон. Эти иконы в соответствии с церковной традицией писались, хранились, ставились или выносились для молитвы в церквях, монастырях, домах, учебных и иных заведениях, а иногда на улицах и перекрёстках дорог. В то время Россия еще не знала опустевших храмов без икон. Место икон было в храмах, а не в экспозициях или запасниках музеев. В начале же XX века, еще до революции 1917 года, в России стали устраивать выставки древнерусских икон, благодаря которым в короткий срок русская икона была признана одним из высочайших достижений мировой художественной культуры. Знаменитый французский художник А. Матисс (1869–1954), посетивший выставку древнерусских икон в 1911 году, сказал: «Русские не подозревают, какими художественными богатствами они владеют. Италия в этой области даёт меньше».

Так в начале XX века совершилось «открытие» древнерусской иконы, которая ранее была доступна для молитвенного созерцания, а с этого вре-

мени получила признание и как вершина мирового изобразительного искусства.

Замечательный русский философ, профессор Московского и Киевского университетов князь Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920) был одним из первых русских искусствоведов, положивших начало глубокому осмыслению древнерусской иконописи как высочайшего искусства. Он написал три очерка, которые до настоящего времени привлекают интерес тех, кто обращается к изучению русской иконы. Вот названия этих работ: «Умозрение в красках» (1915), «Два мира в древнерусской иконописи» (1916) и «Россия в её иконе» (1918).

«В исторических судьбах русской иконы есть что-то граничащее с чудесным. Чудо заключается, разумеется, не в тех превратностях, которые она испытала, а в том, что, несмотря на все эти превратности, она осталась целою. Кажалось бы, против неё ополчились самые могущественные враги — равнодушие, непонимание, небрежение, безвкусие неосмысленного почитания,

Расчистка старинной иконы

В век расцвета русской иконописи икона была прекрасным, образным выражением глубокой религиозной мысли и глубокого религиозного чувства. Икона XV века всегда вызывает в памяти бессмертные слова Достоевского: «Красота спасёт мир». Ничего, кроме этой красоты Божьего замысла, спасающего мир, наши предки XV века в иконе не искали. Оттого она и в самом деле была выражением великого творческого замысла. Так было в те дни, когда источником вдохновения служила молитва; тогда в творчестве русского народного гения чувствовался дух преподобного Сергия.

*Е. Трубецкой.
«Россия в её иконе»*

но и этой коалиции не удалось её разрушить. И копать старины, и позднейшие записи, и золотые ризы послужили во многих случаях как бы футлярами, которые предохраняли от порчи её древний рисунок и краски. Точно в эти дни забвенья и утраты святыни невидимая рука берегла её для поколений, способных её понять. Тот факт, что она предстала перед нами почти нетронутая временем во всей красе, есть как бы новое чудесное явление древней иконы», — так писал князь Евгений Трубецкой в своей работе «Умозрение в красках».

В 60-е годы XX века для многих любителей отечественной культуры открытие древнерусской иконы соверши-

Икона Всех Святых, в земле Русской просиявших. XX в. Монахиня Иулиания (Соколова)

лось благодаря писательскому таланту В. А. Солоухина (1924–1997), посвятившего иконе многие страницы своих сочинений «Письма из Русского музея» и «Чёрные доски». В 1970-е годы благодаря фильму А. Тарковского «Андрей Рублёв» более широко стало известно имя величайшего иконописца России.

XX век стал не только временем открытия художественных достоинств древнерусской иконы, но и временем возрождения иконописного искусства в соответствии с иконописными канонами древности. Здесь особая заслуга принадлежит талантливой художнице Марии Николаевне Соколовой (1899–1981), в 1970 году принявшей тайный постриг с именем Иулиания. Монахиня Иулиания много лет работала в реставрационной мастерской Троице-Сергиевой Лавры. Большинство современных иконописцев в России — её ученики

или ученики тех, кто обучался у неё высокому иконописному искусству.

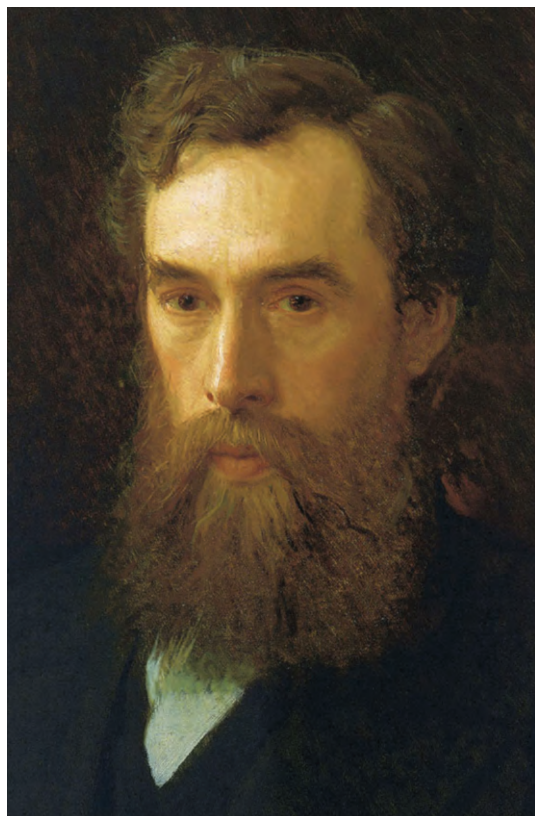
Создание новых храмов, возрождение монастырей и духовных школ Русской Православной Церкви в последнее десятилетие 20-го столетия вызвало к жизни и возрождение иконописного искусства. В настоящее время в России существует множество иконописных мастерских, училищ и школ, где дети и взрослые учатся древнему искусству иконописания. А первым пособием для начинающих иконописцев всегда были и остаются лучшие образцы русской иконописи, о чём каждый может прочитать в работе М. Соколовой «Наставление начинающему иконописцу».

Вот уже почти столетие русская икона привлекает к себе внимание не только богословов и искусствоведов, но также бесчисленного множества любителей живописи, писателей, философов и даже физиков и математиков, пытающихся «дешифровать» художественный язык древнерусской иконописи. Академику Б. В. Раушенбаху (1915–2001), например, принадлежит замечательный труд «Пространственные построения древнерусской живописи» (1975). Однако, несмотря на многочисленные исследования, посвящённые русской иконе, она остаётся во многом загадкой для современного секуляризованного общества. К разрешению тайны древнерусской иконы можно приблизиться настолько, насколько человек приближается к горнему, духовному миру, который отражается на иконе. Пытаться понять икону в отрыве от той духовной реальности, о которой она свидетельству-

ет, — невозможно, так же как невозможно постичь только одним разумом то, что всеми чувствами человека постигается через образное восприятие.

Поэтому сколько бы мы ни всматривались в русскую икону, сколько бы ни изучали ее художественные особенности — мир русской иконы всегда останется для нас миром горным и таинственно прекрасным, так же как прекрасны и таинственны вершины величайших гор, для большинства людей остающиеся недостижимыми...

В замечательном очерке князя Евгения Николаевича Трубецкого «Два мира в древнерусской иконописи» есть такие проникновенные слова: «...открытие иконы даёт нам возможность глубоко заглянуть в душу русского народа, подслушать её исповедь, выразившуюся в дивных произведениях искусства. В этих произведениях вывилось всё непонимание и всё мироощущение русского человека с XII по XVII век. Из них мы узнаём, как он мыслил и что он любил, как судила его совесть и как она разрешала ту глубокую жизненную драму, которую он переживал. Когда мы проникнем в тайну этих художественных и мистических созерцаний, открытие иконы озарит своим светом не только прошлое, но и настоящее русской жизни, более того — её будущее».

П. М. Третьяков.
Портрет работы И. Н. Крамского. 1876 г.
Государственная Третьяковская галерея

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В каких значениях употребляется выражение «открытие древних икон»?
2. Назовите факторы, которые затрудняли восприятие древних икон в их первоизданной красоте.
3. Когда произошло открытие древнерусской иконописи как высокого изобразительного искусства?
4. Кому принадлежит заслуга в изучении древних икон и в возрождении иконописного искусства в России в XX веке?

Часть 6. ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Тема 20. ДРЕВНИЕ РУССКИЕ РАСПЕВЫ

Православное богослужение, по выражению священника Павла Флоренского, — это «синтез искусств». Ко времени Крещения Руси православие обладало богатейшей песенно-поэтической традицией.

О том, как начиналась история церковного хорового пения в Древней Руси, можно узнать из летописей. Женившись на византийской царевне Анне, князь Владимир привез с собой из Херсонеса в Киев «царицын хор». При киевской Десятинной церкви возник двор *доместика* — мастера пения, совмещавшего обязанности певца-солиста, дирижёра хора и учителя пения. Ко двору Ярослава Мудрого, особо покровительствовавшего церковным искусствам, пришли «богоподвигаеми трие певцы гречестии с роды своими». Миссия этих посланников заключалась прежде всего в обучении русских мастеров искусству византийского церковного пения.

Особой отличительной чертой византийского церковно-певческого искусства, перешедшей по наследству и в русскую музыкальную культуру, было *осмогласие*. Это значит, что вся музыка византийских песнопений состояла из «осми гласов», то есть восьми напевов. Каждый глас был оригинальным музыкальным строем с устойчивым набором маленьких, в несколько звуков, мелодий, из соединения которых и образовывалась музыкальная ткань песнопения. Древнерусский распевщик пользовался этим набором мелодий-попевок так же, как иконописец иконографическим сюжетом, а «книжник» вписывал в своё сочинение наиболее авторитетные места из творений святых отцов Церкви.

Суть такого творчества точно выразил священник Павел Флоренский: «Истинный художник хочет не своего во что бы то ни стало, а художественно воплощённой истины, и вовсе не занят вопросом, первым или сотым он говорит об истине». При этом распевщик каждый раз становился в некотором смысле «композитором» — ведь из попевок нужно было составить единое целое.

Словарик

Гимнография — церковная поэзия. От греч. ἵμνος [имнос] или [гимнос] 'хвалебная песнь' и γράφω [графо] 'пишу'.

Гимнограф — тот, кто пишет церковные песнопения, гимны.

Глас в церковном пении представляет собой неразрывное единство музыки и слов богослужения, так как для каждого гласа были написаны свои гимны и молитвы. Окончательное оформление осмогласие получило в книге «Октоих» (Осмогласник), созданной на рубеже VII–VIII веков величайшим поэтом-гимнографом преподобным Иоанном из Дамаска. Со времён Иоанна Дамаскина чередование служб разных гласов в течение года становится существенной особенностью православного богослужения.

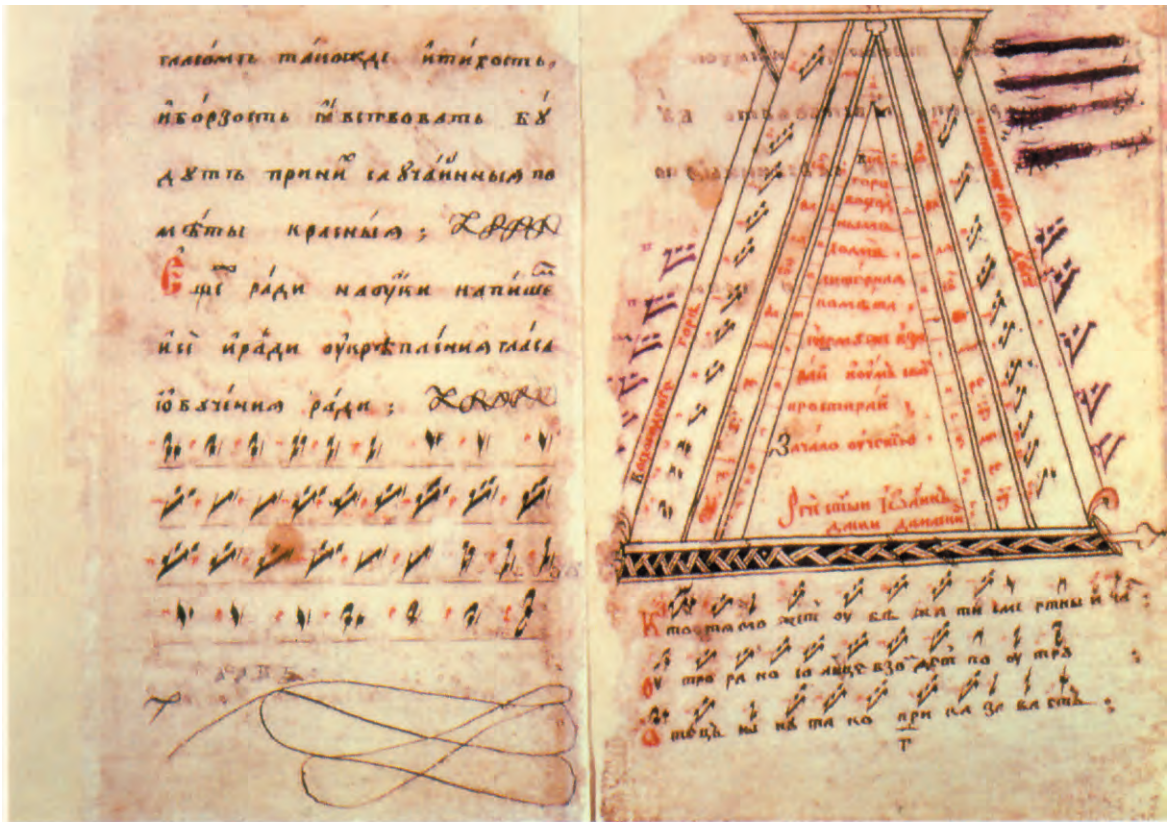
Второй характерной особенностью средневековой церковной музыки было одноголосие. Все певцы пели в унисон, то есть одну общую мелодию, что символизировало единодушие, единомыслие и единую волю. С такой музыкальной системы, самой своей природой связанной со службой в храме, и начинало свою историю высокое певческое искусство на Руси.

Народная песня славян в дохристианскую эпоху не знала никаких форм нотного письма. Как сказки и былины, песня по своей природе была жанром фольклорным. Текст и мелодия песен заучивались и передавались изустно из поколения в поколение. Как некогда для перевода богатейшей христианской литературы славянам потребовалось письмо, в основу которого лёг греческий алфавит, так и вместе с православным богослужением молодая русская культура заимствовала и византийскую нотную грамоту. Правда, нотной её назвать можно только с некоторой оговоркой: если современное музыкальное письмо действительно отображает каждый звук в отдельности — по нотам, и иногда говорят, что для сочинения любой музыки достаточно «всего семи нот», то «алфавит» древнерусской музыкальной грамоты был значительно богаче.

Каждый из восьми гласов являлся устойчивым набором маленьких мелодий. Такие мелодии-попевки обозначались каждая своим отдельным «знаменем» ('знаком'). Сами «знаменья» были заимствованы из Византии, но, поскольку славянский язык, на котором совершалось богослужение на Руси, отличался по строю от церковногреческого языка, то в скором времени из-

В храме, говоря принципиально, всё сплетается со всем: храмовая архитектура, например, учитывает даже такой малый, по-видимому, эффект, как вьющиеся по фрескам и обвивающие столпы купола ленты голубоватого фимиама, которые своим движением и сплетением почти беспредельно расширяют архитектурные пространства храма, смягчают сухость и жёсткость линий и, как бы расплавляя их, приводят в движение и жизнь. <...> Вспомним о пластике и ритме движений священнослужащих, например при каждении, об игре и переливах складок драгоценных тканей, о благовониях, об особых огненных провеиваниях атмосферы, ионизированной тысячами огней, вспомним далее, что синтез храмового действия не ограничивается только сферой изобразительных искусств, но вовлекает в свой круг искусство вокальное и поэзию, — поэзию всех видов, сам являясь в плоскости эстетики — музыкально драмой.

*Священник Павел Флоренский.
«Храмовое действие как синтез искусств»*

Азбука певческая. XIX в.

менились и мелодии-попевки. Вместе с этим появились новые музыкальные обозначения. Русские названия «знамений» звучат очень поэтично: *мечик*, *стрела*, *двое в лодке*, *сорочья ножка*. Именно эти предметы они напоминали своим рисунком.

От слова «знамение» получил своё название и древнейший русский распев — *знаменный*, то есть записанный «знаменьями». «Словарь» знаменного письма насчитывал около 80 знаков! Одним из наиболее употребительных знаков в древнерусской нотации стал «крюк». По его названию и всё письмо получило название *крюкового*.

Словарь нотных «знамений» изначально не был ограничен — с развитием новых распевов, с появлением в них новых мелодических рисунков создавались и новые обозначения. Такая органическая взаимосвязь музыки и знака, лёгкая приспособляемость крюкового письма под конкретный музыкальный материал способствовали тому, что некоторые распевы вскоре после своего появления обзаводились собственным крюковым письмом.

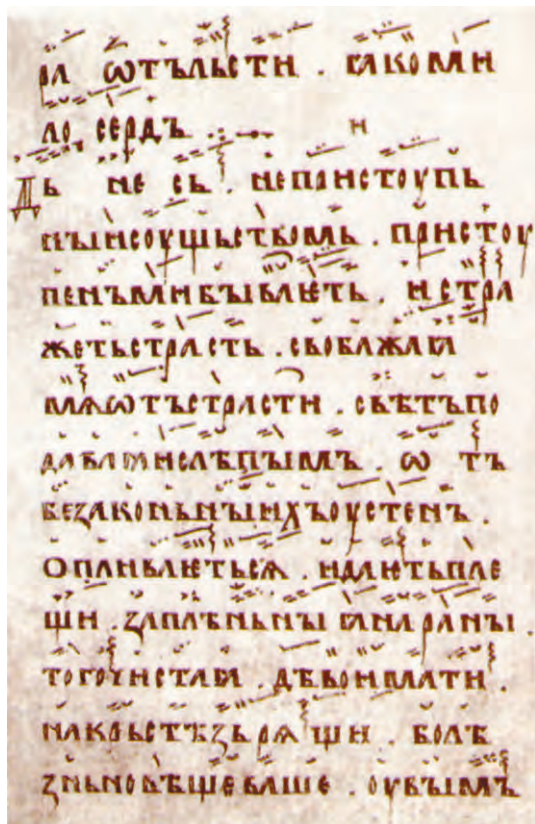
Знаменный распев был наиболее распространённым в XI–XV веках. Этот распев можно сравнить с архитектурой той же эпохи: такой же монументальный, величавый, как древние соборы, такой же строгий и простой

по форме. В мелодиях знаменного распева нет скачков, мелодия движется постепенно — парит, плавно поднимаясь и опускаясь, создавая невесомое, лишённое внутреннего напряжения бесплотное песнопение, вызывая у молящегося настроение глубокого покоя, внутренней тишины... Становятся понятными названия многих церковных песнопений — «Архангельский глас», «Херувимская песнь», — говорящие о духовном родстве человеческого и ангельского пения.

Как правило, мелодия здесь подчинялась ритму богослужбно-поэтического текста, который распевался. Большая часть текста пропевалась на одной ноте — в музыке это называется *псалмодией*, — что помогало слушателям-молящимся сосредоточиться на смысле слов песнопения. Наиболее важные в смысловом отношении тексты выделялись с помощью изысканных многоходовых попевок, придававших песнопению особую торжественность.

В XV веке знаменный распев становится более «украшенным» — на каждый произносимый слог молитвы стало приходиться значительно больше музыкальных ходов, чем в древнем распеве. Новый вариант пения получает название столбового, так как на его музыку был положен весь так называемый «столп» — цикл служб воскресного дня.

В XVI веке появился утончённый, с «прихотливой изменчивостью мелодии и изощрённостью ритма» *демественный* распев (предположительно от греческого слова «доместик», т.е. ‘мастер, исполняющий особо сложные вещи’). Изящными мелодиями демественного распева изначально украшались гимны и молитвы, посвящённые главным православным праздникам. Одновременно появился и ещё один распев — *путевой*, которым распевали богослужение в основном в монастырях. Как впоследствии и другие распевы, он имел свой набор мелодических рисунков для каждого гласа. В путевом они отличались «медлительностью», даже «тяжеловесной торжественностью». И путевой, и демественный распевы имели свою систему знамён, соответствовавших его собственным попевкам. Оба этих распева, вышедшие изначально из знаменного, вместе с последним были по сути разными стилями в церковном пении.

Стихира на праздник Воздвижения Креста.
Крюковая нотация. Знаменный распев

В XVI веке в русской певческой культуре появляется многоголосие. Например, патриарший хор в Москве пел в конце XVI века уже на четыре голоса, которые назывались *верх, низ, демество* и *путь*. К концу XVII века русское певческое искусство представляло собой богатейшее собрание различных распевов — от древнейшего знаменного до авторских, называвшихся по именам их «изобретателей»: *Лукошкиным* (Иван Лукошко), *Крестьяниновым* (распев Фёдора Крестьянина) и др. Тогда же стали появляться «словари», переводящие знаки одного распева на язык другого, а потом и на привычное нам сегодня европейское нотное письмо. С конца XVII века это письмо постепенно заменяет собой «знамя».

До наших времён дошло интереснейшее явление древней церковно-певческой культуры — особые «толковательные азбуки», дававшие каждому «знамению» иносказательное толкование. В таких азбуках сказывается общее для всей православной культуры стремление видеть за внешними знаками их духовный смысл.

Этот же принцип отразился в толкованиях нотных «знамений». Например, существовал особый знак под названием «утешитель», с которого вне зависимости от музыки всегда начиналось песнопение. Этот знак своим названием напоминал об известной молитве, с которой христианин всегда начинает любое дело — «Царю Небесный». Другие «знамения» становились

для певца своеобразным нравственным поучением. Например, знак «крюк» получил значение «краткое сохранение ума от зла», а «мечик» напоминал о «милосердии и милости».

Подобным образом составлялись известные в древности «азбучные молитвы», где знаку-букве соответствовала целая фраза, начинающаяся на эту букву. Букву «А» заучивали в древности так: «Аз (т.е. я) словом сим молюся Богу». «З» — «Заповеди Твои, Боже, — свет на моем пути». Такое толкование, делавшее письмо символическим выражением православного мировоззрения, само являлось большим искусством. И славянская письменность, и нотная грамота, по замыслу их создателей, должны были использоваться для богослужения и содействовать изложению истин православной веры.

Насколько сложным было овладение искусством церковного пения и на-

«Ныне Силы Небесные». Стихирарь. 1677 г.
Путевое трехголосие

сколько высоким было это искусство, можно понять из того, что большая часть древнерусских музыкальных произведений так и осталась недоступной современным исследователям. Дешифровке, то есть переводу на привычную для нас нотную грамоту, «поддаются» лишь произведения, записанные в XV–XVII веках. Расшифровка более ранних музыкальных записей пока представляет собой большую проблему.

Однако традиция самого пения, восходящая к образцам тысячелетней давности, не утеряна. Обогащённые произведениями лучших отечественных композиторов, русское церковно-певческое искусство по-прежнему основывается на системе восьми гласов, пользуясь как самими распевами в их современных вариантах, так и принципом чередования «гласов» в зависимости от православного церковного календаря.

Церковное пение, заимствовавшее, по мысли богословов, свои законы у согласных небесных славословий, в древнерусской литературе постоянно называлось «украшением церкви», «красотой церковной»... Вхождение в сферу церковного влияния Византии сделало Русь наследницей тонко и детально разработанного богослужебного чина, в котором сплетались воедино, подобно цветам в венке, разнообразные виды песнопений... Виды служб, круг песнопений и певческих книг, удержавших греческие названия, стали фактом русской культуры. Певческое искусство — неотъемлемая часть единого художественного ансамбля, существовавшего в Древней Руси в пределах христианского богослужения.

Из книги «Художественно-эстетическая культура Древней Руси. XI–XVII века»

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. С именем какого знаменитого христианского писателя предание связывает происхождение книги «Октоих»?
2. Почему книга «Октоих» получила такое название?
3. Какие названия древнерусских церковных распевов Вы знаете?

Хор студентов Московской Духовной Семинарии в Троице-Сергиевой Лавре.
Регент архимандрит Матфей (Мормыль; †2009)

Тема 21. ЦЕРКОВНОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКИХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Церковно-певческое искусство на протяжении многих веков было весьма близко русскому человеку. Православные молитвы пелись не только в храмах и монастырях, но и в домашнем обиходе. Церковное пение сопровождало всю жизнь православного человека на Руси. Каждый великий церковный праздник имел свою музыкальную окраску. Многие песнопения исполнялись только однажды в году, в определённый день. Совершенно особенные песнопения звучали в Великий пост — они создавали покаянный настрой, а на Пасху каждый храм наполнялся торжественными и ликующими воскресными песнопениями.

В XVIII веке в русской музыкальной культуре произошли большие перемены, выработались новый стиль и новые музыкально-хоровые формы. Одним из жанров, достаточно новым по форме, но органично вошедшим в православную культурную традицию, стал духовный концерт. Именно с жанром духовного концерта связаны имена знаменитых русских композиторов XVIII века — Д. С. Бортнянского, М. С. Березовского, А. Л. Веделя и других.

Д. С. Бортнянский (1751–1825).
Портрет работы М. И. Бельского. 1788 г.

Излюбленной книгой молитв на Руси, как известно, всегда была Псалтирь. Молитвенная поэзия царя Давида могла дать выражение любым чувствам — радости и печали, скорби и ликования. Уже в XVII веке поэт Симеон Полоцкий сделал стихотворное переложение Псалтири, которое было вскоре положено на музыку и употреблялось вне храма, в домашнем обиходе. В XVIII веке духовные концерты писались композиторами по преимуществу на слова псалмов. Автор обычно брал не весь псалом, а лишь некоторые фразы-стихи из псалма, исходя из своего замысла.

Одним из лучших произведений этого жанра является концерт Максима Созонтовича Березовского (1745–1777) на стихи из 70-го псалма «Не отвержи мене во время старости, внегда оскудевати крепости моей». Березовский, покоривший в своё время Италию операми, теперь почти забытыми, просла-

вился в истории русского хорового искусства своими духовными концертами, исполняемыми до сего времени.

Композитором, принёсшим этому жанру всеобщее признание, стал Дмитрий Степанович Бортнянский, автор более чем ста духовных концертов. Как и М. С. Березовский, Д. С. Бортнянский весьма успешно работал и в светских жанрах, но вершиной творчества композитора признаны именно его духовные концерты. Написанная Бортнянским и его современниками музыка звучит и по сей день в православных храмах и в концертных залах.

Духовный хоровой концерт давал большой простор для личного творчества, ведь композитор, по существу, сам выбирал текст, на который писалась музыка. Куда более сложной творческой задачей было создание музыки для песнопений, входящих в строгий богослужебный канон.

Великие русские композиторы XIX — начала XX века посещали церковные службы, и церковное пение нередко вызывало у них творческий отклик и вдохновение. Свои силы в церковном песнотворчестве пробовали М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, М. М. Ипполитов-Иванов и многие другие выдающиеся русские композиторы. Отдельные песнопения из главной православной службы — Литургии — писали Д. С. Бортнянский, М. И. Глинка, А. А. Алябьев и др. Но именно П. И. Чайковский предпринял труд создать цельную, законченную музыкальную композицию, охватывающую все песнопения, составляющие Литургию.

Чайковским двигало желание привести современное ему авторское церковно-певческое творчество в соответствие с древними традициями русской церковно-певческой культуры. В одном из писем он писал: «Хочу попытаться сделать что-нибудь для церковной музыки. В этом отношении у композитора огромное и ещё едва тронутое поле деятельности. Я признаю некоторые достоинства за Бортнянским, Березовским и прочими, но до какой степени их музыка мало гармонирует с византийским стилем архитектуры

П. И. Чайковский (1840–1893)

Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далёкий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.

*Б.Л. Пастернак.
«Когда разгуляется...»*

С. В. Рахманинов (1873–1943)

и икон, со всем строем православной службы!».

Это желание вылилось в два монументальных произведения — «Литургию» и «Всенощное бдение». Чайковский хотел создать именно церковные по своей сути сочинения, которые бы и самим строем, и традиционным звучанием были связаны с православным богослужением.

Обращаясь к своему издателю с просьбой выслать книги по истории церковной музыки, он писал, что ему «нужна именно вся Всенощная со всеми ектениями и со всем, что поётся». Богатство церковно-песенной поэзии потрясло взявшегося за богослужебный материал композитора. «В этом океане ирмосов, стихир, седальнов, катавасий, богородичнов, троицнов, тропарей, кондаков, эксапостилариев, подобных, сте-

пенных, — я совершенно потерялся. <...> И решительно не понимаешь, где, что, как и когда!»

П. И. Чайковский обращался и непосредственно к древнерусской музыке. В написанной им «Всенощной» многие песнопения являются гармонизацией мелодий разных распевов. В одной из своих «Херувимских песней», которой композитор дорожил более всего, он, по его словам, «пытался подражать не-нотному церковному пению», то есть пению древнему, писанному «знаменем».

Церковной музыке большое внимание уделял и С. В. Рахманинов. В ноябре 1903 года известный церковный композитор А. Д. Кастальский (1856–1926), преподнося С. В. Рахманинову издание своей «Панихиды» (служба с заупокойными молитвами), сделал такую надпись: «Глубокоуважаемому Сергею Васильевичу от А. Кастальского в знак напоминания ему о том, что есть на белом свете область, где терпеливо, но настойчиво ждут вдохновений Рахманинова».

А в 1910 году Рахманинов сам написал Кастальскому: «Простите меня, Бога ради, что я Вас решаюсь беспокоить. У меня к Вам большая просьба. Дело в следующем: я решил написать „Литургию“. Вас же я хочу просить разрешить мне некоторые недоумения, касающиеся текста. Ещё мне очень хочется просить Вас просмотреть её, прокритиковать, высказать Ваше мнение. Решаюсь беспокоить именно Вас, так как от всего сердца Вам верю и буду стараться идти по той же дороге, по которой Вы идёте...». Касталь-

ский в своём творчестве занимался преимущественно гармонизациями древних мелодий, возрождая древнерусское музыкальное наследие. Рахманинов подходил к сочинению церковной музыки как к сложнейшему творческому заданию, ощущая необходимость следовать определённым традициям, сложившимся в сфере духовного творчества.

Однако в отличие от Кастальского в «Литургии» Рахманинов не стал брать за основу непосредственно древние распевы. В русле более строгой церковно-певческой традиции Рахманинов выступил в своём «Всенощном бдении», написанном им спустя пять лет после «Литургии».

Вероятно, Рахманинов мог бы повторить слова, предпосланные П. И. Чайковским изданию своей «Всенощной» (1882): «Иные из этих подлинных церковных напевов я оставил неприкосновенными, в других позволил себе некоторые незначительные отклонения. В-третьих же, наконец, местами вовсе уклонился от точного последования напевов, отдавшись влечению собственного музыкального чувства».

Церковные произведения великих русских композиторов светскими хорами коллективами в годы гонений на православную культуру почти не исполнялись. А. В. Луначарский, будучи наркомом просвещения, выступил с инициативой — запретить певцам советской оперы петь в церкви. Но эта инициатива не получила статуса официального запрета, что позволило светским исполнителям иногда петь в церковном хоре. Такие великие певцы, как Ф. И. Шаляпин и И. С. Козловский, в данном случае служили «отрицательным» примером: они не переставали петь в храме.

Зачастую светские хоровые коллективы не могли исполнять церковные сочинения из-за прямых идеологических запретов. Иногда пели мелодию без слов или подставляли другие слова. Но во второй половине XX века духовные произведения великих русских композиторов постепенно начали исполняться в подлинном виде. А к концу века уже трудно было найти в России такой свет-

Полночь. МѢСЪ. Россійскаго Благороднаго Соборія.

Въ пользу Комитета Е. И. В. В. Княжны
ТАТАНЫ НИКОЛАЕВНЫ.

Въ четвергъ, 9-го апрѣля 1915 г.,

СИНДАКАЛЬНЫМЪ ХОРОМЪ
ВОДЪ УПРАВЛЕНІИ П. М. ДАНИЛИНА.

ВЪ ПОСЛѢДНІИ РАЗЪ ВЪ ТЕКУЩЕМЪ СЕЗОНѢ исполненіи БЛАГОСЛОВІЯ
ГЛАВНѢЙШЕ ПѢСНОПѢВІЯ ИЗЪ

„ВСЕНОЩНАГО БДѢНІЯ“
соч. С. В. РАХМАНИНОВА.

ПРОГРАММА.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

1. Благослови, душе моя, Господа Греческаго распѣва.
2. Влажень мужъ.
3. Свѣте тихій, Кіевскаго распѣва.
4. Нынѣ ощущаеши, Кіевскаго распѣва.
5. Богородице Дѣво.
6. Слава въ вышнихъ Богу (начало шестопсалмів).
7. Хвалиши имя Господне, Знаменнаго распѣва.

ОТДѢЛЕНІЕ II.

8. Тропари, Ангелскій соборъ удивися, Знаменнаго распѣва.
9. Воскресеніе Христово видѣше.
10. Величить душа моя Господа.
11. Великое славословіе, Знаменнаго распѣва.
12. Взбранной Воеводѣ, Греческаго распѣва.

АПОЛОДИМЕНТЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Начало въ 8 час. вечера.

Весь сборъ поступитъ въ Комитетъ Е. И. Императорскаго Благочестіа Великой Княжны ТАТАНЫ НИКОЛАЕВНЫ для оказания денежной помощи пострадавшимъ отъ военныхъ бѣдствій.

Афиша концертного исполнения «Всенощного бдения» С. В. Рахманинова. 9 апреля 1915 г.

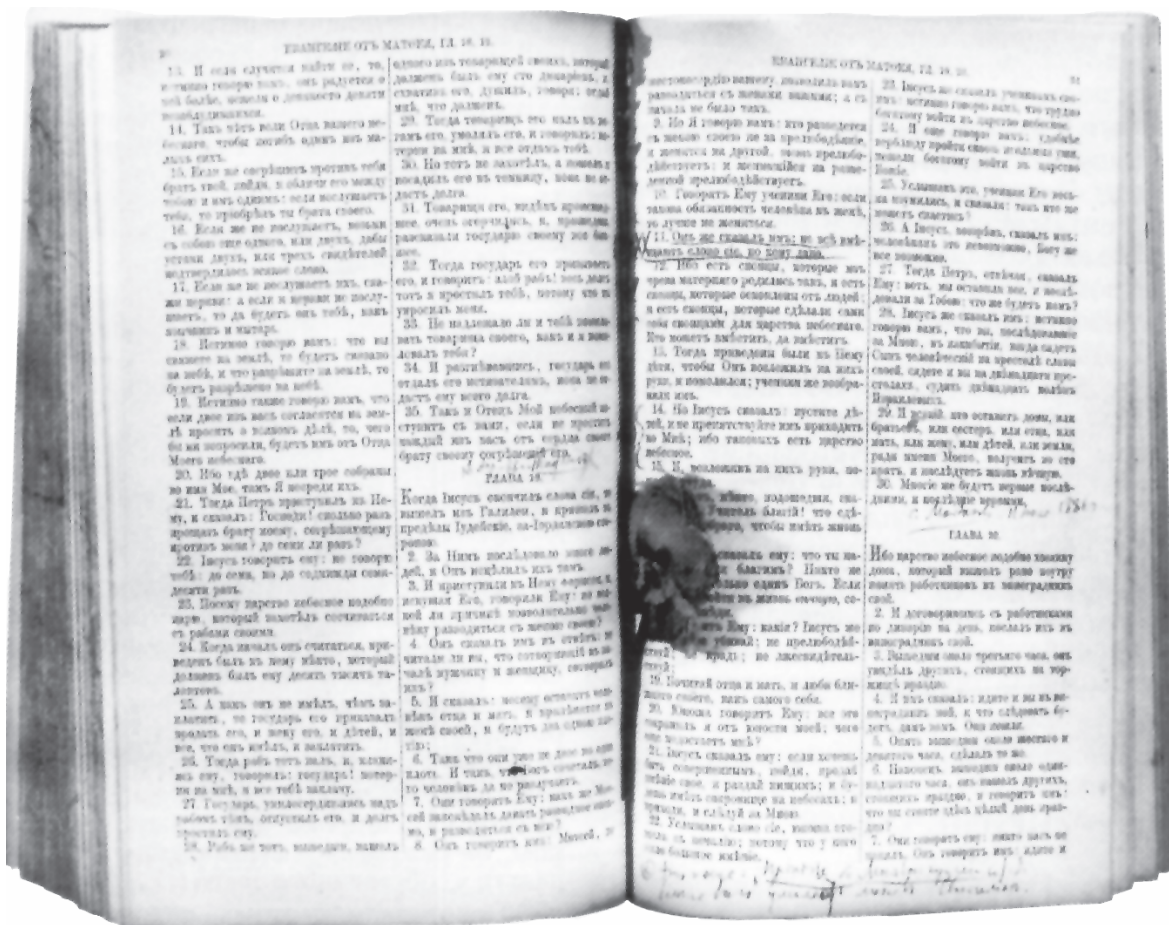
ский хоровой коллектив, который не пробовал бы свои силы в исполнении церковной музыки.

Возрождение приходов и монастырей, снятие негласных запретов на участие светских певцов в церковном пении, издание грампластинок, кассет и компакт-дисков с церковными песнопениями, опыты по восстановлению древнерусских напевов — всё это привело к тому, что из всех видов церковного искусства именно церковное пение получило в конце XX века наибольшее развитие.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Когда в русской музыке появился жанр духовного концерта?
2. Назовите известных вам русских композиторов, писавших духовную музыку.

Библия, принадлежавшая П. И. Чайковскому, с его пометками.
1885–1888 гг.

Часть 7. КОЛОКОЛА

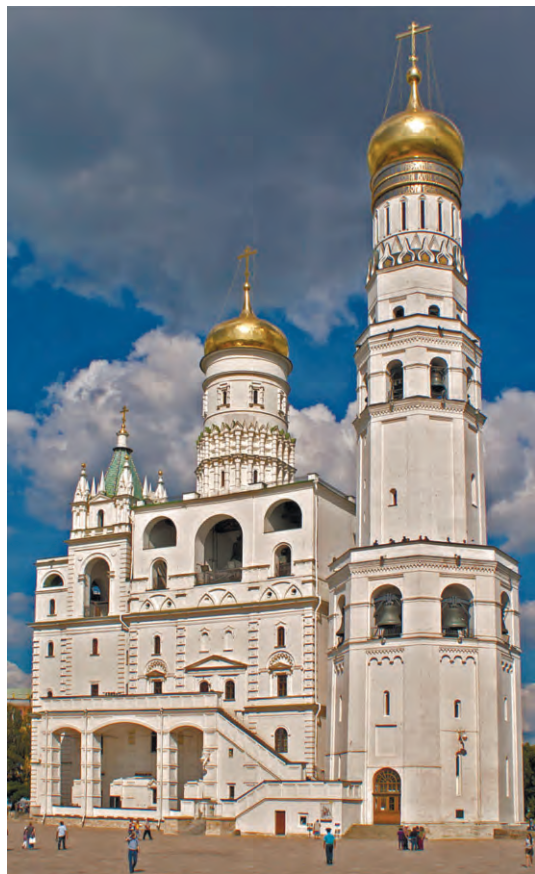
Тема 22. БЛАГОВЕСТ И ТРЕЗВОН

В православной культуре России исключительно важное место занимает колокольный церковный звон. Россия создала уникальную традицию колокольных звонов, а колоколотейным ремеслом русские мастера прославились на весь мир.

Иностранцев поражало множество колоколов в русской столице. Знаменитый путешественник Адам Олеарий, посетивший Москву в 30-х годах XVII века, писал: «На колокольнях у них (русских) много колоколов, иногда по пяти и шести. <...> В Москве, по множеству церквей и часовен, несколько тысяч колоколов, которые во время богослужения производят такой разнообразный звон и гул, что не привыкший к нему не может слышать его без особого удивления. Один человек может зараз звонить в три или четыре колокола; верёвки, за которые звонят, привязываются у них не за колокола, а за языки, и одни из этих верёвок звонарь берёт в руки, другие же наматывает на локоть и таким образом подёргивает их то одну, то другую; при этом звонари эти, разумеется, должны иметь особый навык, чтобы звонить как следует».

На Руси колокольный звон был связан с очень многими сторонами церковно-общественной жизни. Колокола всегда являлись и до сего времени остаются необходимой принадлежностью православного храма, а колокольный звон — обрамлением и составной частью церковного богослужения.

В Древней Руси колокольным звоном народ созывался на вече. В высокопраздничные дни слух людей радовал праздничный звон колоколов. В трагические дни колокол возвещал об опасности, грозящей Отечеству или городу, оповещал о несчастье, пожаре или подсказывал верную дорогу заблудившемуся в ненастье путнику. Торжественным звоном колоколов русский город

Колокольня Ивана Великого. Московский Кремль. 1505–1508 гг., верхний ярус 1600 г.

встречал воинов-победителей. Радостный колокольный звон украшал венчание. Погребение сопровождалось медленным нисходящим перебором — особым заупокойным звоном. Колокольный звон выражал призыв, радость, грусть, торжество, собирал людей на молитву, на народные собрания. Поэтому колокол на Руси стал одним из наиболее ярких символов православной соборности и народного единства. Недаром знаменитый новгородский памятник «Тысячелетие России» имеет форму колокола.

Судьба русских колоколов была неотделима от судьбы русского народа. «К колоколам относились как к людям: им давали имена, сильные мира сего „наказывали их“, отправляли в ссылку, а порой и в переплавку. Примеры — вечевой колокол Новгорода, набатный колокол Углича; набатный колокол в Москве, снятый в XVIII веке, до сих пор стоит „наказанным“ в Оружейной

палате. А ведь этот колокол мог бы созывать москвичей и на праздники, хотя бы в день города, что стало бы новой красивой столичной традицией», — пишет исследователь В. В. Мишин в книге «Колокола России».

В соответствии с русской церковно-архитектурной традицией колокола подвешиваются на особой башне-колокольне или стене, называемой звонницей. Древнейшие каменные звонницы сохранились в Новгороде и Пскове. Колокольня строится перед входом в храм или же рядом с храмом. Обычно колокольня возвышается над всеми другими храмовыми постройками. Так, например, высота колокольни Троице-Сергиевой Лавры, построенной под руководством архитекторов И. Ф. Мичурина и Д. В. Ухтомского в 1740–1770 годах, составляет более 73 метров.

Колокольный церковный звон бывает двух основных видов — благовест и собственно звон. Благовестом называются размеренные удары в один большой колокол. Благовестом верующие люди созываются в храм на богослужение. Само слово «благовест» напоминает о Евангелии — благой, радостной вести о Христе, а также об одном из самых радостных православных празд-

Колокольня Троице-Сергиевой Лавры

ников — Благовещении Пресвятой Богородицы.

Совершается благовест следующим образом. Сначала звонарь делает три редких, размеренных удара в большой колокол, ожидая всякий раз, когда звук колокола затихнет. Затем производятся последующие мерные удары. Звонарь при этом должен читать наизусть молитву или псалом. Если колокол имеет огромные размеры, то удары производятся качающимся языком в оба края колокола. В воскресные дни и в великие церковные праздники благовест производится ударами в самый большой колокол. В будние дни благовест совершается меньшим по величине колоколом.

В отличие от благовеста, звон бывает в несколько колоколов или во все имеющиеся в храме колокола. Самый распространённый церковный звон носит название «трезвон». Трезвон — это звон во все колокола в три приёма: звон, затем маленький перерыв, снова звон и снова маленький перерыв, и снова звон (три-звон). Впрочем, в настоящее время трезвон называют иногда и просто длительный праздничный звон во все колокола.

Существуют и другие виды церковного звона — двузвон (звон в два приёма), перезвон — звон поочередно в каждый колокол по одному или несколько ударов, а также перебор — удары во все колокола, начиная с самого маленького колокола до большого, а после удара в большой колокол — звон во все колокола вместе.

На монастырском кладбище

Ударил колокол — и дрогнул сон
гробниц,
И голубей испуганная стая
Вдруг поднялась с карнизов и бойниц
И закружилась, крыльями блистая,
Над мшистой стеной монастыря...
О, ранний благовест и майская заря!
Как этот звон, могучий и тяжёлый,
Сливается с открытой и весёлой
Равниной зеленеющих полей!
Ударил колокол — и стала ночь
светлей,
И позабыты старые гробницы,
И кельи тесные, и страхи темноты,—
Душа, затрепетав, как крылья
вольной птицы,
Коснулась солнечной поющей
высоты!
И.А.Бунин

Невозможно представить себе Русь без храмов, пения церковного хора, храмовой живописи, колокольного звона. Это неповторимое слияние веры, искусства и уклада жизни создано православием, которое оказало влияние на все стороны и образ жизни нашего народа.

В.В. Мишин. «Московские колокольные звоны и Царь-колокол»

Музыкант К. К. Сараджев, мечтавший в 20-е годы XX века создать в Москве Государственную концертную колокольную, писал о колокольном звоне следующее: «Музыка его так бесконечно прекрасна, так неимоверно сложна, в высшей степени трудна, когда пытаешься её объяснить... Можно говорить о некотором основном тоне колокола, по которому оценивается высота его звучания: к нему всегда приложен богатый или характерный набор добавочных чистых тонов, более низких и более высоких... Отсюда — богатство оттенков, разнообразие тембров, которые позволяют различать голоса колоколов, даже совпадающих

Вечерний звон. Картина И. И. Левитана. 1892 г.

по высоте основного тона, богатство эпитетов, которыми мы характеризуем их звучание, — звонкое, глухое, резкое, мягкое... Колокольная музыка основана на всякого рода видах, характерах, созвучиях различного тембра и звукового сплетения. Вызывая их, сила удара имеет огромную роль. Если ударять не в один колокол, а сразу в два или несколько, то они будут при своём звучании издавать ещё иное звучание, чего не будет, если в них ударять в отдельности».

Заводы по отливке колоколов стали устраиваться в России с XV века. Успешное развитие колоколотейного дела позволило лить колокола очень больших размеров. Например, для колокольной Ивана Великого в Кремле были отлиты колокола: «Вседневный» весом 1017 пудов 14 фунтов (около 16,5 т), «Реут» весом около 2000 пудов (ок. 32,8 т), «Успенский» весом около 4000 пудов (ок. 65,5 т).

Колокол «Успенский» донныне остается самым большим действующим колоколом. А самым большим колоколом в мире является недействующий

Царь-колокол, который стоит на каменном постаменте неподалеку от колокольни Ивана Великого.

Лучшие колокольные заводы России находились в Москве, Костроме, Валдае, Петербурге, Воронеже, на Урале — в Тагиле, в Сибири — в Енисейске. На московских заводах колокола отличались и по заказам из-за границы.

По красоте звучания в прежние времена славилась два колокола: колокол, в который по воскресным дням звонили в Симоновом монастыре в Москве, и большой колокол Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде.

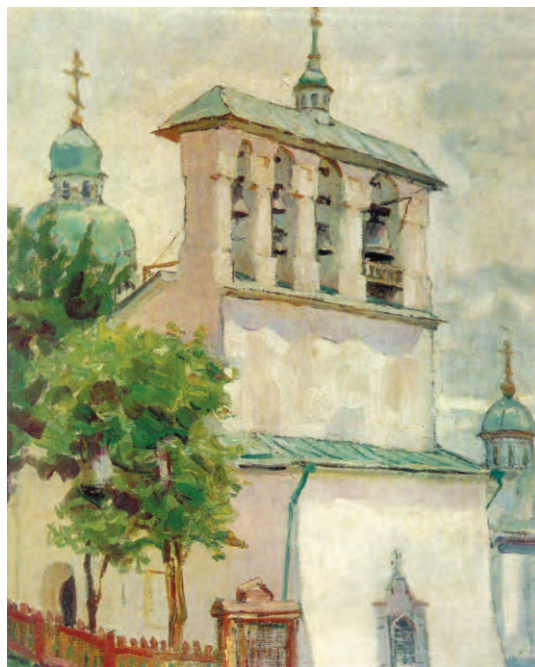
Никакая, даже самая лучшая, запись не может передать удивительного звучания колокольного звона. И очень важно — откуда слушать звон: есть места, куда звон доносится с особенной силой и красотой.

Знаменитый церковный композитор С. В. Смоленский (1848–1909) писал: «Нужно отъехать с версту от Ростова по озеру и послушать звон оттуда в тихую погоду, чтобы понять, что получается из ростовских звонов издали. Гармонии тянутся долго, то замирая, то усиливаясь; интерференция звуковых волн даёт как бы вздохи звона, делает слышными то мажорный аккорд, то минорный, и в воздухе как бы раздаётся торжественный хорал необычайно мягких, протяжных аккордов. Они меняются совершенно неожиданно, и из производных звуков (обертонов) составляются какие-то чудные сочетания, переполняющие душу полным восторгом. Это — именно „неземная музыка“, и не знаю я, есть ли ещё в России что-либо сходное со звонами в Ростове Великом».

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие города России славятся церковными звонами?
2. Какие виды колокольных звонов Вам известны?
3. Каков вес самого большого в мире действующего колокола, где он находится и как называется?

Псковская звонница.
Художник А. М. Васнецов. 1908 г.

Тема 23. ЦАРЬ-КОЛОКОЛ

Каждый человек, посещая Московский Кремль, видит установленный на гранитном постаменте огромный Царь-колокол. Он является не первым на Руси колоколом, получившим царственное имя.

Так, в середине XVI века в Московском Кремле на месте, где сейчас стоит колокольня Ивана Великого, была церковь в честь преподобного Иоанна Лествичника. Для неё во время опричнины при Иване Грозном был отлит колокол, весивший 1 000 пудов (ок. 16,4 т) и получивший название «Царь-колокол».

Затем при царе Алексее Михайловиче в 1654 году вместо него был отлит гораздо больший колокол, который весил 8 000 пудов (ок. 131 т). Никто не решался поднимать его на колокольню, и он стоял без звона до 1668 года, пока один механик-самоучка не решился подвесить его около Ивановской колокольни. 19 июня 1701 года в Москве случился большой пожар, и этот огромный колокол треснул. В 1731 году его сняли, а вскоре императрица Анна Иоанновна велела отлить ещё больший Царь-колокол и предусмотреть для него ещё большую колокольню.

Литьё нового гиганта поручили колокольных дел мастеру Ивану Фёдоровичу Моторину, который взялся отлить колокол небывалой величины — в 12 000 пудов. Яма для его литья была устроена между Чудовым монастырём и Иваном Великим. После отливки колокол вышел в 12 327 пудов (ок. 200 т). Это произошло в 1735 году.

О дальнейшей судьбе этого величайшего в мире колокола есть две версии. По одной из них его подняли из литейной ямы и укрепили на особых козлах. Но в 1737 году в Кремле случился сильный пожар, и гигантский колокол упал в литейную яму. При падении у него отшибло кусок весом в 700 пудов (около 11,5 тонн). По другой, более распространённой версии, колокол-гигант оставался в литейной яме до весны 1737 года, пока 29 мая не случился страшный пожар. Загорелся сарай, построенный над колоколом, и в литейную яму стали падать горящие брёвна. Огонь потушили, но от охлаждения водой край колокола откололся. В этом спасатели убедились, когда стали расчищать литейную яму.

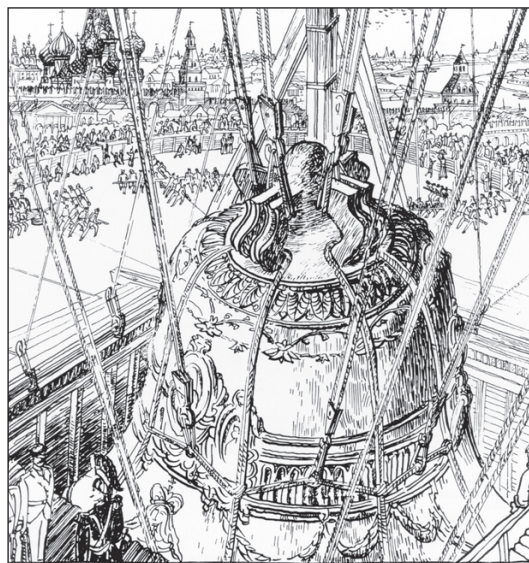
Царь-колокол

Первая попытка извлечь Царь-колокол из ямы была предпринята при императрице Екатерине II в 1792 году, вторая в 1812 году. Третья попытка извлечь

Царь-колокол была предпринята при императоре Александре I в 1819 году. Но успешной оказалась лишь четвертая попытка. В 1836 году Царь-колокол был поднят из литейной ямы и установлен на гранитном постаменте. Автором проекта поднятия величайшего в мире колокола, а также руководителем работ по его установке был создатель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Огюст Рикар де Монферран.

При установке Царь-колокола на гранитном пьедестале была выбита следующая надпись: «Колокол сей вылит в 1733 году повелением императрицы Анны Иоанновны, пребывав в земле сто и три года и волею благочестивейшего государя императора Николая I поставлен лета 1836 года, августа в 4-й день».

Бесчисленное множество православных паломников и любознательных туристов, посещая Московский Кремль, видят стоящий на постаменте Царь-колокол, являющийся самым большим в мире, хотя и не звучащим колоколом.

Подъём Царь-колокола. Рис. А. Н. Колчина

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие колокола в России имели наименование «Царь-колокол»?
2. Расскажите историю создания и установки в Московском Кремле Царь-колокола.
3. Назовите имя мастера, который отлил в 1737 году Царь-колокол.

Тема 24. РОСТОВСКИЕ ЗВОНЫ

На весь мир славятся колокола и звоны Ростова Великого. В печатной литературе и некоторых рукописных материалах 19-го столетия, касающихся истории Ростова, встречаются сведения о том, что в старину здесь производились звоны по особым нотам. Историк М. Толстой в книге «Древние святыни Ростова Великого» (1860) писал: «Звон производится на три различные настроя по особым нотам, которые в старину были писанные, но впоследствии затеряны, и с того времени передаются звонарями друг другу по слуху. Названия этих настроев: Ионинский, Акимовский и Дашковский, или Егорьевский». Эти звоны сформировались ещё в XVII веке.

В 1993 году была найдена рукопись, где в описании одного путешествия, совершённого в 1841 году, содержалась запись колокольного звона в Ростове. Запись представляет собой своеобразную партитуру из трёх пятилинейных нотных станов полукруглой формы. Здесь же были нарисованы колокола разной величины и указаны группы колоколов: «Большой», «Переборные» и «Зазвонки». Эта колокольная нотная запись в основном фиксирует ритм, а не звуковысотную сторону звона. Но как и древнерусское крюковое пение, эта нотная запись требует расшифровки. Тайна «нотного звона» остаётся пока нераскрытой. В 1884 году в Москве была напечатана

книга А. А. Израилева «Ростовские колокола и звоны». С тех пор вышло множество книг и статей, посвященных знаменитым ростовским звонам.

На Руси самые знаменитые ростовские колокола получали собственные имена. Три самых больших колокола Ростова имели следующий вес: «Сысой» 2000 пудов (ок. 32,8 т), «Полиелейный» 1000 пудов (ок. 16,4 т) и «Лебедь» 500 пудов (ок. 8,2 т).

В начале XX века в Ростове и Ростовском уезде на церковных и монастырских колокольных насчитывалось примерно 1200 колоколов. К концу 20-го столетия из них уцелело лишь несколько десятков. Курс на индустриализацию страны, провозглашённый в 1927 году, требовал развития чёрной и цветной металлургии. Появился лозунг: «Колокола — в фонд индустриализации страны!». Ростовская организация «Союза воинствующих безбож-

Ростовские звоны. Картина М. Я. Виллие

ников» была одной из самых активных, она и развернула агитацию за прекращение колокольных звонов и снятие колоколов с церквей. Появились даже стихи:

Пусть умолкнут церковные звоны,
Не тревожат трудящихся слух.
Перельём колокола в меди тонны,
И заменят их трактор и плуг.

На праздник Рождества Христова в 1930 году знаменитые ростовские колокола замолкли. С конца зимы этого же года колокольный звон был запрещён в Ростове официально. Затем началась ликвидация бездействующих колоколов. Реализация колокольной бронзы производилась через акционерное общество по торговле металлическим ломом. Но часть колоколов из закрытых храмов была передана в Ростовский музей. Среди них сохранилось два десятка колоколов, которые представляли интерес или в историческом, или в музыкальном отношении. Но самое главное — сохранились колокола Успенской звонницы: «Сысой», «Полиелейный» и прочие. Благодаря этому не были утрачены знаменитые ростовские звоны. Проснулись и вновь зазвучали ростовские колокола в 1962 году. Постепенно стало возрождаться древнее церковное искусство колокольных звонов.

В настоящее время собрание колоколов Ростовского музея и Борисоглебского монастыря (филиала Ростовского музея) насчитывает до 30 колоколов, каждому из которых присвоен номер. Коллекция пополняется за счёт активной изыскательской работы ростовских любителей искусства колокольного звона.

Каждый колокол этого уникального собрания имеет свое научное описание. В описании колокола обязательно приводятся тексты надписей, рисунки и орнаменты, которыми старинные мастера украшали колокола. Часто встречаются дарственные надписи. Вот одна из таких надписей: «Лета 7166 июня в 8 день приложил сей колокол к Всемило-

Сысой

Землякам-ростовцам

Древним золотом окрестован,
Сердцу памятен с тех времён
Над Великим моим Ростовом
Колокольный вечерний звон.
Где ты, детство мое босое, —
Вязы, ясени, бересклет... —
Слышишь, колоколу Сысою
Исполняется триста лет.
Предвечерним зелёным часом,
Доставая издалека,
Говорил он со мною басом
На окраине городка.
Созывал он своих ростовцев
И на радость, и на беду.
А потом от себя отрёкся,
Задохнулся на холоду.
Замолчал на полвека с лишним,
Как оборванный замолчал,
Только душу мою, мальчишью,
Иногда будил по ночам.
...В век беспамятный, некрещёный,
Поражая своей красотой,
Возвращённый, живой, прощённый...
Вновь очнулся старик Сысой.
Звуки светлые и густые,
Напоённые стариной,
Вновь проносятся над Россией,
Замирая в глуши лесной.
Через заросли повилики,
Через смолкнувшие века
Снова слышит Ростов Великий
Голос вещего старика.

Л.Н.Ошанин

Ростовская Успенская звонница

стивому Спасу, что в Ростове на площади митрополичьей, крестьянин Павлея Ковалев с сыном своим Леонтием по брате своем Иосифе в вечный поминок». Значит, в 1658 году крестьянин Павел Ковалёв вместе с сыном своим пожертвовал этот колокол в ростовскую церковь Всемилоственного Спаса, чтобы там совершалось заупокойное поминовение его почившего брата Иосифа.

Чаще всего надпись хранит сведения о том, когда и на каком заводе был отлит колокол. На одном из колоколов надпись гласит: «Завод бр. Усачёвых. Валдай. 1928 г.». Значит, на Валдае в конце 20-х годов прошлого столетия

Словарик

Кампанблог — тот, кто изучает колокола, колокольный звон. От церковносл. кампанъз 'колокол' и греч. λόγος [логос] 'слово, наука'.

ещё отливали колокола. Так колокольные надписи могут дать сведения, которые не сохранили другие исторические источники.

Возрождению искусства колокольного звона в России во второй половине XX века содействовали книги, посвященные колоколам, конференции campanологов и фестивали колокольного звона.

В 1974 году вышла в свет книга Ю. Пухначёва «Загадки звучащего металла». С 1975 года зазвучали колокольные звоны в Архангельском музее деревянного зодчества «Малые Карелы». В 1982 году в Москве состоялась Первая всесоюзная конференция campanологов «Колокола: история и современность». Затем были проведены конференции по искусству колокольного звона в Архангельске, Саратове, Ленинграде и Ярославле.

В 1987 году возобновляются звоны в Спасо-Евфимиевом монастыре г. Суздаля. С 1987 года регулярно звучат знаменитые ростовские колокола. В 1988 году, в год 1000-летия Крещения Руси, в Архангельске проходит первый фестиваль колокольной музыки.

В 1989 году в Воронеже начинают лить новые колокола для возрождающихся храмов и монастырей России. Затем литьё колоколов начинается

и в некоторых других городах страны. Это лишь очень краткая летопись возрождения традиционного для православной культуры России искусства колокольного звона.

На фестивале мастеров колокольного звона, состоявшемся в Ростове Великом в мае 1989 года, была учреждена Ассоциация колокольного искусства при Советском фонде культуры. Цель этой ассоциации — поиск утраченных колоколов, возобновление литья колоколов, строительство новых звонниц, а также поиск и исследование документальных источников, связанных с историей колокольного звона в России.

В России никогда не существовало официальных школ и центров колокольного звона. В этом не было необходимости, ибо церковный колокольный звон всегда был неотъемлемой и, пожалуй, единственной частью основного звукового наполнения городов и сёл нашего бескрайнего государства. Неделей рождения звонарей была Светлая седмица, когда каждый желающий допускался произвести звон в любой колокол, в то время как звонарь наблюдал за мальчишками, подсказывал, помогал и, если у кого получалось, то его приглашали на звон и в дальнейшем, так что в учениках недостатка не было.

*И.В. Коновалов.
«Колокола и звонари»*

К 1917 году в России было несколько сот тысяч колоколов общим весом более 250 000 тонн. В «колокольной кампании» 1920-х — 1930-х гг., хладнокровно спланированной и проведенной советской властью, почти все они были уничтожены. В течение всего нескольких лет в плавильных печах металлургических заводов погибло все то, что накапливалось и создавалось веками гением народа, многими поколениями мастеров.

А.Б. Никаноров. «Колокола и колокольные звоны Псково-Печерского монастыря»

У Сысяя. Художник А. Косничев

Колокольный звон оказал очень большое влияние на русскую музыкальную культуру. Звон колоколов мы слышим в пятом акте оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» (первоначальное название оперы — «Жизнь за царя»), в прологе оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов», несколько раз в опере А. П. Бородина «Князь Игорь», в первом действии «Псковитянки» Н. А. Римского-Корсакова, в увертюре «1812 год» П. И. Чайковского, в сюите «Кремль» А. К. Глазунова и во многих других музыкальных произведениях величайших русских композиторов.

С. В. Рахманинов, например, говорил, что с детства запомнил мотив, звучащий с колокольни Новгородской Софийской звонницы. Этот мотив композитор использовал в третьей части «Фантазии для двух фортепиано». В своей вокально-симфонической поэме «Колокола», написанной в 1913 году, он вновь обращается к теме колокольного звона. Знаменитый Второй концерт С. В. Рахманинова также начинается со звона колоколов.

Выдающийся русский композитор Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998) написал в 1973 году «Весеннюю кантату», третья часть которой называется «Колокола и рожки».

В XIX веке Н. Корсунский писал: «Любит русский народ звон церковных колоколов, любит потому, что его торжественные звуки вещают ему о Боге, направляют мысли и сердце к Нему и, раздаваясь с высоты, призывают к небесному, горнему, лучшему».

Эти слова остаются актуальными и для настоящего времени, когда по всей России возрождается древнее искусство колокольного звона.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Сколько колоколов насчитывалось в Ростове и Ростовском уезде в начале XX века и сколько их уцелело после антиколокольной кампании 1920–30-х годов?
2. Когда вновь зазвучали ростовские колокола?
3. Откуда можно узнать о том, где и когда был отлит тот или иной колокол?
4. Расскажите о влиянии колокольных звонов на русскую музыкальную культуру.

Колокола Ростовской звонницы

Часть 8. РУССКАЯ СВЯТОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ

Тема 25. СВЯТОСТЬ И ДУХОВНОЕ ПОДВИЖНИЧЕСТВО

В русской поэзии можно найти десятки прекрасных стихотворений, где воспевается Святая Русь. Чтобы понимать это выражение, необходимо знать, что слово «святой» в библейском тексте всегда отвечает на вопрос «который?», а не «какой?». «Святой» — это избранный Богом, посвящённый Богу. Будучи избранным и посвящённым Богу (то есть, будучи «которым не как все»), христианин должен и жить свято, то есть поступать по совести и по закону Божию (быть таким, каким следует быть последователю Христа).

Святым днём в православной культуре является ВОСКРЕСЕНЬЕ — день, посвящённый прославлению Воскресения Иисуса Христа. Наши предки так любили этот день, что славянское наименование этого дня — «Неделя» (в этот день обычно не делали текущих житейских дел) — переменили на пасхальное название «Воскресенье». Пасха в православном церковном календаре называется Светлым Христовым Воскресением.

Здание, сооружённое специально для совершения церковных служб, на Руси именовалось и именуется святым храмом. Колокольный звон называется святым звоном. Иконы — это святыне образа, а останки святых — святыне мощи. Библия — это Священное Писание.

Воспитание чувства благоговения к святыне составляет один из важнейших признаков православной культуры. На Руси начиная с первых веков православия наблюдается удивительная тяга к святости и святыне. В этом как раз и проявилась исключительная религиозная одарённость русского народа. И даже в минуту испытания или падения православная душа не забывает о святости и чистоте. Острое чувство святыни всегда помогало русскому человеку найти дорогу к покаянию и исправлению. Святая Русь — не безгрешная Русь, Святая Русь — это народ, чувствующий святыню и в любых испытаниях стремящийся к чистоте и святости.

Академик Д. С. Лихачёв писал: «Всякая местность освящается построением в ней монастыря или церкви, историческими или церковно-историческими вос-

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В нагоде твоей смиренной.
Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Ф. И. Тютчев

поминаниями. По сути дела, на этом строилось и понятие „Святой Руси“: каждое место в ней утверждалось в своей абсолютной ценности благодаря этим „отметкам“ — освящению их воспоминаниями-строениями».

Путешественники-иностранцы, приезжая в Россию, всегда поражались многочисленности святынь и святых мест. Но более всего они поражались усердию народа к церковным службам, а также святости православных подвижников России, служивших Богу и своему народу.

Известный русский историк и публицист Георгий Петрович Федотов (1886–1951) написал книгу «Святые Древней Руси». Начинается эта книга так: «В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России, в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание и, конечно, всего полнее

Не в славу, не в почёт народные
 скрижали
 Родную нашу Русь Святой
 именовали,
 Но в назиданье нам,
 в ответственность, в завет:
 Чтоб сберегали мы
 первоначальных лет
 Страх Божий, и любовь,
 и чистый пламень веры,
 Чтоб добрые дела и добрые примеры,
 В их древней простоте
 завещанные нам,
 Мы цельно передать могли
 своим сынам...

П.А.Вяземский

Первопрославленные святые Русской Земли мученики Борис и Глеб († 1015). Икона. XIV в. Государственная Третьяковская галерея

оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный веками героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа, в последнем счёте,

Преподобный Силуан Афонский.
1866–1938

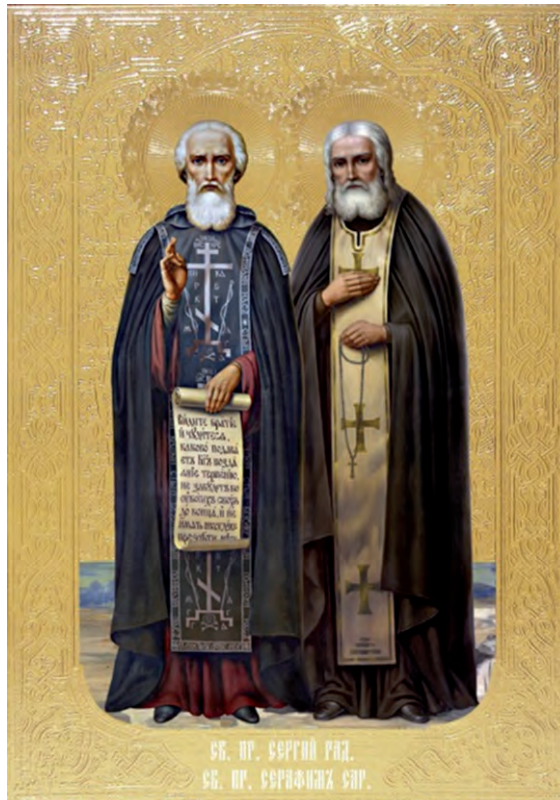
определяется его религией, то в русской святости найдём ключ, объясняющий многое в явлениях и современной секуляризованной русской культуры».

Через жизнь святых, прославившихся на Руси, через их подвижнические труды, через живое общение с ними верующего народа, через посмертное прославление и почитание святых мы приобщаемся к миру «вечной незыблемой правды, созидательной любви, творческого подвига, великих дел духа и свободы».

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каково библейское значение слова «святой»?
2. Почему Русь называют Святой?
3. Имена каких святых Русской Православной Церкви вам известны?

Тема 26. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ – ПЕЧАЛЬНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Среди всех святых, прославившихся в Русской земле, особым почитанием и любовью окружено имя преподобного Сергия Радонежского.

Родился он около 1314 года и при крещении был назван Варфоломеем. Семи лет был отдан в школу, где уже учились его братья Стефан и Пётр. Поначалу учёные не давались Варфоломею, и потому он подвергался наказанию от учителя и насмешкам от сверстников. Часто молился отрок о том, чтобы ему была дарована способность к учению.

Однажды отец послал его в поле привести лошадей. У стоящего в поле дуба Варфоломей увидел незнакомого старца-монаха, погружённого в молитву. Дождавшись окончания молитвы, отрок подошёл к старцу и попросил его помолиться о том, чтобы ему открылась грамота. Сотворив молитву, старец дал отроку кусочек церковного хлеба — просфоры. В тот же день Варфоломей поразил своих родителей и братьев тем, что начал успешно читать по Псалтири и вскоре знаниями превзошёл своих братьев и сверстников. Описанный эпизод из детства преподобного Сергия запечатлён на картине «Видение отроку Варфоломею» художника Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942).

Шесть с половиной веков назад, в трудные для Руси времена монголо-татарского ига, преподобный Сергий устроил недалеко от Радонежа храм,

а затем монастырь в честь Святой Троицы. Ныне этот монастырь известен всему миру как Троице-Сергиева Лавра. Эта обитель до сего дня является сердцем церковной жизни и величайшей сокровищницей православной культуры России. «Чтобы понять Россию, — писал священник Павел Флоренский, — надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным образом всмотреться в основателя её, при-

Преподобный Сергий Радонежский.
Миниатюра из лицевого Жития. Конец XVI в.

Без лени братиям, как купленный раб, служил: и дрова на всех рубил, и, жито намолотив, на жерновах молот, и хлебы пёк, и варево варил, и прочую пищу, братии необходимую, устраивал; обувь и порты кроил и шил; и из источника, бывшего там, воду на своих плечах носил в гору и каждому приносил в келию.

*Из «Жития преподобного Сергия»,
составленного Епифанием*

Фелонь (риза) преподобного Сергия

знанного святым при жизни, „чудного старца“, святого Сергия».

Нередко преподобного Сергия в литературе называют «Печальником земли Русской». Что означает в данном случае слово «печальник»? «Печаловаться» в переводе с церковнославянского языка значит ‘ходатайствовать за кого-либо, заботиться, защищать, спасать от беды и нужды, жертвовать собою за другого’. Великим Печальником за всю землю Русскую стал преподобный Сергий Радонежский.

Искреннюю любовь и уважение питал к святому Сергию князь Дмитрий Донской. Он часто обращался к Преподобному за советами и благословением. Преподобный Сергий был крестным отцом его детей.

Историк В. О. Ключевский называет преподобного Сергия «**благодатным воспитателем русского народного духа**». «Пятьдесят лет делал своё тихое дело преподоб-

ный Сергий в Радонежской пустыне; целые полвека приходившие к нему люди вместе с водой из его источника черпали в его пустыне утешение и ободрение и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими».

Результатом укрепления нравственных сил народа явилась победа на Куликовом поле. Святой Сергий благословил на эту битву князя Дмитрия Донского, сказав: «Иди смело, без колебания, и победишь!». По просьбе князя Преподобный дал ему двух иноков, которые прежде в миру носили оружие и были славными воинами. Эти иноки-воины стали героями Куликовской битвы.

Главной духовной заботой преподобного Сергия было утверждение мира и братолюбия между соотечественниками. Не случайно храм и монастырь он основал в честь Святой Троицы. Святой пламенно желал, чтобы русские люди, «взирая на Пресвятую Троицу, препобеждали ненавистную рознь мира сего». Единодушные и братолюбивые сынов и дочерей Руси стали залогом освобождения от монголо-татарского ига.

В Смутное время в начале XVII века, по словам историка К. К. Случевского, «Троицкий монастырь стал символом чести Родины в глазах народа, превратился в общерусский центр отпора захватчикам». Организуя освободительное движение, лаврский игумен Дионисий «писцов борзых и добродушных у себя имея, работая с ними по ночам, писал грамоты поучительные и во все города их посылал». Около 16 месяцев (1608–1610) две с половиной тысячи защитников Лавры сопротивлялись двадцатитысячному войску

Осада Троице-Сергиева монастыря в Смутное время. Картина С. Д. Милорадовича. 1894 г.

Лжедмитрия II и польского воеводы Яна Сапеги. К концу осады, по свидетельствам летописателей, оставалось только двести человек, способных носить оружие, но Лавра выстояла!

Келарь (помощник игумена) Троице-Сергиевой Лавры, известный писатель своего времени Авраамий Палицын († 1626) был одним из руководителей освободительного движения. Он лично ездил к князю Пожарскому, убеждая его двинуться на освобождение Москвы. Казна и продовольственные запасы Лавры были полностью предоставлены на нужды народного ополчения. Именно отсюда, от стен Лавры, как когда-то князь Дмитрий Донской, уходили ополченцы на Москву, каждый получая благословение игумена. Роль Лавры в деле освобождения Руси от поляков была оценена современниками и потомками: именно Авраамию Палицыну было доверено

Трудами и подвигами братства монастырей, основанных учениками и воспитанниками «школы» Преподобного, создавалась богатейшая письменная культура Средневековой Руси, распространялось христианское просвещение во вновь освоенных землях.

Б.М.Клосс. «Житие Сергия Радонежского»

торжественно объявить народу на Красной площади об избрании нового царя — Михаила Романова. Император Александр I в Манифесте, объявлявшем начало Отечественной войны 1812 года, назвал имя келаря Авраамия Палицына в одном ряду с Мининым и Пожарским как пример самоотверженного служения Родине.

«Многосветлым светильником Российской Земли» именуется преподоб-

При имени преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание.

В.О.Ключевский. «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства»

ный Сергий в церковных молитвах. Основанная им Лавра стала одним из важнейших просветительных центров России: «Бесчисленные поколения русских святых, бывших преподобного Сергия именно духовными детьми, внуками, правнуками и так далее, до наших дней включительно, разносили с собою русское просвещение, русскую культуру, русскую хозяйственность, русскую государственность, а точнее сказать, русскую идею в её целом...», — писал священник Павел Флоренский.

В Лавре многие годы трудился преподобный Максим Грек, «Максим чудный философ», как называли его древние авторы, — один из образованнейших людей той эпохи. Его книги, как и множество других, в Лавре переписывали и рассылали «в монастыри многие, паче же в соборные храмы». По словам древнего автора, «у Живоначальной Троицы в Чудотворцеве Сергиеве обители книгами исполнено» — библиотека Лавры к XVIII веку насчитывала более тысячи рукописей. Это было одно из крупнейших рукописных собраний в России! В основу духовного чтения братии преподобным Сергием были избраны творения преподобного Иоанна Лествичника и Аввы Дорофея.

И по сей день стекаются в Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры люди со всех концов России, чтобы помолиться, поклониться её главной святыне — мощам преподобного Сергия, великого святого, воплотившего в себе лучшие черты русского человека.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как звали преподобного Сергия до принятия им монашеского пострига?
2. Почему преподобного Сергия Радонежского называют «Печальником земли Русской»?
3. Почему В.О.Ключевский называет преподобного Сергия «благодатным воспитателем русского народного духа»?
4. Расскажите о роли Троице-Сергиевой Лавры в Смутное время.

Тема 27. НЕОБЫЧНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

26 мая 1828 года, в день, когда Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось 29 лет, он написал одно из самых своих проникновенных стихотворений, начинающееся словами:

Дар напрасный, дар случайный
Жизнь, зачем ты мне дана?

Это стихотворение, отражавшее душевный кризис поэта в очень тяжёлый для него 1828 год, Пушкин положил в стол и не публиковал больше года. Напечатано оно было лишь в начале 1830 года в альманахе «Северные цветы». Там его, вероятно, и прочёл самый знаменитый архиерей Русской Православной Церкви XIX века святой Филарет, митрополит Московский и Коломенский (в миру — Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867).

Хорошо знавший и высоко ценивший талант великого поэта, святой Филарет не мог остаться равнодушным к его стихотворению — к этому «стону потерявшейся души». Он вскоре написал свой ответ поэту, в котором указал на неисчерпаемый источник исцеления для страждущей души. Этот источник — Божественная благодать.

Около 14 января 1830 года Елизавета Михайловна Хитрово — дочь знаменитого полководца Кутузова — известила Пушкина о том, что у неё в

Портрет А. С. Пушкина.
Художник О. Кипренский

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

А.С.Пушкин

руках находится адресованное ему поэтическое письмо митрополита Филарета, подписанное скромно одной только буквой «Ф». Поэт в своём ответном письме Е. М. Хитрово (письмо было написано по-французски) отреагировал на это такими словами: «Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! — это, право, большая удача».

Прочитав то, что написал ему митрополит Филарет, Пушкин был удивлён, а может быть, даже потрясён, — на слово назидательной любви он немед-

Святитель Филарет (Дроздов).
Причислен к лику святых в 1994 г.

той Филарет использовал в своём ответе те же поэтические образы и рифмы, что и Пушкин. И дело, конечно, не только в стихотворной форме. Святитель Филарет сумел сказать Пушкину доброе и мудрое пастырское слово, а поэт как христианин не мог не услышать его. Ответное стихотворение великого поэта «В часы забав иль праздной скуки...» воспринимается как согласие с тем, что жизнь действительно есть величайший дар Божий.

Знаменитый проповедник, церковный деятель, педагог, писатель, участник важнейших государственных событий — митрополит Филарет был одним из тех, кого ещё при жизни называли «московским Златоустом». Его отзывы и резолюции по самым различным государственным, общественным, литературным и церковным вопросам свидетельствуют, что он был «мудрей-

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из тёмных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Ф.

ленно отозвался новым стихотворением, помеченным 19 января 1830 года и начинающимся словами: «В часы забав иль праздной скуки...».

Примечательно, что, отзываясь на скорбное слово поэта о жизни — «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?», — свя-

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звук я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слёз нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

А.С.Пушкин

шим из людей». Он обладал не только великим умом, но и большим поэтическим даром.

В литературной жизни России XIX век был «веком Пушкина». В церковной жизни России этот век называли «веком Филарета». О творчестве каждого из них написано так много, что литература, посвящённая Пушкину, получила особое название «пушкиниана», а посвящённая митрополиту Филарету — «филаретика».

Так в стихотворной переписке встретились два великих современника: А. С. Пушкин — «солнце русской поэзии» — и святой Филарет, митрополит Московский, — солнце церковной жизни России XIX века. Рассматривая внимательно историю отечественной культуры, мы неоднократно убеждаемся в том, что гениальные и талантливые люди стремились к святости, а святые люди ценили и любили таланты.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие стихотворения А.С. Пушкина основаны на библейских текстах?
2. Что Вы можете рассказать о митрополите Московском Филарете?

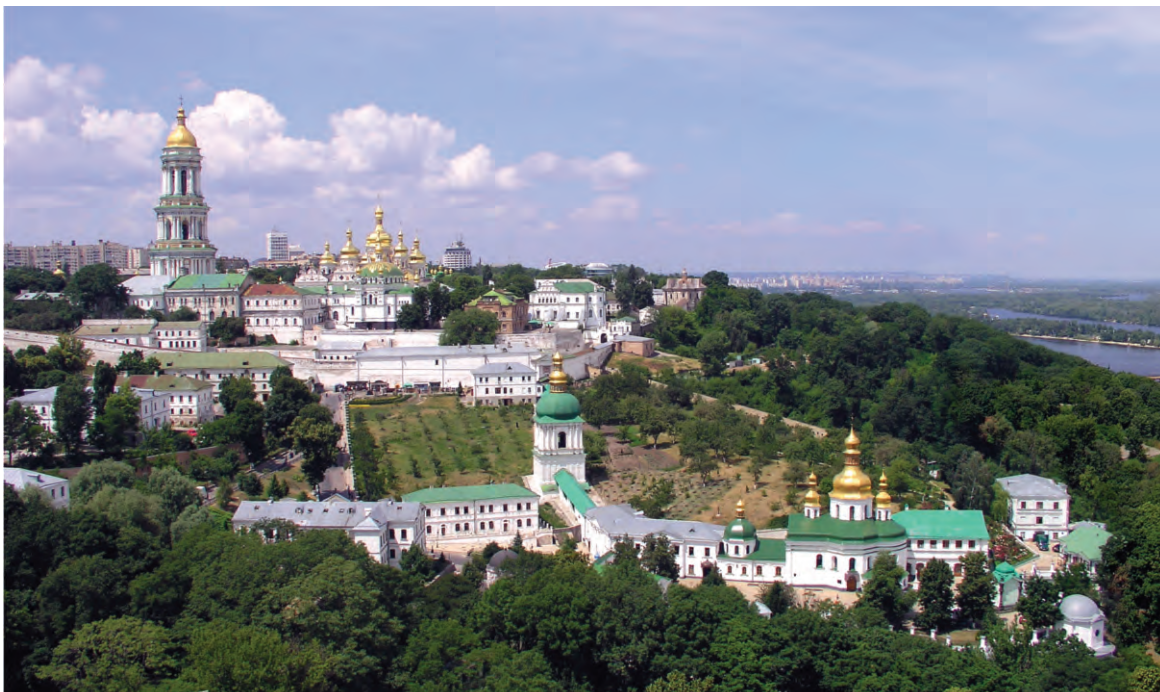
Часть 9. МОНАСТЫРСКАЯ КУЛЬТУРА НА РУСИ

Тема 28. КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ — КОЛЫБЕЛЬ РОССИЙСКОЙ МОНАСТЫРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Монастыри появились на Руси в то время, когда православное монашество в Палестине, Константинополе и на Афоне прошло уже длительный путь развития, имело свою богатую литературу, выработало уставы монастырского общежития и оказало огромное влияние на православную культуру Византии.

Основателями самого известного монастыря в первые века православия на Руси — Киево-Печерского — были святые Антоний (†1073) и Феодосий (†1074).

Их современник, сподвижник и жизнеописатель Нестор Летописец писал о Киево-Печерском монастыре: «Много монастырей поставлено от царей и бояр на богатом иждивении, но не таковы эти монастыри, как те, которые поставлены слезами, постом, молитвою и бдением». Эти слова свидетельствуют о высокой подвижнической жизни устроителей Киево-Печерской обители и их учеников.

Киево-Печерский монастырь

Основание Печерскому монастырю было положено пресвитером Иларионом, впоследствии ставшим митрополитом Киевским, — автором знаменитого «Слова о Законе и Благодати». Он первым выкопал пещеру для молитвенного уединения. Церковнославянское слово «пещера» по-древнерусски звучит «печера», отсюда и произошло название монастыря «Киево-Печерский».

Святой Антоний, родом из Любеча, пострижен был в монашество на горе Афон в Греции. Придя в Киев, он обошёл имевшиеся там небольшие монашеские общины, но такой высокой духовной жизни, к которой привык на Афоне, в них не нашёл. Тогда на берегу Днепра он нашел пещеру, в которой когда-то молился Иларион, и поселился в ней. Произошло это в 1051 году. Впоследствии к нему пришёл Феодосий, родом из Курска, и попросился жить рядом с Антонием. Пришли и другие любители подвижнической жизни, и тогда преподобный Антоний обратился к великому князю Изяславу с просьбой: «Князь мой! Бог умножил братию, а место у нас тесное; не подаришь ли ты нам гору, что над пещерою?» Князь Изяслав исполнил прошение Антония, и так было положено начало Киево-Печерскому монастырю, ставшему крупнейшим очагом православной культуры Древней Руси.

Иноки этого монастыря не только молились и постились, но также постоянно помогали бедным и больным, собирали предания о делах минувших времён, переписывали книги и распространяли грамотность. Киево-Печерской обители принадлежит слава составления знаменитого летописного свода — «Повести временных лет». Летописец Нестор, потрудившийся над этим сводом, пришёл в обитель семнадцатилетним юношей при игуменстве Феодосия и посвятил всю свою жизнь сбору и переписыванию сведений о людях, прежде живших и творивших на Руси, и о своих современниках. В «Киево-Печерском патерике», представляющем собой один из самых драгоценных памятников древнерусской письменности, приводится следующее описание работы монастырского скриптория: «Ларион был хитр (то есть искусен) писать книги и писал их во все дни и ночи. Великий Никон, сидя рядом, строил книги, а сам блаженный Феодосий прял вервие, еже на потребу такому делу». Работа сопровождалась тихим пением Псалтири.

«Киево-Печерский патерик» не только служил идее единства Руси, но и утверждал самобытность Руси, способствовал формированию в ней церковного идеала поведения, своих русских церковных обычаев, монашеского «этикета».

Д.С.Лихачев. «Литература Руси XI–XIII веков»

Словарик

Патерик — книга, в которой собраны жития святых отцов Церкви, а также их изречения и наставления. (От греч. *πατερικόν* [патэрикон] 'отечник'.)

Собор Киево-Печерских святых. Икона. XIX в. Государственная Третьяковская галерея

В Уставе имелся специальный раздел, определявший порядок работы скриптория. По выражению академика Д.С. Лихачёва, «литературный труд был особой формой молитвы».

Из «Киево-Печерского патерика» мы знаем имена врача Агапита и иконописца Алипия. Это первые известные по имени русские врач и живописец.

В «Киево-Печерском патерике» рассказывается, например, как великий киевский князь Изяслав, навестив однажды преподобного Феодосия, спросил у него, почему так вкусна пища в его монастыре, тогда как на его собственных пирах она «не суть такова сладка, якоже сия». Святой Феодосий разъяснил князю, что пища в монастыре готовится благоговейно и с молитвой, а у князя пища готовится рабами, которые работают, «ссорясь и насмехаясь, и кленя друг друга, и многая же биемы суть от приставник (надсмотрщиков), и тако вся служба их с грехом совершается».

Киево-Печерский монастырь дал множество высокопросвещённых епископов Русской Церкви. Иноки его строили монастыри по всей Руси — вплоть до далёкой Тмутаракани на Чёрном море. Монастырь стал со временем всероссийской святыней. На поклонение киево-печерским святым шли паломники со всех концов России, часто проделывая пешком путь в сотни и тысячи километров. Русская паломническая культура складывалась во многом благодаря Киево-Печерскому монастырю, получившему со временем достоинство и наименование Лавры.

В XX веке во времена борьбы с Церковью Киево-Печерская Лавра дважды была закрыта и дважды открывалась. Во второй раз она была открыта в 1988 году — в год празднования 1000-летия Крещения Руси. Это событие весьма знаменательно для истории православной культуры России, так как именно Киево-Печерский монастырь более всех

В пещерах Киево-Печерского монастыря

других древнерусских иноческих обителей послужил делу православного просвещения Руси.

В 1999 году издательством «Наука» была выпущена книга «Древнерусские патерики». И первое место в этой книге занял знаменитый «Киево-Печерский патерик», научное издание которого внесло новый вклад в изучение православной культуры России.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто основал Киево-Печерский монастырь?
2. Какой вклад внёс Киево-Печерский монастырь в российскую культуру?
3. Какие памятники древнерусской письменности были созданы в Киево-Печерском монастыре?
4. Что означают слова «лавра» и «патерик»?

Поют монахи Киево-Печерской Лавры

Тема 29. ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА КАК ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР РОССИИ

«Не стоит город без святого, а село без праведника». В этой пословице выразился взгляд русского народа на значение святости и духовной культуры для самого существования земли Русской. И если душой города или села был храм, то духовным центром края на Руси обычно становился монастырь.

Для культуры Древней Руси важнейшее значение имел Киево-Печерский монастырь, в последующие века в российской истории и культуре не менее важное место стал занимать основанный преподобным Сергием Радонежским Троицкий монастырь, с середины XVIII века получивший именование Троице-Сергиевой Лавры. Священник Павел Флоренский, много лет изучавший историю и художественные сокровища Троице-Сергиевой Лавры, писал: «По творческому замыслу основателя, Троицкий храм, гениально им, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни».

Выдающийся историк В. О. Ключевский, повествуя о создании Московского государства и об освоении новых территорий, писал даже об особой «монастырской колонизации», которая часто предшествовала другим формам освоения этих «глухих, непроходимых краёв»: «Около лесного отшельника собирается братия, строит кельи и церковь, вводит у себя общежитие... чистит ближний лес, вспахивает рощищу, заводится хозяйством... потом придут крестьяне продолжать расчистку монастырской земли, наставят сёл и дворов и „исказят пустыню“, по прекрасному выражению древнего жития

Троице-Сергиева Лавра

преподобного Сергия Радонежского». «Пустынь» — пустынное, то есть необитаемое или малообитаемое, необжитое место. Выражение «искажат пустыню» означает то, что необитаемое место делают населённым многими жителями. Самым ярким примером в данном случае может служить Сергиев Посад — город, посад которого вырос не у стен княжеского кремля, а у стен Сергиева монастыря, на некогда безлюдном Маковце. Преподобный Сергий сначала построил здесь храм, затем основал монастырь, а потом к монастырю устремились не только те, кто искал монашеской жизни, но и все желавшие поселиться около стен святой обители.

Образно говоря, преподобный Сергий насадил Сергиев Посад.

Не случайно летописец назвал преподобного Сергия «начальником (т.е. начинателем) и учителем всем монастырям, что на Руси». Образцом, по которому устраивались десятки и сотни новых монастырей, стала именно Троице-Сергиева обитель. В.О.Ключевский писал, что в XIV–XV веках «Сергиев монастырь высылает десятки колоний в разных направлениях,

многие из этих колоний сами становятся митрополиями десятков других колоний и т.д.». Отсюда, из Троицкого монастыря, уходил строить новые монашеские обители сам Преподобный. Здесь воспитывались его ученики, ставшие впоследствии основателями новых монастырей в Северной Руси. Здесь получали благословение на строительство новых обителей люди, близкие преподобному Сергию, — те, кого древние тексты называют его «собеседниками».

Так, например, в 1397 году инок Кирилл на берегу Белоозера в вологодской земле строит монастырь, ставший впоследствии известным всей России под названием Кирилло-Белозерского. В это же время основываются Спасо-Прилуцкий (при луке, т.е. излучине, реки Вологды) и Ферапонтов мона-

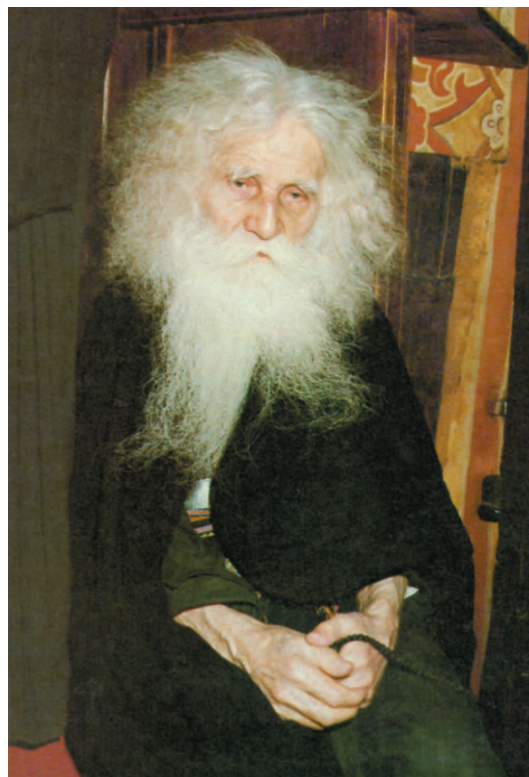
Миниатюра из лицевого Жития преподобного Сергия Радонежского. XV в.

Большинство монастырей, названных в Лествицах и Соборном уложении [1649 г.], были крупными культурными центрами, сокровищницами книжных богатств не только русского православия, но и всего христианского мира. В 1653 г. по поручению патриарха Никона была составлена «Опись книгам, в степенных монастырях хранящимся», необходимая для развития печатного дела и исправления книг. Она позволяет судить о том, какие монастыри в середине XVII века были самыми крупными хранителями книг и тем самым имели огромное значение в деле духовного просвещения. Опись включает 39 монастырей: Троице-Сергиев, Чудов, Новоспасский, Кирилло-Белозерский...

Н.В. Сеницына. «Русское монашество и монастыри»

стыри. Духовная преемственность, связь с Москвой и Троице-Сергиевым монастырём выразилась и в искусстве — в московских по стилю архитектуре и иконописи этих обителей. Поражающий своим великолепием архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря, знаменитая на весь мир роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, выполненная Дионисием, монастырские книгописные палаты, бывшие до изобретения книгопечатания единственным организованным способом распространения письменной культуры — всё это делало монастыри значительными центрами просвещения.

Стали традиционными поездки сюда на богомолье великих московских князей. Три знаменитых монастыря, основанных «собеседниками» преподобного Сергия, стали форпостами в борьбе за объединение всех русских земель

Старец Троице-Сергиевой Лавры
архимандрит Серафим (Шинкарёв; †1979)

Многочисленные лесные монастыри становились опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. Ради спасения души монах бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создавалась верхневолжская Великороссия дружными усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское общество преподобный Сергий.

В.О.Ключевский. «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства»

вокруг Московского княжества. А спустя совсем немного лет уже из Кирилло-Белозерского монастыря отправится на Север, на Соловецкий остров, инок Савватий; основанная здесь знаменитая Соловецкая обитель стала средоточием для края, сумела своими высокими интересами сблизить и объединить рассеянные силы финского и русского населения и привлечь сюда новые.

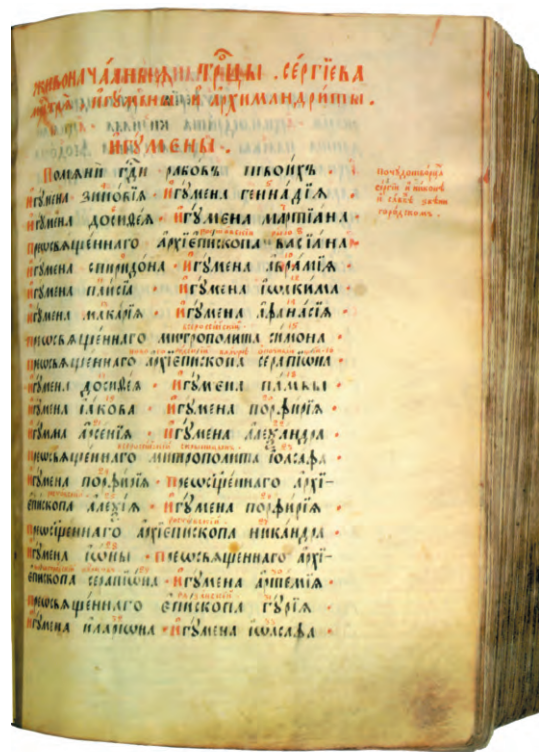
По подсчётам исследователей российской истории, из 180 монастырей, появившихся за время монголо-татарского ига, 90 (т.е. половина!) основаны трудами преподобного Сергия, его учеников и сподвижников. При этом 3/4 всего монастырского строительства пришлось именно на эпоху, начатую преподобным Сергием.

Школа преподобного Сергия. Карта из альбома «Троице-Сергиева Лавра» (М., 1985).
Сост. архимандрит Иннокентий (Просвирнин)

Но не только в эпоху «собрания» Русской земли вокруг Москвы монастыри выполняли функцию форпостов русской культуры. Рассказывая об освоении русскими Сибири в XVII веке, поэт Л. Мартынов в «Повести о Тобольском воеводстве» так описывает первые шаги просвещения в новоприсоединенных землях: «Архиепископ за время своего служения учредил в Сибири двенадцать монастырей, которые, помимо всего прочего, явились школами грамоты — двенадцатью школами грамоты в Русской Азии!».

В начале XX века в России было более тысячи монастырей. С 1918 по 1941 год, во времена воинствующего атеизма, все они были закрыты и мно-

Синодик Троице-Сергиевой Лавры. 1575 г.

Троице-Сергиева Лавра. 18 июля — праздник в честь преподобного Сергия

гие разрушены. В годы Великой Отечественной войны монашеские обители стали восстанавливаться. Троице-Сергиева Лавра была открыта для богослужения весной 1946 года за два дня до праздника Пасхи. Всего на территории СССР в военные и послевоенные годы возродилось более 60 монашеских обителей. Летом 1958 года вновь началась кампания по закрытию православных монастырей России. Н.С. Хрущёв решил в несколько лет покончить с религией, а монастыри всегда были важнейшими духовными центрами православной жизни и культуры. Из 63 монастырей быстро удалось закрыть более сорока. К началу 80-х годов XX века в

Словарик

Сино́дик — список имён для поминовения на богослужении.

СССР осталось всего 16 монастырей. В их числе была и Троице-Сергиева Лавра, выстоявшая в годы новых гонений на Русскую Православную Церковь и православную культуру России.

Каждый день великое множество православных паломников, а также отечественных и зарубежных туристов приходят и приезжают в Троице-Сергиеву Лавру – духовный центр Русской Православной Церкви и России. С молитвенным вниманием или с интересом они входят в Троицкий собор, где почивают святые мощи основателя Лавры. Здесь, в Лавре, все освящено стопами, трудами и молитвами величайшего святого Земли Русской – преподобного Сергия, которого каждый день в церковных песнопениях прославляют верующие люди как «многосветлого светильника Российской Земли». А сама Лавра, несмотря на суровые испытания, постигшие ее в XX веке, остается величайшей святыней России и уникальной сокровищницей отечественной культуры.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какое значение имела Троице-Сергиева Лавра в истории России?
2. Для каких монастырей Северной Руси Троице-Сергиева Лавра послужила образцом?
3. Сколько монастырей было основано трудами преподобного Сергия, его учеников и сподвижников?
4. Найдите на карте (с. 135) Троице-Сергиеву Лавру и монастыри, основанные самим преподобным Сергием.

Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры

Тема 30. ОПТИНА ПУСТЫНЬ В ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Знаменитая Оптина Пустынь как в церковной истории, так и истории отечественной культуры прославилась своими старцами. Кто же такие старцы? Ответ на этот вопрос отчасти можно найти в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», где многие события связаны с монастырским скитом как своеобразным центром повествования. В главе «Старцы» писатель рассказывает:

«Старцы и старчество появились у нас, по нашим русским монастырям, весьма лишь недавно, даже нет и ста лет, тогда как на всём православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существуют далеко уже за тысячу лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейшие или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России, татарщины, смут, перерыва прежних сношений с Востоком после покорения Константинополя установление это забылось у нас и старцы пресеклись. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвижников (как называют его) Паисием Величковским и учениками его, но доселе, даже почти через сто лет, существует весьма ещё не во многих монастырях и даже подвергалось иногда почти что гонениям, как неслыханное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне, Козельской Оптиной».

Оптина Пустынь. Карточка конца XIX в.

Общий вид Козельской Введенской Оптиной Пустыни. Литография А.Панина. Нач. XX в.

Упоминание Оптиной Пустыни в романе «Братья Карамазовы» не случайно. Эта иноческая обитель стала не только центром возрождения высокодуховной монашеской жизни, но и центром притяжения для многих деятелей российской культуры XIX века. В Оптину, наравне с тысячами простых верующих, приходивших к старцам за поучением и духовным наставлением, приезжали учёные и писатели, врачи и военные, помещики и дворяне, приходили люди разных сословий и разного образа жизни. Достоевский лично посетил Оптину, после чего стал изучать старчество как одно из удивительных явлений церковно-общественной жизни в России.

Начало Оптиной Пустыни относится, вероятно, к XVI веку. В 1724 году обитель была упразднена, но вскоре вкладками благочестивых людей восстановлена. В 1764 году Оптина занимала последнее место в списке заштатных монастырей Калужской епархии. Возрождение обители началось великими трудами и подвигами архимандрита Моисея (Путилова; †1862) и его сподвижников. Старчество было введено в

Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской Пустыне.

Н.В.Гоголь

Оптиной Пустыни преподобным Леонидом (Наголкиным; †1841). Самым почитаемым из оптинских старцев за святую жизнь и прозорливость был преподобный Амвросий (Гренков; †1891), к которому приезжали писатели Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, философ В. С. Соловьёв и другие знаменитые люди России.

У старцев все посетители были равны. Любовь и сострадание их к проходящим были таковы, что для многих людей посещение старца и беседа с ним изменяли жизнь. Порой одного слова старца было достаточно человеку, чтобы разрешить его глубочайшие жизненные проблемы, понять, как жить дальше, и главное — примириться со своей совестью и ближними. Иногда любознательные люди приходили к старцам только затем, чтобы испытать их прозорливость. Очень часто и они уходили из келии духовно преображёнными, потому что старец, раскрыв в мягкой форме такому посетителю лукавство его души, показывал человеку его духовные проблемы. М. М. Пришвин писал: «Золото отца Амвросия от прикосновения к нему великих наших писателей, великих скептиков не почернело».

О том, какое впечатление на Гоголя произвела Оптина Пустынь, можно судить по его письму от 10 июля 1850 года, адресованному А. П. Толстому: «Я заезжал по дороге в Оптинскую Пустынь и навсегда унёс о ней воспоминание. Я думаю, на самой горе Афонской не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видел таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует всё небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живёт: их лица сказывали сами всё. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхожденья; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько вёрст, подъезжая к обители, уже слышится благоухание: всё становится приветливее, поклоны ниже, и участия к человеку больше. Вы постарайтесь побывать в этой обители...».

Оптинский старец преподобный Амвросий

В истории монастырской культуры Руси Оптиная Пустынь берегла и продолжала тысячелетние традиции русской книжности. В монастыре хранились и переписывались сотни рукописных духовных книг, которые на протяжении столетий были любимым чтением на Руси. С 40-х годов XIX века в Оптиной Пустыни была развернута широкая издательская деятельность. В этой деятельности оптинским старцам помогали многие известные представители русской культуры: философ и литературный критик Иван Васильевич Киреевский со своей супругой Натальей Петровной, профессор словесности Московского университета Степан Петрович Шевырёв, философ протоиерей Фёдор Александрович Голубинский и другие. Благодаря этому Россия получила драгоценное сокровище — лучшие творения духовной литературы, переведённые и изданные на славянском и русском языках.

Архив Оптиной Пустыни ныне хранится в Российской Государственной библиотеке в Москве и сам по себе является уникальным источником для истории православной культуры России. Книгоиздательская традиция Оптиной Пустыни была продолжена с возрождением обители в конце 20-го столетия.

Возрождению Оптиной Пустыни предшествовало обращение к руководству страны в 1987 году — накануне празднования 1000-летия Крещения Руси — группы выдающихся деятелей науки и искусства, среди которых были: академик Д. С. Лихачёв, композитор Г. В. Свиридов, писатель В. Распутин, лётчик-космонавт В. И. Севастьянов и другие. В своём обращении они ходатайствовали о возвращении монастыря в ведение Русской Православной Церкви: «Передача Оптиной Пустыни в ведение Русской Церкви явилась бы гуманным актом исторического значения, который, как мы полагаем, встретил бы поддержку со стороны широких слоев советской и мировой общечеловечности».

Сначала Русской Православной Церкви было возвращено одно из монастырских зданий, затем последовала передача других строений. Самую драгоценную святыню Оптиной — святые мощи старца оптинского Амвросия, прославленного на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 году, — с благоговением внесли во Введенский собор монастыря. Со всей России сюда устремились паломники, чтобы помолиться в этой святой обители. И хотя тогда ещё не было книг с описанием истории Козельской Оптиной

Собор преподобных оптинских старцев. Икона. Конец XX в.

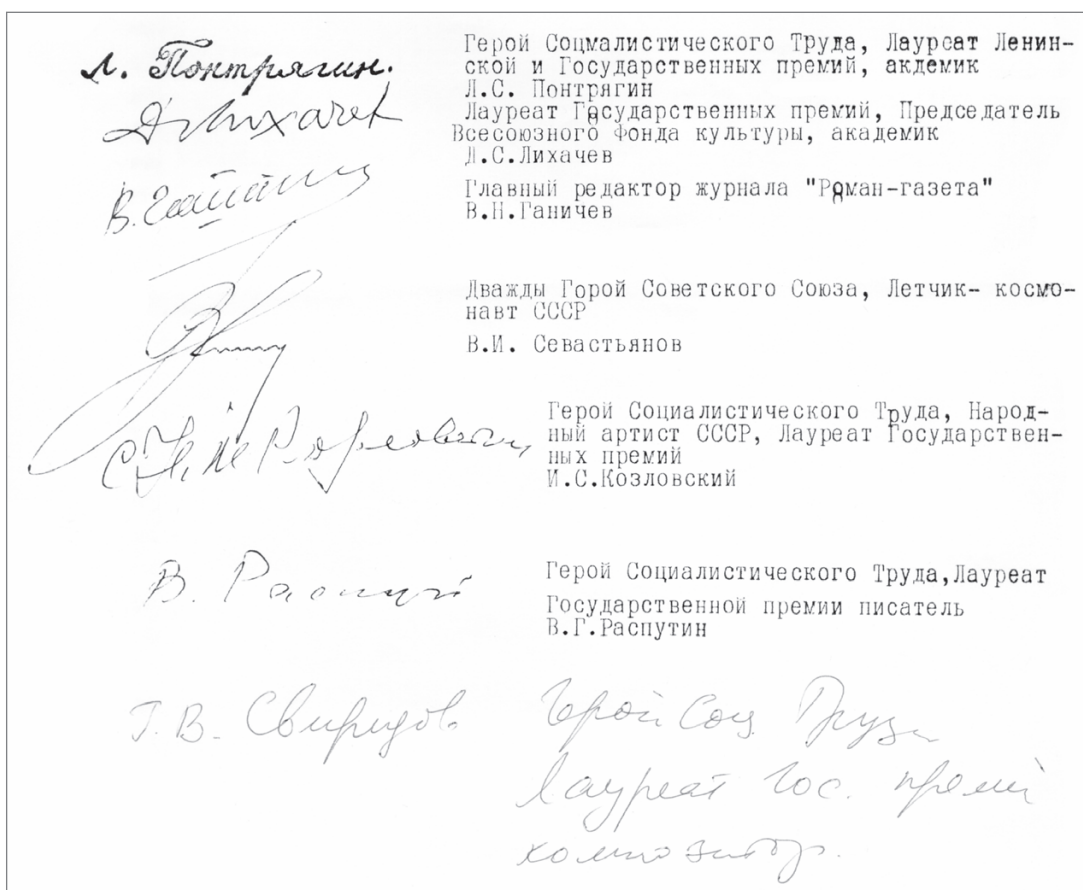
Пустыни, русская классическая литература не позволила забыть об этом удивительном оазисе духовной жизни России.

В 1998 году были прославлены, то есть причислены к лику святых, ещё 13 оптинских старцев. Их жизнеописания и письма, духовные наставления и советы продолжают оставаться любимым чтением православных читателей не только России, но и всего православного мира. Оптиная Пустынь — это одна из самых интересных страниц в истории отечественной культуры вообще и отдельная важная глава в истории русской литературы. История Оптиной Пустыни показывает, что старчество на Руси было «всенародным служением», то есть служением святых людей всему своему народу.

* * *

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите имена известных вам оптинских старцев.
2. Кто из русских писателей бывал в Оптиной Пустыни?
3. В каком известном романе Ф. М. Достоевского представлен образ духовного старца?

Подписи деятелей российской науки и культуры под ходатайством 1987 г.
о возвращении Оптиной пустыни Русской Православной Церкви

Заключение.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ РОССИИ

Православная культура России имеет уже более чем тысячелетнюю историю. В 1862 году Россия отмечала 1000-летие своей государственности, а в 1988 году весь христианский мир праздновал 1000-летие Крещения Руси. Близость этих дат показательна: многочисленные исторические источники свидетельствуют о том, что распространение православия на Руси способствовало утверждению её государственности и культуры.

Древнерусские летописцы рассказывают нам, как тысячу лет назад на нашей земле начиналась новая — христианская — жизнь и как на смену языческой культуре приходила новая — православная — культура. Оставив языческий культ, опираясь на свои природные таланты и национальные дарования, наши предки к середине XI века (всего через полстолетия после своего крещения!) смогли достичь вершин мировой христианской культуры.

Княгиня Ольга, принявшая крещение сама и показавшая своему народу путь православия, именуется в летописях зарёй, озарившей Русскую землю перед восходом солнца. А Креститель Руси — великий князь Владимир — получил от народа прозвание «Красное Солнышко». Эти славные именованья Ольги и Владимира свидетельствуют о том, что Крещение Руси воспринима-

Московский Кремль

лось народным сознанием как православное просвещение Русской земли, как духовное обновление жизни всех её народов.

Пройдя испытание княжескими междоусобицами и монголо-татарским игом, Россия укрепила своё духовное и государственное единство. По благословению митрополита Московского Петра Москва стала сначала административным центром Русской Православной Церкви, а затем и столицей централизованного Московского государства.

XIV век — век преподобного Сергия и митрополита Московского Алексея, век Куликовской битвы — вместе с последующим XV веком являются эпохой высочайшего подъёма в отечественной культуре. Храмы, иконы, литературные произведения и книги этого периода навсегда вошли в золотой фонд мировой культуры. По своим художественным достоинствам памятники православной культуры этого времени оказались недостижимыми для последующих веков культурно-исторического развития России. Они принесли славу нашему Отечеству и стали величайшим вкладом в сокровищницу мировой культуры.

История русского просвещения начинается с Крещения Руси. Языческое время остается за порогом русской истории. Это не значит, что не было языческого прошлого. Оно было, и побледневшие, но не стершиеся до конца следы его надолго сохраняются и в памяти народа, и в народном складе. Но только с крещением пробуждаются творческие силы народа. Принятие веры Христовой вводит Русь в живую связь и взаимодействие с окружающим культурным миром. Русь становится ученицей и наследницей древней Византии и получает от нее великое и многоценное сокровище религиозной, православной культуры. Первые русские учителя — это пастыри и учителя Церкви, первые школы — храмы и монастыри. Под влиянием евангельского учения медленно перерождается и складывается народный характер, и в русской душе слагается тот высокий и строгий нравственный идеал, который так ярко и так четко раскрывается и на столбцах первой русской летописи, и в наставлениях древнего русского князя Владимира Мономаха.

*Протоиерей Георгий Флоровский.
«Русский путь»*

В Смутное время, как и в прежние века княжеских междоусобиц, Русская Православная Церковь оставалась гарантом гражданского и духовного единства России. Патриарх Московский и всея Руси Ермоген (†1612) ценой своей жизни отстаивал единство как залог спасения России.

С XVII века Россия начинает испытывать влияние западной культуры, но православие продолжает оставаться ядром и главным стержнем российской культуры. Взаимодействие с культурой стран Запада, с одной стороны, обогатило нашу российскую культуру, но вместе с тем породило болезненный раскол в церковно-общественной жизни. И всё-таки православная Россия не приняла ни католического, ни протестантского пути развития, а осталась православной как по вере, так и по культуре. Даже радикальные гражданские реформы Петра I, которые целенаправленно проводились по западным образцам, не смогли изменить православного направления культурно-исторического развития России.

В XIX веке православная культура России принесла много прекрасных плодов. Возрождение старчества и миссионерства, храмостроительство и другие виды церковного искусства, широчайшая благотворительность и патриотизм — всё это сопровождалось удивительным расцветом художественной литературы, изобразительного и музыкального искусств. XIX век стал поистине золотым веком российской культуры.

XX век принёс России новые тяжёлые испытания — испытания её целостности, самобытности, духовной и гражданской прочности. Вместе с Россией на Голгофу страданий взошли и российские святые: разрушались храмы и монастыри, уничтожались иконы и колокола, смолкало церковное пение. Для тысяч наших соотечественников открылось поприще для стояния и страданий за веру своих отцов, за своё духовное наследие, за свою культуру.

Святейший Патриарх Ермоген.
Причислен к лику святых в 1913 г.

Святейший Патриарх Тихон.
Причислен к лику святых в 1989 г.

Мировая история не знает столь великих и страшных гонений на христиан, которые испытала Россия в XX веке. Сохранились дневниковые записи М. М. Пришвина за 1929–1930 годы. Известный писатель жил в то время в Сергиевом Посаде и был свидетелем уничтожения уникальных по своему звучанию колоколов Троице-Сергиевой Лавры. С болью в сердце он писал в своём дневнике 22 ноября 1929 года: «В Лавре снимают колокола, и тот в 4000 пудов, единственный в мире, тоже пойдёт в переливку. Чистое злодейство, и заступиться нельзя никому, и как-то неприлично: слишком много жизней губят ежедневно, чтобы можно было отстаивать колокол...».

Тяжелый крест нёс Патриарх Московский и всея Руси Тихон, кото-

рый стал хранителем Русской Церкви и защитником целостности России в дни тяжелейших её испытаний. Его подвиг, как и подвиг миллионов православных сынов и дочерей России, ценой своей жизни защитивших православие, стал залогом духовного возрождения Отечества.

Не только гражданским, но и величайшим духовным испытанием для России стала Великая Отечественная война 1941–1945 годов. С началом войны сразу же снизилась активность «Союза воинствующих безбожников», много лет уничтожавшего православную культуру России. Напротив, в газетах и журналах появились имена героев и защитников Отечества из древнерусских летописей и других православных исторических источников, а православные святые России уже не подвергались поруганию и осквернению.

Великая Отечественная война заставила многих вспомнить о православных обычаях и традициях, так долго искоренявшихся в России. Вот как об этом написал Константин Симонов (1915–1979):

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди?
Как слёзы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на Великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках скрываясь от глаз,
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.
Как будто за каждой русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих!
Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на просёлках свела.
Ты помнишь, Алёша: изба под Борисовом,
По мёртвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьём,

Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождём».

«Мы вас подождём!» — говорили нам пажити.

«Мы вас подождём!» — говорили леса.

Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
По русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди!

Нас пули с тобою пока ещё милуют,
Но трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.

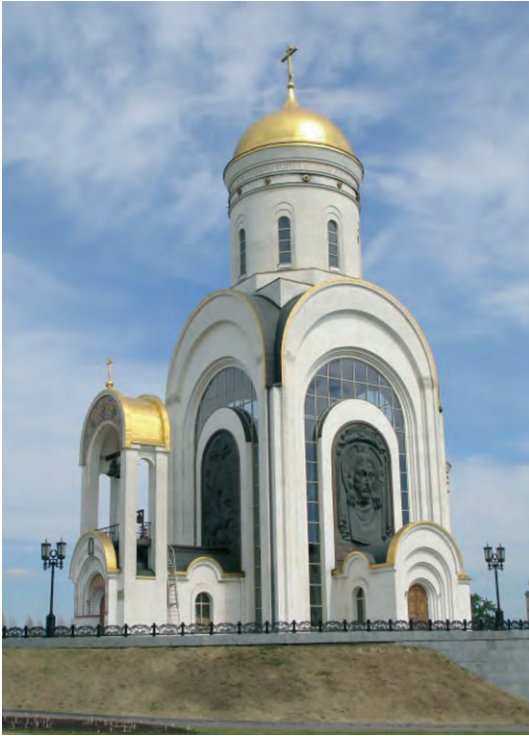
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что , в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

1941 г.

Нападение Германии на нашу страну (22 июня 1941 г.) произошло в день праздника Всех Святых в земле Российской просиявших. Узнав об этом нападении, Митрополит Московский и Коломенский Сергей (Страгородский) прежде всего совершил Литургию, а затем сразу же написал и собственно-

Награждение священника Феодора Пузанова медалью в партизанском отряде. Фото 1943 г.

Храм Святого Георгия Победоносца
на Поклонной горе. Москва

ручно отпечатал на пишущей машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Это послание заканчивалось призывом: «Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путём самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь свою за Родину и Веру во все времена нашествий врагов на нашу Родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что Родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь да дарует нам Победу!»

День Победы 9 мая 1945 года Русская Православная Церковь праздновала вместе с Пасхальной Светлой седмицей.

В военные и первые послевоенные годы стали восстанавливаться храмы, открываться монастыри и духовные школы, возвращаться из мест заключения архиереи, священники и монахи. Вместе с восстановлением храмов и монастырей стала возрождаться и православная культура России. Во время Великой Отечественной войны вновь стал выпускаться «Журнал Московской Патриархии». В 1956 году впервые после революции 1917 года в России была издана Библия.

Однако через 13 лет после окончания Великой Отечественной войны в нашей стране вновь началась борьба с Русской Православной Церковью, прежде всего с её святынями — храмами, монастырями, иконами, мощами, а также с теми, кому эти святыни всегда были дороже собственной жизни. За 1958–1964 годы православная культура России вновь понесла тяжелейшие утраты: насильственно закрывались храмы, монастыри, духовные учебные заведения, дети верующих родителей изолировались от Церкви.

Именно в эти годы русский писатель Александр Исаевич Солженицын в рассказе «Путешествуя вдоль Оки» из цикла «Крохотки» пишет такие горькие строки:

«Пройдя просёлками Средней России, начинаешь понимать, в чём ключ умиротворяющего русского пейзажа.

Он — в церквах. Взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевнами белыми и красными вышедшие к широким рекам, колокольнями

стройными, точёными, резными поднявшиеся над соломенной и тёсовой повседневностью — они издалека-издалека кивают друг другу, они из сёл разобщённых, друг другу невидимых, поднимаются к единому небу.

И где б ты в поле, в лугах ни брёл, вдали от всякого жилья, — никогда ты не один: поверх лесной стены, стогов намётанных и самой земной округлости всегда манит тебя маковка колоколенки то из Борок Ловецких, то из Любичей, то из Гавриловского.

Но тыходишь в село и узнаёшь, что не живые — убитые приветствовали тебя издали. Кресты давно сшиблены или скривлены, ободранный купол зияет остовом поржавевших рёбер, растёт бурьян на крышах и в расщелинах стен, редко ещё сохранилось кладбище вокруг церкви, а то свалены и его кресты, выворочены могилы, заалтарные образы смыты дождями десятилетий, исписаны похабными надписями.

На паперти — бочки с соляжкой, к ним разворачивается трактор. Или грузовик въехал кузовом в дверь притвора, берёт мешки. В той церкви подрагивают станки. Эта — просто на замке, безмолвная. Ещё в одной и ещё в одной — клубы. „Добьемся высоких удоев!“ „Поэма о море“. „Великий подвиг“.

И всегда люди были корыстны, и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать мысли — вечности. Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом напеве, поднимал людей от того, чтоб опуститься на четыре ноги.

В эти камни, в колоколенки эти, наши предки вложили всё своё лучшее, всё своё понимание жизни.

Ковыряй, Витька, долбай, не жалей! Кино будет в шесть, танцы в восемь...».

(1958–1960)

А спустя несколько лет, в середине 60-х годов XX столетия, другой русский писатель — Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) — впервые во всеуслышание, на всю страну напомнил о страшной трагедии — разрушении в 1931 году Храма Христа Спасителя. В «Письмах из Русского музея» он писал:

«Сорок лет строилось на народные деньги (сбор пожертвований) грандиозное архитектурное сооружение — Храм Христа Спасителя. Он строился как памятник знаменитому московскому пожару, как памятник непокорённости московской перед сильным врагом, как памятник победы над Наполеоном. Великий русский художник Василий Суриков расписывал его стены и своды. Это было самое высокое и самое величественное здание в Москве. Его было видно с любого конца города. Здание не древнее, но оно организовывало наряду с ансамблем Кремля архитектурный центр нашей столицы. Сломали... Построили плавательный бассейн. Таких бассейнов в одном Будапеште, я думаю, не меньше пятидесяти штук, притом что не испорчен ни

Святейший Патриарх Алексий II
совершает богослужение в воссозданном
Храме Христа Спасителя

один архитектурный памятник. Кроме того, разрушая старину, всегда обрываем корни.

У дерева каждый корешок, каждый корневого волосок на учёте, а уж тем более те корневища, что уходят в глубочайшие водоносные пласты. Как знать, может быть, в момент какой-нибудь великой засухи именно те, казалось бы уже отжившие, корневища подадут наверх, где листья, живую спасительную влагу».

Эти строки писались тогда, когда по России только что прокатилась новая волна насильственного закрытия храмов и монастырей (1958–1964) и Россия вновь испытала сильнейший удар по своей многовековой православной культуре. Мало кто мог поверить тогда в возрождение православной культуры России, тем более — в возрождение Храма Христа Спасителя.

Но вот пришёл 1988 год, когда не только православные люди России, но и весь культурный мир отмечал 1000-летие Крещения Руси. Генеральная ассамблея ЮНЕСКО призвала отметить

«1000-летие введения Христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре».

В преддверии этой юбилейной даты в 1983 году по просьбе Священноначалия Русской Церкви Правительство передало Московскому Патриархату древнейший (1283) в Москве монастырь во имя святого благоверного князя Даниила Московского. В монастыре развернулись обширные реставрационные и строительные работы, стали возрождаться иконописание, церковное пение и другие виды церковного искусства. Наместником Свято-Данилова монастыря с 1986 по 1990 год был архимандрит Тихон (Емельянов), ныне — митрополит Владимирский и Суздальский. Под его руководством были завершены реставрационно-восстановительные работы, и эта древнейшая московская обитель стала духовно-административным центром Русской Православной Церкви. С помощью строителей Свято-Данилова монастыря были проведены восстановительные работы в новооткрытых обителях: Оптиной Пустыни, Толгском монастыре, Покровском Хотьковском монастыре, Ново-Голутвинском монастыре и других.

Свято-Данилов монастырь. Москва

Юбилейные торжества в Русской Православной Церкви проходили весь год. Их средоточием стали церковные празднования в Москве с 5 по 12 июня 1988 года. 12 июня, в праздник Всех Святых в земле Российской просиявших, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен совершил Литургию в возрождённом Даниловом монастыре. На этой службе он произнёс следующие слова: **«Завершаются первые десять веков истории нашей Церкви. Господи! Благослови в мире и благочестии вступить во второе тысячелетие нашего бытия в доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго, столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15)»**.

Состоявшееся в мае 1988 года в Новгороде празднование Дней славянской письменности и культуры также прошло под знаком великого юбилея. К лику святых в этом году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви среди других великих русских святых были причислены князь Дмитрий Донской и иконописец Андрей Рублёв.

1988 год во многом стал переломным для нашего Отечества. С этого времени началось возрождение православной жизни и культуры России во всех её проявлениях. Возвращение к православным истокам, традициям и духов-

Возрождённая часовня Святого Николая
Чудотворца. 1993 г. Новосибирск

ным ценностям было столь стремительным, что для многих это показалось сначала просто модой, иначе трудно было объяснить перемены, происходящие в церковно-общественной жизни страны. Но «истинная красота, — писал В. А. Солоухин, — не может выйти из моды. Что прекрасно — то и остаётся прекрасным». А стремление к красоте — один из первейших признаков православной культуры, преобразующей жизнь.

Конец XX века ознаменовался возрождением Храма Христа Спасителя. Это событие стало символом возрождения и православной культуры России.

В Новосибирске — крупнейшем научном, культурном и церковном центре Сибири — к 1000-летию Крещения Руси полностью был реконструирован Вознесенский кафедральный собор. К 100-летию со дня основания города (1993) была восстановлена одна из сибирских святынь — часовня Святого Николая Чудотворца. Если в 60-е годы XX века на всю Новосибирскую область было всего три православных прихода, то к концу 2017 года их насчитывалось больше 180.

В Сибири, как и по всей Российской Федерации, открываются новые храмы, восстанавливаются и создаются монастыри, открываются духовные школы, издаются православные книги, возрождаются православные обычаи и традиции.

Православную культуру России можно назвать святой культурой. Её всегда характеризовали такие черты, как жертвенность и сострадание, милосердие и благотворительность, доброта и красота душевная. К такому идеалу всегда призывали русская классическая литература, русское изобразительное искусство, музыкальное и все другие виды творчества, пронизанные верой в то, что красота спасёт мир.

Приложение.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ К КУРСУ «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ»

Агиография

Жанр церковной литературы, посвящённый описанию жизни и деяний святых (жития святых). Термин «агиография» образован сложением двух греческих корней: ἅγιος [агиос] — ‘святой’ и γράφω [графо] — ‘пишу’.

Агиограф — тот, кто пишет житие святого. Например, святой Епифаний Премудрый, ученик преподобного Сергия Радонежского, был первым его агиографом.

А́нгел

Ангел — слово библейское и в переводе с греческого ἄγγελος [а́нгэлос] значит ‘вестник’. В церковном богословии: бесплотный дух, вестник Бога, через которого Бог возвещает людям Свою волю.

Апóстол

1. В переводе с греческого ἀπόστολος [апóстолос] — ‘посланник’. Апостолами именуются ближайшие ученики Иисуса Христа, которые были посланы Им проповедовать Евангелие.

2. «Апостол» — книга, которая используется на богослужении в Православной Церкви. Своё название она получила потому, что содержит книгу Деяний святых апостолов и Послания апостолов.

А́пракос

Богослужбное Евангелие, в котором текст располагается в порядке годичного цикла богослужбных воскресных чтений. В древнерусской литературе древнейшим датированным Апракосом является Остромирово Евангелие (1056–1057).

Происходит от греческого ἀπρακτός [а́практос] — ‘не-дельный, т.е. нерабочий (воскресный, праздничный)’. Ср. практика — ‘деятельность, работа’.

А́ртос

Пасхальный хлеб (греч. ἄρτος [а́ртос] — ‘хлеб’), представляющий собой особую просфору с изображённым на ней крестом или иконой Воскресения Христова. Артос освящается на Пасху и всю Светлую седмицу находится у иконостаса.

Арха́нгел

Один из ангельских чинов.

В переводе с греческого ἀρχάγγελος [арха́нгэлос] значит ‘старший, главный над ангелами’. В Библии упоминаются восемь архангелов, наиболее часто — архангел Михаил и архангел Гавриил.

Евангелие повествует о том, что архангел Гавриил принёс Деве Марии в город Назарет благую, радостную весть о том, что от Неё родится Богомладенец Иисус Христос. В память об этом спасительном для человечества событии в Церкви установлен праздник Благовещения, который в Русской Православной Церкви празднуется 7 апреля (по новому стилю).

Архангел Михаил возглавил Небесное воинство (ангелов) и низверг восставшего против Бога одного из высших ангелов — Денницу. Архангела Михаила именуют также архистратигом, что в переводе с греческого означает ‘главный военачальник’.

Архиерей

В православии общее название для священнослужителей высшей степени церковной иерархии. Архиереями являются епископ, архиепископ, митрополит, патриарх.

В буквальном переводе с греческого ἀρχιερεύς [архиэрэфс] — ‘старший над священниками’.

Синонимы — архипастырь, иерарх.

Архиепископ

Архиерейский сан. Архиепископ — один из высших чинов в церковной иерархии.

В переводе с греческого ἀρχιεπίσκοπος [архиэпископос] — ‘главный, старший епископ’.

Архимандрит

Высшее звание священника-монаха.

В переводе с греческого ἀρχιμανδρίτης [архимандритис] значит ‘старший над оградой или овчарней’. Под овчарней (духовными овцами) подразумевается сообщество монахов. Образ «духовной овцы» заимствован из Евангелия, где Христос называет Себя Пастырем, а Своих учеников, последователей — овцами.

Аскёт

Происходит от греческого ἀσκητής [аскитис] или [аскэтс] — ‘упражняющийся’. Подвижник, который ради достижения духовного совершенства, общения с Богом проводит жизнь в уединении, посте и молитве, отказываясь от многих земных благ.

Афён (Святая Гора)

Название гористого полуострова в северной части Греции, который населяют одни монахи. В многочисленных его монастырях живут иноки из разных стран, в том числе и из России.

Монахов и послушников Святой Горы Афон называют святогорцами.

Библия

Собрание священных книг, состоящее из двух частей: книг Ветхого Завета и книг Нового Завета. Книги Ветхого Завета (в древнерусских текстах

часто называемого Писанием) написаны пророками — святыми людьми, жившими до Рождества Иисуса Христа. Книги Нового Завета написаны апостолами — учениками Иисуса Христа. Завет — это ‘договор или соглашение’. Слово «Завет» взято из самой Библии и означает ‘союз, договор между Богом и людьми’.

Слово «Библия» происходит от греческого βιβλία [вивли́а], что значит ‘книжки, книги’. Синоним — Священное Писание.

Благословéние

Священнодействие: осенение кого-либо или чего-либо крестным знаменем, иконой, Евангелием, крестом с определённой краткой молитвой. Благословение может быть и словесным.

Богослóвие

Слово Церкви о природе и сущности Божества, о Святой Троице; академическая дисциплина, содержащая систематическое изложение учения о Боге.

По своему происхождению слово «богословие» представляет собой словообразовательную кальку («отпечаток») с греческого слова θεολογία [θэологíа]¹ или [тэологíа].

Синонимом является термин «теология», заимствованный в русский язык из латинского языка.

Вседержíтель (Пантокрáтор)

Название «Вседержитель» является словообразовательной калькой с греческого слова Παντοκράτορ [пантокрáтор]. Термины «Вседержитель» и «Пантократор» являются синонимами.

Одно из имён Божиих, указывающее, что Бог в Своей Святой власти содержит весь мир.

В церковной живописи «Господь Вседержитель», или «Пантократор», является одним из иконографических типов изображения Иисуса Христа.

Дéисис (Деисúс)

Термин «Деисис» происходит от греческого слова δέσις [дэ́исис], что означает ‘моление’.

Композиция икон, в центре которой находится икона Иисуса Христа, по Его правую руку — икона Богородицы, по левую — Иоанна Предтечи, обращённых с молением ко Христу. Далее по обе стороны Деисиса обычно помещаются иконы архангелов Михаила и Гавриила, апостолов Петра и Павла и святых. Такой ряд икон в иконостасе называется Деисусный чин. (Вместо «Деисис» часто употребляют также ошибочно «Деисус» как производное от имени Иисус.)

¹ Греческая буква θ в византийском (средневековом греческом) языке обозначает звук, которого нет в русском языке. Однако он есть в английском и обозначается транскрипционным значком [θ], заимствованным из греческого языка.

Догматы (по-церковнославянски догматы)

Определения Православной Церкви, изъясняющие вопросы христианской веры. От греч. δόγμα [до́гма] — ‘мнение, положение, утверждение’.

Ева́нгелие

Общее название первых четырёх книг Нового Завета (Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна), в которых представлены свидетельства учеников Иисуса Христа о Его жизни и учении, о Его Крестной смерти и Воскресении.

В переводе с греческого εὐαγγέλιον [эвангэ́лион] — ‘благая, радостная весть о победе, о спасении’. За несколько веков до Рождества Христова это слово означало награду или благодарственную жертву за радостную весть о победе, позже — и саму радостную весть об избавлении и спасении. Ученики Христа это слово стали употреблять в новом значении: ‘благая радостная весть о Воскресении Христовом’. Поэтому книги, несущие эту благовую весть, были названы Евангелием.

Евхаристия

От греч. Εὐχαριστία [эфхаристі́а] ‘благодарение’.

Важнейшее богослужение Православной Церкви.

В христианском искусстве известен тип иконы «Евхаристия», представляющий собой изображение Причащения Христом святых апостолов.

Елей

Греч. ἔλαιον [э́лаон] — масло из плодов маслин (олив).

Освящённый елей употребляется в Церкви для священного помазания верующих.

В древности елей использовался также как средство для смягчения ран. Сравните, например, употребление слова «елей» в стихотворении А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки»:

И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

Ектения

В переводе с греческого слово ἐκτενής [эктэ́нис], от которого происходит термин, значит ‘напряжённый, усердный’.

Название ряда молитвенных прошений на церковной службе, которые обычно произносит диакон. На каждое прошение хор отвечает одним из припевов: «Господи, помилуй», «Поддай, Господи», «Тебе, Господи».

Епи́скоп

Термин происходит от греческого ἐπίσκοπος [эпи́скопос], что значит ‘наблюдалец’.

Архиерейский сан, один из высших чинов в церковной иерархии.

Заўтрэня

Название церковной службы, которая на Руси совершалась рано утром. (Ср. *завтрак* — ‘прием пищи утром’.) Сейчас это название сохранилось лишь в наименовании пасхальной службы: Светлая пасхальная заутрениа.

Игу́мен

Происходит от греческого ἡγούμενος [игу́мэнос], буквально: ‘ведущий’. Священник-монах, обычно — настоятель мужского монастыря.

Настоятельница женского монастыря называется *игуменьей*.

Иерей

Священнический сан.

В буквальном переводе с греческого ἱερεὺς [изрэ́фс] значит ‘священник’.

Ико́на

Святой образ. На иконах изображают Пресвятую Троицу, Христа, Божию Матерь, ангелов, святых, а также события из ветхозаветной и новозаветной Священной истории.

В переводе с греческого εἰκών [икон] — ‘изображение, образ; святой образ’.

Иконогра́фия

Слово образовано сложением двух греческих корней: εἰκών [икон] ‘образ’ и γράφω [гра́фо] ‘пишу’.

В исследовательской литературе термин «иконография» употребляется в нескольких значениях:

- совокупность изображений Иисуса Христа, Богородицы, какого-либо святого;
- каноны (правила, образцы) их изображений;
- описание и систематизация типов икон.

Иконоста́с

Ряд икон, за которым находится алтарь. Бывает многоярусным, каждый ярус икон называется «чином».

Слово происходит от греческого εἰκονοστάσιον [иконоста́сион] — ‘место для икон’.

Ипостáсь

Богословский термин, обозначающий одно из Лиц Троицы (Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой).

В данном случае многозначное греческое слово ὑπόστασις [ипостасис], от которого образован термин, употреблено в значении ‘Личность’.

Как синоним слову «ипостась» в Богословии употребляется также термин «Лицо».

Катихи́зис (катехи́зис)

От греческого κατήχησις [катихисис] или [катэхисис] — ‘оглашение’, т.е. ‘наставление через слух’.

Термин традиционно употребляется в значении ‘краткое изложение основных положений христианского учения о вере в форме вопросов и ответов’. Существуют книги с этим названием.

Кафоли́ческий, католический

«Кафолический» — от греческого καθολικός [каθολικός] в значении ‘соборный’ — заимствован непосредственно из византийского языка (греческого языка средневекового периода) и употребляется в православии. Термин «католический» происходит от этого же греческого слова в латинской огласовке [католикός] в значении ‘всеобщий’ и относится к ватиканскому исповеданию.

Ка́федра

В церковном употреблении кафедра — сиденье для архиерея или священника в алтаре, или специальное возвышение для архиерея в середине храма. В переносном смысле кафедрой называется епархия (церковная область) или город, где пребывает архиерей.

Происходит от греческого καθέδρα [καθέδρα] — ‘сиденье, скамья’.

Кио́т

Застекленная рама для иконы. От греч. κιβωτός [кивотός] — ‘ящик, ковчег’.

Крест

Величайшая святыня всех христиан.

По-гречески крест — σταυρός [ставро́с]. Отсюда, напр.: Ставрополь — ‘город Креста’.

Ла́вра

Большой, особый по своему значению православный монастырь. Статус Лавры в России был присвоен четырём особо известным монастырям: Киево-Печерскому (в 1598 г.), Троице-Сергиевому (в 1744 г.), Свято-Троицкому Александро-Невскому в Санкт-Петербурге (в 1797 г.) и Почаево-Успенскому (в 1833 г.).

От греч. λαύρα [ла́вра] — ‘широкая улица; проход’.

Лампа́да

Происходит от греческого λαμπάς [лампа́с] — ‘факел; светильник’.

Масляный светильник, зажигаемый обычно перед иконами в церкви и дома.

Литурги́я

Важнейшее богослужение в Православной Церкви.

В переводе с греческого Λειτουργία [литурги́я] — это ‘общее дело, общественная служба’.

На Руси пользовались также другим наименованием — «Обедня».

Минéя

Книга в 12 томах, используемая в Церкви на богослужении. Каждый том содержит молитвы и песнопения, сложенные на каждый день определенного месяца в честь празднуемого события или святого.

Название книги происходит от греческого слова μήν [мин] — ‘месяц’.

Кроме богослужбных Миней, на Руси существовали Четыи Минеи (то есть Минеи для чтения), предназначенные для домашнего чтения и содержащие жизнеописания святых.

Митрополіт

Архиерейский сан. В Русской Православной Церкви митрополит — архиерейский чин, первый после патриарха.

Термин происходит от греческого слова μητροπολίτης [митрополітис] — ‘епископ митрополии (главного города провинции)’.

Монасты́рь

Сообщество монахов или монахинь, живущее по единому уставу; место жизни монахов.

Слово «монастырь» происходит от греческого μοναστήριον [монастірион] — ‘место для уединения’. На заре монашества так назывались кельи монахов. Первые монастыри появились в Египте и Палестине (приблизительно в IV веке).

Мона́х

Человек, посвятивший себя служению Богу, преимущественно живущий в монастыре.

Слово «монах» происходит от греческого μοναχός [монахός] — ‘ведущий уединённую жизнь, одинокий’. В греческом языке, кроме μοναχός [монахός], существовала также форма μονηχός [монихός] с тем же значением. Отсюда древнерусское слово мѡнѣхъ [мних] — форма, которая преимущественно и употребляется в древнерусских текстах.

Синонимы слову «монах» — инок, чернец, черноризец.

Мóщи

От славянского слова «мощь» — ‘сила’ (в форме множественного числа).

Тела усопших праведников, останки, почитаемые православными как святыня и известные многими чудотворениями.

Нестяжа́ние

От древнерусского «стяжание» — ‘имущество, собственность’, «стяжати» — ‘приобретать’.

Один из монашеских обетов в православии, означающий ‘бескорыстие, неимение; отказ от жизненных благ’.

Но́вый Завет

Часть Библии (Священного Писания), написанная апостолами и учениками Иисуса Христа. Содержит 27 книг: четыре Евангелия, Деяния святых апостолов, Послания святых апостолов и Откровение апостола Иоанна Богослова.

Окто́их

Ὄκτώηχος в переводе с греческого языка буквально означает ‘восьмогласник’.

Одна из основных богослужебных книг Православной Церкви, содержит церковные службы на восемь напевов (по-церковнославянски — гласов).

Пало́мник, пало́мничество

От лат. palma — ‘пальма’.

Паломничество первоначально — путешествие для поклонения в Святую Землю (Палестину), позднее — по святым местам вообще. Знаком такого путешествия служили пальмовые ветви, принесённые паломниками со Святой Земли.

Па́сха

Пасха — Светлое Христово Воскресение — важнейший и самый радостный праздник христиан. В песнопениях пасхальной службы Пасха именуется «праздников Праздник, Торжество торжеств».

Патери́к

От греческого πατερικόν [патэрико́н], что буквально означает ‘отечник’.

Книга, в которой собраны жития святых отцов Церкви, а также их изречения и наставления.

Патерики были одним из распространённых жанров древнерусской письменности и излюбленным чтением на Руси. Наиболее известны «Синайский патерик», «Древний патерик», «Киево-Печерский патерик», «Афонский патерик», «Соловецкий патерик», «Троицкий патерик».

Патриа́рх

От греческого πατριάρχης [патриа́рхис] — ‘родоначальник’.

Высший сан предстоятеля (главы) Поместной Православной Церкви.

Покро́в (Покров Пресвятой Богородицы)

Название одного из наиболее почитаемых на Руси праздников в честь Божией Матери — Покровительницы нашей земли.

Правосла́вие

Термин «православие» является словообразовательной калькой с греческого слова ὀρθοδοξία [ортодокси́а]. Слово ὀρθοδοξία образовано сложением двух корней ὀρθός [орто́с] и δόξα [до́кса]. Первая часть ὀρθός имеет много значений: ‘прямой; правильный; целый, неповреждённый; истинный’. Вторая часть термина — от δόξα, что значит ‘мнение; слава’.

Греческий термин ὀρθοδοξία возник в Церкви во II–III веках и означал ‘целостную, неповреждённую веру Церкви Христовой’.

Преподобный

Общее наименование, относящееся к святым монахам-подвижникам, отшельникам. Преподобный — очень похожий на Христа, подобный нравом Христу.

Например, на Руси особенно известны и почитаемы преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский.

Пресвітер

Священник, иерей (см. *Иерей*).

От греческого πρεσβύτερος [прэсвітэрос] — ‘старейший’.

Протоиерей

В переводе с греческого буквально означает ‘первый среди иереев’ (πρῶτος [прѳѳос] ‘первый’ и ἱερεὺς [иэрэфс] — ‘священник’).

Пророк

В Библии пророками называются святые, возвещающие людям волю Божию, имеющие от Бога благодатный дар предвидения. Имена наиболее известных пророков: Моисей, Исайя, Иезекииль, Иеремия, Даниил (их книги входят в состав Библии), Иоанн Креститель.

Церковнославянское слово «пророк» представляет собой словообразовательную кальку с греческого προφήτης [профѳитис] — ‘пропекающий’.

Просвещёние

Термин Просвещение в Древней Руси употреблялся в значении «Просвещение светом Христовой истины» как синоним слова Крещение (см., например, в «Повести временных лет» фрагменты, описывающие крещение кн. Ольги, кн. Владимира). В Православной Церкви слово «Просвещение» до сих пор употребляется в исконном значении.

Просфорá

Особый небольшой хлеб, который употребляется при совершении Литургии. Название «просфора» произошло от обычая, принятого в первые века христианства, приносить в храм хлеб и вино для Евхаристии.

В переводе с греческого проσφορά [просфорá] буквально означает ‘приношение’.

Псалтирь

Одна из книг Библии, наиболее употребляемая на богослужении в Церкви. Псалтирь состоит из 151 отдельного произведения, которые называются псалмами.

Название книги происходит от греческого слова ψαλτήριον [псалтирион] в значении ‘струнный музыкальный инструмент’. Свои молитвенные обращения к Богу древние иудеи сопровождали игрой на струнном музыкальном инструменте, поэтому сборник таких молитв-песнопений при

переводе на греческий язык получил название Псалтирь, а сами священные песнопения стали называться псалмами (с греческого ψαλμός [псалμός] — ‘песнь’).

Свѣтлая седмица

Название недели, которая следует после праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения).

Святки

Дни, следующие за праздником Рождества Христова до праздника Крещения. На Руси в святочные дни ходили по домам, к своим родным и близким, и славили Богомладенца Христа: пели в честь Него церковные песнопения и колядки (рождественские песни).

Святитель

В православии — архиерей, прославленный своей святой жизнью.

Например, в России особо почитается святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийский, живший в IV веке.

Тайная Вѣчеря

Пасхальная вечерняя трапеза, которую совершил Иисус Христос с двенадцатью апостолами накануне Своих Крестных страданий и смерти. Тайная Вечеря называется так потому, что Христос установил на ней Таинство Евхаристии (Причащения), которое и до сего дня совершается на Литургии.

В церковной живописи известен тип икон с таким названием.

Трапеза

Еда, вкушение пищи. Слово происходит от греческого τράπεζα [трапеза] — ‘стол’.

Помещения для трапезы в монастырях, храмах называются *трапезными*.

Троица

Церковное богословие свидетельствует, что Бог един, но Троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Об этом говорят слова Христа Спасителя апостолам: «*Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа*» (Мф. 28, 19).

Христос

Греческое слово Χριστός [Христос] буквально означает ‘Помазанник’.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	
Тема 1. О КУЛЬТУРЕ ВООБЩЕ	5
Тема 2. О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ РОССИИ	9
Тема 3. ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ.....	14
Часть 1. ИСТОКИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ	
Тема 4. ВИЗАНТИЯ И РУСЬ	17
Тема 5. НАЧАЛО СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.....	26
Тема 6. ПАМЯТЬ И СЛАВА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В РОССИИ	35
Часть 2. НАЧАЛО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	
Тема 7. «СКАЗАНИЕ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ» КАК ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	40
Тема 8. ПРЕПОДОБНЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ — ОТЕЦ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ	47
Тема 9. «СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ» — ЖЕМЧУЖИНА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	53
Часть 3. РУССКАЯ БИБЛИЯ	
Тема 10. ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ.....	59
Тема 11. КИЕВСКАЯ И НОВГОРОДСКАЯ ПСАЛТИРИ	67
Тема 12. ГЕННАДИЕВСКАЯ БИБЛИЯ	72
Часть 4. ХРАМ	
Тема 13. ХРАМЫ НА РУСИ.....	78
Тема 14. ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ — ВЕРШИНА ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА	82
Тема 15. ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.....	85
Часть 5. ИКОНА	
Тема 16. ЧТО ТАКОЕ ИКОНА.....	93
Тема 17. ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ	97
Тема 18. «ТРОИЦА» ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЁВА	103

Тема 19. «ОТКРЫТИЕ» ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНЫ В XX ВЕКЕ	107
Часть 6. ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОЕ ИСКУССТВО	
Тема 20. ДРЕВНИЕ РУССКИЕ РАСПЕВЫ	112
Тема 21. ЦЕРКОВНОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКИХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ	118
Часть 7. КОЛОКОЛА	
Тема 22. БЛАГОВЕСТ И ТРЕЗВОН	123
Тема 23. ЦАРЬ-КОЛОКОЛ	128
Тема 24. РОСТОВСКИЕ ЗВОНЫ	130
Часть 8. РУССКАЯ СВЯТОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ	
Тема 25. СВЯТОСТЬ И ДУХОВНОЕ ПОДВИЖНИЧЕСТВО.....	136
Тема 26. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ – ПЕЧАЛЬНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ	139
Тема 27. НЕОБЫЧНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ	143
Часть 9. МОНАСТЫРСКАЯ КУЛЬТУРА НА РУСИ	
Тема 28. КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ — КОЛЫБЕЛЬ РОССИЙСКОЙ МОНАСТЫРСКОЙ КУЛЬТУРЫ	146
Тема 29. ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА КАК ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР РОССИИ	151
Тема 30. ОПТИНА ПУСТЫНЬ В ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ	157
Заключение. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ РОССИИ.....	163
Приложение	
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ К КУРСУ «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ»	173