

**ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ**

ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ

7

класс

**Учебное пособие
для общеобразовательных
организаций**

Комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур
и светской этики»

Учебный предмет
«Основы православной культуры»

ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ

7 класс

Учебное пособие
для общеобразовательных организаций

*Допущено Отделом религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви (ОРОиК РПЦ 15-007-015)*

*Допущено к распространению Издательским советом
Русской Православной Церкви на основании заключения
Синодального отдела религиозного образования и катехизации
(ИС Р15-533-3539)*

Православная Гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск
2015

ББК 86.372я72
П 32

Одобрено Высокопреосвященнейшим Тихоном,
Митрополитом Новосибирским и Бердским

Рекомендовано экспертным советом НИПКиПРО к изучению учащимися образовательных организаций разных типов и видов, а также их родителей и учителей, к внедрению в педагогическую практику учителей общеобразовательных учреждений НСО, преподавателей системы повышения квалификации и переподготовки работников образования, студентов высших учебных заведений (степень бакалавра по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»).

Пивоваров Б.И.

Православное искусство России. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015. 202 с.: цв. ил.
ISBN 978-5-7674-0047-8

Учебное пособие протоиерея Бориса Пивоварова «Православное искусство России» предназначено для учащихся 7-х классов, продолжающих изучать учебный предмет «Основы православной культуры» в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики».

Задача данного учебного пособия — ознакомить учащихся с шедеврами православного искусства России, составляющими неотъемлемую часть культурного наследия нашей страны и мировой культуры.

Содержание учебного пособия соответствует требованиям пп. 1, 3, 6 ст. 87 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273–ФЗ) и ФГОС.

ББК 86.372я72

ISBN 978-5-7674-0047-8

© Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2015

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Урок 1	
ЧТО ТАКОЕ КРАСОТА?	7
Урок 2	
КРАСОТА И СВЯТОСТЬ	12
Урок 3	
КРЕСТ – КРАСОТА ЦЕРКВИ	16
Урок 4	
ИКОНОСТАС	23
Урок 5	
ИКОНА.....	29
Урок 6	
ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ	38
Урок 7	
ИКОНА «ТРОИЦА» ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЁВА	45
Урок 8	
ФРЕСКА.....	52
Урок 9	
МОЗАИКА.....	63
Урок 10	
ХРАМЫ НА РУСИ	72
Урок 11	
ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ – ВЕРШИНА ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА	78
Урок 12	
УСПЕНСКИЙ СОБОР МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ.....	82
Урок 13	
ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО	88
Урок 14	
ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ	92
Урок 15	
ЦЕРКОВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО	103
Урок 16	
ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ	113

Урок 17	
КИЕВСКАЯ ПСАЛТИРЬ.....	119
Урок 18	
ГЕННАДИЕВСКАЯ БИБЛИЯ.....	126
Урок 19	
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО	133
Урок 20	
ДРЕВНИЕ РУССКИЕ РАСПЕВЫ	139
Урок 21	
ЦЕРКОВНОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКИХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ	146
Урок 22	
БЛАГОВЕСТ И ТРЕЗВОН	152
Урок 23	
ЦАРЬ-КОЛОКОЛ	158
Урок 24	
РОСТОВСКИЕ ЗВОНЫ.....	161
Урок 25	
ВОЗРОЖДЁННЫЕ ЗВОНЫ.....	165
Урок 26	
ПАМЯТНИК «ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ РОССИИ»	172
Урок 27	
НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА.....	183
<hr/>	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	189
Приложение	
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ	
К РАЗДЕЛУ «ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ»	191

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья!

В пятом классе изучая истоки русской словесности, мы знакомились с учебным курсом «Родное слово». В шестом классе мы осваивали «Родную историю», открывая для себя священные страницы истории России. В седьмом классе мы продолжим изучение основ православной культуры и более основательно познакомимся с православным искусством.

Православное искусство является зримым выражением православной традиции, и поэтому оно даёт наибольшие возможности для знакомства с основами православной культуры России. Взирая на православный храм или святую икону, слушая церковное пение или колокольный звон, мы получаем непосредственное свидетельство о святом православии.

Православное искусство России неразрывно связано с православной верой и жизнью наших предков — собирателей и хранителей Земли Русской. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал об этом так: «Живая вера и жертвенная любовь к Богу и ближним на протяжении столетий были неиссякаемым источником вдохновения для великих иконописцев и мастеров. Всё их творчество было пронизано стремлением жить по правде Божией. Идеал Святой Руси побуждал размышлять о главном и творить с пользой для души».

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906–1999) утверждал, что **культура — это святыни народа, святыни нации**. А что такое святыни русского народа? — Это прежде всего храмы, часовни, монастыри, иконы, богослужебные книги, колокола и другие православные реликвии, являющиеся бесценным достоянием священной нашей державы — России.

Выдающиеся памятники православного искусства России известны во всём мире. На протяжении всего XX века миллионы иностранных туристов, посещавших Россию, восхищались церковной архитектурой, древнерусскими иконами, колокольным звоном, старинными церковными книгами, церковно-певческим искусством и монастырской культурой России. В XXI веке пришла пора и нам глубже узнать своё родное православное искусство. Без изучения этого богатейшего духовного наследия России невозможно осознать культурно-исторический путь, по которому на протяжении многих веков развивалась великая и славная русская культура.

Если мы будем с благоговением относиться к православному искусству России, бережно хранить этот неисчерпаемый источник нашего национального достояния, с любовью и прилежанием изучать его, то нам будут понятны и близки слова величайшего знатока и хранителя отечественной культуры — академика Д.С.Лихачёва: «Культура — это святыни народа, святыни нации».

Урок 1

ЧТО ТАКОЕ КРАСОТА?

Тема **красоты** пронизывает всё православное вероучение. При этом само понятие «красота» не сводится к эстетике. По православному мировоззрению источником красоты является Сам Бог — Творец мира видимого и невидимого, Который как Первая Красота распространяет красоту на сотворённый Им мир. Бог — источник красоты, гармонии, добра, блага и любви в мире. И человек по мере духовно-нравственного приближения к Богу приближается к своему прекрасному Первообразу. Красота земная является отражением красоты небесной.

В православной культуре слово «красивый» употребляется в значении «прекрасный», «добротный». В греческом языке этому соответствует прилагательное «καλός» (калós). Известное греческое слово «каллиграфия» — искусство красивого письма — можно перевести как «прекраснописание».

Святая Библия начинается с повествования о сотворении мира Богом. И описание каждого дня миротворения завершается словами: «*И увидел Бог, что это хорошо*», по-церковнославянски — «добро»! По сотворении же человека в Библии написано: «*Добра́ зело́*», то есть «*хорошо весьма*». А в греческом тексте Библии, с которого святые Кирилл и Мефодий делали перевод на церковнославянский язык, написано «καλὰ λίαν», что можно выразить словом «**прекрасно!**»

Следовательно, Бог творил мир согласно закону красоты. Недаром святой апостол Павел называет Бога-Творца Художником и Строителем (Послание к Евреям, глава 11, стих 10). А в Евангелии Иисус Христос называет Себя Пастырем Добрым, что означает Пастырь Истинный, Прекрасный, а не просто доб-

Главный иконостас Храма Христа Спасителя. Москва

рый, наподобие того, как мы говорим о человеке, характеризуя его душевные качества, — «это добрый человек». Ведь в греческом тексте стоит то же самое слово — «καλός».

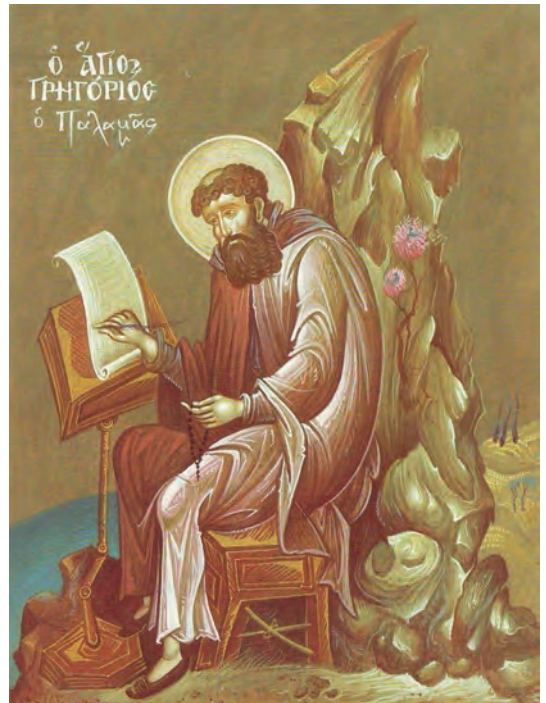
Итак, мы можем утверждать, что в православной культуре «красивый» означает «прекрасный», «гармоничный», «добротный». В этом и состоит существенное свойство красоты.

Всем известно слово «косметика». В 5-м классе, на одном из уроков «Родного слова», уже говорилось, что в греческом языке слова «косметика» и «космос» однокоренные. От слова «κόσμος» происходит глагол «κοσμέω», одно из значений которого — «украшаю». Значит, космос — это прекрасно устроенный, украшенный Божий мир!

Красоте-доброте-гармонии противостоит безобразие.

Слово «безобразие» состоит из двух частей: без-образие, то есть «без образа». В Библии говорится, что «сотворил Бог человека по образу Своему» (Книга Бытия, глава 1, стих 27). А грех затмил и исказил в человеке образ Божий — так произошло безобразие.

Если человек не потерял в себе образ Божий, то красота-доброта привлекает его, а безобразие — отталкивает. Если же человек начинает терять человеческий образ — расчеловечиваться — и при этом не раскаивается, то есть не старается измениться в лучшую сторону, то и безобразное ему может показаться даже интересным и привлекательным. И тогда человек начинает безобразничать. Безобразничать — значит нарушать образец, правила, порядок, закон. Но безобразничать,

Святитель Григорий Палама. Икона

не удаляясь от красоты-доброты, невозможно. Вот почему мы утверждаем, что безобразие противостоит красоте-доброте, что оно борется с прекрасным.

Православное учение о красоте сотворённого Богом мира прекрасно изложил святитель Григорий Палама́, живший в XIV веке в Византии. Этот святой учил, что Бог, создав мир из небытия, украшал его. Этот таинственный процесс заключался в том, что в каждый из шести дней миротворения Бог-Творец наполнял создаваемый Им мир разными видами тварных существ, отделяя их друг от друга. Так возникло гармоничное многообразие тварного мира, составляющее его красоту.

Таким образом, красота, которую мы можем наблюдать в мире и человеке, — это драгоценный Божий дар. Мы восхищаемся

«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом».

(1 Послание Петра, глава 3,
стихи 3–4)

красотой природы, красотой поэзии, музыки и живописи, красотой души и добрых дел человека. Но кроме этого в мире есть **необыкновенная красота**, которая помогает нам прикоснуться к божественной красоте-доброте. Это красота храмов и икон, красота церковного пения и бого-

служения в целом, красота святой жизни подвижников веры и благочестия.

Есть замечательное выражение: «Православие не доказывается, а показывается». Знакомство с православным искусством помогает понять, как православная культура приближает нас к тому, что святые отцы Церкви называли «любовью к красоте», «искусством из искусств», «художеством из художеств», — правильному, то есть святому, образу жизни.

Православная вера и культура призывают человека стать не просто добрым, хорошим, но стать прекрасным. Отличительная особенность православных святых и подвижников — это не только доброта, которая бывает у самых разных людей, а красота их духовно-нравственной жизни.

Именно с **красотой как святостью** встретились послы святого равноапостольного князя Владимира в Софии Константинопольской. Возвратившись в Киев, они засвидетельствовали об этом пославшему их князю Владимиру, будущему Крестителю Руси: «Такой красоты мы нигде не видели!»

Вопросы и задания

1. Откуда берётся красота? Кто является её источником?
2. В чём отличительная особенность православных святых и подвижников?
3. Как вы думаете, почему послов князя Владимира красота богослужения в Софии Константинопольской убедила в истинности православной веры?

Урок 2

КРАСОТА И СВЯТОСТЬ

Со времени Крещения Руси в нашем Отечестве утверждался идеал святости. Святость веры и жизни служила как личным, так и общественным идеалом для всех православных граждан России.

Это не означает, что наши предки были безгрешными, а в родной истории не было тяжёлых и скорбных страниц. Всё это, к сожалению, было. Но при всём этом идеал святости, посеянный как семя истины и правды при Крещении Руси, не угасал, и предки наши через покаяние стремились к духовно-нравственному совершенству.

Когда наступало лихолетье — войны, голод, эпидемии, — то летописцы прямо свидетельствовали, что эти бедствия Господь Бог допустил за грехи, тем самым призывая православных людей к покаянию, изменению своей жизни в лучшую сторону — то есть обновлению.

О неизреченной красоте святой жизни говорили и послы князя Владимира, вернувшись из Константинополя. Когда они пришли к византийскому императору, царь спросил их: «Зачем пришли?» Далее древнерусский летописец повествует:

«Они же рассказали ему всё. Услышав это, царь обрадовался и в тот же день сотворил им почести великие. На следующий же день послал к Патриарху, так говоря ему: „Пришли русские разузнать о вере нашей, приготовь церковь и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они славу Бога нашего“.

Патриарх повелел созвать клир, сотворил по обычаю праздничную службу, и возжгли кадила, и устроили пение и хоры. И пошел Патриарх с русскими в церковь, и поставил их на лучшем месте,

Послы князя Владимира в Константинополе. Миниатюра Радзивилловской летописи. XV в.

показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние дьяконов, и рассказал им о служении Богу своему.

Они же были в восхищении, дивились и хвалили их службу. И призвали их цари Василий и Константин, и сказали им: „Идите в землю вашу“, и отпустили их с дарами великими и с честью. Они же вернулись в землю свою. И созвал князь бояр своих и старцев, и сказал Владимир: „Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же всё, что было с ними“».

Послы князя Владимира рассказали сначала о том, что не понравилось им в других землях, а затем поведали о том глубочайшем впечатлении, которое произвела на них красота православного богослужения в Софии Константинопольской.

«И пришли мы в Греческую землю, 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 рас-**

сказать 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 пребывать.

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 ответили: „Где тебе любо“».

Так свершился исторический выбор цивилизационного пути Руси-России! Произошло это в 987 году.

Выдающийся русский учёный академик Сергей Сергеевич Аверинцев (1937–2004) в своей статье «Красота как святость» (1988) писал, что свидетельство о выборе православной веры, сохранённое нам в «Повести временных лет», имеет громадное значение для изучения отечественной истории и культуры. Это

Храм Софии Премудрости Божией в Константинополе. Современный вид

свидетельство показывает нам, как начинался исторический путь православия в России, как Русь стала православной. Греческий миссионер-философ изложил перед князем Владимиром Священную библейскую и древнехристианскую историю, указав цель христианской жизни. Но изложения доктрины, то есть вероучения, для князя Владимира оказалось недостаточно. Он посылает своих бояр и мудрых старцев, чтобы те посмотрели, как греки служат Богу, как молятся, как живут.

Десять «мужей добрых и смысленных» своими глазами увидели чудный Храм Софии Премудрости Божией в Константинополе, своими ушами услышали дивное пение греков, и сердца их уладились благодатной красотой-добротой православной церковной службы. А слова их — «пребывает там Бог с людьми» — стали свидетельством о красоте как святости!

Так складывалось мировоззрение и мироощущение наших православных предков. Движимые святыми чувствами, они воздвигали величественные храмы, писали чудные иконы, воспевали прекрасные песнопения, посвящая своё творчество Богу Творцу. В этом и обнаруживаются истоки великого русского православного искусства, источники вдохновения русских поэтов и музыкантов, первые очаги великой и славной культуры.

Но прежде чем нам начать изучение православного искусства России, необходимо понять, почему на Руси всегда свято почитался Крест Христов, почему наши предки так любили икону, почему Храм являлся средоточием и вершиной православной отечественной культуры.

Вопросы и задания

1. Что со времени Крещения является духовно-нравственным идеалом на Руси?
2. В какой древней летописи можно прочитать о выборе веры князем Владимиром?
3. Что окончательно убедило князя Владимира выбрать православную веру?

Урок 3

КРЕСТ — КРАСОТА ЦЕРКВИ

Когда в православном храме совершается богослужение в честь Креста Иисуса Христа, то поётся песнопение, начинающееся словами *«Крест — хранитель всей вселенной, Крест — красота Церкви!»*

На предыдущих уроках мы рассмотрели, что означает слово **красота** в православной культуре. О какой же красоте говорится в словах православной церковной молитвы *«Крест — красота Церкви»*?

Иисус Христос пострадал на Кресте и воскрес из мёртвых. Поэтому Крест Христов почитается в Церкви Христовой как величайшая святыня. Именно Крест является главным символом православной веры. Всё существо земного подвига Иисуса Христа заключено в Его крестных страданиях, в Его жертве за грехи всего мира и каждого человека.

А что может быть святее и прекраснее жертвенного подвига! Поэтому Крест и прославляется как **красота Церкви**.

Через Крест людям дарована надежда на воскресение и жизнь вечную — то есть надежда на **спасение**. В православной традиции слово «спасение» имеет высочайший смысл. Когда Церковь говорит о спасении, то имеет в виду не только избавление человека от каких-либо опасностей в земной жизни. Речь идёт о **спасении его души** — спасении человека для вечной жизни с Богом. Ведь, в соответствии с христианским мировоззрением, человек создан не для того, чтобы жить сто или даже тысячу лет на земле, но для вечной и бессмертной жизни с Богом! Этот путь к вечной жизни был открыт для людей жертвенной смертью Иисуса Христа на Кресте и Светлым Христовым Воскресением.

Неразрывность почитания Креста и Воскресения в Церкви выражается в словах ещё одной православной молитвы: *«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим»*.

С первых же лет Крещения Руси крест занимает в нашем Отечестве особое место. «Русские люди так почитали и любили Крест, что он буквально осенял всю человеческую жизнь от рождения до смерти», — писал Патриарх Алексей II в книге «Крест в России».

По преданию, первым крест водрузил на будущих киевских горах святой апостол Андрей Первозванный. Кресты ставила в русских городах и селениях и святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение Руси святым князем Владимиром в 988 году ознаменовалось тем, что с киевских холмов были сброшены языческие истуканы и на месте бывших идольских капищ были воздвигнуты кресты.

Вся жизнь православного христианина освящена Крестом.

Крест возлагается на него при совершении таинства Святого Крещения, и всю последующую жизнь православный человек носит на себе эту святыню как залог своего вечного спасения. На **нательных крестиках** обычно делается молитвенная надпись: «Спаси и сохрани!»

Некоторые подвижники веры и благочестия носили на своём теле тяжёлые железные **кресты-вериги**.

Крестами на Руси дорожили и дорожат не только как личными святынями, но и как родовыми реликвиями. Крестом благочестивые родители благословляют своих детей на самостоятельную жизнь. Например, медным крестом благословила на монашескую жизнь преподобного Серафима Саровского его мать.

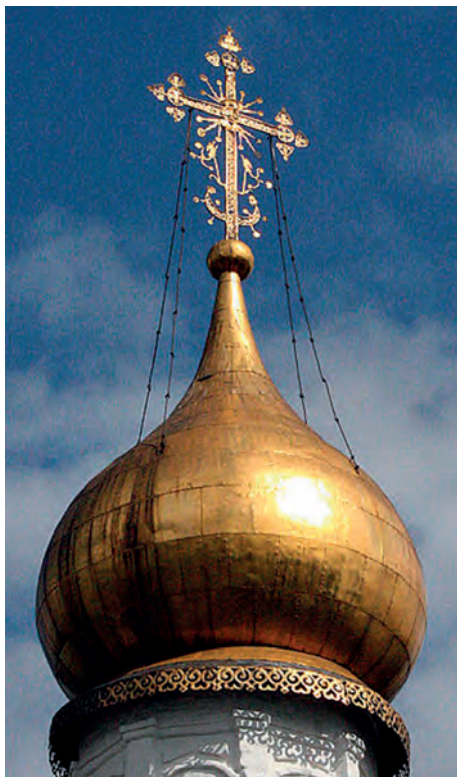
«Для нашего Отечества Крест был и остаётся залогом его исторического утверждения».

Митрополит Филарет (Вахромеев)

Нательный крестик

Крест на куполе храма

Голгофский Крест, в напоминание о Голгофских страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. В Великую Пятницу перед Пасхой Христовой этот Крест выносится на середину храма.

Крест участвует в совершении всех церковных служб и обрядов. Например, крестом освящается вода на праздник Крещения Господня и на других водосвятных молебнах.

Одним из наиболее известных видов православного богослужения является

Крест, наконец, ставят над могилой умершего православного христианина. Он осеняет место упокоения того, кто жил и умер с верой во Христа, любовью к Богу и надеждой на вечную жизнь.

На местах расстрелов, захоронений погибших в лагерях во время гонений XX века Новомучеников Российских по всей нашей стране сегодня устанавливаются **поминальные кресты**. Эта традиция существует издревле. Поминальный крест установлен на месте убиения благоверного князя Бориса, одного из первых русских святых.

Крестом завершаются главы купола православных храмов и часовен. Крест мы видим и во внутреннем убранстве церквей: на вершине иконостаса, на священных сосудах, облачениях, лампадах и орнаментах. В каждом храме непременно есть

«Храм без Креста немислим, как тело без главы или как тело без души, как корабль без мачты. А с Крестом он имеет внешнюю законченность, полноту, главу и как бы душу, — словом, он тогда вполне храм христианский снаружи. Итак, да красуется на храме Крест Господень на славу Искупившему нас Крестом Своим».

Праведный Иоанн Кронштадтский

Одним из самых известных изображений распятого на Кресте Иисуса Христа является икона знаменитого древнерусского иконописца Дионисия

Каменный крест диакона Стефана.
Ростов Великий. 1458 г.

Крестный ход. Крестный ход совершается вокруг храмов и по улицам городов по великим церковным и церковно-государственным праздникам. Один из таких праздников — День славянской письменности и культуры, который проводится ради прославления святых Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских народов. Крестный ход проходит и по сельским дорогам и полям, когда православные христиане молятся о даровании хорошей погоды и урожая.

Крестом украшались хоругви-знамёна православных воинов, защищавших свою Родину, свою веру, своих родных и соотечественников. Военные священники с крестом в руках выходили на поле боя, благословляя на ратный подвиг героев, готовых отдать свою жизнь за веру и Отечество.

Когда первопроходцы осваивали новые земли, как это было, например, в Сибири в XVII веке, то на месте будущего поселения прежде всего ставили крест. В дальнейшем на въездах в города и сёла, на перекрёстках дорог, на водных путях ставились **поклонные кресты**. А во времена больших испытаний — засух, наводнений или эпидемий — наши православные предки как духовную защиту

против постигшего бедствия воздвигали **«обетные» кресты**. Так назывались кресты, поставленные по обещанию. Возводились они обычно за один день.

Подвижники православной веры, приходя в пустынное, то есть безлюдное место, утверждали крест в освящение пúстыни, чтобы сила Божия помогала им на новом месте совершать молитву, строить храм или возводить монастырь. Так начинал своё пустынножительство великий русский святой — преподобный Сергей Радонежский. И преподобный Савватий, когда прибыл на Соловецкий остров, прежде всего воздвиг там крест.

Таким образом, как говорит святитель Иоанн Златоуст, «Крест находится повсюду — в домах, на площадях, в пустынях, на дорогах, на холмах и горах, на кораблях и островах, на одрах и оружиях, в брачных чертогах, на золотых и серебряных сосудах, на стенах. Ибо мы не стыдимся Креста, напротив, он нам дорог и достолюбезен всюду, где только может быть изображён».

Русская церковная письменность сохранила множество сказаний о наиболее почитаемых — **чудотворных крестах** России. Некоторые, наиболее известные сведения о таких крестах приводятся в уже упомянутой замечательной книге-альбоме «Крест в России».

Величайшей реликвией на Руси был крест XII века, изготовленный по заказу преподобной Евфросинии Полоцкой для Спасо-Преображенской церкви города Полоцка. Этот кипарисовый крест, богато украшенный драгоценными камнями, содержащий частицы христианских святых, был утрачен во время Великой Отечественной войны и воссоздан в 1997 году.

В церковных и государственных музеях России сохранились другие кресты, принадлежавшие великим русским князьям, царям, патриархам и митрополитам.

«Заселение Сибири равномерно совершалось и в христианском разуме чрез сооружение часовен, церквей, монастырей и соборных храмов. Общее правило тогдашних русских: где зимовье ясное, там и Крест или впоследствии часовня; где водворение крепостное, там церковь...»

П.А. Словцов
«Историческое обозрение Сибири»

Святые кресты изучает наука **ставрография**. Название этой науки произошло от греческого слова «**Ставрós**» — **Крест**. В православном церковном изобразительном искусстве Крест занимает первое и самое почётное место. Ознакомившись с начатками ставрографии, мы теперь перейдём к изучению иконостаса и иконы.

Вопросы и задания

1. Почему в Православной Церкви Крест почитается как величайшая святыня?
2. Что сооружали прежде всего русские люди, основывая новое поселение?
3. Есть ли в вашей местности поклонные Кресты? Если есть, где они находятся и когда были установлены?
4. Что изучает наука ставрография?

Крест Евфросинии Полоцкой

Урок 4

ИКОНОСТАС

Русский иконостас — это одно из самых удивительных явлений в православном искусстве. Красота иконостаса не только во множестве прекрасных икон, составляющих его. Красота и величие иконостаса в том, что он сам — уникальное свидетельство о мире небесном, о святых, об ангелах, о славе Божией.

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

По православному вероучению, честь, воздаваемая иконам-образам, восходит к первообразам. Это значит, что, взирая на икону Троицы, православные христиане молятся Богу единому по существу и троичному в Лицах — Отцу и Сыну и Святому Духу. Глядя на икону Богородицы, люди молятся Божией Матери, взирая на иконы святых, — обращают свои молитвы к этим святым.

Православный храм обычно украшен многими иконами. Святые образы есть на стенах храмов — это и сами иконы, и фрески, мозаика, роспись. Нередко храм украшается иконами и снаружи. Но при этом одной из важнейших принадлежностей православного храма остаётся иконостас. Когда мы входим в храм, то сразу же видим иконостас, зримо являющий идею святости.

По словам священника Павла Флоренского, «иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым». Иконостас является частью литургического пространства — храма, помогает приходящим в храм молиться Богу, Богородице и всем святым.

Рассмотрим внимательно, как устроен иконостас.

Одноярусный иконостас. XXI в.

Иконостасы бывают **одноярусные, двухъярусные и многоярусные**. В больших соборах и храмах обычно воздвигают многоярусные иконостасы. В небольших храмах чаще всего встречаются двухъярусные.

Первый, самый нижний, ярус называется «местным», потому что в нём, помимо обязательных икон Спасителя и Богородицы, принято располагать икону праздника или святого, в честь которого освящён данный храм. Например, если храм освящён в честь Святителя Николая, то в нижнем ряду иконостаса помещается икона этого святого.

В середине первого яруса иконостаса всегда располагаются царские врата. Иисус Христос на церковной службе именуется Царём славы. В честь Христа-Царя эти врата и называются царскими. Икона Христа Спасителя обычно располагается справа от царских врат, икона Богородицы — слева.

В современных иконостасах второй ярус чаще всего составляют иконы великих церковных праздников: Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Крещения Господня и других. С древних времён в русских иконостасах во втором ярусе помещались иконы, свидетельствующие о Тайной Вечери, Голгофских страданиях, крестной смерти и Воскресении Иисуса Христа.

Если в иконостасе имеется третий ярус, то в нём обычно располагаются иконы наиболее почитаемых святых: апостолов, святителей, мучеников.

Если в иконостасе ещё больше ярусов, то четвёртый ярус образуют иконы пророков, а пятый — праотцев, святых Ветхого Завета, о которых повествуется в Святой Библии.

Завершается иконостас, как уже было сказано, Крестом.

Один из прекраснейших в мире иконостасов — **иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры**.

Сам Троицкий собор был построен учеником и преемником преподобного Сергия Радонежского — преподобным Никоном в 1422 году, через 30 лет после блаженной кончины святого Сергия. А иконостас в нём устроен во славу преподобного Сергия лучшими в ту эпоху иконописцами — Андреем Рублёвым и Даниилом Чёрным.

Царские врата Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. Иконописцы Андрей Рублев и Даниил Чёрный

Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры

Сохранилось древнее письменное свидетельство о создателях этого иконостаса: «Игумен Никон собрѧ мужи живописцы в добродетелях совершенны Данила именем и спостника его Андрея и прочих с ними». Святое дело создания иконостаса они «спешно творяше»: к концу лета 1425 года работа была завершена.

Именно для этого иконостаса преподобный Андрей Рублёв написал икону «Троица» — самое известное в мире произведение русской иконописи.

Третий ярус (или по-славянски чин) иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры включает 19 икон. В совокупности эти иконы отражают все самые важные события Священной истории Нового Завета и соответственно — самое главное в христианском вероучении.

Первая икона этого яруса — «Благовещение Пресвятой Богородицы». Затем идут иконы:

«Рождество Христово»,
 «Сретение Господне»,
 «Крещение Господне»,
 «Преображение»,
 «Воскрешение Лазаря»,
 «Вход Господень во Иерусалим»,
 «Омовение ног»,
 «Тайная Вечеря»,
 «Причащение Тела Христова»,
 «Причащение Крови Христовой»,
 «Распятие»,
 «Снятие со Креста»,
 «Положение во Гроб»,
 «Сошествие во ад»,
 «Жены-мироносицы у Гроба Господня»,
 «Вознесение Господне»,
 «Сошествие Святого Духа».

Заканчивается этот чин иконой «Успение Пресвятой Богородицы».

Указанные 19 икон зримо представляют Священную историю Нового Завета как историю спасения людей для вечной жизни через Крест и Воскресение Христово.

По православному вероучению, ради того чтобы спасти людей от греха и вечной смерти, воплотился Единородный Сын Божий, то есть стал Человеком. Ради нас Он пострадал на Кресте и в третий день воскрес, как было предсказано в книгах Священного Писания Ветхого Завета. Самое важное в священной истории спасения людей — это Крест и Воскресение Христово. А как залог этого спасения для вечной жизни Иисус Христос перед Голгофскими страданиями на Тайной Вечери установил Таинство Причащения. Вот почему над царскими воротами иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры помещены иконы, напоминающие нам о Тайной Вечери, крестных страданиях и Воскресении Иисуса Христа.

По иконам этого иконостаса весьма удобно рассказывать всё самое важное не только о Священной истории Ветхого и Нового Завета, но также о православной вере и жизни, о церковном богослужении и великих святых Церкви Православной.

Поистине, в древнерусском иконостасе с наибольшей силой и выразительностью отражена духовная красота Русской Земли — то, что мы называем Святой Русью. Теперь общепризнано, что древнерусская икона является вершиной как православной культуры России, так и всей мировой художественной культуры в целом.

Вопросы и задания

1. Расскажите, как устроен иконостас в православном храме.
2. Какие иконы обычно располагаются на «местном» ярусе?
3. Что такое царские врата? Где они находятся?

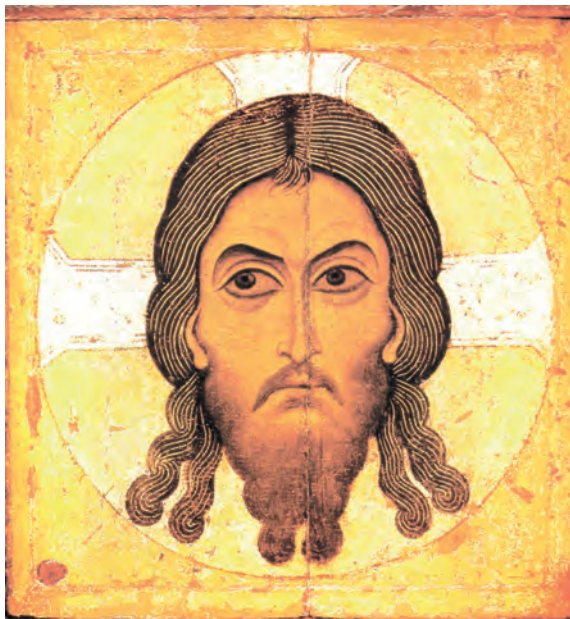
Урок 5

ИКОНА

Слово «икона» — греческое. В переводе на русский язык «икона» значит «образ», святой образ. Как уже говорилось, икона — это окно, помогающее человеку во время молитвы взглянуть в горний, то есть высший мир.

Иконописное искусство имеет свои изобразительные законы. На иконе, как правило, нет уходящего вглубь пространства. 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 на досках иконы. На иконах изображались Христос Спаситель, Богородица, архангелы и ангелы, святые люди и события из ветхозаветной и новозаветной Священной истории.

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

Богоматерь Великая Панагия. Преподобный Алипий Печерский. Около 1114 г.

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

Преподобный Алипий Печерский.
Стенная роспись В.М.Васнецова в Свято-Владимирском соборе Киева. 1885–1895 гг.

На Руси было широко распространено написание так называемых «житийных икон». В середине такой иконы помещается лик святого или его изображение в полный рост, а по краям — клейма (маленькие иконки) с изображением сюжетов из его жития. Читая житие какого-либо святого и взирая на его икону, православный христианин получает полноценное церковное свидетельство о его жизни и подвигах.

Древнерусские летописные своды сохранили сказания о первом из известных по имени отечественных иконописцев — преподобном Алипии, иноке Киево-Печерского монастыря (умер около 1114 года). По церковному преданию, им написана знаменитая икона Богородицы Великая Панагия.

Как вы знаете, всему миру известна икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублёвым. Также известны иконы русских иконописцев Дионисия (XV — начало XVI века) и Симона Ушакова (XVII век).

Однако абсолютное большинство имён древнерусских иконописцев осталось для нас неизвестно. 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. И сейчас мы можем только любоваться удивительными мозаиками русских церквей середины XI — начала XII века, дивными фресками XV–XVI веков, многоярусными иконостасами

периода расцвета иконописного искусства XIV–XV веков, созданными неизвестными русскими мастерами.

Как же создаётся икона?

Иконопись — это 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 **ковчѣг**, а по краям оставляются выступающие поля. На доску наклеивается полотно — **пáволока**, а на паволоку наносится сделанный из мела и клея грунт — **левкáс**. После просушки доски левкас шлифуется до такой степени, что поверхность будущей иконы становится похожей на гладкую кость.

На подготовленную поверхность будущей иконы сначала наносится или процарапывается рисунок, который у иконописцев носит название **графья**. Пишут иконы обычно яичной **тѣмперой** — 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 делаются опись и роспись всех деталей изображения.

Наиболее сложное в написании иконы — изображение лика. Лики пишутся **плáвьями**, то есть жидко разведёнными красками, так, чтобы один цвет неприметно перетекал в другой. В завершение работы иконописец наносит так называемые **пробелá**, или **ожíвки**, которые придают иконе яркость, а лику — выразительность. Иногда фон покрывается тончайшим слоем золота, что сообщает 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 ней.

«Вопрос церковного искусства есть вопрос веры, и нет тому более выразительного свидетельства, чем икона. Именно икона несёт свидетельство о единстве слова и образа, явленном в Личности Иисуса Христа».

Л.А.Успенский (1902–1987)

Затем священнослужитель читает особую молитву на освящение иконы и окропляет новописанную икону святой водой. После этого икона может быть помещена в храме или дома, или в другом подобающем для молитвы месте. Часто перед иконой возжигается лампада или свеча, что свидетельствует об отношении к иконе как к святыне.

Нередко икона была главной семейной святыней и передавалась из поколения в поколение как хранительница 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 бы, смерти в опасном путешествии или от тяжёлой болезни.

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

Как произошло **открытие** изумительной красоты древнерусской иконы?

Древняя Русь пережила несколько периодов расцвета иконописного искусства, например в середине XI века, в XV веке. Однако уже к 18–19-му столетиям многие древние фрески оказались скрыты под слоем позднейших записей. Сохранившиеся древние иконы, писанные на доске, как правило, украшали металлические оклады-ризы. Украсить икону драгоценной ризой считалось на Руси делом добрым и благочестивым. Это являлось выражением

Расчистка старинной иконы

жертвенного настроения того, кто давал средства на изготовление ризы для иконы. Но оклады-ризы, закрывавшие значительную часть поверхности иконы, тем самым скрывали её красоту.

Кроме того, с древних времён написанная икона поверх изображения покрывалась прозрачной олифой, которая хорошо проявляла цвет и предохраняла живопись от повреждений. Но 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 потемневшие со временем иконы стали просто **«поновляться»**: поверх олифы иконописец писал изображение заново. Так на некоторых древних иконах появилось несколько иконописных слоёв.

К середине XIX века, когда в России стал пробуждаться интерес к древнерусской культуре, иконы 16 и 17-го столетий уже заметно потемнели. Эта темнота старинных образов невольно стала восприниматься как одно из характерных свойств древней русской иконы. Поэтому до середины XIX века древнерусская икона ещё не воспринималась искусствоведами как шедевр православной культуры России, считалось, что искусства — «художества» — были введены в России лишь Петром I.

Одним из первых обратил внимание на икону как на **высочайшее изобразительное искусство** русский филолог и искусствовед, академик Фёдор Иванович Буслаев (1818–1897), написавший работу **«Общее понятие о русской иконописи»**, а затем целый ряд

«Открытие иконы даёт нам возможность глубоко заглянуть в душу русского народа, подслушать её исповедь, выразившуюся в дивных произведениях искусства. В этих произведениях выявилось всё жизнепонимание 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».

Е.Н.Трубецкой «Два мира в древнерусской иконописи» (1916)

Икона Воскресения Христова. XV в.
Эрмитаж

ке. Если ранее икона была доступна только для молитвенного созерцания, то с этого времени она получает признание и как вершина мирового изобразительного искусства.

В 60-е годы XX века благодаря писательскому таланту Владимира Алексеевича Солоухина (1924–1997), посвятившего иконе многие страницы своих сочинений — «Письма из Русского музея» и «Чёрные доски», — открытие древнерусской иконы совершилось для широкого круга любителей русского искусства. В 1970-е годы благодаря фильму Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» имя величайшего иконописца Руси стало известно всему миру.

XX век стал не только временем открытия художественных достоинств древнерусской иконы, но и временем возрождения иконописного искусства в соответствии с иконописными канонами древности. Особая заслуга в этом принадлежит талантливой

других трудов по русской иконографии.

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: «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи» и «Россия в её иконе».

Огромный интерес к русской иконе проявился в XX ве-

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 способствовало дальнейшему развитию 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.

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

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чём отличие иконы от картины?
2. Что такое «житийные» иконы?
3. Почему истинная красота иконы к 19-му столетию оказалась забытой?
4. Как вы считаете, почему нам стоит со вниманием изучать иконы, написанные в древности?

Урок 6

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Любимыми иконами на Руси всегда были иконы Богородицы. В России прославилось более пятисот икон Божией Матери, если считать по наименованиям, а не по количеству списков с этих икон. Среди них наиболее известны иконы Богородицы Смоленская, Тихвинская, Иверская, Донская, Казанская, Почаевская, «Знамение» Новгородская. В Сибири наиболее почитаемым образом Богородицы является Абалацкая икона, прославившаяся в 1637 году.

Из древнейших икон Богородицы наиболее чтимой в России была и остаётся **Владимирская икона Божией Матери**. Эта икона, привезённая в XII веке из Византии, во-первых, свидетельствует о неразрывной связи православной веры и культуры России с православной верой и культурой Византии. А во-вторых — эта святая икона свидетельствует о глубокой вере наших православных предков в покровительство Богородицы Русской Земле. Недаром с того же XII века на Руси одним из самых любимых церковных праздников стал праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник совершается 1 октября — по православному церковному календарю, то есть 14 октября — по гражданскому календарю.

Одним из замечательных памятников древнерусской духовной литературы является «Сказание о чудесах Владимирской иконы Богородицы». В нём, в частности, повествуется о том, как была обретена эта икона. Когда князь Андрей, позднее получивший прозвание Боголюбский, начал расспрашивать об особо чтимой

мых иконах, ему рассказали об иконе Пресвятой Богородицы, находящейся в женском монастыре под Киевом в Вышгороде. Увидев эту икону, которая своей красотой превзошла все другие иконы, он припал к земле, молился и говорил: «О Пресвятая Богородица, Мать Христа Бога нашего, если хочешь мне заступницей быть в Ростовской земле, посети новопросвещенных людей, да будут все в Твоей воле». И тогда князь взял икону и поехал в ростовскую землю, забрав с собой и служителей церковных.

В двенадцати верстах от города 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 тогда на ночлег, 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».

Случилось это в 1159 году. В память о чудесном явлении князь Андрей велел написать икону Богородицы — такой, какой Она явилась ему. Эта икона теперь называется **Боголюбской**. А та икона, которую Андрей Боголюбский принёс с собой из Вышгорода, теперь известна всему миру как Владимирская икона Божией Матери.

Владимирская Икона
Божией Матери

В 1395 году эта икона была перенесена из Владимира в Москву по просьбе великого московского князя Василия Дмитриевича. Князь послал во Владимир за чудотворной иконой, так как у него уже не оставалось надежды одолеть полчища хана Тамерлана, наступавшего на Москву.

Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную, восприимши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и молящеся, Тебе зываем 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

Путь иконы до Москвы продолжался десять дней. Всё это время люди стояли по сторонам дороги на коленях и молились Заступнице Земли Русской. Когда икона была уже на подступах к Москве, хан Тамерлан увидел сон: к нему с высокой горы спустились Святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе, озарённая божественным светом и окружённая воин-

ством небесным, стояла «лучезарная Жена». Проснувшись, хан рассказал обо всём увиденном своим мудрецам, и те поведали хану, что во сне ему был послан знак свыше — Сама Божия Мать встала на защиту Земли Русской. «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы», — писали летописцы.

В честь этого события на месте встречи (по-церковно-славянски — сретения) иконы москвичами был поставлен Сретенский монастырь. А сама Владимирская икона Божией Матери была перенесена в Москву и поставлена в Успенском соборе Московского Кремля. Сотни лет Владимирская икона находилась в Успенском соборе.

Три раза в году Русская Православная Церковь совершает празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери, каждый раз вспоминая об избавлении Москвы и всей России от нашествия иноплемеников. Каждый из этих трёх церковных праздников напоминает об очень важных для Москвы и для всей России победах:

3 июня — в память о спасении Москвы в 1521 году от нашествия татар под предводительством хана Махмет-Гирея;

6 июля — в память избавления от нашествия хана Ахмата в 1480 году;

8 сентября — в память избавления от нашествия полчищ Тамерлана в 1395 году. В ближайшую к этому празднику субботу в столице нашей Родины отмечается День города, празднование которого установлено в 1997 году, в год 850-летия Москвы. Тогда же Русской Православной Церковью было установлено празднование в ближайшее воскресенье перед 8 сентября Собора московских святых.

Знаменательно, что в указанные дни церковного празднования в честь Владимирской иконы Божией Матери в храмах Москвы и всей России поётся особое песнопение (тропарь) в честь этой иконы, начинающееся словами: *«Днесь светло красуется славнейший град Москва!»*

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

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

«Древо государства Российского».

Икона XVII в. Симон Ушаков.

Государственная Третьяковская галерея

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 войне 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 дерева, подобно плодам, он написал лики святых Земли Русской, а корни этого дерева поливают святитель Пётр, митрополит Московский, и святой великий князь Иван Калита. За кремлёвской стеной, возле Успенского собора,

Симон Ушаков поместил изображение государя Алексея Михайловича и царицы Ирины 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 вывезены в тыл не только заводы, институты и различные учреждения, но и наиболее ценные сокровища русской культуры. Вместе с сокровищами Государственной Третьяковской галереи Владимирская икона

Божией Матери была доставлена в Новосибирск. И хотя в Сибири она находилась, выражаясь церковным языком, «под спудом», то есть хранилась тайно, всё же Новосибирск, как столичный град Сибири, может 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, где спортсмены могли бы молиться перед соревнованиями. В те годы в нашей стране 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 среди знакомых им святынь списки с Владимирской иконы Божией Матери. Действительно, в XX веке эта икона стала почитаться по всему христианскому миру.

И разве не достоин сожаления тот факт, что, 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 (с 1930 года — в Государственной Третьяковской галерее).

«Здесь в Успенском —
в сердце стен Кремлёвых,
Умилась на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялось светлой слезой!
Простирались старцы и черницы,
Дымные сияли алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари...»

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

Храм Святителя Николая в Толмачах. 1697 г.

обычно стоял и молился на богослужении знаменитый хранитель русской культуры, основатель галереи — Павел Михайлович Третьяков (1832–1898).

Возвращение Владимирской иконы Божией Матери в храм стало одним из важных свидетельств возрождения православной культуры России.

В 1999 году, 15 декабря было решено перенести Владимирскую икону Божией Матери в церковь Святителя Николая в Толмачах, примыкающую к Третьяковской галерее. Посетители галереи по-прежнему могут видеть эту великую святыню — для этого им лишь нужно пройти в Никольский храм. Но теперь они видят Владимирскую икону Богоматери 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

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие иконы Божией Матери вы знаете?
2. Расскажите, как Владимирская икона Божией Матери попала во Владимир.
3. Почему верующие люди почитают эту икону как чудотворную?
4. О чём свидетельствует тот факт, что Владимирский образ Богородицы находится теперь не в музее, а в храме?

Урок 7

ИКОНА «ТРОИЦА» ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ РУБЛЁВА

Величайшей духовной драгоценностью России, жемчужиной древнерусской иконописи является икона «Троица».

Эту икону преподобный Андрей Рублёв (около 1360–1430) написал «в похвалу отцу своему духовному» — святому Сергию Радонежскому.

Преподобный Сергей построил храм в честь и славу Пресвятой Троицы, **«дабы воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего»**. Эти слова сохранил для нас Епифаний Премудрый, составивший пространное жизнеописание святого Сергия. Своим подвигом и примером преподобный Сергей Радонежский насаждал мир и единение в Земле Русской в то время, когда ещё не окончилось страшное монголо-татарское иго, когда не перестали враждовать русские княжества и не примирились на Руси брат с братом.

Икона «Троица» в числе других икон была помещена в иконостас Троицкого собора, построенного в 1422 году. Собор был возведён тщанием преподобного Никона Радонежского на смену деревянной церкви, и стоит он до сего дня в Троице-Сергиевой Лавре — духовном центре Русской Православной Церкви.

В древнерусской летописи сохранились две очень важные записи: одна датирована 1405, а другая — 1408 годом. В первой говорится о том, что весной 1405 года начали расписывать каменную Благовещенскую церковь Московского Кремля «Феофан иконник гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев». Значит, в росписи Благовещенского собора инок Андрей

«Троица». Икона. Преподобный Андрей Рублёв. Начало XV в.

Рублёв трудился вместе с великим мастером Феофаном Греком (около 1340 — после 1405). Во второй записи говорится, что 25 мая 1408 года начали расписывать Успенский собор во Владимире «мастеры Данило иконник да Андрей Рублев».

Эти два летописных свидетельства являются основой для составления биографии преподобного Андрея Рублёва — величайшего иконописца России. Его жизни и творчеству, иконам, которые предание приписывает его кисти и о которых многие годы спорят искусствоведы, посвящено множество книг, диссертаций и научных статей. И в центре внимания всех исследователей древнерусской иконы всегда будет икона «Троица» — вершина мастерства преподобного Андрея Рублёва.

Что изображено на иконе «Троица»?

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 (Книга Бытия, глава 18, стихи 1–18).

Этим явлением задолго до Рождества Христова верующим людям приоткрывалась тайна Троиединства Бога. Преподобный Андрей Рублёв невидимое Троиединство Божества чудесно отобразил в видимой иконе «Троица». Эта икона не просто помогает побеждать ненавистные разделения в жизни людей, но и является

Преподобный Андрей Рублёв расписывает Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. Миниатюра лицевого Жития Преподобного Сергия Радонежского XVI в.

лучшим живописным свидетельством о Небесной Красоте, открывшейся молитвенному взору великого русского иконописца.

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

Искусствоведы иногда пытаются «прочитать» икону «Троица». Одни из них говорят, что Бога Отца изображает средний Ангел, указывающий на Жертвенную Чашу, а слева находится изображение Бога Сына. Другие считают, что в центре, наоборот, изображён Бог Сын, а Ангел слева — это Бог Отец, благословляющий жертвенный подвиг Единородного Сына Своего. Ангел справа изображает Духа Святого. Но эти и другие истолкования являются лишь попыткой проникнуть в божественную тайну Троиинства — то неизъяснимое словами, что удалось изобразить кистью преподобному Андрею Рублёву. Благодаря этому икона «Троица» была и остаётся лучшим памятником молитвенного подвига величайшего древнерусского иконописца.

Одно на этой иконе совершенно бесспорно. Жертвенная Чаша на престоле свидетельствует о чаше страданий (Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39), которую испил Христос Спаситель — «Агнец Божий», взявший на Себя грехи мира (Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29). Именно об этом говорит народу Иоанн Креститель, изображённый на картине А.Иванова «Явление Христа народу».

С эпохи преподобных Сергия Радонежского и Андрея Рублёва день Новозаветной Пятидесятницы, то есть 50-й день после Пасхи Христовой — день сошествия Святого Духа на апостолов — на Руси становится всё более известным как праздник в честь Святой Троицы.

День Святой Троицы — один из наиболее чтимых православных праздников на Руси. Накануне этого праздника всегда совершается поминовение умерших — троицкая родительская

Спасо-Андроников монастырь.
Место погребения преподобного Андрея Рублёва

суббота. Храмы и жилища на Троицу украшаются зелёными ветками и цветами. На службе в храме в этот праздничный день молящиеся также стоят с зеленью и цветами. Зелень символизирует жизнь, а Святая Троица называется в молитвах Живоначальной, то есть началом и источником жизни.

Икона «Троица» Андрея Рублёва оказала огромное влияние на 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».

В конце XV–XVI веков иконы «Троица» всё чаще появляются в иконостасах храмов Москвы и других городов России. Многие

из них 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».

Москва XIV–XV веков, объединяя складывающееся централизованное государство, в то же время оказывала сильнейшее

Преподобный Андрей Рублёв.
Икона. 1488 г.

влияние на культурное развитие, а значит, и на художественное творчество соседних княжеств — таких старейших культурных центров, 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 самой Русской Церкви. Таким образом, преподобный Андрей Рублёв и его ученики своим творчеством внесли величайший вклад в культурно-историческое развитие России этого периода.

В 1988 году, когда во всём мире совершалось празднование 1000-летия Крещения Руси,

Поместным Собором Русской Православной Церкви иконописец Андрей Рублёв был причислен к лику святых. Теперь среди православных икон можно встретить и 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 20-х годов XV века до конца 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 производилась последующая расчистка этой древней иконы.

С 1929 года икона «Троица» находится в Третьяковской галерее. Там 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. Что вы знаете о судьбе этой величайшей святыни России?

Урок 8

ФРЕСКА

Фреска — это настенная живопись по свеженанесённой, сырой штукатурке. Название происходит от итальянского слова *fresco* — *сырой, свежий*. Этот вид изобразительного искусства известен с древнейших времён. Удивительные фрески, созданные во 2-м тысячелетии до Рождества Христова, были обнаружены в XX веке на знаменитом греческом острове Санторини. О том, что фресковая живопись ещё с античных времён была широко распространена по всему Средиземноморью, свидетельствуют и другие археологические находки. Например, в XVIII–XIX веках была открыта великолепная настенная живопись древнеримских городов Помпеи и Геркуланума, погребённых под вулканическим пеплом при извержении Везувия 24 августа 79 года.

В христианском мире фреска стала излюбленным способом украшения каменных храмов. Церковная фресковая живопись достигла небывалых высот в изобразительном искусстве Византии, и до сего времени она остаётся распространённой формой церковной живописи в православных храмах Греции.

Древняя Русь переняла искусство фрески у Византии вместе с православной верой. На Руси техника стенной росписи в основном была смешанная — живопись водными красками по сырой штукатурке дополнялась темперно-клеевой техникой, в которой связующим веществом являлись куриные яйца, животные и растительные клеи.

Великолепны уцелевшие фрески XII века знаменитого **Дмитриевского Собора во Владимире**. Непревзойдённы фрески, созданные Андреем Рублёвым и Даниилом Чёрным в **Успенском соборе во Владимире**. Поразительны фрески **Великого Новгорода**. Богат был древнерусский мир, однако многое за про-

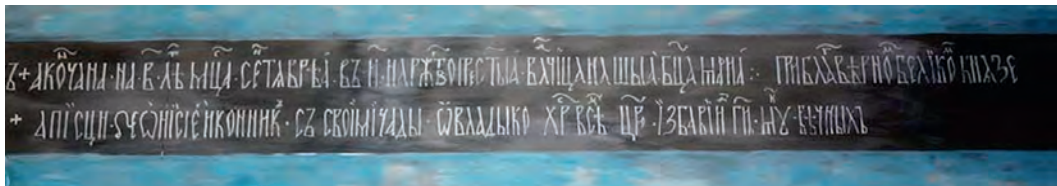

Храм Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря

шедшие столетия было безвозвратно утрачено. До нашего времени чудом уцелели почти в полном своём составе только фрески **храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря**.

Ферапонтов монастырь находится на Севере, примерно в 100 километрах от города Вологды. Своё название он получил по имени основателя — ученика преподобного Сергия Радонежского преподобного Ферапонта, пришедшего в эти северные земли в XIV веке ради уединения и молитвы. В то время этот край, покрытый непроходимыми лесами и озёрами, был пустынным и необжитым, и в эти безлюдные места устремлялись ради безмолвия русские монахи-подвижники.

Фрески храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря были созданы в 1502 году замечательным русским **иконописцем Дионисием (1440–1509)**, работавшим вместе с артелью, куда

Фрагмент надписи над дверным проёмом:

«В лето 7010 месяца августа в 6 на Преображение Господа нашего Исуса Христа начата бысть подписывана церковь. А кончана на 2 лето месяца сентавреа в 8 на Рождество Пресвятыя Владычица наша Богородица Мариа. При благоверном великом князе Иване Василиевиче всеа Руси, при великом князе Василие Ивановиче всеа Руси и при архиепископе Тихоне. А писцы Деонисие иконник с своими чады. О, Владыко Христе, всех Царю, избави их Господи мук вечных».

входили также двое его сыновей. Об этом сообщает надпись над дверным проёмом: «писцы Деонисие иконник с своими чады». Приглашён был Дионисий из Москвы, где до этого он со своей артелью расписывал Пафнутьево-Боровский монастырь, Успенский собор Московского Кремля, освящённый в 1479 году, и другие храмы и монастыри. Об этом известно из жития преподобного Пафнутия, написанного в начале XVI века, в котором Дионисий назван «живописцем пресловущим», то есть знаменитым, прославленным.

Но из всего иконописного наследия «иконника Дионисия» лучше всего сохранились росписи стен и многоярусный иконостас в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Удивительно то, что эти фрески дошли до нашего времени практически в полном составе и в своём первоначальном виде без поновлений. Случай этот уникален. Сохранился даже **портал** — наружная часть стены храма со входом. На ней Дионисий изобразил Рождество Божией Матери, в честь которого освящён собор. Известно, что древние храмы расписывались и снаружи. Однако ни один из памятников, более ранних, чем ферапонтовская церковь, до нашего времени не сохранился.

Древнерусские росписи требуют особого «прочтения». Они таят в себе богатый смысл, скрытый от взора неискушённого современного зрителя. В них нет случайных элементов, сделанных ради внешней красоты. Даже местоположение конкретного сюжета имеет своё значение. Например, портал Рождественского

собора, сияющий солнечными красками среди неброского северного пейзажа, олицетворял собой образ врат, ведущих, по слову летописца, «от суетного сего и мимотекущаго бедного жития в оный нескончаемый век», то есть в рай. Не случайно и то, что западный фасад храма с порталом был обращён к дороге, и путнику издалека открывался его прекрасный вид.

Роспись портала храма Рождества Богородицы Феропонтова монастыря

Богородица на престоле. Роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря

Роспись Рождественского собора — это часть целостного ансамбля, в котором живопись неразрывно связана с архитектурой храма. О грандиозном замысле работы говорит и площадь, занятая фресками, — 600 квадратных метров. Известно, что живописные работы были выполнены за небывало короткий срок — всего за 34 дня. Начали расписывать храм 6 августа на праздник Преображения Господня, а завершили на праздник Рождества Богородицы 8 сентября 1502 года. Столь точную дату исследователи установили по надписи, оставленной самими художниками в храме над дверным проёмом.

Что изображено на фресках храма Рождества Богородицы?

Тот, кто заходит в храм, сразу видит над алтарём, в центральной апсиде, удивительный **образ Богородицы с Младенцем**

Христом на престоле и склонённых перед Ними ангелов. Вокруг, на склонах алтарной арки — изображения четырёх ветхозаветных пророков: Давида, Моисея, Даниила и Исайи, через которых люди узнали о грядущем рождении Христа Спасителя.

В храме представлены также три большие композиции: **«Собор Богородицы»**, **«Покров»**, **«О тебе радуется»**. Исключительное место в росписи храма Рождества Богородицы занимают **композиции на текст Акафиста Пресвятой Богородице**, размещённые на уровне высоких окон четверика. Надо сказать, что в русской стенописи эта тема Дионисием была исполнена впервые.

Акафист — хвалебный благодарственный гимн Богородице — возник в Византии. По православному преданию, впервые он был воспет жителями города Константинополя 7 августа 626 года, после спасения города от неминуемой гибели благодаря заступничеству Богородицы. Акафист состоит из 25 песен-строф, каждая из которых содержит обращение к Богородице с древнегреческим приветствием «радуйся». Например, *«радуйся... юже отверзся*

«О Тебе радуется...». Роспись храма Рождества Богородицы Феропонтова монастыря

«Спаси хотя мир...». Роспись храма Рождества Богородицы Феропонтова монастыря

рай. Радуйся, ключу Царствия Христова; радуйся, надеждо благ вечных».

Каждая акафистная песнь в росписях Дионисия представлена отдельным сюжетом. Основной темой Акафиста Богородице является Боговоплощение — то, что ради спасения человека Бог становится Человеком. С особенной силой эта тема раскрывается в кондаке 10-й песни: *«Спаси хотя мир, Иже всех Украситель, к сему самообетован прииде, и Пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек: подобным бо подобное призвав...»*. На современный русский язык этот кондак можно переложить так: «Чтобы спасти мир, Его Устроитель пришёл в него по собственному произволению. Он, Пастырь, будучи Богом, явился ради нас как Человек, чтобы призвать подобным подобное». Раскрывая содержание кондака 10-й песни, иконописец изобразил Христа, идущего на Крестные страдания, а впереди Него — Голгофский Крест.

Словарик

Апсида — в христианских храмах алтарный выступ, ориентированный на восток.

Евхаристия — в христианском искусстве иконографическое изображение Причащения Христом святых апостолов.

Рипида — круглое опахало с изображением серафима, принадлежность архиерейского богослужения.

Столп — 1) в иконописи отдельно стоящая башня; 2) в древнерусском храме прямоугольная или круглая колонна, поддерживающая своды. На них обычно пишут фигуры избранных святых.

Христос Вседержитель, или по-гречески **Пантократор**, изображён на самом верху, в куполе храма. Он предстаёт в окружении ангелов, которые помещены в простенках между окнами барабана. Ниже в круглых медальонах расположены прототипы, на так называемых парусах храма — евангелисты, а у основания барабана располагаются композиции, посвящённые трём вселенским учителям Церкви: **«Учение святителя Василия Великого»**, **«Учение святителя Григория Богослова»**, **«Учение святителя Иоанна Златоуста»**. В храмовых сводах изображены сюжеты евангельских притч, наиболее раскрывающие тему грядущего Царствия Божия. Это притчи о мытаре и фарисее, о блудном сыне, о брачном пире, о десяти девах, об исцелении расслабленного и другие.

Святитель Николай Чудотворец. Роспись храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря

Таким образом, вся сложная композиция росписи храма Рождества Богородицы подчинена внутреннему замыслу, направленному на раскрытие значения этого события для спасения человека, что неразрывно связано с темой Крестных страданий Её Сына — Иисуса Христа.

Описать сюжеты, воплощённые во фресках храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, во всей их полноте в рамках одного урока невозможно. Добавим лишь, что на столпах (иначе столбах) храма изображены святые воины-мученики: святой великомученик Георгий, великомученик Дмитрий Солунский, святой великомученик Фёдор Тирон и другие.

Помимо центрального придела в честь Рождества Богородицы храм имеет ещё два боковых придела, посвящённых святому про-року Иоанну Предтече и святителю Николаю Чудотворцу.

Росписи Ферапонтова монастыря известны всему миру. В Ферапонтов монастырь, превращённый в 20-м столетии в «Музей фресок Дионисия», едут со всех концов мира. В 2002 году исполнилось **500 лет** росписи храма Рождества Богородицы, и потому 2002 год ЮНЕСКО был объявлен годом Дионисия. Небезынтересно, что росписи Дионисия в Ферапонтовом монастыре включены в энциклопедию «**100 ВЕЛИКИХ СОКРОВИЩ РОССИИ**». По мнению исследователей русской иконописи, фрески великого русского иконописца Дионисия завершают собой ту эпоху, которую называют «золотым веком» русской иконописи.

«Изящество и лёгкость рисунка, удлинённые пропорции, подчёркивающие невесомость парящих в небесах святых, изысканные, излучающие неземной свет краски, определяют неповторимость ферапонтовской росписи Дионисия», — пишет о фресках Дионисия М.С.Серебрякова, директор музея фресок Дионисия. Цветовая гамма фресок Дионисия, построенная на сочетании голубых, розовых и охристо-золотых тонов, производит впечатление льющегося солнечного света. Этот немеркнущий свет красоты во фресках великого древнерусского иконописца Дионисия воплощает собой образ храма как Царствия Небесного.

ВОПРОСЫ

1. Что такое фреска?
2. Где находится Ферапонтов монастырь? Чем он известен?
3. Кем и когда был расписан храм Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря?

Мозаики и фрески Софийского собора. Киев

Урок 9

МОЗАИКА

Наставницей Киевской Руси, принявшей в 988 году Крещение, была Византия. Вместе с православной верой Русь переняла и её церковное искусство. Византийские мастера учили русских людей строить каменные храмы, расписывать их фресками, украшать мозаикой, писать иконы на дереве.

Искусство **мозаики** — выкладывание рисунка небольшими разноцветными кусочками камня или стекла — известно с древних времён. Первоначально мозаику выкладывали природными камнями, галькой, впоследствии научились делать **смальту** — цветное непрозрачное стекло в виде маленьких кубиков. Чтобы придать смальте нужный цвет, в стеклянную массу добавляли соли и окислы различных металлов. Смальта обладает многими художественными преимуществами, но главное в ней то, что в мозаике она создает эффект живого цвета, мерцания. Кроме того, смальта долговечна, например, римские мозаики из смальты пережили два тысячелетия, не потеряв красоты и яркости. Она также устойчива к влаге, перепадам температуры.

В античности мозаикой украшали и стены, и полы зданий. Греки были великими мастерами мозаики. Высочайшего расцвета мозаичное искусство достигло в Византии, где мозаика использовалась повсеместно. Благодаря своим уникальным свойствам она стала излюбленным средством украшения православных византийских храмов. Особое величие внутреннему пространству храма придавало использование в мозаике удивительного золотого фона.

Всему миру известны **византийские мозаики** собора Софии Премудрости Божией и монастыря Хора в Константинополе,

Воскресение Христово. Византийская мозаика церкви Санта Фоска. Флоренция. XI в.

церкви Успения Пресвятой Богородицы в монастыре Дафни близ Афин. До сегодняшнего времени сохранились великолепные мозаики, созданные византийскими мастерами в храмах города Равенны, в церкви Санта Фоска во Флоренции и в других городах Италии.

Всего через полвека после Крещения Руси, в 1037 году, великий князь Ярослав Мудрый заложил в Киеве **собор Софии Премудрости Божией**. Строили собор греческие мастера, специально приглашённые великим князем из Константинополя, и их русские ученики. Зодчими и живописцами в камне, мозаике, фресках удалось воплотить красоту подобную той, о которой побывавшие в Софии Константинопольской послы святого князя Владимира говорили: «Не знаем, на небе ли мы были или на земле, но подлинно — там Бог пребывает с человеками».

Особенно великолепны были мозаики, украшавшие центральный купол и главный алтарь собора. Мозаичные изображения из золотой и разноцветной смальты и драгоценных камней, созданные в XI веке, сохранились не полностью. Но и по сохра-

нившейся мозаичной иконописи можно почувствовать былое величие древнерусского храма, представить грандиозность замысла его внутреннего убранства. Недаром ведь собор Святой Софии считался на Руси одним из «чудес света».

Что же сегодня можно увидеть в Софии Киевской из богатого мозаичного наследия XI века?

Перед взором входящего в храм сразу же предстаёт величественный образ Богородицы — **Оранта**, что значит «молящаяся». Богородица изображена в своде алтаря с молитвенно воздетыми руками. На ней — синий хитон, пурпурный мафорий с золотыми складками и красные сапожки.

Выше, над аркой алтаря размещена композиция «**Дёисис**», что означает «моление». В центре этой композиции — Христос, а по обеим сторонам от Него Богородица и святой пророк Иоанн Предтеча, обращённые к Нему с молитвой за весь род человеческий.

На самом верху, в центральном куполе собора, как и во многих православных храмах, — огромное поясное изображение **Христа Пантократора** в окружении четырёх архангелов. Из четырёх изображений архангелов лишь

одно является мозаичным, относящимся к XI веку, остальные три были дописаны в XIX веке. Подлинное мозаичное изображение можно узнать по голубому одеянию архангела.

Первоначально между окнами светового барабана располагались мозаичные фигуры апостолов — учеников Христа, однако до настоящего времени уцелела лишь часть изображения апостола Павла. Ниже, на сферических парусах, поддерживающих купол, размещались изображения четырёх евангелистов: Матфея, Луки, Марка и Иоанна. Из них полностью сохранилось лишь изображение евангелиста Марка.

В среднем ярусе центральной апсиды развёрнута большая монументальная композиция — **Евхаристия**. Христос в синем

Словарик

Киворий — нарядный навес в виде шатра или другой формы над престолом в алтаре православного храма.

Медальон — изображение в круглом или овальном обрамлении.

Христос Пантократор. Мозаика Софийского собора. Киев

плаще и пурпурном хитоне с золотыми складками причащает подходящих к Нему слева и справа апостолов. Над престолом изображён киворий, рядом с Христом стоят ангелы с рипидами.

Арки, поддерживающие купол храма, были украшены круглыми медальонами с ликами сорока севастиийских мучеников — почитаемых святых воинов, принявших мученическую смерть в Севастийском озере в начале IV века. Из сорока мозаичных изображений мучеников-воинов уцелело лишь пятнадцать.

Для всех мозаик Софии Киевской характерен сияющий золотой фон, усиливающий яркие, насыщенные тона изображений, столь характерный для византийских мозаик. Небесную лазурь в сочетании с золотом напоминает композиция **Благовещения Пресвятой Богородицы**. Она расположена на двух столпах пред-алтарной арки, между медальонами с севастийскими мучениками и иконостасом. На столпе слева предстаёт архангел Гавриил, на правом столпе изображена Дева Мария. Возле Её изображения надписаны по-гречески слова, с которыми к Ней обращается архангел Гавриил: «Радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою». Разъясняющей сюжет греческой надписью снабжены все мозаичные композиции Святой Софии.

Как уже говорилось, над мозаиками Святой Софии трудились греческие мастера и их русские ученики, которые участвовали не только в выполнении мозаик, но и, вероятно, в изготовлении смальты. Как показывают раскопки в Киеве, смальту обычно изготавливали на месте. Известно, что при постройке в Киеве Успенского собора конце XI века была заложена специальная мастерская для производства смальты. Исследователи полагают, что такая мастерская по изготовлению смальты была организована и при выполнении мозаичных работ в Софии Киевской.

Об искусности древних мастеров-стекловаров говорит богатство оттенков изготовленной ими смальты для мозаик Софии Киевской. Вот что пишет об этом известный исследователь древнерусского искусства В. Н. Лазарев: «Колорит киевских мозаик поражает своей цветовой насыщенностью, а также разнообразием и богатством красочных оттенков. Как показал детальный анализ мозаичной палитры Софийского собора, она состоит из 177 различных оттенков! Так, синий имеет 21 оттенок, золото — 25, серебро — 9, зелёный цвет — 34, жёлтый — 23, красный — 19, коричневый — 25, фиолетовый — 6, серый — 9 и так далее.

Нетрудно понять, что подобное цветовое богатство мозаической палитры можно было обрести лишь в результате высокоразвитой техники производства смальт. Вот почему ремесленники, непосредственно изготавливавшие смальты, ценились в средние века не ниже тех, кто выкладывал эту смальту на плоскости, то

Благовещение. Мозаика Софийского собора. Киев

есть мозаичистов». Далее ученый-искусствовед отмечает особое мастерство изготовителей смальты для киевского собора: «Палитра Софии Киевской — лишнее свидетельство того, как тонко разбирались в неуловимых красочных оттенках средневековые мастера, для которых цвет всегда был одним из главных средств художественного выражения».

Кроме Святой Софии Киевской, в Древней Руси были известны несколько соборов XI века, украшенных мозаиками. Древнерусская мозаичная живопись X–XII вв. В Киеве великолепной мозаикой была украшена также церковь Архангела Михаила разрушенного во время Великой Отечественной войны **Михайловского Златоверхого монастыря**. От прежнего великолепия сохранились лишь отдельные мозаики. Мозаичная живопись некогда украшала также купола, своды, стены и пол других древнерусских храмов X–XII веков: **Софии Новгородской, Спасского собора в Чернигове, Успенского собора Киево-Печерской Лавры и Благовещенского собора в Чернигове.**

Изготовление смальты было очень дорогостоящим, недаром мастера-стекловары не спешили делиться секретами её производства. Со временем технология выплавки смальты забылась, и её пришлось открывать заново. Так, в России великий русский учёный М. В. Ломоносов (1711–1765) фактически заново открыл способ изготовления смальты. Под Санкт-Петербургом, в местечке Усть-Рудица М. В. Ломоносов построил фабрику цветного стекла и смальты. Учёный и сам занимался изготовлением мозаичных

Евхаристия. Мозаика Михайловского Златоверхого монастыря. Киев. XII в.

Мозаика на своде храма Воскресения Христова (Спаса-на-Крови). Санкт-Петербург. XIX в.

панно из смальты. Одну из его мозаичных работ «Полтавская битва» можно увидеть в здании Академии наук в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге мозаикой из смальты был украшен **Исаакиевский собор**. Для его отделки в середине XIX века была создана мозаичная мастерская Императорской Академии художеств. В 1864 г. рядом со зданием Академии художеств было сооружено специальное здание мозаичной мастерской, в котором осуществлялось и производство смальты. Работы над мозаиками для Исаакиевского собора продолжалось вплоть до начала Первой мировой войны. В его мозаичных изображениях было использовано более 12 тысяч оттенков смальты, фоны набирались из золотой смальты. В Санкт-Петербурге мозаикой был отделан также **храм Воскресения Христова**, возведённый в XIX веке. Более распространённое его название — **Спас-на-Крови**, поскольку он был построен на месте, где получил смертельное ранение от рук террористов-революционеров царь Александр II. Мозаики для иконостаса этого храма были изготовлены мозаичной мастерской Академии художеств.

В конце 20-го столетия в России начало возрождаться древнее церковное мозаичное искусство. В Москве, например, мозаикой украшен центральный придел восстановленного **храма Преображения Господня**, находящегося в Тушине. Его замечательные мозаики являются зримым свидетельством того, что византийские уроки, традиции украшения храмов мозаикой на Руси не забыты.

ВОПРОСЫ

1. Что такое мозаика?
2. Как по-гречески называется иконографическое изображение Христа на куполе православного храма?
3. Как называется композиция, в центре которой располагается Христос, справа и слева от Него — Богородица и пророк Иоанн Креститель, обращённые к Нему с молитвой?

Урок 10

ХРАМЫ НА РУСИ

Храм является средоточием церковной жизни, а значит, и средоточием православной культуры, православного искусства. 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, греческими зодчими, приехавшими из Константинополя, в Киеве была заложена первая каменная церковь. Как повествует летопись, князь Владимир «помысли создати церковь Пресвятыя Богородицы и, послав, приведе мастера от грек». В 996 году постройка была завершена, и церковь была торжественно освящена.

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

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

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

Десятинная церковь. Реконструкция

храмы городов и монастырей. Разрушена была Десятинная церковь во время взятия Киева монголо-татарскими завоевателями, и до XIX века она простояла в руинах.

Со времени Крещения Руси храмостроительство на нашей земле приобретает первостепенное значение. На месте будущего поселения, города в первую очередь создается церковь. В церковь на богослужение в воскресные дни и в дни великих церковных праздников приходят все или почти все жители села или города. В храме, как правило, совершается крещение новорождённых, здесь же происходит венчание новобрачных, в храме отпевают умерших православных христиан. Кроме того, в храме совершаются проводы защитников Отечества на войну, а после их победы — благодарственные службы. Около храма наши предки собирались на народные собрания, неподалёку от храма размещалась и торговая площадь. Таким образом, православный храм на протяжении многих веков российской истории являлся **местом освящения всех сторон человеческой жизни** и местом общих народных собраний. В храме совершается главная церковная служба — Божественная Литургия — в воспоминание страданий, Крестной смерти и Воскресения Иисуса Христа.

Поскольку храм на Руси имел исключительное значение в жизни человека и общества, то созиданию и украшению храмов отдавалось всё самое лучшее: лучшие силы, лучшие таланты и наибольшие средства.

Храм обычно строился на месте возвышенном, «красном», как говорили в старину, то есть самом лучшем, красивом. Он 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 как правило 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. Например, многие улицы Москвы и Санкт-Петербурга именовались по названию церквей, расположенных на этих улицах, такие как Сретенка, Воздвиженка, Варварка, Борисоглебский, Благове-

щенский переулки — в Москве; Рождественская, Покровская, Благовещенская улицы — в Санкт-Петербурге.

Фамилии многих людей также нередко происходили от наименований храмов, особенно это касалось семей выходцев из духовного сословия: Вознесенский, Покровский, Успенский, Воскресенский, Никольский, Космодемьянский.

Во все христианские времена на Руси воздвигались **храмы-памятники**. Строили их чаще всего 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, совершаемым в храме. Лучшие русские храмы составили славу России. Памятниками мировой культуры признаны Киевский и Новгородский Софийские соборы, Успенский собор во Владимире, Успенский собор Московского Кремля, Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры, храм Василия Блаженного в Москве, Исаакиевский собор Санкт-Петербурга и многие другие храмы России.

Храм на Руси всегда служил самым ярким **свидетельством соборности** православной культуры. Храм 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 без книг не совершается. При храме всегда были образованные люди, которые обучали грамоте и различным церковным искусствам взрослых и детей. При храмах и монастырях устраивались скриптории (мастерские по переписке книг), архи-

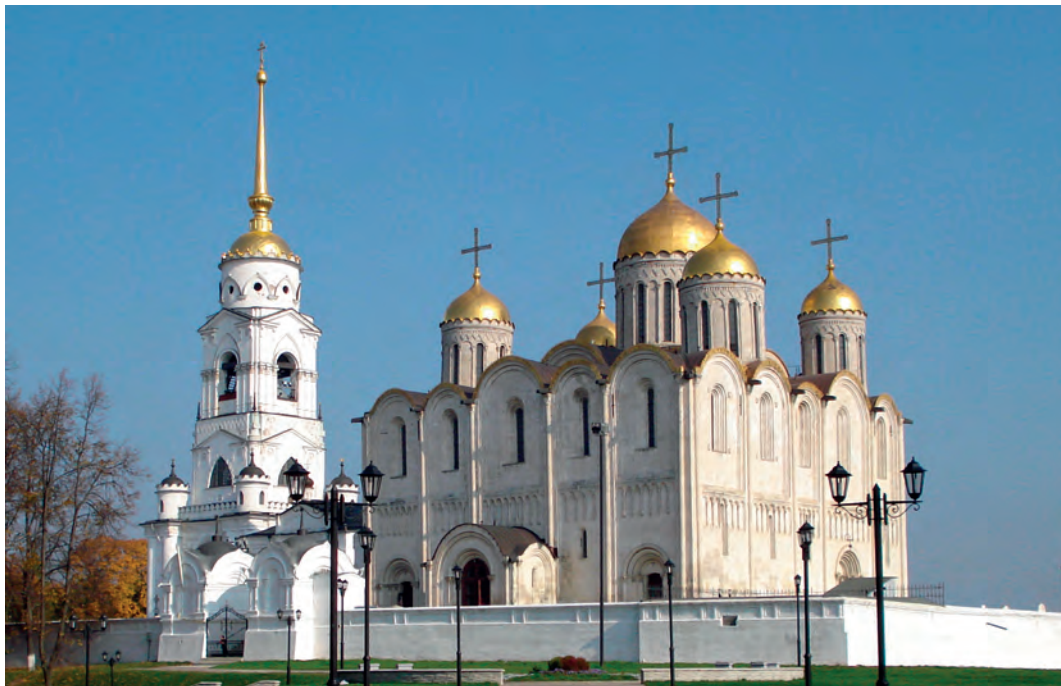

Софийский собор. Киев. 1037 г.

вы и библиотеки, основывались духовные 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 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, древнейшие документы, различные реликвии. Таким образом, храм на Руси являлся главным хранителем православной культуры.

Успенский собор во Владимире

Во все времена православные храмы отражали **духовно-нравственное состояние общества**. Во время войн и общественных нестроений в первую очередь разрушались храмы. Очень много соборов, монастырей и часовен России было разрушено после революции 1917 года, а также в период гонений на Русскую Церковь при Н.С.Хрущёве (1953–1964). А в периоды духовного подъёма и национального возрождения народ начинал строить и возрождать свои святые 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 находимся как на небе.

В храме совершается церковная служба. И во время церковной службы, по словам священника Павла Флоренского, происходит синтез всех церковных искусств. Здесь архитектура допол-

няет изобразительное и певческое искусство, а священнодействие службы объединяет все виды высоких искусств.

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. Эти иконы часто 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 невидимым, между людьми и Богом, Богородицей, ангелами и всеми прославляемыми Церковью святыми.

Всё это свидетельствует о непреходящем значении храма в православной культуре России.

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?
4. О чём говорят фамилии Успенский, Покровский, Вознесенский?

Урок 11

ХРАМ ПОКРОВА НА НЕРЛИ – ВЕРШИНА ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

Вторая половина XII века стала периодом расцвета храмо-строительного искусства во Владимиро-Суздальской Руси. Церковная красота владими́ро-суздальских 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.

Усерднейшим храмовладельцем Владимиро-Суздальской земли был святой князь Андрей Боголюбский: около тридцати прекрасных храмов было создано его усердием и вкладами. Лучшие из них — Успенский собор во Владимире и храм Покрова на Нерли.

Одним из любимых церковных праздников на Руси с давних времён был и остаётся праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник совершается 1 октября по старому стилю, 14 октября по новому стилю.

Большинство православных праздников было заимствовано Русью из Византии. Праздник же Покрова Пресвятой Богородицы родился именно на Русской земле, хотя историческим основанием для него послужило событие, произошедшее в X веке в Византии.

Церковное предание гласит, что однажды, во время осады Константинополя, его жители всю ночь слёзно молились в храме, посвящённом Деве Марии, и просили Её заступления и помощи. 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 отошли от стен Константинополя. Праздник Покрова 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 русского церковного праздника, был созданный в 1166 году святым князем Андреем Боголюбским храм Покрова на Нерли. 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 владими́ро-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 победу в том походе заплатил своей жизнью старший сын князя — Изяслав, умерший от ран в 1165 году. Житие Андрея Боголюбского так повествует об этом событии: «Сей же великий князь Андрей, аще печалию о скончавшемся сыне объят быв и скорбяше, обаче

Покров Пресвятой Богородицы. Икона

Храм Покрова на Нерли

в богоугодные дела поощряшесь... На реке на Клязьме, в лугу, нача здати церковь во имя Пресвятыя Богородицы Честнаго Ея Покрова, на устьи реки Нерли... и помощью Пресвятыя Богоматере оную церковь единым летом соверши».

Барельеф на стене храма.
Царь Давид, играющий на псалтири

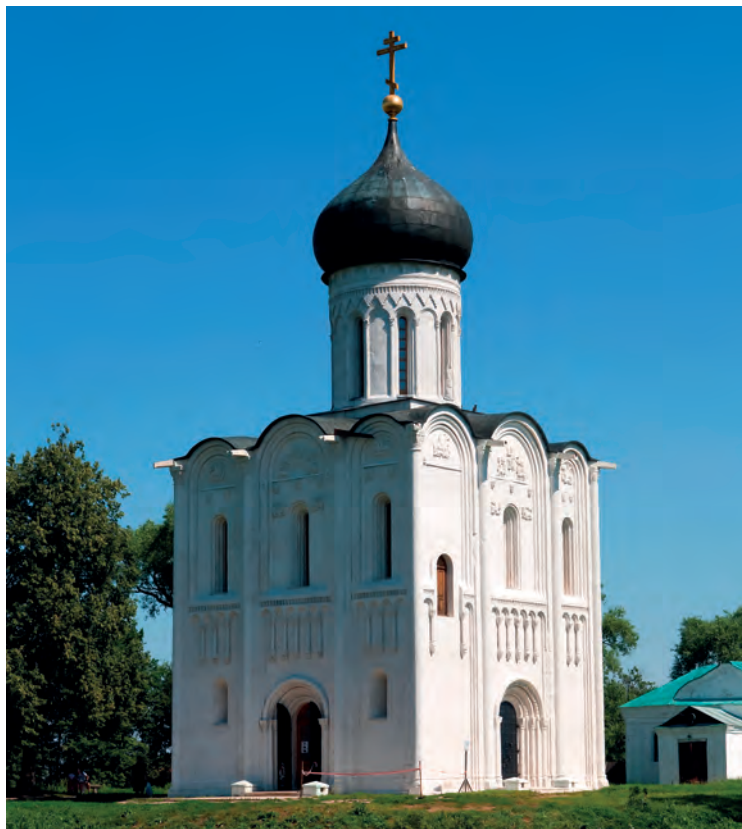
Храм Покрова на Нерли стоит на холме в устье реки: он словно вырастает из земли, живописно отражаясь в её водах. Рельефные изображения на наружных стенах храма — барельефы — придают ему поистине сказочную красоту (среди них — изображение царя Давида-псалмопевца, играющего на псалтири). По мнению искусствоведа 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. Расскажите о том, что вы знаете о происхождении праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
2. Кем и когда был построен храм Покрова на Нерли?
3. Почему в XII веке храмостроительство во Владимиро-Суздальской земле переживало период расцвета?

Урок 12

УСПЕНСКИЙ СОБОР МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Одним из величайших шедевров православной русской архитектуры является Успенский собор Московского Кремля. Первоначально Успенский собор был воздвигнут московским князем Иваном Калитой по благословению святителя Петра, митрополита Киевского (умер в 1326 г.), фактически избравшего

«Аще мене, сыну, послушаеши и храм Пресвятое Богородицы въздвигнеши в своем граде, и сам прославишися паче инех князий, и сынове, и вьнуци твои в роды, и град сѣи славен будет в всех градах Русских, и святители поживут в нем, и възьдут „руки его на плеча враг его“, и прославиться Бог в нем. Еще же и мои кости в нем положении будут».

*Святитель Пётр,
митрополит Киевский*

своим кафедральным градом Москву. Благодаря этому Успенский собор стал главным храмом митрополии.

21 декабря 1326 года святой митрополит Пётр скончался и с почестями был похоронен внутри Успенского собора, как и предсказывал в своём пророчестве.

Освящение Успенского собора в Кремле 15 августа 1327 года, в день Успения Пресвятой Богородицы, предопределило то, что Москва, ставшая церковным центром Руси, станет со временем и столицей Русского государства.

В XV веке наша страна вступила в новый исторический период. И великий князь Иван III, завершивший соби́рание русских земель в единое государство, задумал выстроить в Кремле новый Успенский собор, который должен был стать главным храмом Московского государства. Иван Васильевич III вошёл в оте-

Успенский собор Московского Кремля. XV в.

чественную историю не только как строитель Кремля, но и как строитель государства Российского. По словам историка С. М. Соловьёва, он оказался «счастливым потомком целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков». Это и позволило ему стать Государем всяя Руси.

Сооружение Успенского собора Кремля было поручено московским мастерам Мышкину и Кривцову, образцом должен был послужить Успенский собор во Владимире. Новый храм был задуман пятиглавым и по своим размерам далеко превосходящим первоначальный Успенский собор, построенный по благословению и завещанию святителя Петра.

Пока мастера возводили стены нового собора, прежний храм оставался в основном неразобранном, а это ставило перед строи-

телями трудные инженерные задачи. Когда здание было почти завершено, оно внезапно рухнуло. Вызванные в Москву псковские мастера, определили причины обрушения, но отклонили предложение восстановить храм из руин или построить его заново. Тогда Иван III решил обратиться к зарубежным мастерам.

В конце XV века Россия значительно расширила свои связи со странами Западной Европы, и в первую очередь с Италией. В Москве трудились итальянские зодчие, инженеры, врачи, ювелиры и другие мастера. Им суждено было оставить глубокий след в истории русской культуры, в особенности в зодчестве.

Посол Ивана III, находящийся в Италии, пригласил на русскую службу Аристотеля Фиораванти, инженера из Болоньи. Выбор оказался на редкость удачным. Ко времени отъезда в Москву Фиораванти уже заслужил репутацию одного из лучших инженеров Италии. Его приглашали в разные города для выполнения работ, от которых отказывались другие мастера. Прибыв в Москву в пасхальные дни 1475 года, Фиораванти вскоре же приступил к восстановлению Успенского собора.

Опытный итальянский архитектор заложил фундамент храма с тремя нефами, а после этого совершил поездку во Владимир для знакомства с лучшими образцами русского церковного зодчества. Своими гармоничными пропорциями владимирский Успенский собор произвёл на Аристотеля благоприятное впечатление.

Московский Успенский собор, созидавшийся с 1475 по 1479 год, имел пять глав и повторял ряд архитектурных особенностей Успенского собора города Владимира. При этом московский собор был несколько уже владимирского, но превосходил его длиной. В новой постройке боковые нефы храма были сделаны более широкими, а массивные столбы, поддерживавшие свод, заменены круглыми колоннами. Новшеством Успенского собора Московского Кремля стал более высокий иконостас. В целом новый собор поражал своим величием, высотой, светлостью, звонкостью, широким внутренним пространством, непривычным для прежних храмов. Сложенный из плотно подогнанных друг к другу кубиков белого камня, он казался огромным сверкающим

Успенский собор Московского Кремля. Внутреннее убранство

монолитом. С трёх сторон его стены были украшены аркатурно-колончатый поясом.

Об этом соборе летописец написал: «Бысть же та церковь чудна вельми, величеством, и высотой и светлостью. И пространством; таковой же прежде того не бывало на Руси, оприч Владимирские церкви». Фактически же Успенский собор Кремля пользовался не меньшей славой, нежели Успенский собор Владимира, ставший образцом храмостроительства на Руси.

Через год после завершения строительства Успенского собора Кремля Иван III покончил с зависимостью от Золотой Орды. При нём же завершилось объединение русских земель вокруг Москвы.

На многие десятилетия Успенский собор Московского Кремля стал образцом для русских мастеров, воздвигавших храмы в разных городах Руси. Так, например, в подражание московскому собору были построены храмы в Ростове, Ярославле и Новгороде.

Воскресение Христово. Фреска.
Успенский собор Московского Кремля

Многие великие святыни хранились в Успенском соборе. С 1395 года здесь находилась Владимирская икона Божией Матери. До 1721 года собор являлся местом погребения большинства Московских Святителей — митрополитов и патриархов. К великим святыням собора относятся святыне мощи митрополита Петра, митрополита Филиппа и Патриарха Ермогена.

В Успенском соборе проходил Земский Собор 1613 года, на котором был избран на царство Михаил Фёдорович Романов. А начиная с Петра II в этом соборе проходила коронация всех российских императоров.

В 1812 году Успенский собор был осквернён и разграблен наполеоновской армией, хотя наиболее ценные святыни патриоты Москвы успели вывезти в Вологду. 30 августа 1813 года собор был заново освящён епископом Дмитровским Августином (Виноградовым).

15 августа 1917 года в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы здесь открылся Всероссийский Поместный Собор, на котором был избран Патриарх Московский и всея России Тихон.

В марте 1918 года Успенский собор Московского Кремля был насильственно закрыт. Последняя служба в нём была совершена на Пасху 1918 года.

С 1990 года в этом соборе по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси вновь совершается Литургия. С тех пор и сам храм именуется Патриаршим кафедральным собором.

В наши дни, посещая Московский Кремль, паломники и туристы со всего мира имеют возможность познакомиться с Успенским собором — этим прекрасным творением древнерусского церковного зодчества, с которым неразрывно связано более пяти веков нашей родной истории.

Вопросы и задания

1. В каком месте Москвы находится Успенский собор?
2. В честь какого церковного праздника был назван собор?
3. Какой архитектор строил Успенский собор и по образцу какого храма?
4. Какие важные события связаны с московским Успенским собором?

Урок 13

ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

В центре Москвы стоит храм Василия Блаженного, или храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, — один из выдающихся памятников русской церковной архитектуры.

Покровский собор был воздвигнут на Красной площади в 1555–1561 годах в память присоединения Казанского ханства к Руси — важнейшего события эпохи укрепления русского централизованного государства. Место, выбранное под строительство храма, было символичным — на границе Кремля и Посада, рядом с оборонительным рвом, окружавшим кремлёвские стены. Отсюда и название храма — храм Покрова на Рву у Спасских ворот.

Летописные источники свидетельствуют, что в окончательном виде идея храма-памятника сложилась в 1555 году. Глубина замысла и оригинальность его воплощения указывают на участие в разработке проекта этого храма святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси (около 1482–1563). В соответствии с проектом, на едином основании были воздвигнуты сразу девять отдельных храмов: один центральный в окружении восьми крестообразно расположенных столпов-церквей. Центральный храм был освящён в честь Покрова Пресвятой Богородицы — одного из самых любимых на Руси церковных праздников.

В старину стены Покровского собора были красно-белыми, а купола золотыми. Всего было 25 куполов: 9 основных и 16 маленьких. Центральная часть собора увенчана великолепным высоким шатром с «огненным» декором, доходящим почти до середины его высоты. Каждый из куполов-«луковиц», окружающих со всех сторон шатёр, не похож один на другой. Мало того, что они различаются рисунком, легко заметить, что и отдел-

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву
(Храм Василия Блаженного). XVI в.

ка каждого барабана уникальна. До постройки кремлёвской колокольни Ивана Великого Покровский собор на Рву был самым высоким в Москве.

Важная страница в истории Покровского собора связана с прославлением в 1588 году московского юродивого Василия Блаженного, скончавшегося 2 августа 1557 года и погребённого у стен строившегося тогда собора. Известно, что московский юродивый, обладавший даром исцеления, собирал деньги на строительство Покровского храма. Над мощами святого впоследствии была сооружена каменная палатка. А в 1588 году по повелению сына Ивана Грозного Фёдора Иоанновича на этом месте была возведена церковь во имя Василия Блаженного.

Собор стал местом многолюдного паломничества к мощам святого Василия. В отличие от церквей Покровского собора, где службы совершались только в дни великих праздников, в церкви святого Василия Блаженного служба велась ежедневно. Это в значительной степени и послужило причиной появления народного названия Покровского собора — храм Василия Блаженного.

На протяжении четырёх с половиной веков Покровский собор был свидетелем многих знаменательных событий русской истории. Рядом с ним проходили торжественные Крестные ходы, объявлялись государственные указы и составлялись прошения, вокруг него кипела городская жизнь.

В конце 1919 года Покровский собор был закрыт воинствующими безбожниками, церковные службы в нём не совершались. Но в пристроенной к собору церкви Василия Блаженного богослужения продолжались до 1928 года.

В 1923 году в храме открылся историко-архитектурный музей «Покровский собор», ставший с 1928 года филиалом Государственного Исторического музея.

Церковная жизнь возродилась здесь в 1990 году, в престольный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. 13 октября, после 70-летнего перерыва, в соборе была отслужена всенощная, а на следующий день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II совершил в соборе Божественную Литургию.

После Указа Президента РСФСР от 18 ноября 1991 года Русская Православная Церковь наконец получила возможность регулярно проводить богослужения в соборах Московского Кремля и в соборе Василия Блаженного.

15 августа 1997 года после реставрации была открыта и церковь Василия Блаженного, в которой также стали регулярно совершаться богослужения.

Теперь в дни праздников в честь Покрова Пресвятой Богородицы и Василия Блаженного в храме Покрова на Рву проходят Патриаршие или архиерейские службы. У раки с мощами святого Василия Блаженного каждое воскресенье читается акафист этому святому.

Покровский собор, он же — храм Василия Блаженного, является величайшим национальным достоянием России — признанным шедевром древнерусского зодчества. Как особо ценный объект культурного наследия России этот храм включён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему храм Покрова на Рву является храмом-памятником?
2. С чем связано другое название этого храма — Собор Василия Блаженного?
3. Как сложилась судьба этого собора в XX веке?

Урок 14

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

С древнейших времён на Руси был святой обычай — в знак благодарности Богу за дарование победы в войнах или решающих битвах ставить часовни, строить храмы, воздвигать монастыри. Там 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, исполнившим евангельскую заповедь — «положившим души за други своя». Например, храм-памятник в честь преподобного Сергия Радонежского был воздвигнут на Куликовом поле. Казанский собор — храм в честь Казанской иконы Божией Матери на Красной площади — был построен в память об освобождении России от польско-литовского нашествия во времена Смуты. В конце XX века в Москве на Поклонной горе был сооружён храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца — в честь победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Самым знаменитым храмом-памятником стал Храм Христа Спасителя, воздвигнутый русским народом в честь и память великой и славной победы над войсками Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Эта война вошла в российскую историю под названием «Отечественная» не случайно: в борьбе с войсками Наполеона принимала участие вся Россия. Эпоха Отечественной войны 1812 года стала временем невиданного духовного подъёма и патриотического воодушевления в русском обществе. Это было время

Храм Христа Спасителя. Литография. Конец XIX в.

единения всех граждан России, несмотря на сословные и другие различия между ними. Увенчать этот подъём народного духа призван был невиданный дотоле 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 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**

Император Александр I

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, с 1812 года, по сути, стал всероссийским Днём Победы. В этот день по всем храмам России совершались благодарственные молебны за «избавление России от нашествия галлов [то есть французов] и с ними двадцати языков [то есть двадцати народов]».

В 1912 году, к столетию победы в Отечественной войне, 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 [то есть народы], и покарайтесь, яко с нами Бог!*» Эти слова пророка Исайи, жившего за восемь столетий до Рождества Христова и предсказавшего пришествие в мир Христа Спасителя, напоминали о явной помощи Божией русскому народу в избавлении от нашествия иноплемеников.

В 1912 году, к столетию победы в Отечественной войне, 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 [то есть народы], и покарайтесь, яко с нами Бог!*» Эти слова пророка Исайи, жившего за восемь столетий до Рождества Христова и предсказавшего пришествие в мир Христа Спасителя, напоминали о явной помощи Божией русскому народу в избавлении от нашествия иноплемеников.

Автором идеи увековечить память о спасении Отечества традиционным для православной России путём — возведением

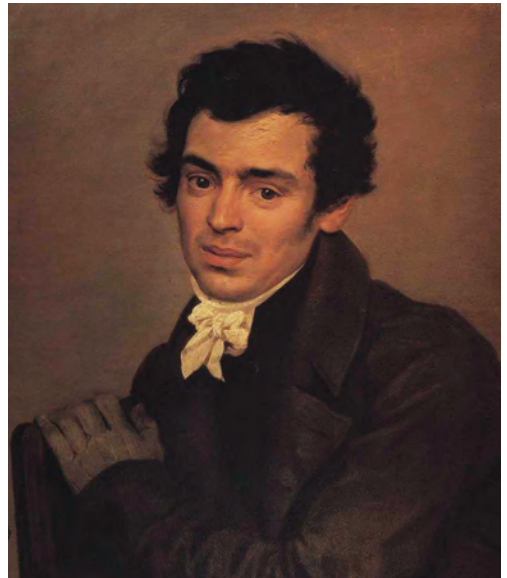
Храма — стал участник Бородинской битвы генерал Михаил Ардалионович Кикин. Идея строительства Храма-памятника — не единственный вклад этого человека в русскую культуру. Глубокий её знаток, товарищ И. А. Крылова и Г. Р. Державина по литературному обществу «Беседа любителей русского слова», М. А. Кикин 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.

Грандиозный, поражающий своими размерами архитектурный ансамбль планировалось возвести на самой высокой точке Москвы — Воробьёвых горах, ведь будущий Храм-памятник должен был соответствовать масштабам воспоминаемого события.

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. Но долг — воздвигнуть Храм, посвящённый Христу Спасителю, — забыт не был.

Новым зодчим Храма стал Константин Андреевич Тон, известный как автор многих шедевров архитектуры XIX века. Ему принадлежит проект создания Большого Кремлевского дворца и 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

К. А. Тон, архитектор Храма Христа Спасителя.
Портрет работы Карла Брюллова. 1820 г.

Храм Христа Спасителя. Фото 1900 г.

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 и воспроизводил собой облик «шатрового» храма, знакомого всем по храму 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 благодаря его работам 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 противоположность европеизированному искусству XVIII века. Строятся храмы, стилизованные в духе храма Василия Блаженного, например известный храм Спаса-на-Крови, возведённый на месте убиения 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. А В. И. Суриков создал традиционные для древних храмов изображения Вселенских Соборов — всецерковных собраний, на которых получали словесную формулировку правила православной веры и жизни. Сюжеты для скульптурных композиций выбирал выдающийся богослов XIX века, митрополит Московский Филарет (Дроздов).

Более величественной постройки Москва, да и вся Россия, ещё не знала. Возвышающийся более чем на сто метров — в то время одно из самых высоких строений в мире — Храм Христа Спасителя как бы плыл над Москвой. Золотая громада купола Храма была видна издалека, за много километров. 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 семи-

Внутренний вид Храма Христа Спасителя.
Картина. Ф. А. Клягес. 1883 г.

десяти лет, но обет, данный царём от лица нации, 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 «живот свой» за веру православную и Отечество.

По выражению Евангелия, *нет большей любви, чем та, когда кто-либо отдаёт свою жизнь за своих ближних* (Евангелие от Иоанна 15, 13). Храм Христа Спасителя стал народным памятником всем тем, кто пал на полях сражений Отечественной войны 1812 года. На стенах Храма по всему его периметру на мраморных досках были размещены тексты императорских манифестов о защите Отечества, описания всех сражений (их было 71), списки имён героев Отечественной войны. В Храме были изображения святых, на дни памяти которых 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.

В декабре 1931 года воинствующими безбожниками Храм Христа Спасителя был взорван. Основанием для этого послужила резолюция Комитета по делам культуры при Президиуме ВЦИК.

Оставшийся неизвестным автор откликнулся на этот вандализм таким стихотворением:

Прощай, хранитель русской славы,
Великолепный Храм Христа,
Наш великан золотоголовый,
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 глубоко символическое значение. Вместо выдающегося памятника отечественной истории над Москвой должен был вознестись Дворец Советов — гигантское строение высотой более 400 метров. 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.

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.

Преподобный Сергий благословляет князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
Сохранившийся горельеф разрушенного Храма Христа Спасителя. Скульптор А. Логановский

Огромный вклад в возрождение великого Храма-памятника внесли писатель Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) и композитор Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998).

В 1989 году Фонд восстановления Храма Христа Спасителя обратился к жертвователям со словами: «Всею 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!»

Воссозданный Храм Христа Спасителя

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

Так Россия возродила одну из главных своих святынь — величайший памятник отечественной истории и культуры.

В 2012 году Храм Христа Спасителя — Храм-хранитель русской славы, Храм-свидетель возрождения православного искусства — стал центром всероссийского празднования Великой Победы России в Отечественной войне 1812 года.

Вопросы и задания

1. В память какого события был возведён 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 в наше время Храм Христа Спасителя?

Урок 15

ЦЕРКОВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Драгоценное убранство православного храма создавалось веками. Среди богослужебных предметов, составляющих храмовое убранство, — облачения для святого престола в алтаре, вышитые пелены, плащаницы, судари (или покровцы), надгробные покровы, священные сосуды (потиры, диски, чаши для освящения воды), кресты, образки, оклады для икон и книг, кадила и многое другое. Все эти перечисленные предметы принято относить к области церковно-прикладного искусства.

Яркое представление о церковно-прикладном искусстве даёт знакомство с **ризницей Троице-Сергиевой Лавры**. Древнее название «ризница» происходит от слова «риза». Так на древнерусском языке называлась одежда, в том числе богослужебная одежда священника, или иначе — облачение. В ризницах монастырей, храмов помимо облачений для священников хранятся богослужебные книги, различная церковная утварь и другие предметы, необходимые для совершения церковной службы. Вот уже почти столетие, как некогда богатейшая ризница Троице-Сергиевой Лавры является частью Сергиево-Посадского музея-заповедника. В собрании ризницы представлены уникальные по своему художественному исполнению предметы богослужебного назначения.

Одной из особых святынь, хранящихся в этом музее-ризнице, является **фелонь преподобного Сергия Радонежского**, основателя Троицкого монастыря. Фелонью называется верхняя богослужебная одежда священника. В этом облачении преподобный Сергий совершал службы в построенной им деревянной церкви в честь Святой Троицы.

Многие ценнейшие богослужебные предметы из собрания музея-ризницы были пожертвованы в монастырь преподобного Сергия московскими великими князьями, царями и царицами, боярами и купцами. Эти пожертвования принято называть вкладами. Приносились они для молитвенного поминовения дарителей. Нередко свои вклады в монастырь жертвователи делали при трудных жизненных обстоятельствах, прося особой помощи и заступничества преподобного Сергия.

В ризнице Троице-Сергиевой Лавры находится драгоценная святыня — вышитый **покров на гробницу преподобного Сергия Радонежского**. Вот что говорит об этом древнейшем портретном изображении святого Сергия выдающийся историк 20-го столетия академик Николай Николаевич Покровский:

«У нас есть уникальнейшая возможность увидеть облик преподобного Сергия. Его похоронили в деревянной Троицкой церкви монастыря, на месте которой в

1422 году (а это год причисления основателя монастыря к лику святых) был возведён прекрасный белокаменный собор. На надгробие Преподобного тогда же был положен вышитый покров. Это не только великая святыня, но и одно из самых ценных полотен русской живописи. Вышивали покров люди, которые, скорее всего, видели преподобного Сергия живым. Это и вышитая икона, и мастерски выполненное портретное изображение Преподобного. Вглядитесь в этот лик, по-своему и суровый, и прекрасный, — лик человека, на плечи которого легла труднейшая задача — в годы безумных междоусобиц внедрять нравственные нормы христианства на Руси».

Фелонь преподобного Сергия

Этот вышитый портрет великого печальника Земли Русской, преподобного Сергия Радонежского, является не только уникальным историческим источником, но и одним из непревзойдённых образцов швейного искусства Древней Руси. (изображение покрыва Преподобного)

Швейное искусство на Руси было очень развито. Шить и вышивать должна была уметь каждая женщина, прилежание к рукоделию почиталось за особую добродетель. Почти в каждом княжеском и боярском доме, в богатых домах служилых и торговых людей, в женских монастырях имелись мастерские, где занимались рукоделиями. Эти мастерские назывались светлицами, потому что для них отводились самые светлые в доме комнаты. В некоторых светлицах работало по несколько десятков вышивальщиц. Например, в XVII веке в царицыных светлицах насчитывалось до 80 мастериц вместе с ученицами.

Круг общения древнерусских женщин, особенно княгинь, боярынь и тем более цариц, был весьма ограниченным, и шитьё, вышивание давали им необходимый простор для творчества. Вот, например, что пишет академик Н.Н.Покровский о супруге Василия III, великой княгине Соломонии Сабуровой: она «была из классических жён Древней Руси: как и полагалось, в политику не лезла, из своей светлицы

Покров на раку преподобного Сергия Радонежского. 1422 г.

во внешний мир особенно не выглядывала. Но зато она великолепно вышивала и основала в Кремле хорошую мастерскую».

Вышивали древнерусские мастерицы разноцветными шёлковыми нитями. Этот вид искусства получил название «**лицевое шитьё**» — от слова «лик», «лицо», поскольку чаще всего изображались лики святых, Божией Матери, Спасителя Иисуса Христа. Известно, при изготовлении надгробных покровов, а также пелен, плащаниц и других изделий с вышивкой сначала работал знаменщик — иконописец, который рисовал на ткани очертание будущей вышивки, а затем уже мастерицы по этим контурам вышивали.

Во второй половине XVI века особенное развитие получает «золотное шитьё». Золотными назывались золочёные серебряные нити, чистое золото использовалось редко. Шёлк в этом случае

«Голубая плащаница». Троице-Сергиева Лавра. XV век

Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому. Пелена Соломонии Сабуровой. 1524 г.

применялся только для вышивки лица и открытых частей тела, отдельных деталей и как крепепа золотных нитей. Стилем золотного шитья выполнена так называемая «голубая плащаница» из Троице-Сергиевой Лавры, датируемая XV веком. На плащанице изображено оплакивание Иисуса Христа после снятия с Креста: Богоматерь, обнявшая голову лежащего Спасителя, Его ученик Иоанн Богослов в ногах, вокруг стоят ангелы с рипидами,

Покров на раку преподобного Сергия
Радонежского с клеймами. 1671 г.

наверху среди звезд плачущие ангелы. Фоном для шитья служит синяя ткань, по которой плащаница и получила своё название.

В 1524 году в светлице великой княгини Соломонии Сабуровой была изготовлена пелена, получившая название **«Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому, избранные святые и праздники»**. В следующем году эта шитая разноцветными шелками, жемчугом, золотными и серебряными нитями пелена была подарена княжеской четой Троицкому монастырю. В Русском музее Санкт-Петербурга хранится ещё одна замечательная вышивка великой княгини — покров на гробницу преподобного Кирилла Белозерского, созданный в 1514 году. Позже, когда Соломония была пострижена в монашество, прекрасную мастерскую вышивальщиц царственная монахиня открыла и в Покровском монастыре города Суздаля.

На Руси своими искусными работами по лицевому шитью славились также мастерские бояр Годуновых, князей Старицких, Строгановские мастерские и другие. В 1671 году крупнейшими промышленниками и купцами из города Сольвычегодска Строгановыми Троице-Сергиеву монастырю был подарен великолепный филигранной работы покров

преподобного Сергия Радонежского. На покрове, созданном в мастерской Анны Ивановны Строгановой, преподобный Сергий изображён с житием в двадцати клеймах. Вышивка сделана серебряными и золотыми нитями, украшена финифтью, жемчугом и драгоценными камнями: рубинами, изумрудами, гранатом, шпинелью, корундом.

Православная Русь славилась также своими **златокузнецами и серебряных дел мастерами.** Они изготовляли церковные чаши для Причастия — потиры, водосвятные чаши, кресты, золотые и серебряные оклады для Евангелия, икон, украшенные искусной чеканкой, филигранью, разноцветной эмалью и драгоценными камнями, и другие богослужебные предметы.

В ризнице Троице-Сергиевой Лавры хранится золотой **потир** с великолепной филигранью по краю чаши, изготовленный искусным московским мастером. В 1449 году эта чаша была принесена в дар Троице-Сергиевому монастырю великим князем Василием II. На поддоне потира имеется подпись с именем мастера — «а делал Иван Фомин», что являлось большой редкостью для того времени.

Начиная с XVI века на Руси стали изготавливать **украшения и оклады для икон.** Одним из лучших образцов работы московских чеканщиков второй половины XVI века является золотой оклад на икону преподобного Сер-

Золотой потир. 1449 г. Мастер Иван Фомин

Оклад на икону «Троица» Андрея Рублёва. Конец XVI века

гия Радонежского. Он выполнен мастерами Оружейной палаты Московского Кремля.

В ризнице хранятся также золотые **венцы и цаты с подвесками**, изготовленные для украшения иконы «Троица» преподобного Андрея Рублёва. Сочетание искусной чеканки, филиграни и зерни по золоту с разноцветными эмалями и драгоценными камнями делает это украшение необыкновенно нарядным.

Русь издревле славилась своими **резчиками по дереву, по кости**. В середине XV века в мастерской Троице-Сергиева монастыря работал замечательный резчик и ювелир Амвросий. В ризнице имеется икона-складень из орехового дерева в золотой филигранной оправе, созданная этим древнерусским мастером.

В ризнице Троице-Сергиевой Лавры можно увидеть и серебряный **крест-мощевик** с гравировкой и каменной рельефной иконкой, изготовленный мастером Семёном Золотилковым. Этот крест, как предполагают исследователи, был выполнен по заказу самого великого князя Дмитрия Донского. Мастера-резчики на Руси изготавливали кресты также из дерева, кости и других материалов.

Для совершения церковной службы необходимы **кадила** — металлические сосуды для воскуривания ладана. На Руси существовали различные виды кадил. В XV–XVII веках в Москве получили широкое распространение кадила, воспроизводившие формы древнерусского храма. В 1616 году ювелирами мастерских Московского Кремля было изготовлено подобное кадило для Троице-Сергиева монастыря. Кадило покрыто золотом с чернью, украшено чеканкой, резьбой, изумрудами, сапфирами, турмалинами. На нём и сейчас можно прочесть надпись «Лета 7124 (1616) году мая в 19 день повелением великого госуда-

Крест-мощевик. Семён Золотилков. XV в.

Словарик

Пелена — вышитое изображение священного сюжета на ткани, подвешиваемое под чтимой иконой.

Плащаница — святой покров, на котором красками или разноцветными нитками изображено оплакивание Богородицей, Его учениками, ангелами Иисуса Христа перед Его погребением.

Оклад — накладное украшение, прикрепленное поверх иконы. Изготавливается преимущественно из металлов, с использованием жемчуга, бисера и драгоценных камней.

Цата — украшение из металла в форме полумесяца, закрепляемое на иконе. Украшается тиснёным, чеканным, филигранным узором, драгоценными камнями. Цату подвешивается к нижнему краю венца.

наделил его и небесным даром творчества. Заложённое в человеке стремление к небесной красоте вечно, потому и не забыты художества древнерусских мастеров. Созданные ими традиции церковного искусства находят своё продолжение в лучших работах современных авторов.

ря царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси самодержца в четвертое лето государства его сделано сие кадило в Дом Живоначальные Троицы и преподобного богоносного отца нашего Сергия и ученика его Никона Радонежских чудотворцев».

Глядя на всё это великолепие, или, как говорили в старину, «красоту церковную», созданную руками человека, воочию убеждаешься в том, что Творец, создавая человека, вместе с дыханием жизни

Кадило. 1616 г.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие богослужебные предметы можно отнести к области церковно-прикладного искусства?
2. Что такое «лицевое шитье»? От какого слово происходит это название?
3. Назовите наиболее известные произведения швенного искусства, о которых рассказывалось в уроке.
4. Что такое потир?

Урок 16

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ

Православная культура России чрезвычайно богата памятниками древнего и средневекового русского книжного искусства, что свидетельствует о высокой культуре Древней Руси.

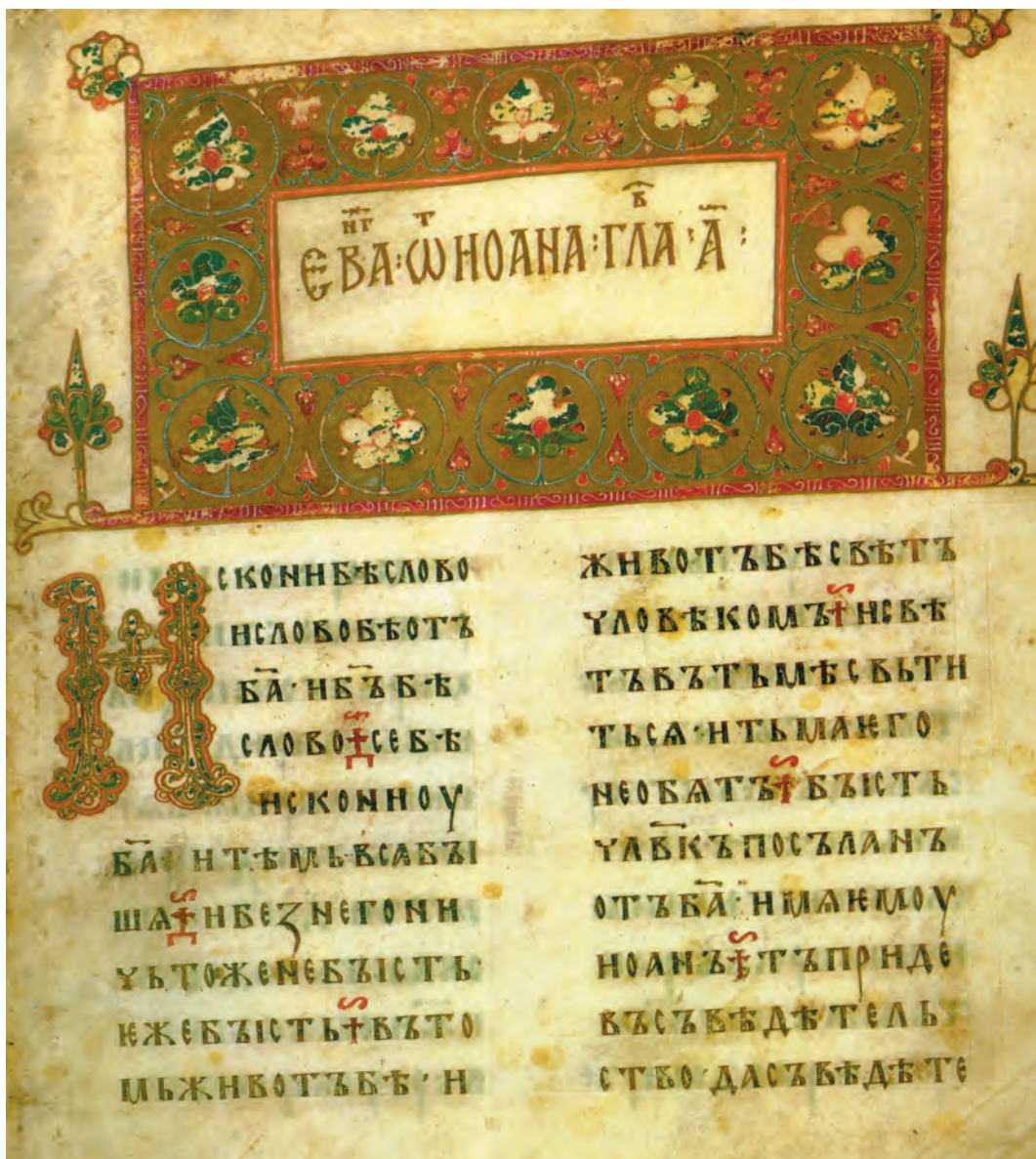
С Крещением Руси книги на славянском языке стали очень быстро распространяться по всей Русской земле. Ведь каждый новый храм или монастырь требовал большого количества книг для совершения богослужений.

У истоков древнерусской книжности стоит летопись, известная под названием «Повесть временных лет». Рождение и становление Русского государства в «Повести временных лет» её автором Нестором Летописцем непосредственно связывается с первоначальным распространением православия и книжности на Руси.

Среди рукописных книг XI–XIV веков, имеющих в отечественных книжных хранилищах, более четверти составляют Евангелия. Древнейшей датированной русской книгой является Остромирово Евангелие.

Эта книга была написана 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 хранится в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Поскольку Остромирово Евангелие является одним из драгоценнейших памятников мировой культуры, то доступ к нему имеют только хранители да самые опытные учёные — языковеды, историки и книговеды. Но с недавнего времени эта древняя книга стала

СКОМНЕ СЛОВО
 Н СЛОВО БѢОТЪ
 БА НЕ БѢ
 СЛОВО ^ѣ СЕ БѢ
 Н СКОМНОУ
 БА Н ТѢ МѢ В СѢ В
 ША ^ѣ Н БѢ З НЕГО Н
 У БѢ ТО ЖЕ Н БѢ З И С ТѢ
 Н ЖЕ БѢ З И С ТѢ ТѢ В БѢ Т О
 МѢ Ж Н БѢ О ТѢ БѢ Н

Остромирово Евангелие. Первый лист:
«Искони бе Слово...» (Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1–7)

«Искони бе Слово...» (Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1–7)

доступна и более широкому кругу читателей. В 1988 году, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси, было выпущено в свет факсимильное издание Остромирова Евангелия. Пять тысяч экземпляров разошлись по свету, и теперь множество любителей древнерусской книги могут изучать этот величайший памятник православной культуры России.

Как сохранилось Остромирово Евангелие? И каково место этой книги в отечественной культуре?

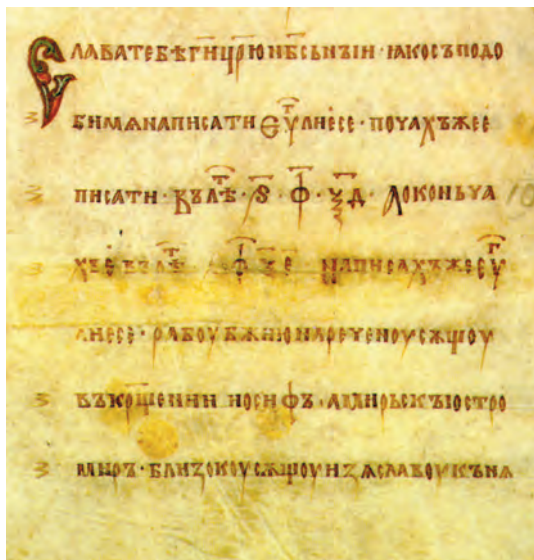
Одна из древнейших записей на книге — «Евангелие Софейское апракос» — свидетельствует о том, что некогда она находилась в Новгородском Софийском соборе. Далее судьба драгоценнейшей рукописной книги прослеживается только с начала XVIII века.

Остромирово Евангелие было указано в описи имущества одной из церквей Московского Кремля, составленной в 1701 году. В 1720 году Остромирово Евангелие было отправлено в новую столицу Российской империи — Санкт-Петербург. Затем следы этой уникальной рукописной книги теряются.

Следующее известие об 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 Евангелие было писано ещё 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 библиотеки А. И. Ермолаев для того, чтобы лишний раз не тревожить драгоценнейшую книгу, сделал с неё точную копию. После этого он сообщил об уни-

Остромирово Евангелие.
Запись диакона Григория в конце книги

кальной рукописи некоторым знатокам российских древностей.

Вскоре же Остромирово Евангелие было использовано в качестве исторического источника. Выдающийся историк Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» процитировал «Послесловие» диакона Григория, указав на ошибочность даты гибели Остромира, заказчика Евангелия, которая приводилась в поздних русских летописях. Свидетельство Остромирова Евангелия Н. М. Карамзин считал «всего достовернее».

Как ценнейший памятник церковнославянского языка, Остромирово Евангелие начали изучать 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 фундаментальное исследование — «Рассуждение о славянском языке». В этой работе учёный высказал 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».

Академик Ф. И. Буслаев 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».

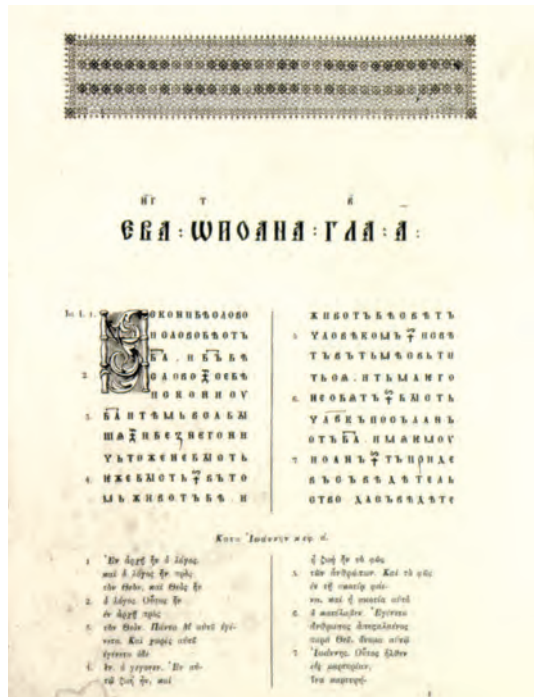

Вслед за Ф. И. Буслаевым Остромирово Евангелие использовали в своих трудах крупнейшие русские учёные — палеографы и лингвисты второй половины XIX — начала XX века. Миниатюры и заставки Остромирова Евангелия изучал известный художественный критик Владимир Васильевич Стасов (1824–1906).

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 пойманными с поличным. После такого испытания древнейшую датированную русскую книгу стали хранить в сейфе.

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 хирурги-

Остромирово Евангелие.

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

Евангелист Лука.

Миниатюра из Остромирова Евангелия

этой книге исполнится в 2057 году!

ческим шёлком, и этот величайший памятник православной культуры России был положен в специально изготовленный футляр из старого дуба.

Евангелие — это книга, которая представляет интерес не только для историков, филологов и искусствоведов. Евангелие является не только одним из драгоценнейших памятников отечественной и мировой культуры, но и источником высокой нравственности и духовной культуры.

В 2007 году исполнилось 950 лет со времени написания Остромирова Евангелия. Не так уж много осталось и до 1000-летия этого замечательного памятника русской книжности. Тысяча лет

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что означает в переводе с греческого название книги «Евангелие»?
2. Кем и когда было написано Остромирово Евангелие? Где оно хранится в настоящее время?
3. Какое значение имел текст Остромирова Евангелия для российской историко-филологической науки? Какие известные учёные занимались его изучением?
4. Напишите сочинение на тему «Евангелие и русская классическая литература».

Урок 17

КИЕВСКАЯ ПСАЛТИРЬ

Псалтирь была книгой, наиболее употребительной на церковных службах, и в то же время самым любимым чтением православного христианина на Руси. По своему церковно-практическому значению Псалтирь стояла на втором месте после Евангелия. Такая популярность этой книги основывалась на пророческом характере её текста. Псалтирь содержит множество пророчеств об Иисусе Христе и о Церкви Христовой.

Псалмы читались на службе в храме и на домашней молитве, в церковной школе и в дороге. Читались они на воскресных и повседневных службах, утром и вечером — круглый год. Большое значение Псалтирь всегда имела в монастырском обиходе. Пение псалмов было в обычае у иноков всех монастырей на Руси.

«Никакие же бо иныя книги тако Бога славят, якоже Псалтирь».

Рукописный сборник XVI века

Псалтирь — это сборник священных песнопений, составленных во времена Ветхого Завета (то есть до Рождества Христова), но получивших всемирное распространение в христианскую эру. Пророк Давид, живший в X веке до Рождества Христова, молясь Богу, пел свои молитвы под звуки десятиструнного музыкального инструмента — псалтири. Поэтому эта книга была названа Псалтирью, а его вдохновенные молитвы получили название псалмов. Всего в Псалтири содержится 151 псалом. Большая часть их принадлежит пророку Давиду, а остальные составлены другими псалмопевцами, жившими после него.

Содержание псалмов богато и разнообразно. В Псалтири каждый может найти такую молитву, которая соответствует состоя-

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

нию его души. Благодаря тому, что в Псалтири образно и выразительно переданы все душевные переживания и состояния человека, она стала любимой книгой для молитвенного чтения во всех сословиях древнерусского общества.

Вся древнерусская письменность пронизана словами и стихами из различных псалмов. Цитаты из Псалтири вошли в «Повесть временных лет», в сочинения митрополита Илариона Киевского и творения других древнерусских писателей. Самый яркий пример тому — «Поучение Владимира Мономаха», дошедшее до нас в составе древнейшей Лаврентьевской летописи.

Многие русские поэты перелагали псалмы на стихи. Потому на Руси и говорили: «Псалтирь — всем книгам мати».

На протяжении многих веков Псалтирь на Руси была первой и важнейшей учебной книгой. Она служила также воспитательным средством, так как содержала правила нравственного поведения.

Существовало особое издание Псалтири — **«Псалтирь учебная»**, где в предисловии помещалось учебно-методическое пособие по обучению грамоте. Начиналось это предисловие такими словами: «Подобает убо вам, о учителяе, 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 божест-

Миниатюры Киевской Псалтири XIV в.

венным 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».

Можно сказать, что Псалтирь была спутником жизни человека с младенческого возраста до христианской кончины, ведь и обряд погребения православного христианина на Руси сопровождался чтением Псалтири. Немало было на Руси таких людей, которые знали всю Псалтирь или отдельные её части наизусть.

Значение этой книги в жизни русского человека было очень велико. Этим объясняется, что до введения книгопечатания её переписывали чаще других. Нередко переписывали очень красивым почерком, украшали заставками и рисованными инициалами. В рисунках — книжных миниатюрах — применялись редкие краски и золото. Псалтирь, наполненная миниатюрами, называлась «**лицевой Псалтирью**». С помощью миниатюр древнерусский художник разъяснял пророческий смысл псалмов. Иллюстрации чаще всего помещались на полях рукописной книги или на отдельных листах.

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 протоиерей Спиридоний и заказчик епископ Михаил приехали в Киев из Москвы в составе свиты митрополита Московского Киприана.

Одним из неоспоримых достоинств Киевской Псалтири является её высокохудожественное оформление. Мастерство письма, превосходные по качеству исполнения иллюстрации, обилие ярких красок и золота ставят Киевскую Псалтирь в один ряд с лучшими рукописными книгами Древней Руси. Книга украшена изящными миниатюрами, восходящими к утраченному греческому оригиналу XI века. Помимо заглавной миниатюры с изображением царя Давида и заставки с изображением Деисуса, Киевская Псалтирь содержит 301 иллюстрацию. Многие из них отражают пророческий характер псалмов. На с. 121 приведена

одна из таких миниатюр, изображающая распятие Иисуса Христа — событие, о котором пророчески говорил псалмопевец Давид.

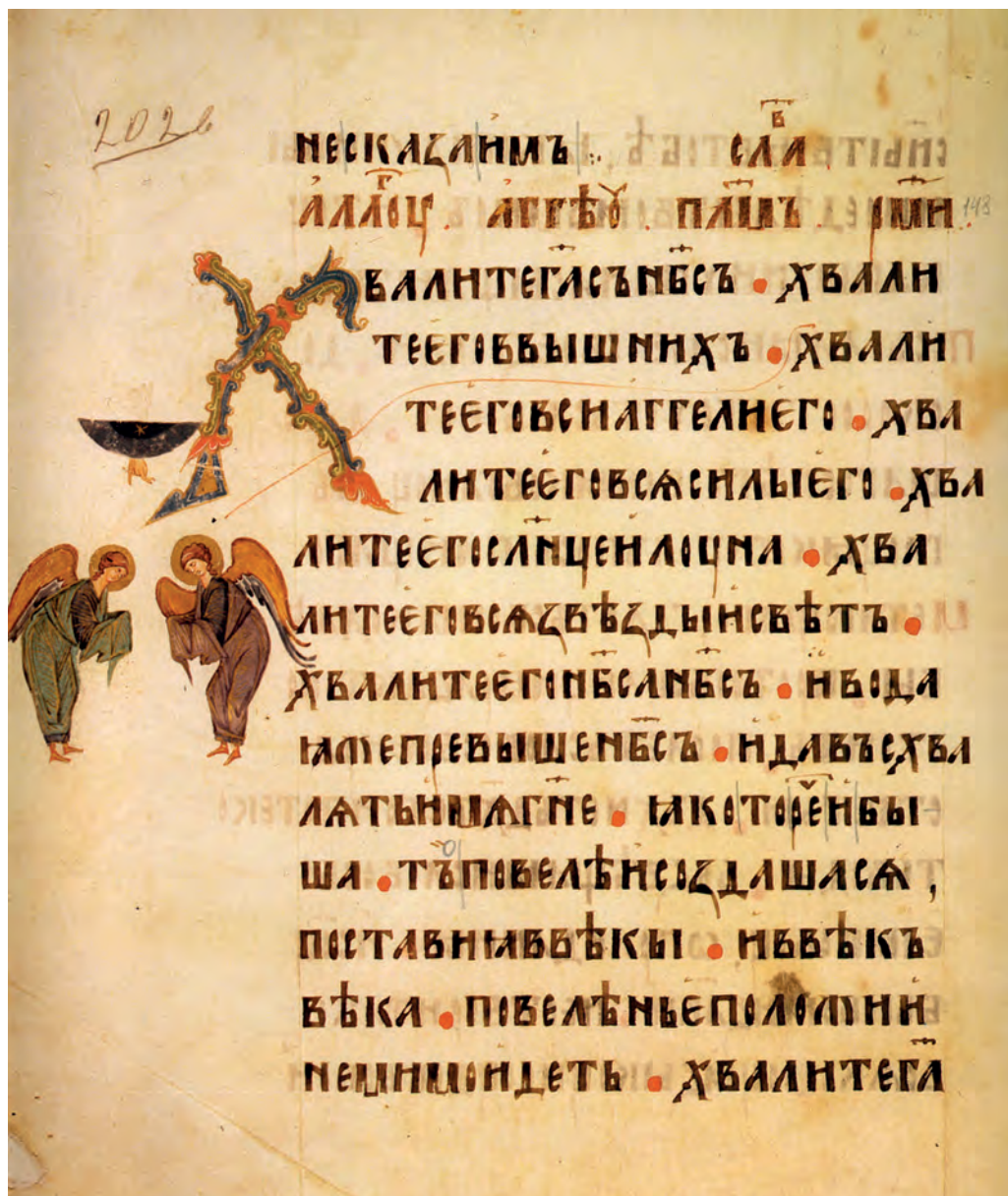
Замечательна точность соотношения иллюстраций с самим текстом Псалтири. Миниатюры, выписанные с большим вкусом, занимают именно те места, где они должны находиться по смыслу. «Фигурки людей даны в живых поворотах, они жестикулируют, выражая свои чувства, бегут, падают, прячутся, всадники скачут, ангелы летят, воды текут, деревья вздымают свои пышные кроны... Эта увлекательная, острая игра форм не покидает нас от первого до последнего листа книги», — пишет о Киевской Псалтири её исследователь Г. Вздорнов.

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 был сам граф С. Д. Шереметев. Вместе с другими рукописями, собранными Обществом, в 1932 году Киевская Псалтирь поступила в Государственную Публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (теперь эта уникальная книжная сокровищница называется Российской Национальной библиотекой).

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.

Киевская Псалтирь. Псалом 90:
«Живый в помощи Вышняго в крове
Бога Небесного водворится...»

Киевская Псалтирь. Псалом 148:
 «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних.
 Хвалите Его вси ангели Его, хвалите Его вся силы Его...»

Благодаря этому Киевская Псалтирь стала доступна многим любителям древнерусского книжного искусства.

Сколько бы ни было открыто древнерусских книг, Киевская Псалтирь остаётся одной из прекраснейших рукописных книг нашего Отечества и представляет исключительный интерес для всех, кто занимается русской книжной культурой.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова роль Псалтири в православной культуре?
2. Почему Киевская Псалтирь признана одной из самых лучших русских рукописных книг?
3. Какие стихотворные переложения псалмов вам известны? Постарайтесь найти одно или несколько из таких переложений.

Российская Национальная библиотека. Санкт-Петербург

Урок 18

ГЕННАДИЕВСКАЯ БИБЛИЯ

Не так давно, в 1999 году, исполнилось 500 лет со времени написания **Геннадиевской Библии** — первого в России полного рукописного свода книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета на славянском языке. Этот выдающийся памятник духовного просвещения средневековой России хранится в Москве, в Государственном Историческом музее.

Написана Геннадиевская Библия в Великом Новгороде в 1499 году по инициативе и при самом активном содействии архиепископа Новгородского Геннадия. Поэтому в науке эта книга получила наименование «Геннадиевская Библия».

Книга представляет собой высочайший образец книжного искусства своего времени. Писали Геннадиевскую Библию служители новгородских церквей: дьяки Василий Иерусалимский, Гридя Исповеднический и Климент Архангельский. Их имена сохранились в самой книге.

Объём Геннадиевской Библии составляет 1002 листа. Текст написан на высококачественной бумаге писцами-каллиграфами. Переплёт Геннадиевской Библии относится к концу XV — началу XVI века.

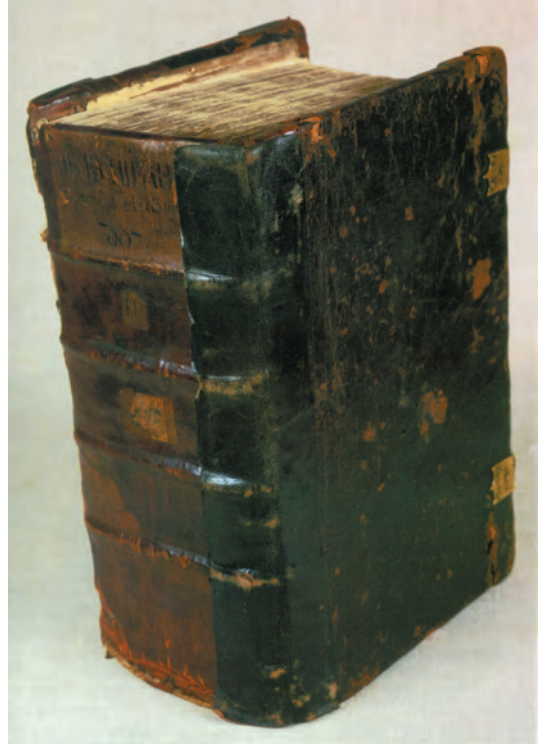
Но не только древность, хотя книге уже более 500 лет, и высота книжного искусства привлекают к себе внимание учёных — библеистов, историков, филологов, книговедов. Геннадиевская Библия в истории российской книжной культуры стоит в одном ряду с такими эпохальными рукописными и печатными книгами, как Остромирово 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 книжной культуры. Но Геннадиевская Библия 1499 года выделяется среди всех этих книг.

Появление Геннадиевской Библии свидетельствовало о том, что к концу XV века русская культура и национальное самосознание русских людей достигли такого высокого уровня, что стало возможным собрать в один кодекс, то есть в одну книгу, все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. А этих книг, составляющих Библию, более семидесяти!

До написания Геннадиевской Библии на Руси имелись тысячи списков отдельных книг и сборников разных книг Священного Писания. С написанием Геннадиевской Библии на Руси появился образец, с которого можно было делать списки полной 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.

Геннадиевская Библия. 1499 г.

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

История создания Геннадиевской Библии давно привлекала внимание учёных. 500-летний юбилей этой книги в 1999 году стал добрым поводом ещё раз выверить 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, благодаря чему сохранилось древнейшее собрание рукописных книг. При Софийском архиерейском дворе существовала прекрасная библиотека, действовал скрипторий — книгописная мастерская, трудились учёные люди — священники и монахи.

Геннадий, архиепископ Новгородский.
Икона XX в.

Подготовкой полной русской Библии руководил сам архиепископ Новгородский Геннадий. Говоря современным языком, он осуществил грандиозный культурный проект, на выполнение которого было потрачено около десяти лет. Сначала нужно было собрать, учесть и сравнить все имеющиеся переводы и списки библейских книг, для чего запросы на книги посылались по городам и монастырям. Затем надо было осуществить перевод тех частей Библии, которых не нашлось среди славянских рукописей. Для этого нужны были лица, хорошо знающие греческий и латинский языки, а также редакторы, переписчики и другие специалисты книжного дела.

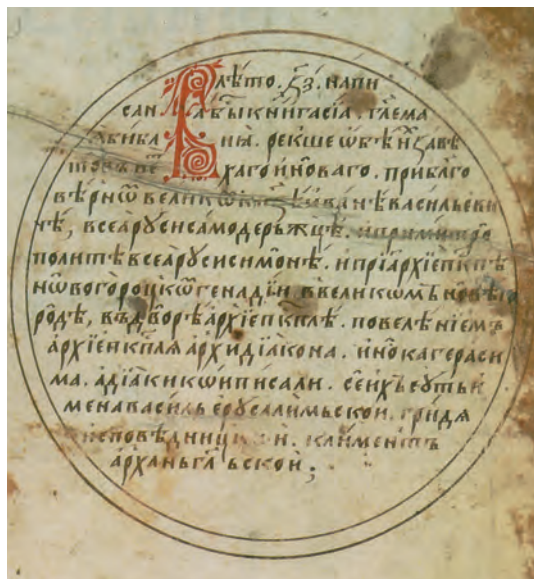
Огромная работа по составлению славянского свода всех библейских текстов была успешно завершена в 1499 году.

В полной греческой Библии 76 книг: 49 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. По сохранившимся с X века сведениям, просветители славян святые Кирилл и Мефодий переводили текст Библии с греческого на церковнославянский язык. После кончины Кирилла Мефодий с учениками успел перевести почти всю Библию, но полного славянского библейского кодекса 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 Патриархата начал осуществление проекта десяти томного издания «Русская Библия». Автором и исполнителем этого проекта, уникального не только в истории русской книжности, но и всей отечественной культуры, стал архимандрит Иннокентий (Просвирнин; 1940–1994), выдающийся русский археограф 20-го столетия. В основу этого прекрасного издания был положен фототипически воспроизведённый церковнославянский текст Геннадиевской Библии. Параллельно ему приводится текст Синодального издания Библии на русском языке (1876).

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

Том «Русской Библии»

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

В 1997 году был выпущен ещё 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 даёт 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 — Брюллова, Репина, Угрюмова, Макарова, Крамского, Иванова, Ге, Сурикова, Поленова, Солнцева, Врубеля, Нестерова, Васнецова.

Библия была и остаётся самой читаемой книгой на земле. К началу XIX века имелось 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 цифры 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 около 2% населения земного шара не имеют ни одной библейской книги на своём языке.

По данным того 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 выходят в аудио формате для того, чтобы ими могли пользоваться неграмотные и слепые. В такой форме Библия становится доступной на 4300 языках и диалектах. Для слепых Библия издается шрифтом Брайля на 84 языках.

В годы советской власти святая Библия была большой редкостью. В магазинах купить эту книгу было невозможно. В библиотеках её выдавали не всем, а только тем, кто занимался, например, литературной работой, связанной с текстом Библии. У библиотечных работников существовало выражение «книга

ограниченного спроса». Антираелигиозная идеология ограничивала читательский спрос на эту книгу.

В 1988 году, после празднования 1000-летия Крещения Руси, ситуация в нашей стране стала меняться: Библия появилась в церковных иконных лавках, а затем и в книжных магазинах России.

А теперь самое время вспомнить, что в нашем Отечестве полная Библия имелась уже в 1499 году! Геннадиевская Библия как выдающееся культурное явление во многом послужила дальнейшему развитию всей православной культуры России.

Геннадиевская Библия. 1499 г.

Вопросы и задания

1. Что в переводе с греческого языка означает слово «Библия»?
2. Почему кодекс «Геннадиевская Библия» получил такое название? Где, когда и кем был создан этот библейский свод?
3. Какое значение имело создание первого полного библейского свода для Руси?

Урок 19

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Жития многотимых святых составляют ценнейшее достояние православной культуры.

С давних времён жития святых входили в основной круг чтения русских благочестивых людей. Ярким примером того, как любили наши предки житийную литературу, является рукописная книга **«Житие Преподобного и Богоносного Отца нашего Сергия, Чудотворца, написанное премудрейшим Епифанием»**. Книга эта была создана в 1592 году к 200-летию со дня блаженной кончины святого Сергия (скончался в 1392 г.).

«В лице преподобного Сергия русский народ сознал себя; своё культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, получил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновлённое и подготовленное у Троицы, ещё за год до самой развязки, было пробуждением Руси как народа исторического».

В.О.Ключевский

Житие Преподобного Сергия 1592 года имеет огромную историческую, научную и художественную ценность. Это древнейшая из известных рукописей Жития великого светильника Русской Земли, составленного его учеником преподобным Епифанием в начале XV века.

Книга эта является поистине художественным шедевром: в ней помещены 652 миниатюры, выполненные в иконописной манере.

Находится она теперь в хранилище особо ценных документов Научно-исследовательского отдела рукописей Российской

Первый лист лицевого Жития преподобного Сергия Радонежского. Конец XVI в.

Государственной библиотеки в Москве. Но для того чтобы с ней познакомиться, теперь не обязательно ехать в Москву. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2010 году издательством Троице-Сергиевой Лавры и Российской Государственной библиотекой выпущено в свет факсимильное издание Жития. И, взяв в руки это издание, мы имеем возможность прочитать все страницы этой рукописной книги, рассмотреть все миниатюры, то есть получить полное впечатление как от первоисточника.

В 2014 году Россия торжественно отметила 700-летие со дня рождения преподобного Сергия. Указанное факсимильное издание древнейшего рукописного Жития стало прекрасным вкладом в празднование этого юбилея.

Автор Жития преподобный Епифаний был земляком святого Сергия, жил и учился в Ростове Великом, на родине основателя Троицкой обители. В предисловии к жизнеописанию своего духовного отца Епифаний Премудрый написал о том, как в 1418 году он взялся за свой труд.

«Удивляюсь тому, что прошло столько лет, а житие его не написано. Это вызывает у меня сильную скорбь, ведь двадцать шесть лет прошло с тех пор, как преставился такой старец, дивный и прекрасный, а никто не дерзнул писать о нем, ни дальний, ни ближний, ни великий, ни малый; великие — поскольку не желали, а малые — поскольку не осмеливались.

По прошествии года или двух после преставления старца я, окаянный и дерзкий, осмелился на это. Воздохнув перед Богом и призвав на молитву старца, я начал подробно записывать что-то небольшое о жизни старца, тайно говоря самому себе: я ни с кем не состязаюсь, но пишу про запас для себя самого, для памяти и ради пользы. За двадцать лет я приготовил свитки такого сочинения, в которых были написаны для памяти некоторые главы о житии старца, одни в свитках, другие в тетрадах, хотя и не по порядку».

Кроме того, Епифаний «с усердием расспрашивал пожилых старцев, знающих истинно и достоверно о его житии». Одно Епифаний слышал от старцев сподвижников преподобного Сергия, от братьев святого, другое видел сам, «а третье слышал из его собственных уст».

Труды преподобного Сергия.
Лист лицевого Жития. Конец XVI в.

Следовательно, Житие, составленное Епифанием Премудрым, может быть названо образцом агиографии, то есть литературного жанра — рассказа о жизни святого.

Начинается Житие с описания тех обстоятельств которые предшествовали и последовали рождению святого Сергия. Особый интерес представляет глава Жития «О том, что разумение книг было ему дано от Бога, а не от людей».

Из других мест Жития следует выделить главу «О победе над Мамаем», в которой приводится повествование о том, как святой Сергий благословил великого князя Димирия Ивановича на Куликовскую битву.

Замечательно свидетельство о благодарности князя Дмитрия Донского святому Сергию после победы на Куликовом поле.

«Достохвальный и победоносный великий князь Димитрий, — пишет Епифаний Премудрый, — одержав над враждебными варварами славную победу, вернулся с торжеством и великою радостью в свое Отечество и незамедлительно пришел к святому старцу Сергию, чтобы воздать ему благодарность за добрый совет, и прославлял Всесильного Бога и благодарил старца и братию за молитву».

Заканчивается Житие «Словом похвальным» преподобному Сергию Радонежскому. В этом Слове Епифаний Премудрый так характеризует святого Сергия.

«Преподобный игумен дивный отец наш святой старец Сергий был украшен многими добродетелями, нрав имел тихий, кроткий, смиренный, благодетельный, приветливый, снисходительный, был утешением для многих, речь его была приятной, был он щедрым, милостивым, добросердечным, смиренным, целомудренным, благоговейным, любил нищих, любил странников, был миролюбивым, боголюбивым, был отцом отцов, учителем учителей, руководителем руководителей, пастырем пастырей, наставником игуменов, начальником монахов, игуменов, устройтелем монастырей, похвалой постников, украшением безмолствующих, красотой священников, благолепием иереев, настоящим вождем и незаблуждающимся учителем, добрым пастырем, истинным учителем, неложным наставником, духовным руководителем, благим вразумлением, истин-

Приноше́нїе ѿ нѣкъ семлѣтїи во мѣсто
 принесе . достохвалныи жеи похва
 носныи великїи князь дмитріе . сла
 воу похвадѣ насъ противныа варвары
 вземъ во зраца еси свѣтло радости
 мнѣ въское ѿсто . и не замедлено
 прїиде . къ старцѣ то мѣ сергею блг҃тъ

Димитрий Донской после победы на Куликовом поле возвращается
 с благодарностью к преподобному Сергию. Миниатюра из Жития

ным кормчим, данным от Бога врачом, искусным правителем, священным очищением, настоятелем общежительного монастыря, подателем милостыни, трудолюбивым подвижником, сильным молитвенником, хранителем чистоты, образцом целомудрия, столпом терпения».

Вот почему святой Сергей просиял в Русской Земле как пресветлая звезда!

Но вернёмся к древнейшему рукописному памятнику. Миниатюр в Житии преподобного Сергея очень много. Может создаться впечатление, что не рисунки иллюстрируют текст Жития, а скорее текст сопровождает рисунки-миниатюры. Богата цветовая гамма миниатюр. Умело подобраны краски. Активно использовано золото.

Помимо высочайших художественных достоинств, миниатюры этого Жития являются ценным историческим источником. Одежда, оружие, строительные и земледельческие орудия, упряжь — всё это, по словам ученых искусствоведов, достоверно. Прекрасные миниатюры Жития значительно расширяют информацию, содержащуюся в тексте этого уникального памятника русского книжного искусства.

Все указанные достоинства древнего рукописного Жития говорят о великом почитании преподобного Сергея в нашей стране. А сама книга свидетельствует о высочайшем уровне книжного искусства Древней Руси.

Вопросы и задания

1. Расскажите, что вы знаете о житии преподобного Сергея Радонежского.
2. Как сам автор Жития преподобного Сергея рассказывает об источниках, которыми он пользовался при написании этого произведения?
3. Попробуйте составить рассказ об одной из миниатюр Жития преподобного Сергея Радонежского.

Урок 20

ДРЕВНИЕ РУССКИЕ РАСПЕВЫ

В начале изучения настоящего курса уже приводились слова священника Павла Флоренского о том, что богослужение в православном храме — это «синтез искусств». Одним из самых замечательных церковных искусств является хоровое пение.

О том, как начиналась история церковного хорового пения Древней Руси, можно узнать из летописей. Они повествуют, что, женившись на византийской царевне Анне, князь Владимир привёз с собой из Херсонеса в Киев «царицын хор». При киевской Десятинной церкви возник «двор domestика», то есть мастера пения, совмещавшего обязанности певца-солиста, дирижёра хора и учителя пения.

Ко двору князя 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. Ведь ко времени Крещения Руси православная Византия обладала богатейшей песенно-поэтической традицией.

Отличительной чертой византийского церковно-певческого искусства, перешедшей по наследству и в русскую музыкальную культуру, было **осмогласие**. Это слово означает, что музыка византийских церковных песнопений состояла из «осми гласов», то есть восьми напевов. Каждый **глас** был оригинальным музыкальным строем с устойчивым набором маленьких, в несколько звуков, мелодий. Эти мелодии соединялись тем или иным образом, и получались разные песнопения. Древнерусский распевщик пользовался этим набором мелодий-попевок так же, как иконо-

Азбука певческая. XIX в.

писец иконографическим сюжетом, а «книжник» вписывал в своё сочинение наиболее авторитетные выдержки из творений святых отцов Церкви.

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 осмогласия 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.

Другой особенностью средневековой церковной музыки было **одногласие**. Все певцы пели в унисон, то есть одну общую мелодию, что символизировало единодушие и единомыслие молящихся. С такой музыкальной системы начинало свою историю высокое певческое искусство на Руси.

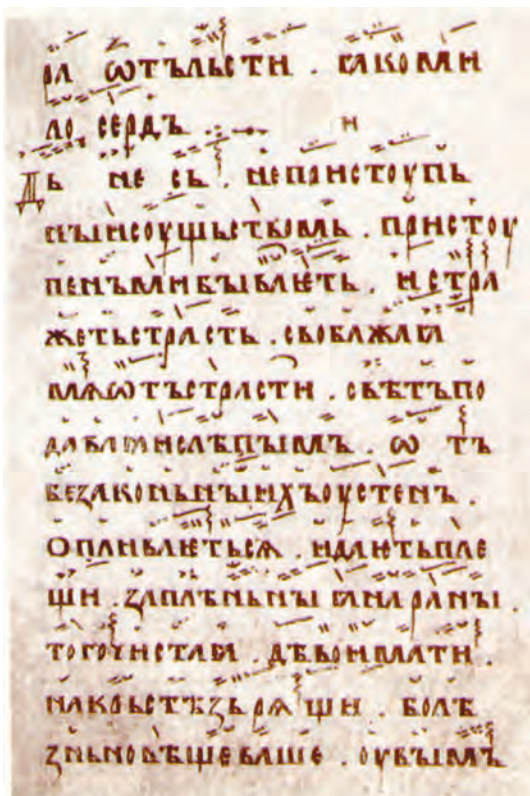
Народная песня славян в дохристианскую эпоху не знала каких-либо форм записи нотного письма. Как сказки и былины, так и песни были по своей природе жанром фольклорным. Тексты и мелодии песен заучивались и передавались изустно из поколения в поколение. И как некогда для перевода богатейшей христианской литературы славянам потребовалось письмо, в основу которого лёг греческий алфавит, так и молодая русская культура вместе с православным богослужением заимствовала византийскую нотную грамоту. Правда, нотной её можно назвать лишь с некоторой оговоркой. Если современное музыкальное письмо 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.

Как уже говорилось, каждый из восьми гласов являлся устойчивым набором маленьких мелодий. На письме каждая такая мелодия-попевка обозначались индивидуальным знаком — **зна́мением**. Сами знамения были заимствованы из Византии. Однако на Руси они тут же зажили своей жизнью. Во-первых, церковнославянский язык, на котором совершалось богослужение на Руси, отличался по строю от греческого языка, и в скором времени мелодии-попевки тоже изменились. А во-вторых, со временем для обозначения новых мелодий-попевок появились и новые их обозначения — знамения.

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 знамениями. «Словарь» знаменного письма насчитывал около 80 знаков! Одним из наиболее употребительных знаков в древнерусской нотации стал «крюк». По его названию и всё нотное письмо получило название **крюкового**.

Знаменный распев был наиболее распространённым в XI–XV веках.

Стихира на праздник Воздвижение Креста.
Крюковая нотация. Знаменный распев

Этот распев можно сравнить с архитектурой той эпохи — он такой же монументальный, величавый, как древние соборы, такой же строгий и простой по форме. В мелодиях знаменного распева не было скачков, мелодия двигалась постепенно — парила, плавно поднимаясь и опускаясь, создавая невесомое, лишённое внутреннего напряжения бесплотное песнопение, вызывая у молящихся настроение глубокого покоя, внутренней тишины... И тогда становятся понятными названия многих церковных песнопений — «Архангельский глас», «Херувимская песнь», — говорящие о духовном родстве человеческого и ангельского пения.

Как правило, мелодия здесь подчинялась ритму богослужебно-поэтического текста, который распевался. Большая часть текста пропевалась на одной ноте — в музыке это называется **псалмодией** — что помогало молящимся сосредоточиться на смысле слов песнопения. А 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 получил название **столпового**, так как на его музыку был положен весь цикл служб воскресного дня — так называемый «столп».

В XVI веке появился утончённый, с «прихотливой изменчивостью мелодии и изощрённостью ритма» **демественный** распев. Наименование этого распева произошло от греческого слова «доместик», то есть мастер, исполняющий особо сложные вещи. Изящными мелодиями демественного распева изначально украшались гимны и молитвы, посвящённые важнейшим православным праздникам.

В ту же эпоху появился 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 свои системы знамен, соответствовавших их собственным попевкам. Оба эти распева, изначально вышедшие из знаменного, вместе с последним стали разными стилями в церковном пении.

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

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

Крестьянина) и других старинных церковных композиторов. Тогда же стали появляться «словари», в которых знаки одного распева переводились 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 — давать особое, духовное толкование нотным «знамениям». 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, Утёшителю Душе истины...». Другие «знамения» становились для певца своеобразным нравственным поучением. Например, знак «крюк» получил значение «кроткое сохранение ума от зла», а «мечик» напоминал о «милосердии и милости».

Подобным образом составлялись известные в древности «азбучные молитвы», где каждой букве соответствовала целая фраза, начинавшаяся на эту букву. Букву «А» заучивали в древности так: «Аз (то есть 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 насколько высоким было это искусство, можно понять из того, что бо́льшая 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 утрачена. Обогащённое 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 богослужебного Церковного устава.

Услышав прекрасные церковные песнопения, многие люди в наше время делают первые и самые важные в своей жизни шаги на пути приобщения к православной вере и культуре.

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?

Урок 21

ЦЕРКОВНОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКИХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Церковное пение сопровождало всю жизнь православного человека на Руси. Православные молитвы пелись не только в храмах и монастырях, но и в домашнем обиходе. Каждый великий церковный праздник имел свою музыкальную окраску. Многие песнопения исполнялись только однажды в году, в определённый Церковным уставом день. Особенные песнопения звучали в Великий пост — они создавали покаянный настрой. А на Пасху каждый храм наполнялся торжественными и ликующими воскресными песнопениями.

В 17–18-м столетиях в русском певческом искусстве произошли большие перемены: стали оформляться новые музыкально-хоровые формы. Одним из жанров, новым по форме, но органично вошедшим в православную культурную традицию, стал **духовный концерт**. Именно с развитием жанра духовного концерта связано творчество знаменитых русских композиторов XVIII века — Д. С. Бортнянского, М. С. Березовского, А. Л. Веделя и других.

Излюбленной книгой молитв на Руси, как известно, всегда была Псалтирь. Молитвенная поэзия царя Давида могла дать выражение любым чувствам — радости и печали, скорби и ликованию. 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 композиторы писали духовные концерты преимущественно на слова псалмов. Автор обычно брал не весь пса-

лом, а лишь некоторые фразы-стихи из псалма и, исходя из своего замысла, полагал эти слова на хоровое пение.

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, в истории русского хорового искусства прославился именно своими духовными концертами, исполняемыми и до сего времени.

Композитором, принёсшим этому жанру всеобщее признание, стал **Дмитрий Степанович Бортнянский** (1751–1825) — автор более чем ста духовных концертов. Как и М. С. Березовский, Д. С. Бортнянский весьма успешно работал и в светских жанрах. Но вершиной его творчества признаны именно его духовные концерты. Написанная Бортнянским и его современниками музыка по сей день звучит во многих православных храмах и в концертных залах.

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

Все великие русские композиторы XIX — начала XX веков посещали церковные службы, и у многих из них церковное пение вызывало творческий отклик и вдохновение. Свои силы в церков-

Д. С. Бортнянский

ном песнотворчестве пробовали М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, М. М. Ипполитов-Иванов и многие другие.

Отдельные тексты из главной православной службы — Литургии — перелагали на хоровую музыку М. И. Глинка, А. А. Алябьев и другие. Но именно **Пётр Ильич Чайковский** (1840–1893) предпринял труд создать цельную, законченную музыкальную композицию, охватывающую все песнопения, составляющие Литургию и Всенощное бдение.

П. И. Чайковский

Чайковским двигало желание привести современное ему авторское церковно-певческое творчество в соответствие с древними традициями русской церковно-певческой культуры. В одном из писем он сообщал: «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 и икон, со всем строем православной службы!»

Это желание вылилось в два монументальных музыкальных 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 православной богослужебной традицией.

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.

П. И. Чайковский обращался и непосредственно к древнерусской музыке. В написанной им «Всенощной» многие песнопения явились 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 **Сергей Васильевич Рахманинов** (1873–1943). В ноябре 1903 года известный церковный композитор А. Д. Кастаньский (1856–1926), преподавая С. В. Рахманинову издание своей «Панихиды» (служба с заупокойными молитвами), сделал такую надпись: «Глубокоуважаемому Сергею Васильевичу от А. Кастаньского 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 Кастаньскому: «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 идёте Вы».

Кастаньский 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.

В качестве образца Рахманинов изучал и «Литургию» Чайковского. Однако в отличие от Кастаньского в своей «Литургии» Рахманинов не стал брать за основу непосредственно древние распевы. В русле более строгой церковно-певческой традиции

С. В. Рахманинов

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».

В годы гонений на православную культуру церковные произведения великих русских композиторов светскими хоро-

выми коллективами 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. Негласность запрета позволяла светским исполнителям иногда петь в церковном хоре. Такие великие певцы, как Ф. И. Шаляпин и И. С. Козловский служили в данном случае «отрицательным» примером — они не переставали петь в храме.

Светские хоровые коллективы зачастую не могли исполнять церковные сочинения из-за прямых идеологических запретов. Иногда они 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

светский 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 и кассет с церковными песнопениями, опыты по восстановлению древнерусских распевов — 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.

Урок 22

БЛАГОВЕСТ И ТРЕЗВОН

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

Иностранцев, приезжавших в Москву, поражало множество колоколов в русской столице. Знаменитый путешественник Адам Олеарий, посетивший Москву в 30-х годах XVII века, писал: «На колокольных у них (то есть у 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».

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 (около 32,8 т), «Успенский» весом около 4000 пудов (около 65,5 т).

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

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 — важным обрамлением и составной частью церковного богослужения.

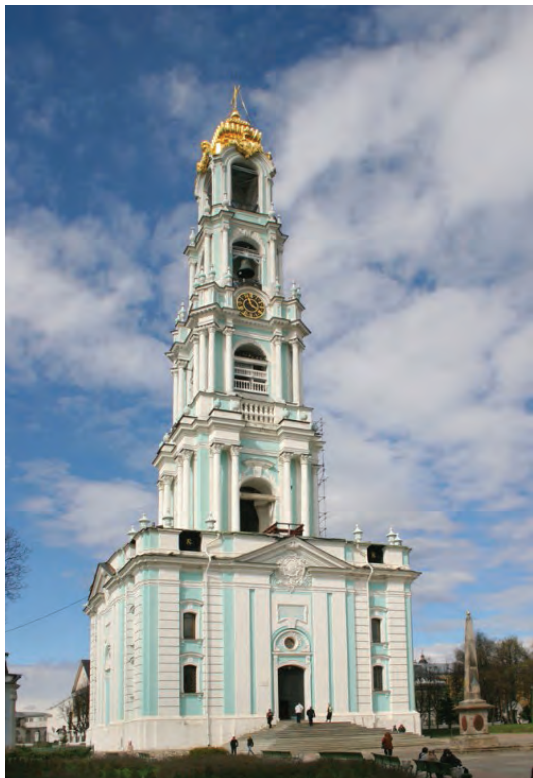
В Древней Руси колокольным звоном народ созывался на вече. В высокаторжественные дни слух людей радовал праздничный звон церковных колоколов. В трагические дни колокол возвещал об опасности Отечеству или городу, оповещал о бедствии, пожаре или подсказывал верную дорогу заблудившемуся в ненастье путнику. Радостный колокольный звон завершал венчание. Торжественным звоном колоколов русский город встречал воинов-победителей. Особым заупокойным звоном — медленным нисходящим перебором — сопровождалось погребение.

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 знаме-

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

нитый новгородский памятник «Тысячелетие России» напоминает форму колокола.

Колокольня Троице-Сергиевой Лавры

дицией, колокола подвешивают 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.

Рассмотрим подробнее, какие бывают колокольные звоны.

Колокольный церковный звон бывает двух основных видов — **благовест** и собственно **звон**.

Судьба русских колоколов неотделима от судьбы русского народа. Об этом образно писал исследователь колоколов и колокольного звона В. В. Мишин: «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».

В соответствии с русской церковно-архитектурной тра-

Благовестом называются размеренные удары в один большой колокол. Благовест созывает верующих людей в храм на богослужение. Само слово «благовест» напоминает о Евангелии — благой, радостной вести о Христе, а также об одном из самых радостных православных праздников — 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 огромного размера, то удары производятся качающимся языком в оба края колокола. В воскресные дни и в великие церковные праздники благовест производится в самый большой колокол. В будние дни благовест совершается меньшим по величине колоколом.

В отличие от благовеста, звон бывает либо в несколько колоколов, либо 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 трезвonom называют иногда и просто длительный праздничный звон во все колокола.

Существуют и другие виды церковного звона: **двузвон** — это звон в два приёма, **перезвон** — звон поочерёдно 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.

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 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».

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

Никакая, даже самая лучшая, запись не может передать удивительного звучания колокольного звона. Очень важно — откуда слушать звон: есть места, откуда звон слышится 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».

Колокольный звон оказал 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 Г. В. Свиридов (1915–1998) написал в 1973 году «Весеннюю кантату», третья часть которой названа им «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. Какие города России славятся церковными звонами?
2. Какие виды колокольных звонов вам известны?
3. Какие композиторы в своём музыкальном творчестве обращались к колокольному звону?

Урок 23

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ

Каждый человек, посещая Московский Кремль, видит установленный на гранитном постаменте огромный Царь-колокол. Но это не первый колокол, получивший царственное наименование.

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 при Иване Грозном, во время опричнины, был отлит колокол, весивший 1000 пудов (около 16,4 т) и получивший имя «Царь-колокол».

Затем при царе Алексее Михайловиче в 1654 году вместо него был отлит гораздо больший колокол, который весил 8000 пудов (около 131 т). Никто не решался поднять его на колокольню, и он стоял без звона до 1668 года, когда один механик-самоучка 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 12000 пудов. Яма для его литья была устроена между Чудовым монастырём и колокольней Ивана Великого. После отливки колокол весил даже больше — 12327 пудов (около 200 т). Это произошло в 1735 году.

Существуют две версии о дальнейшей судьбе этого величайшего в мире колокола. 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, из которой был вынут лишь более века спустя. При падении от него откололся кусок весом в 700 пудов (около 11,5 т). 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 отвалился. В этом спасатели убедились, когда стали расчищать литейную яму.

Первая попытка извлечь Царь-колокол из литейной 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 четвёртая 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, посещающих Московский Кремль, видят стоящий на

Царь-колокол. Московский Кремль

Самым большим действующим колоколом России является Царь-колокол Троице-Сергиевой Лавры. Вес колокола составляет около 72 тонн. Он был отлит в 2004 году, взамен колокола, уничтоженного в 1930 году в ходе антирелигиозной кампании. Голос знаменитого когда-то на всю Россию благовестника отличался особенной густотой и был слышен за десятки километров. «От благовеста-гула дрожит земля», — писал о нём русский писатель И.С.Шмелёв. Воссозданный в 2004 году Царь-колокол отлит в соответствии с лучшими традициями русских мастеров. Своей формой он напоминает Царь-колокол, находящийся в Московском Кремле.

постаменте Царь-колокол, являющийся самым большим в мире, хотя и не звучащим колоколом. Но есть люди, которые хотят воссоздать Царь-колокол. В 1995 году было создано Общественное объединение «Красный звон», иначе говоря — прекрасный звон. Это объединение поставило своей задачей возродить величайший колокол России. Ещё несколько лет тому назад к такому проекту можно было бы отнестись с недоверием. Но коль скоро в Москве уже

стоит возрождённый Храм Христа Спасителя, то и подобная мечта не может считаться несбыточной.

Вопросы и задания

1. Какие колокола в России имели название «Царь-колокол»?
2. Расскажите историю создания и установки в Московском Кремле Царь-колокола.
3. Назовите имя мастера, который в 1735 г. отлил Царь-колокол.

Урок 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. В. Толстой в книге, посвящённой древностям Ростова, 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 сохранилась сделанная в 1841 году запись колокольного звона в Ростове. Запись представляет собой своеобразную партитуру из трёх пятилинейных нотных станов полукруглой формы. Здесь же были

Ростовские звоны.
Картина М. Виллие

нарисованы колокола разной величины и указаны группы колоколов: «Большой», «Переборные» и «Зазвонки». Эта колокольная нотная запись в основном фиксирует ритм и звуковысотную сторону звона. Но как и древнерусское крюковое пение, эта нотная запись требует расшифровки. Тайна «нотного звона» остается 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, посвящённых знаменитым ростовским звонам.

На Руси самые знаменитые колокола получали собственные имена. Три самых больших колокола Ростова — «Сысой» (2000 пудов, что около 32,8 т), «Полиелейный» (1000 пудов, что около 16,4 т) и «Лебедь» (500 пудов, что около 8,2 т).

В начале XX века в Ростове и Ростовском уезде на церковных и монастырских колокольных насчитывалось примерно 1200 колоколов! К настоящему времени 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 безбожников» 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.

В 1930 году на праздник Рождества Христова знаменитые ростовские колокола умолкли. С конца зимы этого же года колокольный звон в Ростове был запрещен официально. Затем началась ликвидация бездействующих колоколов. Реализация колокольной бронзы производилась через акционерное общество по торговле металлическим ломом. Но часть колоколов из закрытых храмов всё же была передана в Ростовский музей. Среди них сохранилось два десятка колоколов, которые представляли инте-

рес в историческом или в музыкальном отношении. А самое главное — сохранились колокола Успенской звонницы «Сысой», «Полиелейный», «Лебедь» и другие. Благодаря этому знаменитые ростовские звоны не были утрачены навсегда. «Проснулись» и вновь зазвучали ростовские колокола в 1962 году. С этого времени постепенно стало возрождаться и древнее церковное искусство колокольных звонов.

В настоящее время собрание колоколов Ростовского музея и Борисоглебского монастыря насчитывает до 30 колоколов, каждому из которых присвоен номер. Коллекция пополняется за счёт активной изыскательской работы ростовских любителей колокольного звона. Каждый колокол этого уникального собрания имеет своё научное описание, где обязательно приводятся тексты надписей, рисунки и орнаменты, которыми старинные мастера украшали колокола. Часто встречаются дарственные надписи. Вот одна из них: «Лета 7166 июня в 8 день приложил сей колокол к Всемилоствому Спасу, что в Ростове на площади митрополичьей, крестьянин Павлея Ковалев с сыном своим Леонтием по брате своем Иосифе в вечный поминок». То есть, в 1658 году крестьянин Павел Ковалёв вместе с сыном своим пожертвовал этот колокол в ростовскую церковь Всемилоствого 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. Усачевых. Валдай. 1928 г.». Значит, на Валдае

Ростовская Успенская звонница.
Фото 2001 г.

Вечерний звон.
Художник И.И.Левитан. 1892 г.

в конце 20-х годов прошлого столетия братья Усачёвы отливали колокола. Таким образом, колокольные надписи содержат сведения, которые не сохранили другие исторические источники.

Вопросы и задания

1. Сколько колоколов насчитывалось в Ростове и Ростовском уезде в начале XX века и сколько их уцелело после антиколокольной кампании 1920–1930-х годов?
2. Когда вновь зазвучали ростовские колокола?
3. Откуда можно узнать о том, где и когда был отлит тот или иной колокол?

Урок 25

ВОЗРОЖДЁННЫЕ ЗВОНЫ

Конец 20-х — начало 30-х годов XX века, как уже говорилось в предыдущем уроке, стали временем яростной борьбы «Союза воинствующих безбожников» с колоколами и колокольным звоном. Церковный звон призывал людей на богослужение. И поэтому воинствующие безбожники поставили себе цель разрушить храмы, монастыри, колокольни и всю православную культуру.

К идеологическому фактору этой борьбы с Церковью примешивался и «экономический». Атеистическая власть не только слышала с колоколен призыв к молитве и богослужению, но и видела в колоколах тот «цветной металл», который, по мнению властей, был так необходим для восстановления разрушенного после гражданской войны хозяйства.

Горькой страницей в истории антирелигиозной борьбы в СССР стало варварское уничтожение уникальных колоколов Троице-Сергиевой Лавры. Пик кампании по их уничтожению пришёлся на зиму 1929–1930 годов. «Рудметаллоторгу» в то время было сдано 19 разбитых лаврских колоколов общим весом 8165 пудов. Но ценность полученной после переплавки этих колоколов меди не шла ни в какое сравнение с утратой бесценных памятников колокольного искусства России 16–18-го столетий!

Жестокую расправу с лаврскими колоколами запечатлел на многочисленных фотографиях известный русский писатель М. М. Пришвин (1873–1954). На коробке с сотнями снимков, сделанных им зимой 1929–1930 годов, было написано: «Когда били колокола». И сегодня без боли нельзя смотреть на эти фотографии, свидетельствующие о том, как с лаврской колокольни сбрасывали величайшие в мире колокола Годуновской эпохи.

В дневниковых записях Пришвина читаем:

«Когда били колокола...»
Фото М. М. Пришвина. 1930 г.

«1929 год 22 ноября. 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... Каждый колокол в Лавре имеет имя.

1930 год 8 января. Вчера сброшены языки с „Годунова“ и „Карнаухова“. „Карнаухий“ на домкратах. В пятницу он будет брошен на „Царя“ с целью разбить его. Говорят, старый звонарь пришёл сюда, приложился к колоколу, простился с ним: „Прощай, мой друг!“ и ушёл...»

После празднования 1000-летия Крещения Руси в стране началось возрождение колоко-

лолительного дела. Один за другим стали открываться заводы по отливке колоколов. С 1989 года колокола для возрождающихся храмов и монастырей России начали отливать в Воронеже. Затем к отливке колоколов приступили и в некоторых других городах страны.

Эти новые колокола поднимали на возрождённые и заново отстроенные колокольни. Торжественное освящение и поднятие колоколов нередко сопровождалось целыми концертами колокольного звона.

Возрождению искусства колокольного звона в России во второй половине XX века во многом способствовало появление книг, посвящённых церковным звонам, а также проведение конференций кампанологов и фестивалей колокольного звона.

В 1987 году после десятилетий молчания зазвонили колокола Спасо-Евфимиевского монастыря г. Суздаля.

С того же года регулярно зазвучали знаменитые ростовские колокола.

В 1988 году, в год 1000-летия Крещения Руси, в Архангельске проходил первый фестиваль колокольной музыки.

В мае 1989 года на фестивале мастеров колокольного звона, состоявшемся в Ростове Великом, 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.

Одной из интереснейших страниц в истории возрождения колокольного звона в России является возвращение в Москву из Соединённых Штатов Америки знаменитых колоколов Свято-Данилова монастыря — древнейшей монашеской обители Москвы.

В 1925 году для Свято-Данилова монастыря воинствующими безбожниками был утверждён своего рода «устав» колокольного звона, по которому монашеской обители предписывалось: «В будни звон по 5 минут в малый колокол, а в праздники по 7 минут в большой колокол и трезвон 9 минут». В 1930 году монастырь был закрыт, на его территории сначала была устроена колония для беспризорников, а позже — для несовершеннолетних преступников.

Над даниловскими колоколами нависла угроза их уничтожения. От верной гибели эти колокола были спасены научным сотрудником Гарвардского университета Томасом Виттемором, предложившим американскому промышленнику Чарльзу Ричарду Крейну выкупить у советского правительства этот подбор монастырских колоколов, один из лучших в Москве.

В конце лета 1930 года все восемнадцать даниловских колоколов были демонтированы с колокольни монастыря и отправлены поездом в Ленинград. В дальнейшем их ждало долгое морское

Возвращённые Даниловские колокола

путешествие через Атлантику в США, в Гарвардский университет. Так были спасены православные святыни.

Впоследствии в письме к своему сыну Джону Ричард Крейн писал: «Колокола великолепны, красиво установлены и сделаны в совершенстве... Этот небольшой подбор может быть последним и почти единственным фрагментом прекрасной российской культуры, оставленным в мире».

Эта оценка недалеко от истины: в настоящее время в России сохранилось лишь три подобных исторических подбора.

Монастырская колокольня над храмом во имя преподобного Симеона Столпника в 1939 году была снесена до уровня сводов стен этого храма.

А в 1983 году началось возрождение Свято-Данилова монастыря. К 1988 году, то есть к празднованию 1000-летия Крещения Руси, монашеская обитель была восстановлена. Для возобновле-

ния в ней уставного звона по старым чертежам была восстановлена монастырская колокольня. Все расчёты несущих её конструкций были сделаны на основе имеющихся данных о размерах, весе и схеме подвески прежних даниловских колоколов.

Понадобилось более двух десятилетий, чтобы вернуть родные колокола из-за океана. Администрации Гарвардского университета согласилась их отдать с условием, что взамен возвращаемых в Россию святынь они получают их копии. Когда этот проект удалось осуществить, из Гарварда в Свято-Данилов монастырь на своё родное место возвратились редчайшие колокола России! 12 сентября 2008 года, в день обретения мощей святого благоверного князя Даниила Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II и Президент России Д. А. Медведев в Свято-Даниловом монастыре возглавили церковно-общественные торжества, посвящённые акту передачи Гарвардским университетом на родину исторического ансамбля даниловских колоколов.

Возрождение полноценного колокольного звона произошло и в Троице-Сергиевой Лавре. Лаврская колокольня — шедевр русской архитектуры XVIII века. В начале XX века на этой колокольне торжественное многоголосие обеспечивало сорок колоколов. Среди них, на первом ярусе, были три праздничных колокола — «Царь», «Годунов» и «Карнаухий». «Царь-колокол» помещался в самом центре. Как уже отмечалось, большинство колоколов Троице-Сергиевой Лавры в советское время были уничтожены.

В конце 2000 года, в разгар работ по реставрации лаврской колокольни, была поставлена задача возродить и былой звон.

Колокола «Первенец» и «Благовестник», прототипы «Годунова» и «Карнаухого», были привезены в Лавру 16 июля 2002 года. 16 апреля 2004 года на колокольню Троице-Сергиевой Лавры был поднят самый большой в России и во всём христианском мире «Царь-колокол». Этот колокол, весом более 70 тонн, был отлит на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге взамен утраченному в 1930 году «Царю». Поверхность нового колокола украшают изображения радонежских святых и выдающихся

Возрождённый «Царь-колокол»
Троице-Сергиевой Лавры

церковных иерархов, чьи духовные подвиги и дела вписаны в 600-летнюю историю Лавры. Новый благовестный «Царь-колокол» впервые зазвучал на колокольне Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 30 мая 2004 года. Так были восстановлены большие благовестные колокола и возрождены прежние звоны в Троице-Сергиевой Лавре.

Возрождение колокольного звона началось и в Санкт-Петербурге. 28 июля 2014 года из Каменска-Уральского в северную столицу торжественно был доставлен 18-тонный колокол «Александр Невский». Это последний и самый главный колокол возрождаемой звонницы

Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры. Машину с колоколом сопровождала переносная звонница. Маршрут колокола проходил через города Екатеринбург, Уфу, Самару, Саратов, Пензу, Рязань, Москву, Ярославль, Вологду, Череповец, Тихвин. В каждом из этих городов звонари «Международного центра колокольного искусства» давали мастер-классы, и все желающие могли испытать себя в искусстве колокольного звона. Торжественный подъём колокола «Александр Невский» на южную колокольню Троицкого собора запланирован на октябрь 2014 года. Исторический ряд колоколов Лавры был представлен четырнадцатью колоколами, возрождённый будет состоять из пятнадцати.

В июле 2014 года впервые после Великой Отечественной войны 1941–1945 годов прозвучали древние колокола Новгородского кремля. Шесть колоколов Софийской звонницы, отлитых в XVI–XIX веках, снятых перед началом оккупации были под-

няты на деревянные конструкции, чтобы впервые с послевоенных времён все могли услышать их голоса.

28 июля 2014 года в России был торжественно отмечен День Крещения Руси. Волна колокольного звона прокатилась по всем храмам и монастырям Русской Православной Церкви! Так по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пятнадцатиминутным колокольным звоном «Благовест» была отмечена 1026-я годовщина Крещения Руси.

Это лишь очень краткая летопись возрождения традиционного для православной культуры России искусства колокольного звона.

Вопросы и задания

1. Как в дальнейшем происходило восстановление колоколов и возрождение колокольного звона в Троице-Сергиевой Лавре?
2. Расскажите о возвращении из Америки колоколов Свято-Данилова монастыря.
3. Назовите основные вехи из летописи возрождения искусства колокольного звона в России.

Урок 26

ПАМЯТНИК «ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ РОССИИ»

Одним из замечательнейших произведений православного искусства России является памятник «Тысячеление России». Находится он в Великом Новгороде рядом с одним из древнейших русских храмов — Софией Новгородской (XI век).

Открытие памятника 8 сентября 1862 года ознаменовало самый торжественный момент празднования Россией своего 1000-летия.

Почему открытие памятника «Тысячеление России» состоялось именно 8 сентября?

В этот день 8 сентября 1380 года на Куликовом поле произошла славная битва, в которой была одержана одна из самых важных побед русского народа. Этот великий ратный подвиг вселил в сердца наших храбрых предков твёрдую надежду на окончательное освобождение Руси от монголо-татарского ига, что и совершилось в 1480 году.

Куликовская битва пришлась на день великого церковного праздника — Рождества Пресвятой Богородицы, который всегда свято почитался на Руси.

Веками в нашем Отечестве соблюдалась традиция — самые важные исторические события связывать с великими православными церковными праздниками. И 8 сентября 1862 года в величественном культурно-историческом единстве слились три священных для нашей страны события — ежегодный православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы, воспоминание о Куликовской битве и празднование 1000-летия России. Спустя

Памятник «Тысячелетие России», XIX в.

150 лет, в 2012 году российский народ отметил славную дату — 1150-летие российской государственности.

«Откуда есть пошла Русская земля?» — задавал вопрос об истоках Руси древнерусский летописец. И отвечая на него, в своей «Повести временных лет» указал 862 год — год «призвания варягов». В течение веков именно от него традиционно отсчитывалась история России.

Почему начало русской государственности связывается с варягом Рюриком, начинателем российской династии рюриковичей? — Потому что о княжении Рюрика сохранились твёрдые письменные свидетельства — древнерусские летописи. О том, что было на нашей земле до княжения Рюрика, дают некоторые сведения археологические находки. Они подтверждают сообщения «Повести временных лет» о том, что у славянских племён ещё задолго до Рюрика были свои княжения, то есть начальные государственные образования. Эти свидетельства подтверждаются данными и таких наук, как топонимика и лингвистика.

Государственность не возникает ни за год, ни за два, ни за десяток лет. И первое обширное государство восточных славян создали не норманны, хотя они и оказали существенное влияние на развитие уже существовавшей русской государственности. Именно в период княжения первых рюриковичей на Руси начали быстро развиваться города, что является важным признаком формирования государства. В этот же период происходит объединение большинства восточнославянских княжеств в единую землю вдоль пути «из варяг в греки».

Приоритет Великого Новгорода в собирании восточно-славянских княжеств неоспорим, отсюда и дата в летописных сводах — 862 год, год призвания в Новгород на княжение Рюрика. Признание же Киева первым собирателем восточно-славянских княжеств с указанием на 882 год — год прихода Олега в Киев — сокращает историю государства Российского на целых двадцать лет. Поэтому Россия праздновала своё 1000-летие не в 1882, а в 1862 году.

Точка отсчёта российской государственности была зафиксирована в начале второй половины XIX века. 21 августа 1852 года

вышел Высочайший указ императора Николая I, согласно которому 862 год получил официальный статус «начального события российской государственности». Общегосударственное празднование 1000-летия России состоялось через десять лет, в 1862 году, в царствование императора Александра II.

Когда ещё приступали к подготовке празднования этого юбилея, возникла идея поставить в Великом Новгороде памятник князю Рюрику. Однако позднее появилась другая идея — отразить в проектируемом памятнике всю тысячелетнюю историю и культуру России.

Был объявлен национальный конкурс, в котором приняли участие самые известные скульпторы и архитекторы России. Победу в конкурсе неожиданно одержал 23-летний выпускник живописного отделения Академии художеств Михаил Микешин. В то время как маститые конкуренты мыслили привычными формами, им был предложен совершенно новый образ, в котором соединились два символа — церковный колокол и шапка Мономаха.

Высота памятника «Тысячелетие России» составляет более 15 метров, а вес — 96 тонн. Всего на нём размещено 129 фигур самых выдающихся деятелей тысячелетней истории России.

Барельефы и скульптуры памятника призваны были развернуть настоящую русскую летопись в лицах, запечатлев тех славных сынов и дочерей России, которыми созидалось её величие: просветителей Руси, многотимых святых Русской земли, героев-полководцев, великих писателей, художников, музыкантов и других.

Список исторических лиц для памятника «Тысячелетие России» многократно редактировался, проводились консультации с историками, искусствоведами, известными учёными. Выбиралось и место установки будущего памятника. На него претендовали несколько городов: Санкт-Петербург, Москва, Киев и Новгород. Выбор в результате пал на «колыбель государства Российского» — Великий Новгород.

Утром 8 сентября 1862 года, после совершения соборной Литургии в древнейшем храме Софии Премудрости Божией, под колокольный перезвон началась церемония открытия памят-

Открытие памятника «Тысячелетие России». 1862 г.

Картина Б. П. Виллевальде.

ника. Сначала духовенство прошло Крестным ходом вокруг монумента, затем под звуки оркестра начался парад. После освящения памятника «Тысячелетие России» прямо на соборной площади города для народа были накрыты столы.

Торжества по случаю празднования 1000-летия России прошли также в Санкт-Петербурге, Москве и многих других русских городах. По оценке современников, такое широкое празднование российской государственности благотворно сказалось на жизни всего российского общества, содействуя единению представителей разных сословий в самый трудный период государственных реформ в России.

Если мы рассмотрим символические изображения и фигуры на памятнике «Тысячелетие России», то мы сможем мысленно совершить путешествие вглубь нашей родной истории.

Верхняя группа, состоящая из двух фигур, символизирует православную традицию России. Коленопреклонённая женская фигура перед Ангелом, держащим крест, символизирует Россию, в истории которой, а также в становлении и развитии её духовности и культуры православие сыграло особую роль. Подножием верхней группы служит огромный бронзовый шар-держава, опоясанный надписью, сделанной славянской вязью: «Свершившемуся Тысячелетию Российского Государства в благополучное царствование Императора Александра II, лета 1862».

Во втором ярусе, разместившемся вокруг шара-державы, мы видим с крестом в руке Крестителя Руси святого равноапостольного великого князя Владимира, князя Дмитрия Донского, спасителей России от Смуты гражданина Козьму Минина и князя Дмитрия Пожарского. Всего во втором ярусе семнадцать фигур, объединённых в шесть групп, олицетворяющих главные эпохи русской истории: основание государства Российского, Крещение Руси, освобождение от татаро-монгольского ига, основание самодержавного царства Русского, восстановление царства после Смуты, основание Российской Империи.

В основании Памятника по кругу размещены 109 барельефных фигур лучших сынов и дочерей Отечества. Из этих фигур, в которых органично сочетается жизнь народная и жизнь государственная, составлены четыре группы.

Крест, ангел и символическая фигура Руси-России.
Верхний ярус памятника

Святой равноапостольный князь Владимир.
Фигура 2-го яруса памятника

Первая группа — просветители — насчитывает тридцать одну фигуру. В ней мы вновь видим Крестителя Руси равноапостольного князя Владимира, а также святую княгиню Ольгу, которую древнерусские летописцы называли «зарёй», предшествовавшей христианскому рассвету на Руси. Здесь же святые Кирилл и Мефодий, первоучители славянских народов, заложившие основы величественного здания славянской культуры, преподобный Нестор Летописец, благодаря трудам которого до нас дошли «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», а также основатели монастырей, патриархи — все те, кто больше других потрудился на ниве ду-

ховного просвещения многонационального российского народа.

Вторая группа — государственные люди — состоит из двадцати шести скульптур. Здесь великий князь Ярослав Мудрый, создавший первый русский свод законов «Русскую Правду», его внук — миротворец княжеских усобиц великий князь Владимир Мономах, вдохновитель русского народа на борьбу с польскими интервентами Патриарх Гермоген, принявший от них мученическую смерть, выдающиеся российские императоры, князья, дипломаты и другие деятели, чей вклад в развитие российской государственности был признан наибольшим.

Третья группа — полководцы и герои — представлена тридцатью шестью фигурами. Это святые князья Александр Невский и Дмитрий Донской, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, Иван Сусанин, прославленные полководцы Александр Васильевич

Государственные деятели. Фигуры в основании памятника

Суворов, Михаил Илларионович Кутузов, на полях сражений отстоявшие нашу страну от многочисленных нашествий внешних врагов.

И, наконец, четвёртая группа — деятели культуры — состоящая из шестнадцати фигур, в которую вошли хорошо знакомые нам писатели, композиторы, художники: А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка и другие. Открывает эту группу фигура русского гения М. В. Ломоносова, внёсшего своими трудами величайший вклад в российскую науку, культуру, образование.

В советский период традиционная историография российской государственности была отвергнута, а само государство стало рассматриваться как орудие господства эксплуататорских классов. Поэтому памятник «Тысячелетия России» представители новой власти и культуры хотели было уничтожить, как «не имеющий исторической и культурной ценности». Однако здравый смысл новгородцев возобладал, и памятник, вместо того, чтобы уничтожить, просто заколотили досками.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов принесла новые испытания для памятника «Тысячелетие России». Монголо-татарские полчища в XIII–XIV веках не разорили Великого Новгорода, потому что не достигли его. А фашистские полчища в Великую Отечественную войну, захватив этот древнейший русский град, хотели надругаться над его святынями.

В морозные январские дни 1944 года немецкие захватчики решили демонтировать стоявший на центральной площади Великого Новгорода памятник «Тысячелетие России», чтобы в качестве трофея увезти его в Германию — так же, как они увозили в германское рабство людей, как угоняли с русских пастбищ скот, как похищали многие материальные ценности и культурные сокровища России. Отлитые в бронзе фигуры памятника были сорваны с гранитного постамента, памятник был разделён на части и готовился уже к транспортировке. Но Господь не позволил совершиться этому злодеянию. 20 января 1944 года Великий Новгород был освобождён нашими войсками.

Фотоплёнка военного корреспондента зафиксировала поразительную картину: у подножия памятника в беспорядке лежат запорошённые снегом человеческие фигуры. Это были бронзовые изваяния великих сынов и дочерей России, которые художник Михаил Микешин создал для памятника «Тысячелетие России». Даже

в те страшные годы военного лихолетья люди не могли без содрогания смотреть на фотографии, сделанные по живым следам этого вандализма.

Хотя Великая Отечественная война ещё продолжалась, памятник «Тысячелетие России» был восстановлен. Уже 2 ноября 1944 года было проведено скромное, но торжественное открытие возрождённого памятника. На отлитой в бронзе исторической панораме среди других великих соотечественников благодарные потомки вновь увидели князя Дмитрия Пожарского, с мечом в руке защищающего Россию.

Священная память о России для нас неразрывна с памятью о тех, кто прежде нас жил на Русской земле, кто её возделывал и защищал, с памятью о всех почивших родных и близких лю-

дях. Эту таинственную связь прекрасно выразил величайший русский поэт А. С. 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.

Памятник «Тысячелетие России» свидетельствует о незыблемости Богом хранимой страны нашей.

Вся наша родная история — это борьба за Русскую землю, за её независимость и процветание.

Русская государственность прошла сильнейшие испытания в эпоху монголо-татарского нашествия.

Российская государственность была на грани исчезновения в Смутное время конца XVI — начала XVII века.

Российскую государственность хотел уничтожить Наполеон в 1812 году, переведя через Неман войска «двадцати язык».

В XX веке российскую государственность вознамерился уничтожить Гитлер, направив против неё всю военную мощь Германии и покорённой им Европы.

Но Русь жива! Русь крепка! Крепка своими патриотическими традициями, своей верой, надеждой и любовью! Более 1150 лет она закаляется в горниле испытаний, и эти испытания всегда только укрепляли, а не разрушали народное единство.

Замечательный русский историк Н. М. Карамзин написал: «История есть священная книга народов, зеркало их бытия и дея-

тельности, скрижаль откровений и правил, завет предков потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего».

Вопросы и задания

1. Почему памятник «Тысячелетие России» называют «русской летописью в лицах»?
2. Почему точкой отсчёта российской государственности выбран 862 год?
3. В каком городе установлен памятник «Тысячелетие России»? Кто его автор?
4. Какие испытания на долю памятника выпали в годы Великой Отечественной войны?

Урок 27

НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА

Замечательным свидетельством величия и славы православного искусства России стала выставка «Святая Русь», которая проводилась в 2010 году в одном из крупнейших художественных музеев мира — парижском Лувре.

Знаменательно название этой выставки — «Святая Русь». Оно говорит о том, что общественным идеалом на Руси многие века являлась святость. Святой крест, святой храм, святое крещение, святая икона, святая книга, святой праздник, святая служба, святой долг, святые места — всё это было призвано служить освящению жизни человека.

Выставка «Святая Русь» стала в 2010 году самым значимым событием в международной культурной программе «перекрёстных» годов — «Года России во Франции» и «Года Франции в России». В рамках этой программы из Франции в Москву была привезена выставка произведений знаменитого художника Пабло Пикассо, а из России в Париж была отправлена выставка «Святая Русь». Это весьма знаменательно, ведь каждая страна представляла на выставке всё самое лучшее в своём художественном наследии.

Каталог-альбом выставки «Святая Русь»

В каталоге-альбоме, сопровождавшем выставку «Святая Русь», подчёркивается, что Русь всегда хранила идеал святости и праведности. Этот идеал и стал основой великой православной цивилизации — Русского мира.

«Святость для православного человека никогда не была каким-то отвлечённым понятием, — говорится в каталоге выставки. — Святость — не логическая категория, но всегда живой, реальный опыт веры. Поэтому Святая Русь — это не только идеал, но и земная реальность, выраженная в духовных подвигах русских святых.

Великомученик Димитрий Солунский.
Икона. XV в.

Святая Русь сегодня — не столько воспоминание о прошлом, сколько действенное начало для построения будущего народов, образующих Русский мир. Русский мир не значит „российский“. Тем более это не мир Российской Федерации. Это мир, который существует на уровне веры, интеллекта, духовности и культуры».

В основе Русского мира лежит прежде всего православная духовность, и нашим народам, чтобы сохранить это святое единство, необходимо вернуться к христианским ценностям. В каталоге выставки так говорится об этом: «Разнородные славянские племена стали единым государством тогда, когда приняли и воплотили в жизнь идеал вселенского право-

славия — идеал святости. Отказ от этого идеала означает отказ от Святой Руси — Русского мира.

Святость народа выявляется в его святынях. А среди святынь, почитаемых русским народом, особое место занимают иконы. Иконами украшены православные храмы. Иконы есть в каждом

доме, где живут православные». Не случайно иконы составили большую часть экспонатов выставки «Святая Русь».

Более четырёхсот экспонатов выставки представили историю православного искусства России с IX по XVII век. Иконы, книги, образцы церковной утвари — всё было подобрано так, чтобы отразить важнейшие вехи государственного и культурного становления России. Контакты с Византией, Крещение Руси, расцвет древних городов — Новгорода, Суздаля, Пскова, Москвы.

Экспонаты выставки «Святая Русь» выбирали из лучших российских собраний, начиная с сокровищницы Московского Кремля. Отбор также производился в столичной Третьяковской галерее, Владимиро-Суздальском, Псковском, Новгородском музеях-заповедниках — всего в семнадцати музеях, четырёх библиотеках и одном архиве. В большинстве случаев французские специалисты точно знали, какие экспонаты они хотят видеть на выставке. Например, Богородичную икону начала XV века работы преподобного Андрея Рублёва или «Златые врата» из суздальского храма XIII века.

На выставке «Святая Русь» были представлены многие шедевры православного искусства России. Это и замечательные иконы из древних русских городов — Великого Новгорода, Пскова, Москвы, Твери, Рязани, и церковная утварь и другие

«Златые врата». Западные врата Рождественского собора в Суздале. 1230-е гг.

священные предметы из золота и серебра, и редчайшие фрагменты фресок и резного храмового убора, и потрясающее золотое шитьё, представленное пеленами и покрывами, и уникальные летописи и иллюстрированные богослужебные книги.

Как пояснила куратор выставки с российской стороны, заместитель директора Государственного исторического музея Тамара Игумнова, «мы показываем силу и мощь таланта и творчества русского народа, русских мастеров».

Крест. XV в. Москва

Выставка «Святая Русь» с триумфом прошла в Париже, что позволило впоследствии провести её в Третьяковской галерее в Москве и Русском музее в Санкт-Петербурге. Такое продолжение выставки явилось ярким свидетельством того, что о высочайшем православном искусстве Руси стало возможным говорить не только за границей, как это было многие десятилетия, но и в самой России!

Проведение выставки «Святая Русь» в 2010–2011 годах можно считать одним из самых заметных событий в духовной и культурной жизни современной России.

Другим радостным событием 2010 года стало обновление древних икон на башнях Московского Кремля. 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы,

Святейшим Патриархом Кириллом была освящена отреставрированная икона Христа Спасителя на Спасской башне Кремля. А 4 ноября этого же года, в День народного единства, была освящена икона Святителя Николая Чудотворца на Никольской башне.

И наконец, осенью 2014 года Россию облетела ещё одна радостная весть: в Кремле будут восстановлены две величайшие святыни — Чудов и Вознесенский монастыри. С восстановлением этих славных русских обителей Московский Кремль, сердце России, вновь обретёт две утраченные жемчужины уникального центра русской православной культуры.

Вопросы и задания

1. Где проводилась выставка «Святая Русь»?
2. О чём говорит название выставки?
3. Что означает понятие «Русский мир»?
4. На каких башнях Московского Кремля в 2010 году были освящены отреставрированные иконы?

Крещение Руси. Художник В. Васнецов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорогие друзья!

Мы с вами живём в очень интересное и ответственное время. После почти столетнего перерыва миллионы наших соотечественников вновь имеют возможность свободно исповедовать свою православную веру и жить согласно православным традициям.

В 1988 году празднование 1000-летия Крещения Руси многим гражданам России открыло прежде неведомые им имена и события из родной истории и культуры.

«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 происходит и в наше время, так было и в Древней Руси. Первые же произведения православной культуры, появившиеся в XI веке, наполнили наших предков восхищением перед миротворением, той радостью от созерцания в мире и в человеке спасительной **красоты-доброты**, которая являлась самым характерным мировоззренческим признаком православия, воспринятого из Византии. Недаром послы князя Владимира, побывав на богослу-

жении в Софии Константинопольской, свидетельствовали, что такой красоты, как у греков, они нигде не видели!

В 2015 году исполняется 1000 лет со дня блаженной кончины Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира. Теперь, спустя десять веков, граждане России вновь имеют возможность духовно наслаждаться красотой-добротой православной веры и культуры.

Более чем тысячелетняя история православной культуры России — это один из наиболее ярких примеров живой культурной преемственности различных эпох, которые знает мировая история. Если бы от многовекового культурно-исторического пути России нам осталось лишь несколько памятников православной культуры — Остромирово Евангелие, «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, храм Покрова на Нерли, Лаврентьевская летопись и «Троица» преподобного Андрея Рублёва — то и тогда русская культура славилась бы во всём мире как величайшая и богатейшая культура. Без соприкосновения с этими великими святынями невозможно само знакомство с культурным наследием нашего Отечества. Всё это наследие свидетельствует о том, что именно православие определило путь культурно-исторического развития России.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ К РАЗДЕЛУ «ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ»

Ангел

Ангел — слово библейское и в переводе с греческого ἄγγελος [ángелос] значит вестник. В церковном богословии: бесплотный дух, вестник Бога, через которого Бог возвещает людям Свою волю.

Акафист

Ака́фист представляет собой церковный многострофный гимн. Первым Акафистом церковное Предание считает Акафист Божией Матери. Этот Акафист в Православной Русской Церкви исполняется в субботу на 5-й седмице Великого Поста.

Позже по образцу Акафиста Божией Матери были созданы другие Акафисты: Христу-Спасителю, святым, Акафисты, воспеваемые перед различными иконами Божией Матери.

В переводе с греческого название Акафист значит *неседальная песнь*, то есть песнь, при исполнении которой не сидят.

Апостол

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.

Архангел

Один из ангельских чинов.

В переводе с греческого ἀρχάγγελος [архángелос] *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 Нёе 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 ἀρχιερεὺς [архиэрэфс] — старший над священниками. Синонимы — **архипастырь, иерарх**.

Архиепископ

Архиерейский сан. **Архиепископ** — один из высших чинов в церковной иерархии.

В переводе с греческого ἀρχιεπίσκοπος [архиэпíскопос] — *главный, старший епископ*.

Архимандрит

Высшее звание священника-монаха.

В переводе с греческого ἀρχιμανδρίτης [архимандрítис] *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.

Аскет

Происходит от греческого ἀσκητής [аскитís] или [аскэтэс] — *упражняющийся*. Подвижник, который ради достижения духовного совершенства, общения с Богом проводит жизнь в уединении, посте и молитве, отказываясь от многих земных благ.

Афон (Святая Гора Афон)

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] или [библи́а], что значит *книжки, книги*. Синоним — Священное Писание.

Благословение

Священнодействие: осенение кого-либо или чего-либо крестным знамением, иконой, Евангелием, крестом с определённой краткой молитвой. Благословение может быть и словесным.

Богословие

Слово Церкви о природе и сущности Божества, о Святой Троице; академическая дисциплина, содержащая систематическое изложение учения о Боге.

Синонимом является греческий термин «теология» с тем же значением.

Вседержитель (Пантократор)

Название «Вседержитель» является поморфемным переводом греческого слова Παντοκράτωρ [пантокрáτωρ]. Термины «Вседержитель» и «Пантократор» являются синонимами.

Пантократор — 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.

Деисис (Деисус)

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 «Деисус» как производное от имени Иисус.)

Евангелие

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 благовест, были названы Евангелием.

Евхаристия

От греческого εὐχαριστία [эфхаристиа] — *благодарение*. Важнейшее богослужение Православной Церкви.

В христианском искусстве известен тип иконы «Евхаристия», представляющий собой изображение Причащения Христом святых апостолов.

Елей

От греческого ἔλαιον [элэон] — масло из плодов маслин (олив).

Освященный 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.

Епископ

Термин происходит от греческого ἐπίσκοπος [эпískопос], что значит *наблюдатель*. Архиерейский сан, один из высших чинов в церковной иерархии.

Заутреня

Название церковной службы, которая на Руси совершалась рано утром. (Сравните *завтрак* — *прием пищи утром*). Сейчас это название сохранилось лишь в наименовании пасхальной службы: *Светлая пасхальная заутреня*.

Игумен

Происходит от греческого ἡγούμενος [игумэнос], буквально: *ведущий*. Священник-монах, обычно — настоятель мужского монастыря.

Настоятельница женского монастыря называется игуменьей.

Иерей

Священнический сан.

В буквальном переводе с греческого ἱερεὺς [иерэфс] значит *священник*.

Икона

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*.

Иконография

Слово образовано сложением двух греческих корней: εἰκών [икон] — *образ* и γράφω — [графо] *пишу*.

В исследовательской литературе термин «икконография» употребляется в нескольких значениях:

совокупность изображений Иисуса Христа, Богородицы, какого-либо святого;

каноны (правила, образцы) их изображений;

описание и систематизация типов икон.

Иконостас

Ряд икон, за которым находится алтарь. Бывает многоярусным, каждый ярус икон называется «чином». Слово происходит от греческого слова εἰκονοστάσιον [иконостасион] — *место для икон*.

Инок

Инок — словообразовательная калька с греческого слова μοναχός [монахос], что буквально значит *живущий в одиночестве*.

В русском языке часто используется как синоним слова «монах».

Киот

Застеклённая рама для иконы. От греческого слова κίβωτος [кйвотос] — *ящик, ковчег*.

Крест

Величайшая святыня всех христиан.

По-гречески крест — σταυρός [ставро́с]. Сравните: *Ставрополь* — *город Креста*.

Лавра

Большой, особый по своему значению православный монастырь. Статус Лавры в России был присвоен четырём особо известным монастырям: Киево-Печерскому в 1598 г., Троице-Сергиевскому 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*.

Лампада

Происходит от греческого λαμπάς [лампа́с] — *факел; светильник*. Масляный светильник, зажигаемый обычно перед иконами в церкви и дома.

Литургия

Важнейшее Богослужение в Православной Церкви.

В переводе с греческого λείτουργία [литургі́а] — *это общественная служба, общее дело*.

На Руси пользовались также другим наименованием — «Обедня».

Митрополит

Архиерейский сан. В Русской Православной Церкви митрополит — архиерейский чин, первый после патриарха.

Термин происходит от греческого слова μητροπολίτης [митрополи́тис] — *епископ митрополии (главного города провинции)*.

Мозаика

Мозаика — изображение, выполненное из разноцветных камней или смальты, которые закрепляются на известковом слое, нанесённом на украшаемую поверхность. Название «мозаика» происходит от итальянского слова mosaico, которое в свою очередь восходит к латинскому слову musivum — *посвящённое музам*.

Монастырь

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 в.).

Монах

Человек, посвятивший себя служению Богу, преимущественно живущий в монастыре.

Слово «монах» происходит от греческого μοναχός [монахός] — *ведущий уединённую жизнь, одинокий*.

Синонимы к слову «монах» — инок, чернец, черноризец.

Мощи

От славянского слова «мощь» — *сила* (в форме множественного числа).

Тела усопших праведников, останки, почитаемые православными как святыня и известные многими чудотворениями.

Новый Завет

Часть Библии (Священного Писания), написанная апостолами и учениками Иисуса Христа. Содержит 27 книг: Евангелия, Деяния святых апостолов, Послания святых апостолов и Откровение апостола Иоанна Богослова.

Облачение

Облачением на церковном языке называется одежда священнослужителей, церковнослужителей для совершения богослужений.

Паломник, паломничество

Происходит от латинского слова 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. Первоначальная форма слова — *пальмовник*.

Пасха

Пасха — Светлое Христово Воскресение — важнейший и самый радостный праздник христиан. В песнопениях пасхальной службы Пасха именуется «праздников праздник, торжество торжеств».

Патерик

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».

Патриарх

От греческого *πατριάρχης* [патриáрхис] — *родоначальник*. Высший сан предстоятеля (главы) Поместной православной Церкви.

Покров (Покров Пресвятой Богородицы)

Название одного из наиболее почитаемых на Руси праздников в честь Божией Матери — Покровительницы нашей земли.

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 Сергей Радонежский, преподобный Серафим Саровский.

Протоиерей

В переводе с греческого буквально означает *первый среди иереев* (πρώτος [прóтос] *первый* и ἱερεὺς [иэрэфс] — *священник*).

В старину употреблялось слово «протопоп» в том же значении.

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 [профítис] — *прорекающий*.

Светлая седмица

Название недели, которая следует после праздника Пасхи (Воскресения Христа).

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 в городе Миры, что в области Ликия.

Тайная Вечеря

Пасхальная вечерняя трапеза, которую совершил Иисус Христос с двенадцатью апостолами накануне Своих Крестных страданий и смерти. Тайная Вечеря (*таинственный ужин*)

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 Святого Духа» (Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19).

Факсимильный

Факсимильный — *точно воспроизведённый*. Происходит от латинского fac simile — *делай подобное*.

Фреска

Фреска — это настенная живопись по свеженанесённой, сырой штукатурке красками, разведёнными на воде. Название происходит от итальянского слова fresco — *сырой, свежий*.

Хоругвь

Укреплённое на древке полотнище с изображением Христа, Богородицы или святых. С хоругвями совершаются Крестные ходы. В старину хоругвями называли также полковые знамёна.

Христос

Греческое слово Χριστός [Христос] означает *Помазанник*.

Учебное издание

Пивоваров Борис Иванович,
протоиерей

ПРАВОСЛАВНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ

Учебное пособие по основам православной культуры
для 7 кл. общеобразовательных организаций

Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск 630090, ул. Академическая, 3
тел./факс (383) 333 28 10
e-mail: pochta@orthgymn.ru
<http://orthgymn.ru>

Редакторы: Л. Г. Панин
А. В. Баженов, протоиерей
Л. П. Талышева
Ф. Ф. Ахмадиева
О. А. Павлова
А. Б. Пивоваров
М. К. Третьякова
М. А. Шикова

Вёрстка: Е. Ю. Бабенков
Д. С. Желябовский

Формат 70х90/16. Бумага офсетная ВХИ 80 г/м². Усл. п/л: 15.
Тираж ____ экз. Печать офсетная. Подписано в печать _____
Напечатано в ЗАО ИПП «Офсет», Заказ № ____
г. Новосибирск, 630117, ул. Арбузова, 4/27.
Тел. (383) 3328232 Факс: (383) 3327212 e-mail: ofsetn@yandex.ru